

Ein Zusammengefasster Korankommentar Der Weg Zum Seelenfrieden

- Kapitel 8 Al Anfal Bis Kapitel 10 Yunus

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

**Ein Zusammengefasster Korankommentar Der Weg Zum
Seelenfrieden – Kapitel 8 Al Anfal Bis Kapitel 10 Yunus**

ShaykhPod Bücher

Veröffentlicht von ShaykhPod Books, 2025

Obwohl bei der Erstellung dieses Buches alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, übernimmt der Herausgeber keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für Schäden, die sich aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.

Ein zusammengefasster Korankommentar: Der Weg zum Seelenfrieden – Kapitel 8 Al Anfal bis Kapitel 10 Yunus

Erste Ausgabe. 24. Juli 2025.

Urheberrecht © 2025 ShaykhPod Books.

Geschrieben von ShaykhPod Books.

Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Danksagung](#)

[Anmerkungen des Compilers](#)

[Einführung](#)

[Kapitel 8 – Al Anfal, Verse 1-75 von 75](#)

[Diskussion über die Verse 1-75 von 75](#)

[Kapitel 9 – Bei Tawbah, Verse 1-16](#)

[Diskussion zu den Versen 1-16](#)

[Kapitel 9 – Bei Tawbah, Verse 17-35](#)

[Diskussion zu den Versen 17-35](#)

[Kapitel 9 – Bei Tawbah, Verse 36-129 von 129](#)

[Diskussion zu den Versen 36-129 von 129](#)

[Kapitel 10 – Yunus, Verse 1-70](#)

[Diskussion zu den Versen 1-70](#)

[Kapitel 10 – Yunus, Verse 71-109 von 109](#)

[Diskussion zu den Versen 71-109 von 109](#)

[Über 500 kostenlose eBooks zum Thema guter Charakter](#)

[Andere ShaykhPod-Medien](#)

Danksagung

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

Wir möchten der gesamten ShaykhPod-Familie unseren tiefsten Dank aussprechen, insbesondere unserem kleinen Star Yusuf, dessen kontinuierliche Unterstützung und Beratung die Entwicklung von ShaykhPod Books inspiriert haben. Ein besonderer Dank gilt unserem Bruder Hasan, dessen engagierte Unterstützung ShaykhPod zu neuen und aufregenden Höhen geführt hat, die einst unmöglich schienen.

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

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

Anmerkungen des Compilers

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

Wir akzeptieren die Möglichkeit von Fehlern und Unzulänglichkeiten bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Möglicherweise haben wir unbewusst Fehler gemacht, für die wir unsere Leser um Nachsicht und Verzeihung bitten. Wir freuen uns über Ihre Hinweise. Konstruktive Vorschläge sind herzlich willkommen und können an [ShaykhPod.Books@gmail.com gerichtet werden](mailto:ShaykhPod.Books@gmail.com).

Einführung

Der folgende Text enthält einen ausführlichen, leicht verständlichen Kommentar (Tafsir) zu den Kapiteln 8 „Al Anfal“ bis 10 „Yunus“ des Heiligen Korans. Er behandelt insbesondere die guten Eigenschaften, die Muslime annehmen und die schlechten vermeiden sollten, um einen edlen Charakter zu erlangen.

Die Übernahme positiver Eigenschaften führt zu Seelenfrieden.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kapitel 8 – Al Anfal, Verse 1 -75 von 75

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآنْفَالِ قُلِ الْآنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاصْبِلُوهُ أَذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ١

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ
عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكَرِهُونَ ٥

يُجَدِّلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيْنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ

يَنْظُرُونَ
٦

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَّاِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ
ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ

بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكُفَّارِينَ
٧

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَبُطْلَ الْبَطِلَ وَلُوكِرَهُ الْمُجْرِمُونَ
٨

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُّكُمْ بِالْفِتْنَ

الْمَلَائِكَةُ مُرْدِفِينَ
٩

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ، قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
١٠

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرِبِطَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ

١١

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَثِّتُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا
سَأْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعبَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

١٢

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

١٣

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكُفَّارِ عَذَابَ النَّارِ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوْلُوهُمْ
الْأَدْبَارَ

١٤

وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَ إِذِ دُبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيَّزًا إِلَى
فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ اللَّهِ وَمَا وَنَهُ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ

الْمَصِيرُ ١٦

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَنِكَ اللَّهُ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَلَنِكَ اللَّهُ رَمَى وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ

اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ١٧

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ كَيْدُ الْكَافِرِينَ ١٨

إِن تَسْتَفِئُ حُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعْدُو لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ

اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ

تَسْمَعُونَ ٢٠

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢١

﴿٢٢﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَصْمَمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

وَلَوْ عِلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعُوهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ

﴿٢٣﴾ مُعْرِضُونَ

يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَحِبُّوْلَهُ وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحِبِّيْكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَأَنَّكُوْفَتَنَةَ لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

وَأَذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْتُ أَنَّ
يَعْخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَئَاوَنَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الْطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوْلَهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوْا أَمْنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

٢٨ عَظِيمٌ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا إِنْ تَنَقُّوا إِلَّا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَإِنْ كَفَرُوا
عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَمْكُرِينَ

وَإِذَا اتَّلَى عَلَيْهِمْ إِذَا أَيَّتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ

هَذَا إِنَّا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ

عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

وَمَا لَهُمْ أَلَا يَعْذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ كَعَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ هُوَ إِنْ أُولَيَاؤُهُ إِلَّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

٢٤

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَةً وَتَصْدِيَةً
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

٢٥

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يُفْقَدُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

٣٦

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْخَيْثَ بَعْضَهُ عَلَى
بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ

٣٧

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ
يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنُّتُ الْأَوَّلِينَ

٣٨

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ
كُلُّهُمْ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَفَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ٣٩

وَإِنْ تَوَلُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ

النَّصِيرٌ ٤٠

* وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيِّلِ إِنْ كُنْتُمْ إِمَانَتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ النَّقَ�ةِ الْجَمِيعَانِ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١

إِذَا نَسِمْتُ بِالْعُدُوَّةِ الْدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصُوْيِّ وَالرَّكْبُ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنْ
لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ
وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيْهِ ٤٢

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَتُكُمْ كَثِيرًا
لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنْزَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَا كَنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ

٤٣

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا تَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقْلِلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ

٤٤

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيَتمْ فَكُلُّهُ فَاثْبُتو وَإِذَا كُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٤٥

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَقْشُلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

٤٦

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَرِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ
وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

٤٧

وَإِذْرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ
مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتَنَ نَكَصَ
عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي

﴿٤٨﴾ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

إِذْ يَقُولُ الْمُنَفِّقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوْلَاءَ
دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
﴿٤٩﴾

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْمَلِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
﴿٥٠﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَيْدِ
﴿٥١﴾

كَذَابِ إِلَيْلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا إِنَّا يَأْتِيَ اللَّهُ فَأَخْذَهُمْ
الَّهُ يُذْنُوبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ
﴿٥٢﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ
﴿٥٣﴾

كَدَأِبِ اَلِفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا إِثَيَّاتِ رَبِّهِمْ
فَاهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا اَلِفِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

ظَلِيمِينَ ٥٤

إِنَّ شَرَّ الَّدَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٥

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا
يَتَّقُونَ ٥٦

فَإِمَّا تَشَقَّقُهُمْ فِي الْحَرَبِ فَشَرِّدُهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ

يَذَّكَّرُونَ ٥٧

وَإِمَّا تَخَافَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنِيدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ٥٨

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعِزِّزُونَ ٥٩

وَأَعِدُّوا لَهُم مَا أَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
يَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلِمُونَ

٦٠

* وَإِنْ جَنَحُوا إِلَى السَّلِيمِ فَاجْنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

٦١

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ

٦٢

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَفْتَ

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٦٣

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

يَأَيُّهَا أَلنَّى حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنْكُمْ
عِشْرُونَ صَدِّرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مَائَةً
يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

٦٥

أَكَنْ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعِلْمَ أَنْ فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُن
مِّنْكُمْ مَائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

٦٦

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

٦٧

لَوْلَا كَتَبْ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخْذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

٦٨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيهِكُمْ مِنْ أَلْأَسْرَى إِنَّ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي
قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

٧٠

وَإِنْ يُرِيدُوا إِخْيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ فَآمِنْكَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٧١

إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءاَوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ
أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلَيْكُمُ الظَّرُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

٧٢

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرٌ

٧٣

وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءاَوَوا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

٧٤

وَالَّذِينَ ءامَنُوا مِنْ بَعْدٍ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

٧٥

Sie fragen dich nach den Gaben. Sprich: Die Entscheidung über die Gaben obliegt Allah und dem Gesandten. So fürchtet Allah und bessert, was zwischen euch ist, und gehorcht Allah und Seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid.

Gläubige sind nur diejenigen, deren Herzen bei der Erwähnung Allahs furchtsam werden, und deren Glaube sich bei der Rezitation Seiner Verse mehrt. Und auf ihren Herrn verlassen sie sich.

Diejenigen, die das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie versorgt haben, spenden.

Das sind die wahren Gläubigen. Ihnen werden Rangstufen bei ihrem Herrn zuteil und sie haben Vergebung und eine hervorragende Versorgung.

[Es ist] so, als euer Herr euch in Wahrheit aus eurem Haus [zur Schlacht von Badr] herausführte, während ein Teil der Gläubigen dagegen war,

Sie streiten mit Ihnen über die Wahrheit, nachdem diese klar geworden ist, als würden sie vor den Augen der Zuschauer in den Tod getrieben.

[Denkt daran, ihr Gläubigen], als Allah euch eine der beiden Gruppen versprach, sie würde euch gehören, und ihr wünschtet, die Unbewaffnete gehöre euch. Doch Allah wollte mit seinen Worten die Wahrheit beweisen und die Ungläubigen vernichten.

Dass er die Wahrheit ans Licht bringen und die Lüge beseitigen sollte, selbst wenn es den Verbrechern missfiel.

[Denkt daran], als ihr euren Herrn um Hilfe batet und Er euch antwortete: „Ich werde euch mit tausend Engeln beistehen, die einander folgen.“

Und Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft, damit eure Herzen dadurch beruhigt würden. Und der Sieg kommt nur von Allah. Wahrlich, Allah ist allmächtig und allweise.

[Denkt daran], als Er euch mit Schläfrigkeit überwältigte und euch Sicherheit von Ihm gab und Er vom Himmel Regen auf euch herabsandte, um euch zu reinigen und die bösen [Einflüsterungen] Satans von euch zu

entfernen und um eure Herzen standhaft zu machen und damit eure Füße fest aufzustellen.

[Denke daran], als dein Herr den Engeln eingab: „Ich bin mit euch, also stärkt die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde Ich Schrecken bringen, also schlagt ihnen auf den Hals und schlagt ihnen jede Fingerspitze ab.“

Dies ist so, weil sie sich Allah und Seinem Gesandten widersetzen. Und wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, den bestraft Allah wahrlich streng.

„Das [gehört euch], so kostet es.“ Und wahrlich, den Ungläubigen wird die Strafe des Feuers zuteil.

Ihr Gläubigen! Wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, die [zum Kampf] heranrücken, kehrt ihnen [auf der Flucht] nicht den Rücken zu.

Und wer ihnen an einem solchen Tag den Rücken kehrt, es sei denn, er wolle zum Krieg ausweichen oder sich einer anderen Gemeinschaft anschließen, der ist gewiss mit dem Zorn Allahs zurückgekehrt, und seine Zuflucht ist die Hölle, und schlimm ist das Ende.

Und nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht ihr habt geworfen, als ihr geworfen habt, sondern Allah hat geworfen, um die Gläubigen auf eine gute Probe zu stellen. Wahrlich, Allah ist allhörend und allwissend.

Dies ist so, und Allah wird auch die Intrige der Ungläubigen durchkreuzen.

Wenn ihr [Ungläubige] den Sieg sucht, so ist die Niederlage über euch gekommen. Und wenn ihr von [den Feindseligkeiten] ablasst, ist das das Beste für euch. Doch wenn ihr [zum Krieg] zurückkehrt, werden Wir zurückkehren, und eure [große] Schar wird euch nichts nützen, selbst wenn sie größer wird. Und [das ist so], weil Allah mit den Gläubigen ist.

Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und Seinem Gesandten und wendet euch nicht von ihm ab, während ihr [seinen Befehl] hört.

Und seid nicht wie jene, die sagen: „Wir haben gehört“, während sie nicht hören.

Tatsächlich sind in den Augen Allahs die tauben und stummen Wesen, die keinen Verstand gebrauchen, die schlimmsten Lebewesen.

Hätte Allah etwas Gutes in ihnen erkannt, hätte Er sie sicherlich hören lassen. Hätte Er sie jedoch hören lassen, hätten sie sich (trotzdem) abgewandt, obwohl sie sich weigerten.

Ihr Gläubigen! Hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu dem ruft, was euch Leben gibt. Und wisst, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt und dass ihr zu Ihm versammelt werdet.

Und fürchtet eine Prüfung, die nicht ausschließlich diejenigen unter euch trifft, die Unrecht getan haben. Und wisst, dass Allah streng im Strafen ist.

Und denkt daran, als ihr nur wenige wart und unterdrückt wurden auf der Erde und ihr fürchtetet, die Leute könnten euch entführen. Doch Er gewährte euch Schutz, unterstützte euch mit Seinem Sieg und versorgte euch mit guten Dingen, damit ihr dankbar sein könnt.

Ihr Gläubigen, verratet nicht Allah und den Gesandten und verratet nicht das, was euch anvertraut wurde, solange ihr die Folgen kennt.

Und wisse, dass dein Besitz und deine Kinder nur eine Prüfung sind und dass Allah eine große Belohnung bei sich hat.

Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah fürchtet, wird Er euch einen Maßstab geben, eure Sünden von euch nehmen und euch vergeben. Und Allah ist der Herr großer Huld.

Und als diejenigen, die ungläubig waren, Pläne gegen euch schmiedeten, um euch zurückzuhalten, euch zu töten oder euch aus Mekka zu vertreiben, schmiedeten sie Pläne, und Allah plant. Und Allah ist der beste Planer.

Und wenn ihnen Unsere Verse vorgetragen werden, sagen sie: „Wir haben es gehört. Wenn wir wollten, könnten wir [so etwas] sagen. Dies sind nichts weiter als Legenden der früheren Völker.“

Und [gedenke], als sie sagten: „O Allah, wenn dies die Wahrheit von Dir sein sollte, dann lass Steine vom Himmel auf uns regnen oder bringe eine schmerzhafte Strafe über uns.“

Aber Allah würde sie nicht bestrafen, solange du, [O Muhammad], unter ihnen bist, und Allah würde sie nicht bestrafen, solange sie um Vergebung bitten.

Doch warum sollte Allah sie nicht bestrafen, wenn sie die Menschen von der heiligen Moschee abhalten und nicht geeignet sind, sie zu beschützen? Ihre wahren Beschützer sind nur die Rechtschaffenen, doch die meisten von ihnen wissen es nicht.

Und ihr Gebet im Hause bestand nur aus Pfeifen und Händeklatschen. So kostet die Strafe für euren Unglauben.

Wahrlich, die Ungläubigen geben ihr Vermögen aus, um die Menschen vom Weg Allahs abzubringen. Sie geben es aus, doch dann wird es ihnen leid tun; dann werden sie überwältigt. Und die Ungläubigen werden in die Hölle geführt.

Damit Allah die Bösen von den Guten unterscheidet und die Bösen übereinander stapelt und sie alle zusammen in die Hölle wirft. Sie sind die Verlierer.

Sag denen, die ungläubig sind: Wenn sie aufhören, wird ihnen vergeben, was zuvor geschehen ist. Wenn sie aber wieder zu Feindseligkeit zurückkehren, dann ist das Gleiche wie bei den früheren Völkern geschehen.

Und bekämpft sie, bis keine Fitnah mehr vorhanden ist und die Religion ganz und gar Allah gehört. Und wenn sie aufhören, dann sieht Allah wahrlich, was sie tun.

*Doch wenn sie sich abwenden, dann wisse, dass Allah dein Beschützer ist.
Ausgezeichnet ist der Beschützer, und ausgezeichnet ist der Helfer.*

*Und wisst: Wenn ihr etwas von der Kriegsbeute erlangt, dann gehört ein Fünftel davon Allah, und zwar dem Gesandten, seinen Verwandten, den Waisen, den Bedürftigen und dem Reisenden , wenn ihr an Allah glaubt und an das, was Wir Unserem Diener am Tage der Entscheidung herabgesandt haben, dem Tage, als die beiden Heere aufeinandertrafen.
Und Allah hat Macht über alle Dinge.*

[Denkt daran], als ihr euch auf der nahenden Seite des Tals befandet und sie auf der fernen Seite, und die Karawane tiefer lag als ihr. Hättet ihr eine Verabredung getroffen, hättet ihr sie versäumt. Doch Allah wollte damit erreichen, was vorherbestimmt war: dass diejenigen, die umkamen, aufgrund von Beweisen umkamen, und diejenigen, die im Glauben lebten, aufgrund von Beweisen lebten. Und wahrlich, Allah ist allhörend und allwissend.

*Als Allah sie euch in eurem Traum als wenige zeigte, und wenn Er sie euch als viele gezeigt hätte, hättet ihr den Mut verloren und darüber gestritten.
Doch Allah hat euch davor bewahrt. Er weiß, was im Herzen liegt.*

Und als Er sie euch zeigte, als ihr euch begegnetet, waren sie in euren Augen wenige, und als Er euch in ihren Augen wenige erscheinen ließ, damit Allah eine ihm vorherbestimmte Angelegenheit vollende. Und zu Allah werden alle Angelegenheiten zurückgebracht.

Ihr Gläubigen, wenn ihr auf eine Schar [der feindlichen Streitkräfte] trefft, bleibt standhaft und gedenkt Allahs oft, damit ihr Erfolg habt.

Und gehorcht Allah und Seinem Gesandten. Seid nicht uneins und verliert nicht den Mut, sonst schwindet eure Kraft. Seid geduldig. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen.

*Und seid nicht wie jene, die unverschämt aus ihren Häusern kamen, um von den Leuten gesehen zu werden und vom Weg Allahs abzubringen.
Und Allah umfasst, was sie tun.*

Und als der Satan ihnen ihre Taten schmackhaft machte und sagte: „Heute kann euch niemand aus dem Volk besiegen, und wahrlich, ich bin euer Beschützer.“ Doch als die beiden Heere sich sahen, drehte er sich um und sagte: „Ich bin wahrlich von euch getrennt. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah. Und Allah ist streng im Bestrafen.“

[Denkt daran], als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit war, sagten: „Ihre Religion hat jene [Muslime] in die Irre geführt.“ Wer sich aber auf Allah verlässt – wahrlich, Allah ist allmächtig und weise.

Und wenn du nur sehen könntest, wie die Engel die Seelen der Ungläubigen holen... Sie schlagen ihnen ins Gesicht und auf den Rücken und [sagen]: „Kostet die Strafe des brennenden Feuers.“

Dies ist für das, was eure Hände [an Bösem] hervorgebracht haben, und weil Allah seinen Dienern gegenüber niemals ungerecht ist.

Es ist wie mit dem Brauch des Volkes Pharaos und derer vor ihnen. Sie verleugneten die Zeichen Allahs, und Allah ergriff sie für ihre Sünden.

Wahrlich, Allah ist Allmächtig und streng im Strafen.

Gunst , die Er einem Volk erwiesen hat , nicht ändern wird , bis sie ihr Inneres ändern. Und Allah ist allhörend und allwissend.

Es ist wie mit dem Brauch des Volkes Pharaos und derer vor ihnen. Sie verleugneten die Zeichen ihres Herrn, und Wir vernichteten sie für ihre Sünden. Und Wir ertränkten das Volk Pharaos. Und sie alle waren Frevler.

Wahrlich, die schlimmsten Lebewesen in den Augen Allahs sind jene, die ungläubig sind, und sie werden niemals glauben.

Diejenigen, mit denen Sie einen Vertrag geschlossen haben, die dann aber jedes Mal ihr Versprechen brechen und die Allah nicht fürchten.

Wenn ihr also im Krieg die Oberhand über sie gewinnt, dann zerstreut durch sie diejenigen, die hinter ihnen stehen, damit sie vielleicht daran erinnert werden.

Wenn ihr Verrat von einem Volk befürchtet, dann gebt ihm den Vertrag zurück und stellt euch auf gleicher Augenhöhe. Wahrlich, Allah liebt die Verräter nicht.

Und die Ungläubigen sollen nicht meinen, sie könnten entkommen. Sie werden Allah wahrlich nicht in Verlegenheit bringen.

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kraft und Kriegspferden habt, um damit Allahs Feinde und eure Feinde und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt, die Allah aber kennt, in Angst und Schrecken zu versetzen. Und was ihr für Allahs Sache ausbt, wird euch vollständig zurückerstattet, und euch wird kein Unrecht geschehen.

Und wenn sie dem Frieden zuneigen, dann neigen Sie ihm auch zu und verlassen Sie sich auf Allah. Er ist wahrlich der Allhörende, der Allwissende.

Doch wenn sie dich betrügen wollen, dann genügt dir Allah. Er ist es, der dir mit Seiner Hilfe und mit den Gläubigen zur Seite stand.

Und Er hat ihre Herzen vereint. Und wenn du alles ausgegeben hättest, was auf der Erde ist, hättest du ihre Herzen nicht vereinen können. Doch Allah hat sie vereint. Er ist wahrlich allmächtig und allweise.

O Prophet, Allah genügt dir und jedem Gläubigen, der dir folgt.

O Prophet, rufe die Gläubigen zum Kampf auf. Wenn unter euch zwanzig Standhafte sind, werden sie zweihundert besiegen. Und wenn unter euch hundert Standhafte sind, werden sie tausend Ungläubige besiegen, weil sie ein Volk sind, das nicht versteht.

Allah hat euch Erleichterung verschafft und weiß, dass es unter euch Schwache gibt. Wenn also unter euch hundert Standhafte gibt, werden sie zweihundert besiegen. Und wenn unter euch tausend gibt, werden sie mit Allahs Erlaubnis zweitausend besiegen. Und Allah ist mit den Standhaften.

Es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben, bis er im Land ein Massaker an Allahs Feinden angerichtet hat. Manche Muslime

begehren die Annehmlichkeiten dieser Welt, doch Allah wünscht das Jenseits. Und Allah ist allmächtig und weise.

Ohne ein vorhergehendes Gebot Allahs wäret ihr für das, was ihr genommen habt, mit einer schweren Strafe konfrontiert worden.

So verzehrt, was ihr an Kriegsbeute gemacht habt, als etwas Erlaubtes und Gutes und fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

O Prophet, sag zu jedem Gefangenen, der sich in deiner Hand befindet: „Wenn Allah Gutes in euren Herzen weiß, wird Er euch Besseres geben als das, was euch genommen wurde, und Er wird euch vergeben; und Allah ist Allverzeihend und Barmherzig.“

Doch wenn sie dich verraten wollen, dann haben sie Allah bereits verraten, und Er hat dir Macht über sie verliehen. Und Allah ist allwissend und weise.

Diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache gekämpft haben, und diejenigen, die Schutz und Hilfe gewährt haben, sind einander Verbündete. Über diejenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr keinen Schutz, bis sie ausgewandert sind. Und wenn sie euch um Hilfe für die Religion bitten, dann müsst ihr ihnen helfen, außer gegen ein Volk, mit dem ihr einen Vertrag geschlossen habt. Und Allah sieht, was ihr tut.

Und diejenigen, die ungläubig sind, sind untereinander Verbündete. Wenn ihr das nicht tut, wird es auf der Erde Fitnah und große Verderbtheit geben.

Doch diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und für Allahs Sache gekämpft haben, und diejenigen, die Schutz und Hilfe gewährt haben – das sind die wahren Gläubigen. Ihnen wird Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung zuteil.

Und diejenigen, die danach glaubten und auswanderten und mit euch kämpften, gehören zu euch. Doch die Blutsverwandten haben nach Allahs Willen mehr Anspruch auf das Erbe. Wahrlich, Allah weiß über alle Dinge Bescheid.

Diskussion über die Verse 1-75 von 75

Der Beginn von Vers 1 unterstreicht die Bedeutung der Erforschung und Untersuchung relevanter Themen sowohl des islamischen als auch des weltlichen Wissens. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1:

„Sie fragen dich...“

In Bezug auf religiöses Wissen sollten sich Einzelpersonen bei ihrer Forschung und ihrem Studium auf Themen konzentrieren, nach denen Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts fragen wird, wie zum Beispiel die Behandlung des Nächsten. Themen, die am Tag des Jüngsten Gerichts nicht behandelt werden, sind irrelevant und verschwenden lediglich Zeit und Mühe. Nur wer sich bereits mit den relevanten Themen befasst hat, kann es sich leisten, seine Energie in irrelevante Angelegenheiten zu investieren. Da es nahezu unmöglich ist, dies vollständig zu erreichen, müssen Einzelpersonen all ihre Anstrengungen, Zeit und Energie darauf richten, die Bereiche des religiösen Wissens zu erforschen und zu bearbeiten, die am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden, und alles andere außer Acht lassen. Ein Beispiel für ein relevantes Thema wird im folgenden ersten Vers erwähnt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1:

„Sie fragen dich nach den Belohnungen [des Krieges] ...“

Nach der Schlacht von Badr, der ersten Schlacht des Islam, gerieten einige Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) in einen Streit über die Kriegsbeute. Während einige die Beute einsammelten, verfolgten andere die nichtmuslimischen Soldaten, um ihre Rückkehr zu verhindern, und einige blieben zurück, um den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vor einem möglichen Überraschungsangriff zu schützen. Dieser Streit führte dazu, dass Allah, der Erhabene, die gesamte Beute Seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zusprach. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) teilte sie anschließend gleichmäßig unter den Soldaten auf. Dies wurde in Tafsir Ibn Kathir, Band 4, Seite 253 und in Sirat Ibn Hisham, Seite 134, Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1, erörtert:

Sie fragen dich [den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] nach den Gaben [des Krieges]. Sprich: Die Gaben gehören Allah und dem Gesandten. So fürchtet Allah und bessert, was zwischen euch ist, und gehorcht Allah und Seinem Gesandten, wenn ihr gläubig seid.

Dieser Vers diente dazu, die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zu motivieren, sich auf den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu konzentrieren, anstatt weltlichem Besitz nachzujagen. Es ist wichtig hervorzuheben, dass Beute stets als zusätzlicher Vorteil für sie angesehen wurde und nie ihr primäres Ziel war. Ihre wahre Absicht war stets, sich um die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu bemühen. Wäre ihr einziges Interesse der Kriegsbeute gegolten, wäre es unlogisch gewesen, in

irgendeiner Konfrontation an der Seite der muslimischen Armee zu kämpfen, da diese oft einer überwältigenden Übermacht gegenüberstand und an Stärke und Bewaffnung unterlegen war. Der Streit, der entstand, entstand erst nach dem Ende der Schlacht, als sich ihnen die Möglichkeit bot, Beute zu machen. Generell ermutigt dieser Vers Muslime jedoch, in ihren Handlungen stets die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu suchen und nicht durch ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, weltliche Vorteile zu suchen. Wer sich so verhält, wird letztendlich unaufrechtig gegenüber Allah, dem Erhabenen, und handelt nur noch um weltlichen Gewinns willen. Wer aus einem anderen Grund handelt, als Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird von Ihm für seine guten Taten keine Belohnung erhalten. Davor warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Darüber hinaus wird, wie in Vers 1 gewarnt, wer handelt, um weltliche Dinge wie die Führung zu erlangen, unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen, um seine Wünsche zu erfüllen. Dies wird ihn daran hindern, die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen zu erfüllen. Infolgedessen werden sich Uneinigkeit, Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft ausbreiten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1:

„... Sprich: Die Gaben gehören Allah und dem Gesandten. So fürchtet Allah und bessert, was zwischen euch ist...“

Daher muss man es vermeiden, durch gute Taten weltliche Dinge zu erlangen, und stattdessen seinen Glauben an Allah, den Erhabenen, beweisen, indem man Ihm und Seinem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aufrichtig gehorcht, um Allah, den Erhabenen, zu gefallen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1:

„...So fürchtet Allah und bessert das, was zwischen euch ist, und gehorcht Allah und Seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid.“

Allah, der Erhabene, hat dem Menschen zahlreiche Möglichkeiten geschaffen, weltliche Güter wie Reichtum und Kinder zu erlangen. Er sollte den Islam nicht dazu nutzen, diese zu erlangen, da dies dem Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) widerspricht und somit dem wahren Glauben an Allah, den Erhabenen, widerspricht. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1:

„... gehorcht Allah und Seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid.“

Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfordert die Erfüllung verschiedener Aspekte des Heiligen Korans. Dazu gehört nicht nur, ihn genau und konsequent zu rezitieren, sondern auch seine Lehren zu verstehen und umzusetzen. Daher sollten Muslime davon absehen, ihn lediglich in einer Sprache zu rezitieren, die sie nicht verstehen, da dies nicht ausreicht, um durch den Heiligen Koran, der eher als Leitfaden denn als bloßer Rezitationstext dient, Erfolg zu erzielen. Ähnlich wie eine Karte einen Menschen nicht an sein Ziel führen kann, ohne sie zu nutzen, kann der Heilige Koran keinen Weg zu innerem Frieden in beiden Welten bieten, wenn er nicht verstanden und umgesetzt wird.

Dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu gehorchen, erfordert, dass man sein gesprochenes Bekenntnis zu ihm, seiner Liebe und seinem Respekt durch das Studium und die Umsetzung seiner Lehren bekräftigt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

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

Und Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

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

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs gab es für euch ein hervorragendes Vorbild für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und sich oft an Allah erinnert.“

Es ist entscheidend, den eigenen Charakter im Einklang mit dem geschätzten Charakter zu entwickeln. Dazu gehören Tugenden wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit, während man Laster wie Neid, Stolz und Gier ablegt. Diese Veränderung fördert innere Ruhe, da positive Eigenschaften zu innerem Frieden führen. Indem man aus dem Leben und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernt, kann man ihn der Welt gegenüber korrekt repräsentieren. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, riskiert eine falsche Darstellung, die sowohl Nichtmuslime als auch Mitmuslime von der Schönheit der islamischen Lehren abbringen kann. Eine solche falsche Darstellung kann zu ungerechtfertigter Kritik am Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) führen, insbesondere wenn das negative Verhalten bestimmter Muslime beobachtet wird. Jeder Muslim trägt die Pflicht, Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gegenüber der Gesellschaft korrekt zu repräsentieren und wird daher in beiden Welten dafür zur Verantwortung gezogen.

Ähnlich wie die früheren Nationen, die ihre Liebeserklärung an ihre Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) nicht in die Tat umsetzen, werden auch diejenigen, die ihre Lehren nicht verinnerlichten, im Jenseits nicht mit ihnen vereint sein. Ebenso werden Muslime, die dem Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) nicht aufrichtig folgen, im Jenseits nicht bei ihm sein. Stattdessen werden sie mit denen vereint sein, denen sie im Diesseits nacheifern. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, hervorgehoben.

Der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) garantiert, dass jeder die ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzt. Diese Einhaltung fördert das Gleichgewicht von Körper und Geist und ermöglicht es dem Einzelnen, alle Aspekte seines Lebens effektiv zu priorisieren und sich gleichzeitig auf seine Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Ein solches Verhalten fördert letztlich den Frieden in beiden Welten.

Umgekehrt: Wenn jemand sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch entsprechende Taten untermauert, missbraucht er unweigerlich die empfangenen Segnungen. Infolgedessen befindet er sich in einem gestörten geistigen und körperlichen Zustand, verwechselt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich unzureichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn er in diesem Leben flüchtige Freuden erlebt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 1:

„... und gehorcht Allah und Seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid.“

Darüber hinaus muss man sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, durch Taten untermauern, sonst könnte man seinen Glauben verlieren, bevor man diese Welt verlässt. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne notwendige Nahrung, wie Sonnenlicht, vergeht, so kann auch der Glaube eines Menschen schwinden und vergehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Muslime dazu ermutigt hat, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, bespricht er anschließend einige Merkmale des Glaubens. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 2:

„Gläubig sind nur diejenigen, deren Herz von Furcht erfüllt ist, wenn Allah erwähnt wird ...“

Ein Gläubiger fürchtet sich davor, von Allah, dem Erhabenen, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Diese Furcht ist wichtig, da sie einen dazu anhält, sich auf die eigene Verantwortung vorzubereiten, indem man Sünden vermeidet und gute Taten vollbringt. Dazu gehört auch, die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Obwohl man Allah, dem Erhabenen, gedenkt und ihm gehorcht, fürchtet man dennoch, dass seine guten Taten aufgrund eines Fehlers, wie beispielsweise Unaufrechtheit, nicht anerkannt werden oder dass seine Sünden seine guten Taten überwiegen. Daher schützt einen die Furcht

davor, Wunschdenken in Bezug auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu hegen. Wunschdenken ist gekennzeichnet durch die Beharrlichkeit, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, während man gleichzeitig seine Barmherzigkeit und Vergebung in dieser und jener Welt erwartet. Eine solche Haltung hat im Islam keine Bedeutung. Im Gegensatz dazu beinhaltet echte Hoffnung das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies beinhaltet die Nutzung der gewährten Segnungen gemäß islamischen Grundsätzen, gefolgt von der aufrichtigen Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, näher erläutert. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu erkennen und echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu hegen und gleichzeitig Wunschdenken zu vermeiden, da letzteres weder in diesem noch im nächsten Leben nützt.

Ihre Furcht ermutigt sie, Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig zu nutzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sie Zeit und Energie darauf verwenden, die Lehren des Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen und danach zu handeln. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 2:

„... und wenn ihnen Seine Verse vorgetragen werden, stärkt dies ihren Glauben...“

Je intensiver sie die islamischen Lehren studieren, desto stärker wird ihr Glaube. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, gehorsam zu sein. Dieser starke Glaube wird durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Lehren verdeutlichen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu innerer Ruhe in diesem und im Jenseits führt. Umgekehrt neigen Menschen, die über islamische Prinzipien nicht informiert sind, zu einem schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger für Abweichungen vom Gehorsam, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Dieser Mangel an Einsicht kann den Blick dafür verstellen, dass der Verzicht auf die eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, grundlegend für das Erreichen wahren Friedens in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Beschäftigung mit islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und stets unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Dies beinhaltet die angemessene Nutzung der Segnungen, die ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, und schließlich die Förderung eines harmonischen geistigen und körperlichen Zustands sowie die richtige Priorisierung aller Aspekte des Lebens.

Je stärker der Glaube, desto besser kann man die Weisheit hinter den Herausforderungen verstehen, denen man begegnet. Ein Mensch mit starkem Glauben erkennt beispielsweise, dass das geduldige Ertragen von Härten zur Vergebung kleinerer Sünden führen kann. Diese Anleitung findet sich in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 492. Es ist deutlich besser, kleinere Sünden durch geduldiges Ertragen von Schwierigkeiten vergeben zu bekommen, als am Tag des Jüngsten Gerichts mit diesen Sünden vor Allah, dem Erhabenen, zu stehen. Starker Glaube lehrt einen Muslim zudem, dass es zu den Prüfungen des Lebens in dieser

Welt gehört, dass ihm nicht die gesamte Weisheit hinter den Herausforderungen offenbart wird. Daher vertraut er darauf, dass das, was Allah, der Erhabene, für ihn entscheidet, das Beste ist, auch wenn es ihm nicht offensichtlich ist. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 2:

„... und wenn ihnen Seine Verse verlesen werden, stärkt dies ihren Glauben, und sie vertrauen auf ihren Herrn.“

Ihr Vertrauen wird ihnen helfen, in guten wie in schlechten Zeiten dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu zu bleiben. In guten Zeiten zeigen sie Dankbarkeit, in schwierigen Zeiten Geduld. Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit durch Worte auszudrücken bedeutet, entweder positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten auszudrücken bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Geduld zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass man sich in Wort und Tat von Klagen fernhält und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt, im Glauben daran, dass Er stets das Beste für einen wählt, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Folglich wird ein Mensch, der sich unter allen Umständen stets angemessen verhält, die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erfahren, was in der Folge zu Ruhe in beiden Welten führt. Diese Anleitung wird in einem Hadith erwähnt, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, Kapitel 8 Al Anfal, Vers 2, aufgezeichnet ist:

„... und wenn ihnen Seine Verse verlesen werden, stärkt dies ihren Glauben, und sie vertrauen auf ihren Herrn.“

Vertrauen in Allah, den Erhabenen, bedeutet im Allgemeinen, die Ressourcen, die er einem Menschen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, zu nutzen und zu akzeptieren, dass Allah, der Erhabene, das günstigste Ergebnis für den Menschen bestimmt, selbst wenn man die Weisheit hinter seinen Entscheidungen nicht versteht. Beispielsweise sollte ein Kranke die ihm zur Verfügung stehenden zulässigen Medikamente nutzen und dann die Entscheidung Allahs, des Erhabenen, über den Behandlungserfolg akzeptieren. Vertrauen in Allah, den Erhabenen, bedeutet also nicht, die einem gegebenen Ressourcen zu vernachlässigen.

Wie bereits erwähnt, wird derjenige, der auf Allah, den Erhabenen, vertraut, in guten wie in schlechten Zeiten seinem Gehorsam treu bleiben. Die zentrale Säule des Gehorsams ist die Verrichtung der Pflichtgebete. Folglich konzentrieren sich alle anderen Handlungen im Islam auf die Pflichtgebete. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 3:

„Diejenigen, die das Gebet verrichten ...“

Die Einführung der Pflichtgebete erfordert deren korrekte Durchführung, einschließlich der Einhaltung der festgelegten Zeiten. Die Bedeutung dieser Gebete wird im Heiligen Koran immer wieder hervorgehoben, da sie ein wichtiger Ausdruck des Glaubens an Allah, den Erhabenen, sind. Darüber hinaus dienen die fünf über den Tag verteilten Pflichtgebete als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen den Menschen, sich darauf vorzubereiten, wobei jeder Teil des Gebets symbolisch mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verbunden ist. Das aufrechte Stehen während des Gebets symbolisiert, wie man sich an diesem großen Tag vor Allah, dem Erhabenen, präsentieren wird. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung dient als wichtige Erinnerung an die zahlreichen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich während ihres gesamten Erdenlebens nicht an die Gebote Allahs, des Erhabenen, gehalten haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik betont das Versagen, sich dem Willen Allahs, des Erhabenen, in allen Lebensbereichen vollständig zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet dient als Erinnerung an die Aufforderung an alle, sich am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Wer sich ihm während seines irdischen Lebens nicht vollständig unterworfen hat, was bedeutet, seinen Anweisungen in allen Lebensbereichen zu folgen, wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass er dazu nicht in der Lage ist. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Haltung während des Gebets dient als wichtige Erinnerung an die Position, die man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, einnehmen wird, begleitet von der Angst vor dem eigenen Schicksal. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Elemente beim Beten berücksichtigt, wird seine Gebete korrekt verrichten und so seine wahre Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, in den Pausen zwischen den Pflichtgebeten sicherstellen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies garantiert ihnen einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem sie alle Aspekte und Personen in ihrem Leben angemessen positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 3:

„Diejenigen, die das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie versorgt haben, spenden.“

Dieser Vers zeigt deutlich, dass jeder Segen, den man besitzt, eher als Darlehen denn als Geschenk verliehen wurde. Ein Geschenk bedeutet Eigentum, während ein Darlehen die Rückgabe des Segens an seinen rechtmäßigen Besitzer, nämlich Allah, den Erhabenen, bedeutet. Die einzige Möglichkeit, die leihweise gewährten Segnungen dieser materiellen Welt zurückzugeben, besteht darin, sie auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem

Erhabenen, gefällt. Dies stellt im Wesentlichen wahre Dankbarkeit dar und führt zu einer Zunahme des Segens in beiden Welten. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern...“

Die weltlichen Segnungen, die einem Menschen als Darlehen gewährt wurden, müssen letztendlich an seinen rechtmäßigen Besitzer, Allah, den Erhabenen, zurückgegeben werden, sei es freiwillig oder unter Zwang. Werden diese Segnungen freiwillig zurückgegeben, werden die Menschen reichlich belohnt; werden sie jedoch unter Zwang zurückgegeben, beispielsweise im Todesfall, werden diese Segnungen sowohl in diesem als auch im Jenseits zur Last.

Andererseits wird ein Muslim das Paradies erben, was bedeutet, dass er es als göttliches Geschenk erhält. Deshalb haben Muslime die Freiheit, im Paradies alles zu tun, was sie wollen, da ihnen das Paradies zusteht. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

„...Und man wird ihnen sagen: Dies ist das Paradies, das ihr für eure Taten erben sollt.“

Für Muslime ist es wichtig, den Unterschied zwischen einem Geschenk und einem Darlehen zu verstehen. Dieses Verständnis ermutigt sie, die Segnungen dieser materiellen Welt angemessen zu nutzen, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 3:

„... und sie geben von dem aus, was Wir ihnen gegeben haben.“

Wenn jemand sein mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten untermauert, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, beweist er seinen Glauben an Allah, den Erhabenen. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 2-4:

Gläubige sind diejenigen, deren Herzen bei der Erwähnung Allahs in Furcht verfallen, und deren Glaube bei der Rezitation seiner Verse wächst und die sich auf ihren Herrn verlassen. Diejenigen, die das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie versorgt haben, spenden. Das sind die wahren Gläubigen ...“

Dies garantiert ihnen einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem sie alle Aspekte und Personen in ihrem Leben angemessen positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich wird ihnen dieses Verhalten den edlen Segen des Seelenfriedens in beiden Welten sichern. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 4:

„Für sie gibt es Rangstufen bei ihrem Herrn und Vergebung und edle Versorgung.“

Wer hingegen sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Dadurch gerät er in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, verwechselt alles und jeden um sich herum und bereitet sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Lebensbereichen, trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten. Wer sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht untermauert, läuft zudem Gefahr, es zu verlieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Bestandteile wie Sonnenlicht eingeht, kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch gehorsame Taten gestützt wird.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Muslime dazu ermutigt hat, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, erläutert er ein Beispiel aus der islamischen Geschichte. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 5:

„[Es ist] genau wie damals, als euer Herr euch in Wahrheit aus eurem Haus [für die Schlacht von Badr] herausführte ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, untermauerten ihr mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten, indem sie Ihm jederzeit aufrichtig gehorchten, selbst wenn dies bedeutete, den Islam zu bekämpfen und vor seinen Feinden zu verteidigen.

Da die Nichtmuslime Mekkas deutlich machten, dass es zwischen den beiden Städten nur Konflikte geben würde, solange Medina ein etablierter islamischer Staat bliebe, versuchte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die Entschlossenheit der Nichtmuslime Mekkas zu untergraben, indem er ihre finanziellen Ressourcen ins Visier nahm. Die Nichtmuslime Mekkas kamen auf ihren Handelsreisen in der Nähe von Medina vorbei. Folglich zielte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf diese reisenden Karawanen ab, um die finanzielle Stabilität der Nichtmuslime Mekkas zu gefährden und die Rückgabe des Eigentums und Reichtums zu fordern, den er und seine Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf ihrer Auswanderung nach Medina in Mekka zurücklassen mussten.

Im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina brach eine kleine muslimische Gruppe unter Führung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von Medina auf, um eine Handelskarawane der Anführer der Nichtmuslime Mekkas abzufangen. Unterwegs erhielt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Nachricht, dass die Anführer der Nichtmuslime Mekkas eine

Armee aufgestellt hatten, um die Muslime herauszufordern. Diese Situation gipfelte in der ersten Schlacht des Islam, der Schlacht von Badr. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 267, beschrieben.

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) gleichzeitig den Islam annahmen und auch nicht über das gleiche Maß an Wissen und Glauben im Islam verfügten. Infolgedessen zögerten einige der neuen Muslime, die die Schwierigkeiten der früheren Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nicht ertragen hatten und auch nicht über das gleiche Maß an Glauben verfügten, als sie zum Kampf für den Islam gerufen wurden. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 5-6:

„[Es ist] genau wie damals, als euer Herr euch in Wahrheit aus eurem Haus [für die Schlacht von Badr] herausführte, während ein Teil der Gläubigen dagegen war. Sie stritten mit euch über die Wahrheit, nachdem sie klar geworden war, als würden sie vor ihren Augen in den Tod getrieben.“

Im Gegensatz zu anderen Lebensweisen, die den Wünschen der Menschen angepasst oder konstruiert wurden, verlangt der Islam von den Menschen Opfer, um in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen. Man muss verstehen, dass man, genau wie man weltlichen Erfolg, wie zum Beispiel den Arztberuf, nicht ohne Härten wie Prüfungen erreichen kann, auch Seelenfrieden in beiden Welten nicht ohne Kampf und das Überwinden von Schwierigkeiten erlangen kann. Es ist seltsam, wie Menschen glauben, in dieser Welt keinen Erfolg ohne Anstrengung zu haben, und dennoch

erwarten, in dieser Welt Seelenfrieden und im Jenseits das Paradies ohne Opfer zu erlangen.

Ein wahres Zeichen echten Glaubens an Allah, den Erhabenen, ist die Fähigkeit, unter allen Umständen unerschütterlich in seinem Gehorsam zu bleiben, ob in guten wie in schlechten Zeiten. In schwierigen Zeiten ist es wichtig, zwischen denen zu unterscheiden, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, und denen, die dies nicht tun, da es in Zeiten der Ruhe im Allgemeinen weniger schwierig ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen als in Zeiten der Not. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Man muss daher seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhalten, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, angemessen nutzt und sich dabei stets bewusst ist, dass Er einem letztendlich Unterstützung und Erleichterung gewähren wird. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass diese göttliche Hilfe nicht den Wünschen Einzelner entspricht. Sie steht stets im Einklang mit dem grenzenlosen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen. Folglich manifestiert sich diese göttliche Unterstützung zum günstigsten Zeitpunkt für den Einzelnen und auf die für ihn vorteilhafteste Weise, auch wenn dies für ihn möglicherweise nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Man muss daher stets standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben und sich bewusst sein, dass man in beiden Welten inneren Frieden und Erfolg erlangen wird, unabhängig davon, ob dies offensichtlich ist oder nicht. Wer diese Einstellung verinnerlicht, wird die ihm zuteilwerdenden Segnungen, wie sie in der islamischen Lehre beschrieben werden, wirksam nutzen. Diese Herangehensweise garantiert einen harmonischen Zustand von Geist und Körper, indem sie alle Aspekte des Lebens in Einklang bringt und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu innerer Ruhe in beiden Welten führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn

im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 8 Al Anfal, Verse 5-7:

„[Es ist] wie damals, als euer Herr euch der Wahrheit gemäß aus eurem Haus [zur Schlacht von Badr] herausführte, während ein Teil der Gläubigen widerwillig war. Sie stritten mit euch über die Wahrheit, nachdem sie klar geworden war, als würden sie vor ihren Augen in den Tod getrieben. Als Allah euch eine der beiden Gruppen versprach, dass sie euch gehören würde, und ihr wünschtet, die Unbewaffnete gehöre euch...“

Darüber hinaus kann man den weitreichenden Nutzen der göttlichen Lehren und die Bedeutung, Allah, dem Erhabenen, jederzeit standhaft zu gehorchen, nur dann schätzen, wenn man einen starken Glauben entwickelt. Ein robuster Glaube ist unabdingbar, um der Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu folgen, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, treu zu bleiben. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Umsetzen der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kultiviert. Diese Lehren verdeutlichen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits schenkt. Umgekehrt haben Menschen, denen es an Bewusstsein für die islamischen Grundsätze mangelt, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche im Widerspruch zur göttlichen Führung stehen. Dieses fehlende Verständnis kann die Tatsache verschleiern, dass der Verzicht auf die

eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, entscheidend für wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und in seinem Leben umsetzt, um so seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit sicherzustellen. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten des Lebens angemessene Prioritäten zu geben. Tatsächlich war es der unerschütterliche Glaube der frühen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, der sie dazu inspirierte, in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stets standhaft zu bleiben.

Wie bereits erwähnt, erhielt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf dem Weg zu einem Überfall auf eine Karawane nichtmuslimischer Mekkas, der schließlich zur Schlacht von Badr führte, die Nachricht, dass die nichtmuslimischen Führer Mekkas eine Armee aufgestellt hatten, um die Muslime herauszufordern. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) fragte seine Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nach der Meinung, wie weiter vorzugehen sei.

In diesem Moment stand Abu Bakr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) auf und beruhigte den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), indem er seine unerschütterliche Unterstützung in allen Situationen schwor und die anderen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) drängte, es ihm gleichzutun. Anschließend stand auch Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) auf und legte ein ähnliches Versprechen ab: Er versprach dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) seine Unterstützung und ermutigte die anderen, es ihm

gleichzutun. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 1, Seiten 93-94, erörtert.

Al Miqdad Bin Amr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bemerkte auch, dass die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) ihn nicht im Stich lassen würden, indem sie die Taten des Volkes des Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) nachahmten, als sie respektlos verkündeten, dass der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm) und sein Herr in die Schlacht ziehen könnten, da sie nicht die Absicht hätten, ihm zu helfen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 24:

Sie sagten: „O Moses, wir werden es niemals betreten, solange sie sich darin aufhalten. Geh also, du und dein Herr, und kämpft. Wir bleiben hier.“

Im Gegensatz dazu verkündete Miqdad (möge Allah mit ihm zufrieden sein), dass die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) unter allen Umständen an seiner Seite kämpfen würden. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 250–260, erläutert.

Da der Großteil dieser muslimischen Armee aus den Gefährten aus Medina bestand (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), fragte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihre Meinung ein. Einer ihrer Anführer, Sa'd Bin Mu'adh (möge Allah mit ihm zufrieden sein), erkannte dies und erklärte im Namen aller Gefährten aus Medina (möge Allah mit ihnen

zufrieden sein), dass sie jedem seiner Befehle Folge leisten würden. Er erklärte weiter, dass sie, wenn man sie anweisen würde, ins Meer zu springen, um zu kämpfen, dies ohne Zögern tun würden, und niemand würde sich zurückhalten. Dies wird in Imam Safi Ur Rahmans „Der versiegelte Nektar“ auf den Seiten 212-213 erörtert.

Dieses Ereignis zeigt, wie wichtig es ist, durch das Lernen und Handeln nach den islamischen Lehren einen starken Glauben zu entwickeln, um Allah, dem Erhabenen, stets treu zu bleiben. Starker Glaube sorgt dafür, dass man akzeptiert, was Allah, der Erhabene, für einen als das Beste erwählt, auch wenn es nicht offensichtlich ist und den eigenen Wünschen widerspricht. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 7:

Als Allah euch eine der beiden Gruppen versprach, dass sie euch gehören würde, und ihr wünschtet, die Unbewaffnete gehöre euch. Doch Allah wollte mit seinen Worten die Wahrheit bekräftigen und die Wurzel der Ungläubigen ausmerzen.

Einige der neuen Muslime hofften, nur der leicht bewaffneten Handelskarawane gegenüberzutreten, anstatt der schwer bewaffneten Armee der Nichtmuslime aus Mekka, die sich gegen sie versammelt hatte. Doch Allah, der Erhabene, wollte, dass die muslimische Armee die nichtmuslimische Armee bekämpfen und besiegen würde. Diese Niederlage war bedeutsam, da viele Anführer der Nichtmuslime Mekkas in der Schlacht von Badr getötet worden waren. Darüber hinaus war diese Niederlage ein klares Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islam, da die muslimische Armee aus etwa 300 schlecht ausgerüsteten Soldaten bestand, die eine schwer

bewaffnete Armee von 1000 Soldaten besiegten. Diese Niederlage hätte die Nichtmuslime ermutigen sollen, die Wahrheit des Islam anzunehmen, insbesondere da sie klar erkannten, dass der Heilige Koran nicht aus Menschenworten bestand, da sie die arabische Sprache beherrschten und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, als ehrliche und vertrauenswürdige Person mit einem unvergleichlich edlen Charakter anerkannten. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Und Kapitel 8 Al Anfal, Verse 7-8:

„... Doch Allah beabsichtigte, mit seinen Worten die Wahrheit zu etablieren und die Wurzel der Ungläubigen auszumerzen. Dass er die Wahrheit etablierte und die Lüge auslöschte, selbst wenn es den Verbrechern missfiel.“

Generell muss man die Geschichte beobachten und die Tatsache anerkennen, dass selbst wenn sich die Lüge in einer Gesellschaft etablierte, sie irgendwann durch die Wahrheit ausgelöscht wurde, ungeachtet ihres Macht- und Einflussniveaus. Jede Gesellschaft in der Geschichte, die die ihr zugestandene Macht und den ihr zugestandenen Einfluss missbrauchte, erlitt dasselbe Schicksal: die Zerstörung auf die eine oder andere Weise. Die

Gesellschaften hingegen, die den ihnen zugestandenen göttlichen Verhaltenskodex etablierten, erlangten inneren Frieden auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Die Dinge änderten sich für sie erst dann zum Negativen, wenn sie den ihnen zugestandenen göttlichen Verhaltenskodex aufgaben und die ihnen zugestandenen Segnungen missbrauchten. Aus dieser historischen Wahrheit sollte man lernen, wie wichtig es ist, im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben und die ihnen zugestandenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Nur so kann man ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper erreichen, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnen und sich gleichzeitig effektiv auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorbereiten. Folglich wird dieses Verhalten Frieden in beiden Welten fördern. Darüber hinaus wird dieses Verhalten sicherstellen, dass die Rechte der Menschen gewahrt werden und sich in der Gesellschaft Gerechtigkeit und Frieden verbreiten. Ignoriert jedoch ein Mensch und die Gesellschaft die islamischen Lehren, missbraucht er die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, was dazu führt, dass alles und jeder in ihrem Leben falsch platziert wird, und sie bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten, selbst wenn sie gewissen weltlichen Luxus genießen. Darüber hinaus hindert ihr Verhalten sie daran, die Rechte der Menschen zu wahren, wodurch sich Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft ausbreiten. Diese beiden Folgen sind offensichtlich, wenn man die Geschichte betrachtet, selbst wenn man keiner Religion angehört. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 8:

„Dass Er die Wahrheit ans Licht bringen und die Lüge beseitigen soll, selbst wenn es den Verbrechern missfällt.“

Folglich muss jeder Mensch die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, selbst wenn diese seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt, eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das notwendige Wissen, um einen Menschen in einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu versetzen und alles und jeden in seinem Leben angemessen zu gestalten. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, das die Gesellschaft besitzt, wird trotz umfassender Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, da es nicht alle Herausforderungen des Lebens bewältigen kann; ihre Anleitung kann nicht alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern und auch nicht dazu befähigen, alles und jeden im eigenen Leben richtig einzuordnen, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Obwohl Patienten oft die wissenschaftlichen Prinzipien der ihnen verschriebenen Medikamente nicht verstehen und daher blind auf ihren Arzt vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht, dass die Menschen die Lehren des Islam bedingungslos akzeptieren; vielmehr wünscht er, dass sie ihre Wahrhaftigkeit anhand eindeutiger Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch, dass man den Lehren des Islam unvoreingenommen und offen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, die alleinige Autorität über die spirituellen Herzen der Menschen besitzt, die Wohnstätte des Seelenfriedens, bestimmt Er allein, wem dieser gewährt wird und wem nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden und seine Unterstützung gewährt, die die von ihm gewährten Segnungen gemäß den Grundsätzen der islamischen Lehre nutzen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 9:

„Als ihr euren Herrn um Hilfe batet, antwortete Er euch: „Ich werde euch mit tausend Engeln beistehen, die einander folgen.““

Während der Schlacht von Badr sandte Allah, der Erhabene, Tausende von Engeln, um dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zu helfen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Das edle Leben

des Propheten (PBUH), Band 1, Seiten 977-978“ und in Imam Wahidis „Asbab Al Nuzul“, 8:17, Seite 82, erörtert.

Solange man Allah, dem Erhabenen, treu gehorcht, wird man seine Unterstützung erlangen. Diese Unterstützung wird einen durch jede Situation führen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, sodass man in jeder Situation richtig reagiert. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Dies stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Dies hilft ihnen, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geist und Körper zu erreichen und alles in ihrem Leben richtig einzuordnen, während sie sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten den Seelenfrieden in beiden Welten.

Darüber hinaus muss man versuchen, die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen, entsprechend seinen Fähigkeiten zu schätzen, da dies alle Zweifel daran beseitigt, seine Hilfe zu erlangen, selbst in Situationen, die aussichtslos erscheinen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 10:

Und Allah macht es nur zu einer frohen Botschaft, damit eure Herzen dadurch beruhigt würden. Und der Sieg kommt nur von Allah. Wahrlich, Allah ist allmächtig und allweise.

Doch wie das Ende dieses Verses zeigt, ist es entscheidend zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe im Einklang mit dem grenzenlosen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen, gewährt wird und nicht nach den Wünschen oder Plänen Einzelner. Daher kommt diese göttliche Hilfe zum günstigsten Zeitpunkt und zeigt sich auf die wirkungsvollste Weise, auch wenn sie für den Einzelnen nicht offensichtlich ist. Daher sollte man sich stets dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und gleichzeitig an der Überzeugung festhalten, dass man in beiden Welten Unterstützung erhält, auch wenn diese für den Einzelnen nicht sofort erkennbar ist.

Um den Glauben an die göttlichen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, zu stärken, wie etwa die Wertschätzung seiner Fähigkeit, Menschen auch in aussichtslosen Situationen zu helfen, muss man die göttlichen Eigenschaften studieren, die im Heiligen Koran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben werden. Muslime sollten zunächst die Bedeutung der göttlichen Eigenschaften und Namen verstehen und diese Bedeutungen anschließend entsprechend ihrer Fähigkeiten in ihrem Charakter durch ihr Handeln verkörpern, beispielsweise indem sie lernen, anderen zu vergeben, so wie Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, und anderen gegenüber barmherzig zu sein, so wie Allah, der Erhabene, allbarmherzig ist. So können sie sicherstellen, dass sie die ihnen zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Dies wird ihnen helfen, eine ausgewogene Harmonie zwischen Geist und Körper zu erreichen, alles und jeden in ihrem Leben richtig einzuordnen und sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern.

Um ein verzerrtes Verständnis von Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, ist es zudem unerlässlich, seine göttlichen Eigenschaften und Namen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind, zu studieren. Dieses Wissen fördert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und ermutigt zu aufrichtigem Gehorsam, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, im Einklang mit islamischen Prinzipien nutzt. Umgekehrt kann mangelndes Wissen über die göttlichen Eigenschaften und Namen Allahs, des Erhabenen, zu falschen Vorstellungen führen, die zu Ungehorsam führen, wie beispielsweise Wunschdenken. So wird beispielsweise jemand, der richtig versteht, dass Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, ernsthaft danach streben, ihm zu gehorchen, in der Hoffnung, seine Vergebung für seine Verfehlungen zu erlangen. Im Gegensatz dazu kann jemand, der das Wesen der Vergebung Allahs, des Erhabenen, nicht vollständig versteht, im Ungehorsam verharren und fälschlicherweise glauben, ihm unabhängig von seinem Verhalten vergeben zu werden.

Allah, der Erhabene, bespricht dann einige andere Wege, auf denen er den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) während der Schlacht von Badr half. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 11:

„Als Er euch mit Schläfrigkeit überwältigte und euch Sicherheit von Ihm gab, sandte Er vom Himmel Regen auf euch herab, um euch zu reinigen und die bösen Einflüsterungen Satans von euch zu entfernen und um eure Herzen standhaft zu machen und damit eure Füße fest aufzustellen.“

Da die nichtmuslimische Armee zuerst das Schlachtfeld von Badr erreichte, errichtete sie ihr Lager an einem scheinbar günstigeren Ort, während die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) an einen scheinbar ungünstigeren Ort verbannt wurden. Nach einem Regenfall änderte sich die Lage jedoch, und das Lager der Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) nahm eine günstigere Lage an. Der Regen verfestigte den Boden, auf dem sie stationiert waren. Außerdem erleichterte er die Wasserbeschaffung für die Waschung und andere Bedarfsartikel. Dies wird im Tafsir Ibn Kathir, Band 4, Seiten 271–272, erläutert.

Die Schläfrigkeit, die ihnen gewährt wurde, beruhte auf einem Gefühl der Sicherheit, das Allah, der Erhabene, in ihre Herzen legte und sie vor den Einflüsterungen des Teufels schützte. Wären sie verängstigt gewesen, hätten sie nicht geschlafen. Dieser Schlaf ermöglichte es ihnen auch, vor der Schlacht vollständig ausgeruht zu sein. Der einzige, der nicht schlief, war der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er verbrachte die Nacht damit, zu Allah, dem Erhabenen, zu beten und um den Sieg zu bitten. Dies wird in einem Hadith in Musnad Ahmad, Nummer 1161, besprochen.

Vers 11 und das Ereignis in der Schlacht von Badr legen nahe, dass man auch dann, wenn die Umstände alles andere als ideal erscheinen, standhaft am aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, festhalten sollte, da einem Segen und Erfolg zuteil werden, egal wie die Situation aussieht.

Allgemein offenbart ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4168, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Muslime davon abhielt, das Schicksal in Frage zu stellen, da dies den Einfluss des Teufels fördern könne. Er forderte Muslime auf, die Entscheidungen Allahs, des Erhabenen, zu akzeptieren, da sie aufgrund ihrer begrenzten Perspektive und ihres mangelnden Verständnisses die zugrunde liegende Weisheit oft nicht erkennen. Dies wiederum fördert Ungeduld und führt zum Verlust von Belohnungen. Man sollte über vergangene Erfahrungen nachdenken, in denen man fälschlicherweise etwas für nützlich hielt, obwohl es schädlich war, und umgekehrt, um sich zur Geduld zu motivieren, da sich die Vorteile und Weisheiten schließlich offenbaren werden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Es ist wichtig zu erkennen, dass Allah, der Erhabene, niemandem erklären muss, wie seine Gebote dem Menschen zugute kommen. Jeder Mensch muss seine Rolle im Universum als Diener Allahs, des Erhabenen, verstehen. Der Herr ist niemals verpflichtet, seine Entscheidungen gegenüber dem Diener zu rechtfertigen. Zum Glauben an Allah, den

Erhabenen, gehört es, Geduld zu bewahren und ihm weiterhin zu gehorchen, indem man die ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt, auch wenn man die Weisheit hinter seinen Entscheidungen nicht versteht, und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass er einem zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Weise beisteht, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Dies ist in der Tat ein Aspekt der Prüfung des Lebens in dieser Welt. Kapitel 29 Al Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Wie bereits erwähnt, unterstützte Allah, der Erhabene, die muslimische Armee durch Tausende von Engeln, die physisch an der Schlacht von Badr teilnahmen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 12:

Als dein Herr den Engeln eingab: „Ich bin mit euch, so stärkt die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde ich Schrecken bringen, so schlagt ihnen auf den Hals und schlagt ihnen jede Fingerspitze ab.“

Einmal, während der Schlacht von Badr, verfolgte ein Gefährte (Allahs Wohlgefallen auf ihm) einen nichtmuslimischen Soldaten und hörte Peitschengeräusche und jemanden sprechen, obwohl niemand zugegen war. Er fand den Nichtmuslim tot vor. Als er dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von diesem Vorfall berichtete, bestätigte dieser, dass es ein Engel aus dem dritten Himmel gewesen sei. Dieser Bericht ist in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4588, festgehalten.

Bei einer anderen Gelegenheit half ein Engel einem Gefährten (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bei der Gefangennahme von Abbas Bin Abdul Muttalib, dem Onkel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Abbas war von den Nichtmuslimen Mekkas unter Druck gesetzt worden, sich in dieser Schlacht mit ihnen zu verbünden. Dieses Ereignis wird in einem Hadith in Musnad Ahmad, Nummer 948, erwähnt.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 12:

„Als dein Herr den Engeln eingab: „Ich bin mit euch, so stärkt die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde ich Schrecken bringen ...““

Generell vermittelt dieser Vers, dass Menschen, die Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, letztlich keinen inneren Frieden und keinen Erfolg erlangen werden, auch wenn ihnen dies nicht sofort klar ist. Man sollte nicht dem Irrtum erliegen, weltlichen Besitz wie Reichtum und Einfluss als Zeichen wahren Erfolgs anzusehen. Wäre dies der Fall, wären die Wohlhabenden und Berühmten die erfülltesten und zufriedensten Menschen auf der Welt. Dies ist jedoch offensichtlich falsch, denn diejenigen, die reich und berühmt sind, aber Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, kämpfen oft mit schweren psychischen Problemen wie Depressionen, Drogenmissbrauch und Selbstmordgedanken. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 13:

Dies ist so, weil sie sich Allah und Seinem Gesandten widersetzen. Und wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, den bestraft Allah wahrlich streng.

Wenn sie außerdem weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden, werden sie sich nicht richtig auf ihre Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereiten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 14:

„Das [gehört euch], so kostet es.“ Und wahrlich, die Ungläubigen werden die Strafe des Feuers haben.“

Daher ist es wichtig zu erkennen, dass wahrer Erfolg darin liegt, sowohl in diesem als auch im Jenseits innere Ruhe zu erlangen. Dies kann nur erreicht werden, indem man die Segnungen nutzt, die einem gemäß den islamischen Grundsätzen gegeben wurden. Diese Einhaltung garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht es dem Einzelnen, alles und jeden in seinem Leben angemessen zu priorisieren und sich gleichzeitig angemessen auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Daher sollte jeder Mensch islamische Grundsätze zu seinem eigenen Vorteil akzeptieren und anwenden, auch wenn diese Grundsätze seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt und erkennt, dass dies seinem besten Interesse dient, selbst wenn dies unangenehme Behandlungen und eine strenge Diät erfordert. So wie dieser vernünftige Patient optimales geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt, erfolgreich sein.

Kapitel 8 Al Anfal, Verse 13-14:

Dies ist so, weil sie sich Allah und Seinem Gesandten widersetzen. Und wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, den bestraft Allah streng. Das (gehört euch) kostet es! Und wahrlich, die Ungläubigen erwartet die Strafe des Höllenfeuers.

Da die gesamte Schöpfung letztlich Allah, dem Erhabenen, gehört und seiner absoluten Kontrolle und Autorität unterliegt, bleibt dem Einzelnen nichts anderes übrig, als sich an seine Vorschriften zu halten. So wie man in Schwierigkeiten gerät, wenn man die Gesetze der Regierung eines Landes nicht befolgt, so wird man in beiden Welten in Schwierigkeiten geraten, wenn man die Anweisungen des Herrschers des Universums missachtet. Zwar kann man ein Land verlassen, wenn man mit dessen Gesetzen nicht einverstanden ist, doch kann man nicht an einen Ort fliehen, an dem die Autorität und die Vorschriften Allahs, des Erhabenen, nicht gelten. Zwar können Einzelne die Gesetze ihrer Gemeinschaft ändern, doch können sie die Gebote und Gesetze Allahs, des Erhabenen, niemals ändern. Ähnlich wie ein Hausbesitzer die Regeln seines Hauses ungeachtet der Einwände anderer bestimmt, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, der allein die Regeln festlegt, ungeachtet der öffentlichen Meinung. Folglich ist die Einhaltung dieser Regeln zum eigenen Wohl unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird sich an die Gebote Allahs des Erhabenen halten und sich bemühen, ihm zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Jeder kann entweder versuchen, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs des Erhabenen zu verstehen und zu erkennen, wie sie seinen eigenen Interessen und denen der Gemeinschaft dienen und letztlich zu Frieden in beiden Welten führen, oder er kann sich entscheiden, seinen Wünschen nachzugeben und die Prinzipien des Islam zu verwerfen. Wer jedoch die islamischen Vorschriften nicht befolgt, sollte sich auf die Auswirkungen seiner Entscheidungen in beiden Welten gefasst machen, denn keine Einwände, Proteste oder Beschwerden werden ihm Zuflucht bieten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit

Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im Heiligen Koran aufruft, ist seine Aufforderung häufig an die Erfüllung ihres mündlichen Glaubensbekenntnisses geknüpft. Dies liegt daran, dass ein mündliches Glaubensbekenntnis ohne Taten im Islam kaum Bedeutung hat. Taten dienen als Beweis und Beleg, den man erbringen muss, um in beiden Welten Belohnung und Gnade zu erlangen. So wie ein fruchttragender Baum nur dann nützlich ist, wenn er Früchte trägt, so ist Glaube nur dann wertvoll, wenn er zu guten Taten führt. In diesem Fall fordert Allah, der Erhabene, die Gläubigen auf, ihm auch in schwierigen Situationen wie dem Kampf treu zu bleiben. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 15-16:

Ihr Gläubigen! Wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, die zum Kampf anrücken, dann kehrt ihnen nicht den Rücken zu. Wer ihnen an einem solchen Tag den Rücken kehrt, es sei denn, er wolle zum Krieg ausweichen oder sich einer anderen Gruppe anschließen, der ist gewiss mit Zorn von Allah zurückgekehrt, und seine Zuflucht ist die Hölle, und schlimm ist das Ende.

Im Allgemeinen ist es nicht schwer, Allah, dem Erhabenen, in guten Zeiten zu gehorchen. Die wahre Prüfung des Glaubens besteht darin, in schwierigen Zeiten, insbesondere wenn den eigenen Wünschen widersprochen wird, fest an seinem Gehorsam festzuhalten und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig zu nutzen. Schwierige Zeiten unterscheiden daher zwischen denen, die aufrichtig an Allah, den Erhabenen, glauben und denen, die dies nicht

tun. Wer also sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, in guten wie in schwierigen Zeiten nicht durch Taten untermauert, wird die ihm gewährten Segnungen unweigerlich missbrauchen. Infolgedessen befindet er sich in einem Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten. Und wer sich zwar verbal zum Glauben an Allah, den Erhabenen, bekennt, es aber nicht durch Taten untermauert, verdient seinen Zorn und seine Strafe. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 16:

Und wer ihnen an einem solchen Tag den Rücken kehrt, es sei denn, er wolle zum Krieg ausweichen oder sich einer anderen Gruppe anschließen, der ist gewiss mit dem Zorn Allahs zurückgekehrt, und seine Zuflucht ist die Hölle, und elend ist das Ende.

Dieser Vers bezieht sich nicht auf die natürliche Furcht, die Menschen besitzen, sondern auf jemanden, der den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in einer furchtbaren Situation, wie beispielsweise einem Kampf, vollständig aufgibt. Wer hingegen aus Angst einmal vor dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, flieht, sich aber wieder der Mehrheit der Muslime anschließt, um sein verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, bleibt vor Strafe geschützt.

Darüber hinaus warnt dieser Vers davor, dass diejenigen, die ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, ihren Glauben

verlieren könnten, bevor sie diese Welt verlassen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Ressourcen wie Sonnenlicht stirbt , kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung durch gehorsames Handeln sterben.

Während der Schlacht von Badr warf der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) eine Handvoll Sand und Kieselsteine in Richtung der nichtmuslimischen Armee, was die Augen aller nichtmuslimischen Soldaten erreichte und sie vom Kampf ablenkte. In diesem Zusammenhang offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 8 Al Anfal, Vers 17:

Und nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht ihr habt geworfen, als ihr geworfen habt, sondern Allah hat geworfen, um die Gläubigen auf eine gute Probe zu stellen. Wahrlich, Allah ist allhörend und allwissend.

Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „The Noble Life of the Prophet (PBUH), Band 1, Seiten 977-978“ und in Imam Wahidis „Asbab Al Nuzul“, 8:17, Seite 82, erörtert.

Dieser Vers schreibt die Geschehnisse in der Schlacht von Badr Allah, dem Erhabenen, zu, da nichts in der Schöpfung ohne seinen Willen und seine Erlaubnis geschieht. Diese Tatsache bewahrt davor, stolz auf seine guten Taten zu sein. Stolz auf die eigenen guten Taten muss vermieden werden, da er nur zur Zerstörung der guten Taten führt. Stattdessen muss man den Lohn für seine guten Taten schützen, indem man sich stets daran erinnert, dass Inspiration, Wissen, Fähigkeit und Gelegenheit zu guten Taten von Allah, dem Erhabenen, kommen. Daher muss man Allah, dem Erhabenen, für die Fähigkeit zu guten Taten dankbar sein, indem man seinem Gehorsam treu bleibt und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 17:

„Und nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht ihr habt geworfen, als ihr geworfen habt, sondern Allah hat geworfen, um die Gläubigen auf eine gute Probe zu stellen ...“

Obwohl die Schlacht von Badr eine äußerst schwierige Prüfung war, bezeichnete Allah der Erhabene sie dennoch als eine gute Prüfung. Man muss sich daher stets seinen Mangel an Wissen und seine Kurzsichtigkeit bei der Beurteilung verschiedener Situationen eingestehen, da man nicht weiß, welche Situationen gut oder schlecht sind. Dies wird sicherstellen, dass man in jeder Situation fest im Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen bleibt und glaubt, dass alles, was Allah dem Erhabenen für einen bestimmt, das Beste ist, auch wenn es einem nicht klar ist. Kapitel 64, Taghabun, Vers 11:

„Kein Unglück trifft einen ohne Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dem wird Er den rechten Weg weisen...“

Und Kapitel 8 Al Anfal, Vers 17:

„...Wahrlich, Allah ist allhörend und allwissend.“

Solange man Allah, dem Erhabenen, stets treu bleibt und seine Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, wird jede Situation, der man begegnet, zu einer Quelle des Guten in beiden Welten, da sie zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand führt und sicherstellt, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Darüber hinaus wird man durch dieses Verhalten die Rechte der Menschen wahren, wodurch Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft entstehen. Dies wird die Pläne derer durchkreuzen, die Korruption verbreiten wollen, um weltliche Dinge wie Reichtum und Macht zu erlangen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 18:

„Das [ist so], und [auch] dass Allah die Intrige der Ungläubigen schwächen wird.“

Bevor sie Mekka zur Schlacht von Badr verließen, klammerten sich die Anführer der Nichtmuslime Mekkas an die Vorhänge des Hauses Allahs, des Erhabenen, der Kaaba, und flehten Allah, den Erhabenen, an, der von ihm bevorzugten Gruppe den Sieg zu schenken. In diesem Zusammenhang offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 8 Al-Anfal, Vers 19:

Wenn ihr die Entscheidung [d.h. den Sieg] sucht, dann ist die Entscheidung [d.h. die Niederlage] zu euch gekommen. Und wenn ihr [von den Feindseligkeiten] ablassst, ist das das Beste für euch. Doch wenn ihr [zum Ungehorsam] zurückkehrt, werden Wir zurückkehren, und eure [große] Schar wird euch niemals etwas nützen, selbst wenn sie größer werden sollte. Und [das liegt daran], dass Allah mit den Gläubigen ist.

Dies wurde in Tafsir Ibn Kathir, Band 4, Seiten 281-282 und in Imam Wahidis Asbab Al Nuzul , 8:19, Seite 82 erörtert.

Allah, der Erhabene, erhörte ihre Bitten und schenkte den Muslimen den Sieg. Folglich hätten die Nichtmuslime Mekkas dieses deutliche Zeichen beachten und Allah, den Erhabenen, aufrichtig um Vergebung bitten sollen.

Zusammenfassend ermutigt dieser Vers dazu, eine egozentrische Haltung zu vermeiden, bei der man sich ausschließlich auf das eigene Leben und seine Herausforderungen konzentriert. Wer eine solche Sichtweise vertritt, versäumt die Chance, sowohl aus historischen Ereignissen und eigenen

Erfahrungen als auch aus der Situation seiner Mitmenschen zu lernen. Das Erlernen dieser Erkenntnisse ist eine der wirksamsten Methoden, das eigene Verhalten zu verbessern, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und letztlich inneren Frieden zu fördern. Beispielsweise bietet die Beobachtung wohlhabender und berühmter Menschen, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus von Angst, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet werden, eine wichtige Lektion. Sie lehrt die Betrachter, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen und bekräftigt die Vorstellung, dass wahre Ruhe nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche entsteht. Ebenso sollte der Anblick eines Menschen mit schlechter Gesundheit Wertschätzung für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu beitragen, es richtig zu nutzen, bevor es einem genommen wird. Aus diesem Grund rät der Islam den Muslimen immer wieder, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in ihr Privatleben zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum vernachlässigen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 19:

„...Und wenn ihr ablassst, ist es das Beste für euch. Doch wenn ihr wieder umkehrt, werden Wir umkehren, und eure große Gesellschaft wird euch niemals etwas nützen, selbst wenn sie größer wird...“

Im Allgemeinen erinnert dies die Menschen daran, dass Allah, der Erhabene, die Angelegenheiten des Universums kontrolliert und allein entscheidet, wer Seelenfrieden und Erfolg erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Wer diese Wahrheit jedoch nicht erkennt, wird Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und seine Segnungen missbrauchen. Folglich wird jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress für ihn. Sollten sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress zu Unrecht den falschen Personen und Umständen in ihrem Leben zuschreiben, wie zum Beispiel ihrem Ehepartner. Indem sie die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbrechen, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme und können zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen konsequent missbrauchen, wie zum Beispiel die Wohlhabenden und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltlichen Luxus genießen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 19:

„...Und wenn ihr ablassst, ist es das Beste für euch. Doch wenn ihr wieder umkehrt, werden Wir umkehren, und eure große Gesellschaft wird euch niemals etwas nützen, selbst wenn sie größer wird...“

Wer diese Wahrheit erkennt und daher im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleibt, wird göttliche Hilfe erhalten, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 19:

„... und dass Allah mit den Gläubigen ist.“

Dies garantiert ihnen einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem sie alles und jeden in ihrem Leben angemessen positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 19:

„...Und wenn ihr ablassst, ist das das Beste für euch. Wenn ihr aber wieder umkehrt, werden Wir umkehren, und eure große Gesellschaft wird euch nichts nützen, selbst wenn sie größer wird. Und Allah ist mit den Gläubigen.“

Wenn Muslime heute keine Überlegenheit erlangen, liegt das im Allgemeinen nur daran, dass sie die Bedingung des wahren Glaubens nicht erfüllen. Dazu gehört der richtige Umgang mit den Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 139:

„Also werdet nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr [wahre] Gläubige seid.“

Wenn Muslime also nach Überlegenheit in der Welt streben, damit Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft herrschen, müssen sie ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 20:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und Seinem Gesandten und wendet euch nicht von ihm ab, während ihr [seinen Befehl] hört.“

Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfordert die Erfüllung verschiedener Aspekte des Heiligen Korans. Dazu gehört nicht nur die präzise und konsequente Rezitation des Textes, sondern auch das Verständnis und die Umsetzung seiner Lehren. Muslime sollten daher davon absehen, ihn einfach in einer Sprache zu rezitieren, die sie nicht verstehen, da dies nicht ausreicht, um durch den Heiligen Koran, der eher als Leitfaden denn als bloßer Rezitationstext dient, Erfolg zu erzielen. So wie eine Karte niemanden ohne aktive Nutzung ans Ziel führen kann, kann der Heilige Koran keinen Weg zum Frieden in beiden Welten weisen, wenn er nicht verstanden und umgesetzt wird.

Dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu gehorchen, erfordert, dass man nach seinem mündlichen Bekenntnis des

Glaubens, der Liebe und des Respekts für ihn handelt, indem man seine Lehren studiert und danach handelt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

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

Und Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

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

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs gab es für euch ein hervorragendes Vorbild für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und sich oft an Allah erinnert.“

Es ist entscheidend, den eigenen Charakter im Einklang mit seiner edlen Natur zu entwickeln, sodass man Tugenden wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit annimmt und gleichzeitig Laster wie Neid, Stolz und Gier ablegt. Diese Veränderung fördert innere Ruhe, da die Verkörperung positiver Eigenschaften zu Seelenfrieden führt. Indem man aus dem Leben und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernt, kann man ihn der Welt gegenüber authentisch repräsentieren. Wer dieser Verantwortung nicht nachkommt, riskiert eine falsche Darstellung, die sowohl Nichtmuslime als auch Mitmuslime von der Schönheit der islamischen Lehren distanzieren kann. Eine solche falsche Darstellung kann zu ungerechtfertigter Kritik am Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) führen, insbesondere wenn das negative Verhalten bestimmter Muslime beobachtet wird. Jeder Muslim hat die Pflicht, Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) der Gesellschaft gegenüber wahrheitsgetreu zu repräsentieren.

Auch die früheren Völker drückten ihre Liebe zu ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) aus. Da sie jedoch ihre Lehren nicht in die Tat umsetzen, werden sie im Jenseits nicht mit ihnen vereint sein. Ebenso werden Muslime, die nicht in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) treten, im Jenseits nicht in seiner Gesellschaft sein. Stattdessen werden sie mit denen verbunden sein, denen sie in diesem Leben folgen. Dieses Konzept wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, hervorgehoben.

Durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzen wir die uns gewährten Segnungen im Einklang mit den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese Einhaltung fördert eine ausgewogene Harmonie zwischen Geist und Körper und ermöglicht es uns, allen Aspekten unseres Lebens Priorität einzuräumen und uns auf unsere Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Dieses Verhalten fördert letztlich den Frieden in beiden Welten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 20:

„ Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und Seinem Gesandten und wendet euch nicht von ihm ab, während ihr [seinen Befehl] hört.“

Wenn jemand hingegen sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch entsprechende Taten untermauert, missbraucht er unweigerlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Infolgedessen befindet er sich in einem chaotischen geistigen und körperlichen Zustand, verwechselt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich unzureichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Herausforderungen in beiden Welten, auch wenn er in diesem Leben vergängliche Freuden erfahren mag. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 21-22:

Und seid nicht wie jene, die sagen: „Wir haben gehört“, während sie nicht hören. Wahrlich, die schlimmsten Lebewesen in den Augen Allahs sind die Tauben und Stummen, die keinen Verstand gebrauchen.“

Diese Verse verdeutlichen, dass man, um Allah, dem Erhabenen, richtig zu gehorchen, dem islamischen Wissen aufmerksam zuhören muss, um zu positiven Verhaltensänderungen ermutigt zu werden. Man muss den islamischen Lehren aufmerksam zuhören, sie mit den eigenen Erfahrungen verknüpfen, überlegen, wie man diese Lehren in Zukunft umsetzen kann, und sich ernsthaft um deren Umsetzung bemühen. Durch diesen Prozess kann man wirklich vom islamischen Wissen profitieren. Das bloße Zuhören islamischer Lehren ohne Befolgung dieser Schritte führt nicht zu positiven Verhaltensänderungen. Dies ist ein wesentlicher Grund, warum viele Muslime trotz ihres beispiellosen Zugangs zu islamischem Wissen keine sinnvolle Transformation erfahren. Wer nicht richtig zuhört, gleicht einem tauben, blinden und stummen Wesen, das weder von der Ansprache noch von seinen Lebenserfahrungen oder den Erfahrungen anderer profitiert. Folglich wird er Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, ungeachtet seines Zugangs zu islamischem Wissen. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 21-22:

Und seid nicht wie jene, die sagen: „Wir haben gehört“, während sie nicht hören. Wahrlich, die schlimmsten Lebewesen in den Augen Allahs sind die Tauben und Stummen, die keinen Verstand gebrauchen.

Folglich wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und finanzieller Situation, zu einer Quelle der Angst für sie. Sollten

sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, werden sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Personen und Umständen in ihrem Leben zuschreiben, wie zum Beispiel ihrem Ehepartner. Durch das Abbrechen dieser positiven Bindungen verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden besonders deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die ihre Segnungen weiterhin missbrauchen, wie die Reichen und Berühmten, selbst wenn sie den Luxus des Lebens genießen.

Da Allah, der Erhabene, den Menschen keine richtige Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, wird derjenige, der sich weigert, die islamischen Lehren anzunehmen und danach zu handeln, weil sie seinen Wünschen widersprechen, blind in der Dunkelheit der Schwierigkeiten in beiden Welten umherirren. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 23:

„Hätte Allah etwas Gutes in ihnen erkannt, hätte Er sie sicherlich hören lassen. Hätte Er sie jedoch hören lassen, hätten sie sich (trotzdem) abgewandt, während sie sich weigerten.“

Diese Person führt ein ziel- und sinnloses Leben, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießt, da sie weder in dieser noch in der nächsten Welt inneren Frieden finden wird. Wer in dieser Welt keinen inneren Frieden findet, lebt nicht wirklich, sondern gerät lediglich von einer stressigen Situation in die nächste. Wer also in dieser Welt wirklich leben möchte, muss nach innerem Frieden streben. Dies erfordert jedoch, dem Gehorsam gegenüber Allah,

dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) praktisch zu folgen. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, denn nur darin liegt ein sinnvolles Leben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 24:

„Ihr Gläubigen, antwortet Allah und dem Gesandten, wenn er euch zu dem ruft, was euch Leben gibt ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die weltlichen Wünsche eines Menschen, der praktisch auf die Lehren des Islam reagiert, im Widerspruch stehen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 24:

„... Und wisse, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt...“

Der Islam widerspricht einigen weltlichen Wünschen der Menschen, da deren Erfüllung zu Stress und Schwierigkeiten führt, da sie zu einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und zur Fehleinschätzung von allem und jedem im Leben führt. In solchen Fällen sollte man sich wie ein kluger Patient verhalten, der die medizinischen Ratschläge seines Arztes beachtet und befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der islamische Prinzipien annimmt und umsetzt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt die nötige Weisheit, um einem Menschen einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu gewährleisten und alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen zu ordnen. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Man sollte nach Glaubenssicherheit streben, da diese hilft, dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu zu bleiben, selbst wenn die eigenen Wünsche widerlegt werden. Ein starker Glaube ist entscheidend, um die Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu gehorchen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer

Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Andererseits haben diejenigen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Dieses mangelnde Verständnis kann die Wahrheit verschleiern, dass das Aufgeben der eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, unerlässlich ist, um wahren Frieden in beiden Welten zu erlangen. Daher ist es für jeden Einzelnen von entscheidender Bedeutung, seinen Glauben zu stärken, indem er sich islamisches Wissen aneignet und es praktisch anwendet, um stets unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Dazu gehört, die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen zu nutzen, letztlich einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und alle Bereiche des Lebens richtig zu priorisieren. Je stärker der Glaube eines Menschen ist, desto besser kann er die Weisheit hinter den Herausforderungen begreifen, denen er gegenübersteht. Beispielsweise versteht ein Mensch mit starkem Glauben, dass das geduldige Ertragen von Schwierigkeiten zur Vergebung seiner kleinen Sünden führen kann. Dieses Konzept wird in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 492, hervorgehoben. Es ist weitaus heilsamer, wenn einem die kleinen Sünden durch das geduldige Ertragen von Prüfungen vergeben werden, als am Tag des Jüngsten Gerichts mit ihren Lasten vor Allah, dem Erhabenen, zu stehen. Darüber hinaus vermittelt ein tiefer Glaube einem Muslim auch die Einsicht, dass zu den Prüfungen des Lebens in dieser Welt auch die Tatsache gehört, dass ihm nicht alle Weisheiten hinter den Schwierigkeiten, denen er begegnet, offenbart werden. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 24:

„...Und wisse, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt...“

Ob die Menschen diese Wahrheit akzeptieren und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben oder die islamischen Lehren ignorieren, da sie ihren Wünschen widersprechen, so oder so werden sie in beiden Welten mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 24:

„... und dass ihr zu Ihm versammelt werdet.“

Darüber hinaus gehört es zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, richtig Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 110:

„ Ihr seid das beste Volk, das der Menschheit als Vorbild dient. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah...“

Daher ist es für Muslime entscheidend, im Einklang mit den islamischen Lehren stets das Gute zu fördern und das Böse zu unterbinden, und zwar mit Güte. Ein Muslim sollte nicht davon ausgehen, dass sein Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ihn vor den negativen Einflüssen fehlgeleiteter Menschen schützt. So wie ein guter Apfel verderben kann, wenn er zwischen faulen liegt, wird ein Muslim, der es versäumt, andere zum Guten zu ermutigen, letztendlich von deren negativen Handlungen beeinflusst, ob offen oder subtil. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 25:

Und fürchtet eine Prüfung, die nicht nur diejenigen unter euch trifft, die Unrecht getan haben. Und wisst, dass Allah streng im Strafen ist.

Selbst wenn die Gesellschaft im Allgemeinen gleichgültig wird, muss man seine Angehörigen, wie z. B. Familienmitglieder, weiterhin beraten, da deren negatives Verhalten schwerwiegendere Auswirkungen auf sie haben kann. Diese Verpflichtung wird auch in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, betont. Selbst wenn ein Muslim von anderen missachtet wird, sollte er seiner Verantwortung nachkommen, indem er stets sanfte Ratschläge erteilt, die durch solide Beweise und Wissen untermauert sind. Das Fördern des Guten und das Verbot des Bösen ohne angemessenes Verständnis und Höflichkeit entfremdet die Menschen nur von der Wahrheit und der richtigen Führung, was sich negativ auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt.

Nur durch das richtige Gebot des Guten und das Verbot des Bösen kann man sich vor den schädlichen Auswirkungen der Gesellschaft schützen und am Tag des Jüngsten Gerichts Vergebung erlangen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 164:

„Und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte: „Warum rätst du einem Volk, das Allah vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen wird?“, sagten sie: „Um vor eurem Herrn freigesprochen zu werden, und vielleicht werden sie Ihn fürchten.““

Wenn sich jedoch ein Einzelner nur um sich selbst kümmert und die Handlungen anderer außer Acht lässt, besteht die Gefahr, dass die negativen Folgen des schlechten Verhaltens anderer letztlich zu seiner eigenen Irreführung führen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 25:

Und fürchtet eine Prüfung, die nicht nur diejenigen unter euch trifft, die Unrecht getan haben. Und wisst, dass Allah streng im Strafen ist.

Man ist davon befreit, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, wenn man echten Schaden durch andere befürchtet. Doch heutzutage ist diese Angst nicht mehr so weit verbreitet wie in den frühen Tagen des Islam, insbesondere in den entwickelteren Ländern, die die Meinungsfreiheit unterstützen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 26:

„Und denkt daran, als ihr wenige wart und unterdrückt auf der Erde, und ihr fürchtetet, die Leute könnten euch entführen, aber Er gewährte euch Schutz, unterstützte euch mit Seinem Sieg und versorgte euch mit guten Dingen ...“

Daher müssen Muslime ihre Rolle, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, korrekt erfüllen, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist, da dies ein Aspekt ihrer Dankbarkeit gegenüber Ihm für die Sicherheit und andere Segnungen ist, die ihnen gewährt wurden. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 26:

Und denkt daran, als ihr wenige wart und unterdrückt auf der Erde, und ihr fürchtetet, die Leute könnten euch verschleppen. Er aber gewährte euch Schutz, unterstützte euch mit seinem Sieg und versorgte euch mit guten Dingen, damit ihr dankbar sein möget.

Generell ermutigt dieser Vers Muslime, in guten Zeiten Dankbarkeit zu zeigen, was oft schwieriger ist als Geduld in schwierigen Zeiten. Denn in manchen Fällen bleibt einem Menschen in Schwierigkeiten nichts anderes übrig, als auf die Hilfe Allahs zu warten. Wer hingegen in guten Zeiten lebt, ist in der Lage, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Man sollte sich immer daran erinnern, wie Allah, der Erhabene, sie aus schwierigen Zeiten errettet und ihnen gute Zeiten gewährt hat, damit sie ihm Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit durch Worte auszudrücken bedeutet, entweder positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten auszudrücken bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Dies wird zu zusätzlichem Segen, Ruhe und Erfolg in dieser und jener Welt führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Darüber hinaus erinnert Vers 26 Muslime daran, dass sie, solange sie Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen, letztendlich Erleichterung von Schwierigkeiten, Seelenfrieden und Erfolg erlangen werden, auch wenn ihnen dies nicht offensichtlich ist. Man muss die verschiedenen Momente der Geschichte, wie sie in den islamischen Lehren beschrieben werden, betrachten, in denen dies geschah, um ihre Entschlossenheit zu stärken, Allah, dem Erhabenen, stets zu gehorchen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 26:

Und denkt daran, als ihr wenige wart und unterdrückt auf der Erde, und ihr fürchtetet, die Leute könnten euch verschleppen. Er aber gewährte euch Schutz, unterstützte euch mit seinem Sieg und versorgte euch mit guten Dingen, damit ihr dankbar sein möget.

Wenn man jedoch Allah, dem Erhabenen, keine Dankbarkeit entgegenbringt und stattdessen fortfährt, Ihm ungehorsam zu sein, indem man die Segnungen missbraucht, die einem gewährt wurden, dann hat man sein mündliches Glaubensbekenntnis an Ihn verraten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 27:

„Ihr Gläubigen, verratet Allah und den Gesandten nicht ...“

Wer sich so verhält, gerät in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen

und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus wird jemand, der sich so verhält, die Rechte der Menschen nicht erfüllen und damit seine Pflichten ihnen gegenüber verraten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 27:

„...verratet weder Allah noch den Gesandten und verratet nicht das, was euch anvertraut wurde, solange ihr es wisst.“

Dies wird zur Ausbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft führen.

Nach der Schlacht von Ahzab, die im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina stattfand, erhielt dieser den Befehl, die Banu Qurayza wegen ihres Verrats zu bekämpfen. Sie brachen ihr Friedens- und Unterstützungsabkommen mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und verbündeten sich stattdessen mit den nichtmuslimischen Streitkräften. Daraufhin belagerte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Banu Qurayza , und Allah, der Erhabene, flößte ihnen Furcht ein. In ihrer Verzweiflung suchten sie Rat bei einem Gefährten, Abu Lubaba (möge Allah mit ihm zufrieden sein), da sie nicht bereit waren, gegen die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zu kämpfen. Abu Lubaba (möge Allah mit ihm zufrieden sein) wies sie darauf hin, dass ihre männlichen Soldaten im Falle einer Kapitulation höchstwahrscheinlich hingerichtet würden – eine Strafe, die auch heute noch üblich ist. Abu Lubaba (möge Allah mit ihm zufrieden sein) empfand tiefe

Reue für seine Aussage und glaubte, Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verraten zu haben. In seiner Trauer band er sich an einen Baum in der Moschee des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), bis er Vergebung von Allah (dem Erhabenen) erhielt. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bemerkte, dass Abu Lubaba, wenn er sich an ihn gewandt hätte, Allah (den Erhabenen) um Vergebung gebeten hätte. Da er sich jedoch dafür entschied, die Angelegenheit selbst zu regeln, würde er die Situation Allah (dem Erhabenen) anvertrauen. In diesem Zusammenhang offenbarte Allah (der Erhabene) in Kapitel 8 (Al-Anfal), Vers 27:

„Ihr Gläubigen, verratet nicht Allah und den Gesandten und verratet nicht das, was euch anvertraut wurde, solange ihr es wisst.“

Und Kapitel 9 At Tawbah, Vers 102:

Und andere haben ihre Sünden bekannt. Sie haben eine gute Tat mit einer schlechten vermischt. Vielleicht wird Allah ihnen vergeben. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 162–164, und in Imam Wahidis „Asbab Al Nuzul“ , 8:27, Seiten 82–83, erörtert.

Im Allgemeinen umfassen die in Vers 27 erwähnten Gaben die Gaben, die mit Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verbunden sind. Jeder Segen, den man besitzt, wurde einem von Allah, dem Erhabenen, anvertraut. Die einzige Möglichkeit, diese Gaben zu ehren, besteht darin, die Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt. Dadurch erlangt man zusätzlichen Segen, da dies echte Dankbarkeit ausdrückt. Kapitel 14, Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ,Wenn ihr dankbar seid, werde Ich eure Gunst ganz gewiss mehren...“

Auch das zwischenmenschliche Vertrauen ist wichtig, sei es weltlich oder religiös. Wer Besitz anderer anvertraut bekommt, darf ihn nicht missbrauchen und sollte ihn ausschließlich im Einklang mit den Wünschen des Besitzers verwenden. Eine der wichtigsten Formen des Vertrauens zwischen Menschen ist die Vertraulichkeit von Gesprächen, außer wenn die Weitergabe von Informationen einen klaren Vorteil bietet. Leider wird dieses Prinzip unter Muslimen häufig vernachlässigt. Es ist wichtig, das Vertrauen anderer so zu erfüllen, wie man es von anderen erwartet.

Darüber hinaus erstrecken sich diese Treuhandverhältnisse auch auf Personen, die unter der eigenen Vormundschaft stehen, wie etwa

Angehörige. Ein Muslim ist verpflichtet, diese Treuhandverhältnisse zu respektieren, indem er die Rechte dieser Personen im Einklang mit den islamischen Lehren wahrt. So ist es beispielsweise die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu motivieren, die Lehren des Heiligen Korans und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen, zu verstehen und umzusetzen.

Anschließend wird der Hauptgrund genannt, warum Menschen ihr Vertrauen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen missbrauchen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 28:

„*Und wisse, dass dein Besitz und deine Kinder nur eine Prüfung sind ...*“

Menschen missbrauchen ihr Vertrauen entweder für weltlichen Gewinn, wie z. B. mehr Reichtum, oder um anderen, wie z. B. ihren Verwandten, zu gefallen. Wer sein Versprechen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, für weltlichen Gewinn bricht, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird in seinem ganzen Leben – Familie, Freunde, Karriere und Reichtum – zu einer Quelle von Stress. Bleibt der Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bestehen die Chancen, dass er seinen Stress fälschlicherweise auf ungeeignete Quellen wie den Ehepartner schiebt. Indem er sich von diesen positiven Einflüssen distanziert, verschlimmert sich seine psychische Gesundheit, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Menschen, die ihre gewährten Segnungen beharrlich missbrauchen, selbst wenn sie sich weltlichen Vergnügungen hingeben – darunter auch die Reichen und Berühmten.

Darüber hinaus muss jemand, der sein Gehorsamsgelübde gegenüber Allah, dem Erhabenen, bricht, um andere, wie beispielsweise Verwandte, zufriedenzustellen, verstehen, dass das Bemühen, andere zufriedenzustellen, indem man Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, letztlich nicht zur Ruhe führt. Denn Menschen sind unfähig, einen vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, zu schützen. Zudem wird man angesichts der inhärenten Wandelbarkeit des Menschen, egal wie sehr man sich bemüht, ihn nie vollständig zufriedenstellen können. Folglich wird es ihm letztlich nicht gelingen, weder Allah, dem Erhabenen, noch die Menschen zufriedenzustellen.

Wer diese Wahrheit erkennt, wird verstehen, dass seine weltlichen Wünsche und die Menschen in seinem Leben nur ein Teil der Prüfung des Lebens in dieser Welt sind. Daher wird er die richtige Haltung einnehmen und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, selbst wenn dies den Menschen missfällt. Dies garantiert ihm einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem er alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert und sich ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 28:

„Und wisst, dass euer Besitz und eure Kinder nur eine Prüfung sind und dass Allah einen großen Lohn bei sich hat.“

Tatsächlich wird einem, wenn man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, die Fähigkeit verliehen, zwischen Gut und Böse, zwischen Nützlichem und Nutzlosem zu unterscheiden und in einem stressigen Leben Seelenfrieden zu erlangen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 29:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah fürchtet, wird Er euch einen Maßstab geben ...“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und ungeachtet ihres Wissens in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte des Menschen, bleibt es für sie unerreichbar, einen Verhaltenskodex zu formulieren, der vollständig mit der menschlichen Natur im Einklang steht und allen Umständen, Bedingungen und Szenarien Rechnung trägt, denen Individuen oder Gesellschaften während ihrer Existenz auf Erden begegnen können. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unmöglich, da die Menschheit immer wieder neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz, wie beispielsweise die Funktionen verschiedener Gehirnregionen, gewinnt, ganz zu schweigen von der Anhäufung ausreichenden Verständnisses für einen tadellosen Verhaltenskodex, der Ruhe und Gerechtigkeit auf individueller und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, besitzt die Fähigkeit, dies zu erreichen, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge, und Sein Wissen ist grenzenlos und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben, einen Maßstab, der Gut von Böse, Nutzen von Schaden klar trennt und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Historische Belege belegen eindeutig, dass die wirksame Umsetzung dieses göttlichen Verhaltenskodex im Leben der Menschen zu mehr Ruhe, Gerechtigkeit und

Frieden in der Gesellschaft führte. Daher müssen die Menschen den ihnen von Gott gegebenen Verhaltenskodex annehmen und ihn als den besten Weg für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Aspekte ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes anerkennt und befolgt und versteht, dass dieser letztlich in seinem besten Interesse ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 29:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah fürchtet, wird Er euch einen Maßstab geben ...“

Darüber hinaus wird derjenige, der Frömmigkeit und Urteilsvermögen besitzt, dazu angeleitet, eitle Dinge zu vermeiden, aus Angst, sie könnten ihn zu sündigen Dingen führen. Dies ist ein wichtiges islamisches Prinzip, das verstanden und befolgt werden muss. So wies Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) an, die Frucht des Baumes im Paradies nicht zu essen, und warnte ihn davor, sich dem Baum überhaupt zu nähern, obwohl dies erlaubt war. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 19:

Und: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Freveln.“

Die bloße Legalität einer Handlung bedeutet nicht, dass sie ratsam ist, sie auch auszuführen, da es nicht verboten ist, sich den von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen zu nähern; lediglich das Überschreiten dieser Grenzen gilt als ungesetzlich. Bestimmte erlaubte Handlungen, insbesondere solche, die eitel sind, sollten gemieden werden, da sie häufig zu sündigem Verhalten führen. Beispielsweise kann eitle Rede, obwohl sie nicht als Sünde gilt, zu sündigen Handlungen wie Tratsch und Lügen führen. Ebenso gipfelt nutzlose Geldverschwendung oft in verschwenderischer Geldausbeute, die als sündig gilt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, hat dies schleichend getan. Beispielsweise haben sie sich zunächst auf unerlaubte Dinge eingelassen, ohne sich daran zu beteiligen, und wurden mit der Zeit allmählich dazu ermutigt und verleitet, sich an diesen unerlaubten Aktivitäten zu beteiligen. So ist es beispielsweise wahrscheinlicher, dass eine Person, die Umgang mit Alkoholkonsumenten pflegt, letztendlich Alkohol trinkt, als jemand, der keinen Umgang mit Alkoholkonsumenten pflegt. Diese Einstellung, bestimmte erlaubte Dinge, insbesondere eitle, zu meiden, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, aufgezeichnet ist. Er wies darauf hin, dass ein Mensch keine Frömmigkeit erlangen kann, d. h. nicht standhaft darin bleiben kann, die ihm gemäß den Lehren des Islam gewährten Segnungen zu

nutzen, bis er bestimmte erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, dass dies ihn zum Unerlaubten führen könnte. Folglich muss man nicht nur erhöhte Wachsamkeit walten lassen, um unerlaubte Handlungen zu vermeiden, sondern auch bestimmte erlaubte Handlungen, insbesondere eitle, zu meiden , da man befürchtet, dass diese letztlich zum Unerlaubten führen könnten. Diese Sorgfalt wird sicherstellen, dass man in seinem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleibt. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, angemessen zu nutzen, wie im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt. Dies verkörpert die Essenz der Rechtschaffenheit und fördert den Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer die Bedeutung des Verzichts auf die von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht begreift, neigt dazu, sich übermäßig in erlaubten Dingen, insbesondere in eitlen Beschäftigungen, zu verlieren. Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, unerlaubte Handlungen zu begehen und die ihm zuteil gewordenen Segnungen zu missbrauchen. Dies führt trotz gelegentlicher Momente des Genusses zu Stress, Herausforderungen und Aufruhr in dieser Welt und im Jenseits, da man unter der Herrschaft und Autorität Allahs des Erhabenen steht. Dies ist im Leben

von Menschen, die ein solches Verhalten an den Tag legen, deutlich zu beobachten, auch bei Wohlhabenden. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Wenn man nach den göttlichen Maßstäben handelt, die einem gegeben wurden, und den richtigen Weg wählt und die falschen Wege im Leben vermeidet, werden einem alle Sünden vergeben, die man auf dem Weg begeht. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 29:

„...und er wird deine Sünden von dir nehmen und dir vergeben...“

Darüber hinaus wird das ihnen gewährte göttliche Kriterium sie ermutigen, alle ihre Sünden aufrichtig zu bereuen, da sie erkennen, dass dies unerlässlich ist, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Echte Reue erfordert, Schuld zu erfahren und sowohl Allah, den Erhabenen, als auch alle anderen, denen Schaden zugefügt wurde, um Vergebung zu bitten, sofern dies nicht zu zusätzlichen Komplikationen führt. Man muss ernsthaft geloben, die gleiche oder eine ähnliche Sünde nicht zu wiederholen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen. Darüber hinaus muss man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt.

Das ihnen zugestandene Kriterium wird ihnen daher gewährleisten, dass sie die ihnen zugestandenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren konsequent anwenden. Dies gewährleistet ihnen ein ausgeglichenes Körper-Geist-Gefühl, das alle Elemente und Menschen in ihrem Leben in Einklang bringt und sie gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten wird letztlich zu Frieden in beiden Welten führen.

Ein Kriterium stellt sicher, dass man nicht stolz auf seine guten Taten ist, sondern versteht, dass Inspiration, Wissen, Fähigkeit und Gelegenheit zu guten Taten von Allah, dem Erhabenen, kommen. Dieses Verständnis wird dazu beitragen, dass man demütig bleibt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 29:

„...Und Allah besitzt große Huld.“

Wer Allah, den Erhabenen, fürchtet und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, dem wird auch göttlicher Schutz und Erleichterung von all seinen Schwierigkeiten gewährt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieser göttliche Schutz nicht menschlichen Wünschen entspricht. Vielmehr wird er vom unendlichen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen, geleitet. Daher erscheint dieser göttliche Schutz dem Einzelnen im günstigsten Moment und auf die für ihn vorteilhafteste Weise, auch wenn ihm dies nicht sofort klar sein mag. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Allah, der Erhabene, unterstreicht diese Wahrheit dann mit einem konkreten Beispiel. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 30:

Und als diejenigen, die ungläubig waren, Pläne gegen euch schmiedeten, um euch zurückzuhalten, euch zu töten oder euch aus Mekka zu vertreiben. Doch sie planen, und Allah plant. Und Allah ist der beste Planer.

Als die Gefährten – Allahs Wohlgefallen auf ihnen – ihre Auswanderung nach Medina begannen, erkannten die nichtmuslimischen Führer Mekkas, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis auch der Heilige Prophet Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm – nach Medina auswandern würde. Sie befürchteten, dass eine Umwandlung Medinas in einen islamischen Staat ihren Einfluss und ihre Autorität in der Region gefährden würde. Daher beriefen sie eine Versammlung in Dar Al Nadwa in Mekka ein, in der Nähe des Hauses Allahs, des Erhabenen, der Kaaba. Sogar der Teufel, als alter Mann verkleidet, nahm an der Versammlung teil. Die Teilnehmer tauschten ihre Gedanken darüber aus, wie man mit dem Heiligen Propheten Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm – umgehen sollte, um seine Mission zu vereiteln. Der Teufel widersetzte sich jedoch ihren Vorschlägen, bis Abu Jahl, der Onkel des Heiligen Propheten Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm –, seine Idee vorschlug. Er empfahl, ihn gemeinsam mit einer Gruppe von Angehörigen verschiedener Stämme zu ermorden. Diese Strategie hätte den Stamm des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) daran gehindert, kollektiv Vergeltung zu üben. Sie hätten seinem Stamm einfach Blutgeld anbieten können, um die Angelegenheit zu klären. Der Teufel und alle anderen Teilnehmer des Treffens stimmten diesem schändlichen Plan zu. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 152–153, beschrieben.

Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sein Haus verließ, um nach Medina auszuwandern, rezitierte er den Heiligen Koran, woraufhin Allah, der Erhabene, den Mörtern, die vor seinem Haus postiert waren, um ihn zu töten, vorübergehend die Sicht nahm. Während er zwischen ihnen hindurchging, schüttete er ihnen Erde über die Köpfe und ging fort. Die Mörder bemerkten den Vorfall erst, als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) das Gebiet verlassen hatte und ein Passant sie darüber informierte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 153, beschrieben.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 30:

Und als diejenigen, die ungläubig waren, Pläne gegen euch schmiedeten, um euch zurückzuhalten, euch zu töten oder euch aus Mekka zu vertreiben. Doch sie planen, und Allah plant. Und Allah ist der beste Planer.

Generell muss ein Muslim erkennen, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener auswählt, selbst wenn die Gründe für die Schwierigkeiten nicht sofort klar sind. Die Reaktion eines Einzelnen entscheidet darüber, ob er Segen erhält oder den Unmut Allahs, des Erhabenen, auf sich zieht. Man denke nur an die zahlreichen Situationen im eigenen Leben, in denen man etwas zunächst als negativ empfand, später aber seine Perspektive änderte – und umgekehrt. Diese Situation ist vergleichbar mit der Einnahme eines bitteren Medikaments, das einem vom Arzt verschrieben wurde. Trotz des unangenehmen Geschmacks nimmt man es im Glauben an eine wohltuende

Wirkung ein. Es ist in der Tat merkwürdig, wie ein Muslim blindes Vertrauen in einen Arzt setzen kann, dessen Fachwissen begrenzt ist und der nicht garantieren kann, dass das bittere Medikament wirkt, während er gleichzeitig sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, vernachlässigt, dessen Wissen grenzenlos ist und der nur bestimmt, was für seine Diener das Beste ist.

Ein Muslim sollte auch den Unterschied zwischen bloßem Wunschdenken und echtem Vertrauen in Allah, den Erhabenen, erkennen. Wer Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht und dann in schwierigen Zeiten auf seine Hilfe hofft, handelt lediglich in Wunschdenken. Umgekehrt wird derjenige, der, wie in diesem Zusammenhang angedeutet, die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erhält, der sich ernsthaft bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt und anschließend auf sein Urteil vertraut, ohne Unzufriedenheit zu äußern oder seine Entscheidungen in Frage zu stellen.

Die wundersame Flucht des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aus Mekka war ein klares Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islam, doch die Nichtmuslime Mekkas schenkten ihm keine Beachtung. Tatsächlich schenkten sie dem zeitlosen Wunder des Heiligen Koran keine Beachtung, obwohl sie dessen Wahrhaftigkeit anerkannten. Die in Mekka lebenden Nichtmuslime, die der arabischen Sprache mächtig waren, verstanden, dass der Heilige Koran nicht die Schöpfung eines sterblichen Wesens war. Nachdem sie vierzig Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbracht hatten, bevor er sich zum Propheten erklärte, erkannten sie zudem, dass er nicht betrügerisch war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht mit den früheren göttlichen Schriften interagierte – eine Tatsache, die sowohl von den Lesern des Buches als auch von den Nichtmuslimen Mekkas anerkannt wurde –, kannte er die modifizierten oder unveränderten Lehren dieser heiligen Texte nicht, was den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans weiter untermauert. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die Nichtmuslime Mekkas erkannten die Gültigkeit des Islam an, lehnten ihn aber ab, weil er ihre weltlichen Ambitionen bedrohte und sie befürchteten, mit dem Aufkommen des Islam ihren sozialen Status und ihre Autorität zu verlieren. Folglich erfanden sie schwache Begründungen, um den Islam abzulehnen und andere davon abzubringen, ihn anzunehmen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 31:

Und wenn ihnen Unsere Verse vorgetragen werden, sagen sie: „Wir haben es gehört. Wenn wir wollten, könnten wir [etwas] wie das hier sagen...“

Wie bereits erwähnt, konnten sie, obwohl sie die arabische Sprache beherrschten und den Rest der Welt als sprachlich ungeschickt betrachteten, dem Heiligen Koran nicht das Wasser reichen, obwohl Allah, der Erhabene, sie mehrmals herausforderte. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 23:

Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was Wir auf Unseren Diener herabgesandt haben, dann legt ein ähnliches Kapitel vor und ruft eure Zeugen [d. h. Unterstützer] außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid.

Diese Herausforderung besteht nicht nur darin, Verse zu verfassen, die dem rhythmischen Stil des Heiligen Korans entsprechen, sondern auch darin, Verse und Kapitel zu gestalten, die alle Merkmale des Heiligen Korans widerspiegeln. Dazu gehören sein allumfassender Charakter, seine Anwendbarkeit in jeder Situation, an jedem Ort und zu jeder Zeit, seine Verständlichkeit für Unwissende und Wissende sowie seine praktischen Ratschläge, die leicht im Leben umgesetzt werden können, anstatt lediglich Konzepte zu präsentieren, die zwar nützlich erscheinen, aber keine praktische Anwendbarkeit haben.

Da sie dem Heiligen Koran in keiner Weise etwas entgegensetzen konnten, behaupteten sie, es handele sich lediglich um eine Handvoll Geschichten über alte Völker, um andere davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 31:

„... sie sagen: „Wir haben es gehört. Wenn wir wollten, könnten wir [so etwas] sagen. Dies sind nichts weiter als Legenden der früheren Völker.““

Diese Behauptung schwächte ihre Position tatsächlich. Wenn der Heilige Koran nur aus ein paar Geschichten über antike Völker bestünde, hätten sie ohne weiteres etwas Vergleichbares hervorbringen können.

Die im Heiligen Koran enthaltenen Ausdrücke sind im Allgemeinen beispiellos, und ihre Bedeutungen werden klar und direkt artikuliert. Seine Worte und Verse zeugen von außergewöhnlicher Eloquenz und übertreffen die jedes anderen Textes. Er ist frei von Widersprüchen, die in allen anderen Schriften und Lehren verschiedener Religionen üblich sind. Der Heilige Koran bietet einen umfassenden Bericht über die Geschichte vergangener Nationen, obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formale Geschichtsausbildung genossen hat. Er gebietet alles Tugendhafte und verbietet alles Böse. Er geht sowohl auf die individuellen als auch auf die gesellschaftlichen Folgen ein und fördert so Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Haushalt und jeder Gemeinschaft. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln vermeidet der Heilige Koran Übertreibungen, Unwahrheiten und jegliche Form von Betrug. Alle Verse sind nützlich und praktisch anwendbar. Selbst wenn dieselbe Geschichte im Heiligen Koran wiederholt wird, verdeutlicht sie verschiedene wichtige Lehren. Im Gegensatz zu anderen Texten wird der Heilige Koran auch bei wiederholter Betrachtung nicht langweilig. Er enthält Versprechen und Warnungen, die durch unleugbare und klare Beweise gestützt werden. Auch wenn der Heilige Koran abstrakt erscheinende Konzepte wie die Praxis

der Geduld behandelt, bietet er stets einfache und praktische Methoden für die Umsetzung im Alltag. Er ermutigt den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu erfüllen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, und so inneren Frieden und Erfolg in beiden Welten sichert. Dies wird durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die angemessene Positionierung von allem und jedem im eigenen Leben erreicht, während man sich angemessen auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Er erläutert und macht den geraden Weg für diejenigen attraktiv, die inneren Frieden und wahren Erfolg in beiden Welten suchen. Seine Ratschläge, die sich auf das grundlegende Wesen der Menschheit beziehen, sind daher zeitlos und für jeden Einzelnen, jeden Ort und jede Generation von Nutzen. Er dient als Heilmittel für alle emotionalen, wirtschaftlichen und körperlichen Herausforderungen, wenn er richtig verstanden und angewendet wird. Er bietet Lösungen für jedes Problem, mit dem eine Person oder eine ganze Gemeinschaft konfrontiert werden kann. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie Gesellschaften, die die Lehren des Heiligen Korans richtig angenommen haben, von seiner umfassenden und ewigen Weisheit profitiert haben. Im Laufe der Jahrhunderte wurde kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans verändert, da Allah, der Erhabene, gelobt hat, ihn zu bewahren. Kein anderer Text in der Geschichte weist diese bemerkenswerte Eigenschaft auf. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wahrlich, Wir sind es, die die Botschaft (d. h. den Koran) herabgesandt haben, und wahrlich, Wir werden ihre Hüter sein.“

Allah, der Erhabene, befasste sich mit den grundlegenden Problemen einer Gemeinschaft und skizzierte wirksame Lösungen für jedes dieser Probleme.

Durch die Behebung dieser grundlegenden Probleme würden auch die zahlreichen daraus resultierenden sekundären Probleme gelöst. Auf diese Weise befasst sich der Heilige Koran mit allen Notwendigkeiten für das Gedeihen von Individuen und Gesellschaften in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„...Und Wir haben dir das Buch als Erklärung für alle Dinge herabgesandt...“

Dies stellt das bedeutendste und ewigste Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur wer der Wahrheit folgt und ihr treu bleibt, wird von ihr profitieren, während diejenigen, die ihren eigenen Wünschen folgen und selektiv wählen, letztlich in beiden Welten Verluste erleiden werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden vom Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab, doch den Übeltätern fügt er nur Verluste zu.“

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 31:

Und wenn ihnen Unsere Verse vorgetragen werden, sagen sie: „Wir haben es gehört. Wenn wir wollten, könnten wir [so etwas] sagen. Dies sind nichts weiter als Legenden der früheren Völker.“

Unbegründete Kritik und Entschuldigungen wurden im Laufe der Geschichte immer wieder am Islam geübt, da er den Wünschen des Einzelnen widerspricht. Gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen üben oft Druck auf diejenigen aus, die islamische Werte hochhalten. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihre Ambitionen nach Reichtum und sozialem Ansehen angesehen. Islamkritische Branchen, insbesondere solche aus der Alkohol- und Unterhaltungsbranche, widersetzen sich aktiv der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu finden sind.

Darüber hinaus stoßen Menschen, die sich an islamische Prinzipien halten, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den ihnen zuteilwerdenden Segnungen fördern, häufig auf negative Wahrnehmungen von Menschen, die sich dem Exzess hingeben – ihren Wünschen grenzenlos nachgehen, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen oft, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelter Lust geprägt ist. Sie konzentrieren sich dabei oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus einer Verachtung der islamischen

Selbstdisziplin entspringt. So mögen sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen verurteilen, legen aber bei anderen wichtigen Berufen wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht die gleiche kritische Haltung an den Tag. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Unbegründetheit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren, ähnlich wie es die Nichtmuslime Mekkas taten.

Nachdem es den Führern der Nichtmuslime Mekkas nicht gelungen war, etwas dem Heiligen Koran Gleichwertiges hervorzu bringen, griffen sie auf eine andere uralte Taktik zurück, die gegen alle Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) eingesetzt wurde, um andere von der Annahme des Islam abzuhalten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 32:

„Und als sie sagten: „O Allah, wenn dies die Wahrheit von Dir ist, dann lass Steine vom Himmel auf uns regnen oder bringe eine schmerzhafte Strafe über uns.““

Die hartnäckigen Nichtmuslime forderten die Strafe Allahs des Erhabenen heraus oder flehten um den Beginn des Jüngsten Gerichts. Wenn ihr Wunsch nicht erfüllt wurde, nutzten sie dies als Beweis gegen die Wahrhaftigkeit des Islam. Dies war eine törichte Haltung, da eine herablassende Strafe oder die Einführung des Jüngsten Gerichts die Angelegenheit beenden und ihnen keine weitere Ruhe vor der Zerstörung in

beiden Welten gewähren würde. Allah der Erhabene hat den Menschen stets Aufschub gewährt, damit sie ihr Verhalten ändern konnten, und bestrafte sie daher nie sofort für ihre Sünden. Kapitel 35 Fatir, Vers 45:

Und wenn Allah den Menschen das vorwerfen würde, was sie verschuldet haben, würde Er kein Lebewesen auf der Erde übriglassen. Doch Er gewährt ihnen Aufschub für eine bestimmte Frist. Und wenn ihre Zeit gekommen ist, dann sieht Allah wahrlich seine Diener.

Generell sollte sich jemand, der die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, nicht der Illusion hingeben, dass er den Konsequenzen gänzlich entgehen werde, nur weil er keine unmittelbare Strafe erfährt oder sie nicht erkennt. Seine Denkweise wird ihn in diesem Leben daran hindern, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass er alles und jeden in seinem Leben vernachlässigt. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Sollte er Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein, wird er seinen Stress den falschen Menschen und Umständen zuschreiben, beispielsweise seinem Ehepartner. Indem er die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbricht, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme und kann zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die trotz ihrer scheinbaren Freude an weltlichen Genüssen weiterhin seine Segnungen missbrauchen, wie etwa Wohlhabende und Berühmte.

Was die Nichtmuslime Mekkas betrifft, so wird Allah, der Erhabene, sie nicht vernichten, solange der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) unter ihnen weilt. Dies ist seit jeher die Tradition Allahs, des Erhabenen, im Umgang mit verschiedenen Nationen. Solange ihr Heiliger Prophet (Friede sei auf ihnen) unter ihnen weilt, vernichtet er die Nation trotz ihres Ungehorsams. Nationen werden erst vernichtet, wenn ihrem Heiligen Propheten (Friede sei auf ihnen) befohlen wird, ihre Stadt zu verlassen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 32:

„Aber Allah wird sie nicht bestrafen, solange du [d. h. der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] unter ihnen bist ...“

Da der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) jedoch nicht dauerhaft in Mekka wohnen würde, ermutigte Allah, der Erhabene, die Menschen bis zum Ende der Zeit, seiner Strafe zu entgehen, indem sie ihren Ungehorsam ihm gegenüber aufrichtig bereuten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 33:

„... und Allah wird sie nicht bestrafen, solange sie um Vergebung bitten.“

Echte Reue erfordert Schuldgefühle und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von den Geschädigten, sofern dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss ernsthaft geloben, die gleiche oder eine vergleichbare Sünde nicht zu wiederholen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen.

Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Grundsätzen nutzen.

Obwohl Allah, der Erhabene, die Nichtmuslime Mekkas nicht vernichtete, kritisierte er ihren Ungehorsam ihm gegenüber als Warnung für alle, die ihm weiterhin ungehorsam bleiben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 34:

„Aber warum sollte Allah sie nicht bestrafen, wenn sie [die Menschen] vom Betreten der heiligen Moschee abhalten und nicht [geeignet] sind, ihre Wächter zu sein? ...“

Im sechsten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina brach der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Mekka auf, um mit seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Umra zu vollziehen. Die Anführer der Nichtmuslime Mekkas hinderten sie daran, Mekka zu betreten, obwohl sie gemäß arabischer Sitte kein Recht dazu hatten. Daraufhin schlugen die Muslime ihr Lager in der Nähe von Mekka, in Hudaibiya, auf. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen Friedensvertrag, der die Nichtmuslime zu bevorzugen schien. Nach Unterzeichnung des Vertrags kehrten der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach Medina zurück, ohne die Umra, die Teil des Friedensvertrages gewesen war, vollzogen zu haben. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 231, erörtert.

Allah, der Erhabene, kritisierte daraufhin die Nichtmuslime Mekkas, die sehr stolz darauf waren, Nachkommen des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) zu sein, und sich daher als Hüter des von ihm erbauten Hauses Allahs, des Erhabenen, betrachteten und sich somit als Fahnenträger seines Erbes. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 34:

Doch warum sollte Allah sie nicht bestrafen, wenn sie den Zugang zur heiligen Moschee verhindern und nicht geeignet sind, sie zu beschützen? Ihre wahren Beschützer sind nur die Rechtschaffenen, doch die meisten von ihnen wissen es nicht.

Nichtmuslime werden daran erinnert, dass sie sich durch ihre Ablehnung der unmissverständlichen Wahrheit des Islams vom Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) disqualifizieren. Dieses Erbe wird stattdessen denjenigen zuteil, die sich aktiv an seine Lehren halten, insbesondere dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Sollten Nichtmuslime in ihrem Ungehorsam verharren, werden sie weder in diesem noch im Jenseits vom Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) profitieren.

Generell warnt dies davor, Wunschdenken in Bezug auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen zu hegen, indem man in seinem Ungehorsam verharrt und glaubt, jemand anderes, beispielsweise ein frommer Verwandter, werde einen vor der Strafe bewahren. Da der Islam auf den Prinzipien von

Gerechtigkeit und Gleichheit beruht, gewährt Allah dem Erhabenen dem Einzelnen keine besondere Ausnahme von den Folgen seiner Taten, nur weil er mit rechtschaffenen Menschen verbunden ist. Jeder Mensch wird die Konsequenzen seiner Taten zu spüren bekommen, und wenn er Allah dem Erhabenen weiterhin trotzt, wird ihn niemand in beiden Welten vor der Strafe retten können. Kapitel 31 Luqman, Vers 33:

„Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn und fürchtet den Tag, da kein Vater seinem Sohn helfen kann und kein Sohn seinem Vater helfen kann. Wahrlich, Allahs Versprechen ist wahr. Lasst euch also nicht vom diesseitigen Leben täuschen und lasst euch nicht von den Betrügern über Allah täuschen.“

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 34:

„...Seine [wahren] Wächter sind nur die Rechtschaffenen, doch die meisten von ihnen wissen es nicht.“

Im Allgemeinen bedeutet dies, dass die Rechtschaffenen die Häuser Allahs, des Erhabenen, instand halten, was nur möglich ist, wenn man sie regelmäßig besucht. Tatsächlich wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 1528 darauf hin, dass die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geschätzten

Orte die Moscheen seien, während die Orte, die er am meisten verabscheue, die Marktplätze seien.

Der Islam verbietet Muslimen nicht, andere Orte als Moscheen zu besuchen, und schreibt auch nicht vor, dass sie sich ständig in diesen aufhalten müssen. Es ist jedoch wichtig, dass sie dem Besuch von Moscheen für gemeinsame Gebete und religiöse Versammlungen Vorrang vor unnötigen Besuchen von Märkten und anderen Orten einräumen.

Bei Bedarf ist es kein Problem, andere Orte wie Einkaufszentren aufzusuchen. Ein Muslim sollte diese jedoch ohne Notwendigkeit meiden, da dort Sünden häufiger vorkommen. Wann immer er sich an andere Orte begibt, muss er darauf achten, Allah, dem Erhabenen, nicht zu missachten, was auch bedeutet, anderen Schaden zuzufügen. Auch übermäßiges Sozialleben sollte eingeschränkt werden, da dies eine Hauptursache für viele Sünden in der Gesellschaft ist.

Die Moscheen dienen als Zuflucht vor Sünden und als einladende Umgebung für die Anbetung Allahs. Dies beinhaltet die Befolgung seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und die geduldige Bewältigung des Schicksals gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). So wie ein Student von einer Bibliothek profitiert, die zum Lernen dient, können Muslime von Moscheen profitieren, denn ihr Hauptziel ist es, Muslime zu inspirieren, nützliches Wissen zu erwerben und anzuwenden, um Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung seiner Gaben, die er ihnen gewährt hat, auf korrekte Weise zu gehorchen.

Darüber hinaus bieten Moscheen eine hervorragende Gelegenheit, den Menschen an seine Bestimmung zu erinnern: den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Sie motivieren ihn auch dazu, seine Aktivitäten angemessen zu priorisieren, seine Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, sich ausreichend auf das Jenseits vorzubereiten und erlaubte Freuden in Maßen zu genießen. Wer die Moscheen vernachlässigt, verschwendet oft seine Zeit und sein Geld mit sinnlosen Beschäftigungen und verpasst dadurch Vorteile in dieser und der nächsten Welt.

Muslime sollten Moscheen nicht nur anderen Orten vorziehen, sondern auch andere, einschließlich ihrer Kinder, dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Moscheen bieten jungen Menschen ein hervorragendes Umfeld, um Sünden, Verbrechen und negative Assoziationen zu vermeiden, die in beiden Welten nur zu Schwierigkeiten und Reue führen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 34:

„...Seine [wahren] Wächter sind nur die Rechtschaffenen, doch die meisten von ihnen wissen es nicht.“

Generell weist dieser Vers auch darauf hin, wie wichtig es ist, gemeinsam mit der Gemeinde in einer Moschee zu beten, da dies zur Erhaltung der Häuser Allahs, des Erhabenen, beiträgt. Der Heilige Koran betont die Bedeutung der obligatorischen Gemeinschaftsgebete. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 43:

„... und verneige dich mit denen, die sich verneigen [in Anbetung und Gehorsam].“

Tatsächlich haben mehrere angesehene Gelehrte, basierend auf diesem Vers und den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), diese Praxis für muslimische Männer als verpflichtend erachtet. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 550) ausdrücklich davor, dass Muslime, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee versäumen, von den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) als Heuchler angesehen werden. Darüber hinaus drohte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sogar damit, die Häuser von Männern anzuzünden, die ohne legitimen Grund ihren obligatorischen Gemeinschaftsgebeten in der Moschee nicht nachkamen. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Muslim (Nummer 1482) bestätigt. Diejenigen Muslime, die in der Lage sind, dieser wichtigen Verpflichtung nachzukommen, sollten dies tun. Sie dürfen sich nicht selbst täuschen, indem sie behaupten, sie würden andere tugendhafte Taten verrichten, wie etwa ihrer Familie bei Hausarbeiten zu helfen. Obwohl dies tatsächlich eine Praxis des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ist, wie in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 676, erwähnt, ist es wichtig, die Bedeutung seiner Traditionen nicht an persönliche Vorlieben anzupassen. Wer dies tut, hält sich nicht an seine Traditionen; vielmehr folgt er lediglich seinen eigenen Neigungen, selbst

wenn er damit rechtschaffen handelt. Tatsächlich schließt derselbe Hadith mit der Bemerkung, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zur Zeit des Pflichtgebets zur Moschee ging.

Anstatt das Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) zu erfüllen, verwandelten die Nichtmuslime Mekkas die Anbetung in Unterhaltung und Angeberei. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 40:

„Mein Herr, mache mich und viele meiner Nachkommen zu einem Gebetsträger. Unser Herr, und nimm mein Flehen an.“

Und Kapitel 8 Al Anfal, Vers 35:

„Und ihr Gebet im Haus bestand nur aus Pfeifen und Händeklatschen ...“

Und Kapitel 107 Al Ma'un, Verse 4-6:

Wehe also denen, die beten, die ihres Gebets nicht nachkommen und die ihre Taten zur Schau stellen.

Die Nichtmuslime Mekkas gaben sich als ergebene Anbeter ihrer falschen Götter aus, um innerhalb ihrer Gemeinschaft Respekt zu erlangen, und da ihre falschen Götter eine Quelle des Reichtums für sie waren, kamen Pilger aus ganz Arabien nach Mekka, um sie anzubeten. Selbst in ihrer falschen Religion waren sie ihren Göttern gegenüber nicht aufrichtig. Tatsächlich ermutigte ihre Haltung sie nur dazu, Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam zu sein und die Segnungen, die Er ihnen gewährte, zu missbrauchen. Folglich wird jeder, der in ihre Fußstapfen tritt, unweigerlich in einen unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand geraten, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich unzureichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten, selbst wenn sie gewissen weltlichen Luxus erfahren. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 35:

„...So kostet die Strafe für euren Unglauben.“

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 35:

„Und ihr Gebet im Haus bestand nur aus Pfeifen und Händeklatschen ...“

Generell sollten Muslime es vermeiden, durch den Islam Unterhaltung zu suchen. Leider suchen manche Muslime Unterhaltung durch den Islam, beispielsweise durch die Produktion bestimmter Musikstücke im Namen des Islam. Dies mag zwar nicht als Sünde gelten, widerspricht jedoch den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Andere versuchen, den Islam unterhaltsamer zu gestalten, um Nichtmuslime für ihn zu gewinnen. Auch dies widerspricht den islamischen Lehren und muss vermieden werden. Stattdessen sollten sie dem Beispiel der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) folgen, die die islamischen Lehren durch ihre Taten und Worte verbreiten, ohne sie durch Unterhaltung zu gewinnen, um die Herzen der Menschen zu gewinnen.

Schließlich äußern Muslime trotz ihrer Teilnahme an religiösen Versammlungen und dem Besuch von Vorträgen häufig Gefühle der Distanz zu Allah, dem Erhabenen. Ein Hauptgrund für diese Distanz ist ihre unangemessene Denkweise, die dem Ansatz ihrer rechtschaffenen Vorgänger widerspricht. Sie gehen diesen Aktivitäten nach, um sich rechtmäßig zu amüsieren, anstatt nützliches Wissen zu erwerben und anzuwenden, das ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld begegnen, was letztlich die Nähe zu Allah, dem Erhabenen, fördert. Dies war die Denkweise der rechtschaffenen Vorgänger, die bei all ihren Bemühungen ausschließlich die Nähe Allahs, des Erhabenen, suchten. Eine praktische Methode, um zu beurteilen, ob man mit der richtigen Einstellung handelt, besteht darin, über die Erfahrungen nach der Teilnahme an der Aktivität nachzudenken. Wenn sie wertvolles Wissen erlangt oder an nützliche Erkenntnisse erinnert wurden, die sie motivieren, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stärken, indem sie die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen, dann war die Aktivität von Nutzen. Geschieht dies hingegen nicht, kann dies auf einen Fehler der religiösen Versammlung oder des Vortrags oder auf eine mangelnde

Intention des Zuhörers hinweisen. In beiden Fällen wurde das Hauptziel solcher Versammlungen oder Vorträge nicht erreicht. Ein Muslim sollte Versammlungen und Vorträge meiden, bei denen Unterhaltung im Vordergrund steht, wie beispielsweise Geschichtenerzählen, das das Publikum fesselt, aber keine sinnvollen Lehren vermittelt. Nur durch den Besuch geeigneter Versammlungen mit der richtigen Intention kann ein Muslim Allah, dem Erhabenen, näher kommen. Andernfalls nimmt er lediglich an unterhaltungsorientierten Versammlungen teil, die weder seinen Charakter stärken noch seinen Gehorsam und seine Nähe zu Allah, dem Erhabenen, steigern.

Wer weiterhin im Islam nach Unterhaltung sucht, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen geraten sie in geistiges und körperliches Ungleichgewicht, vernachlässigen ihre Beziehungen und Verantwortlichkeiten und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn sie einige weltliche Annehmlichkeiten genießen.

Da der Islam zudem die Idee der Selbstbeherrschung über weltliche Wünsche fördert, werden Menschen, deren Lebensziel die Befriedigung dieser Wünsche ist, den Islam kritisieren, da er ihn in einem animalischen Licht darstellt. Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung ihrer Wünsche profitieren, werden sich dem Islam widersetzen und versuchen, Menschen von seinen Lehren abzubringen. Sie erreichen dies unter anderem, indem sie ihre Ressourcen wie Reichtum und Einfluss dafür einsetzen, den Islam unterhaltsamer zu gestalten, sodass Muslime sich mehr auf Unterhaltung als auf das Lernen und Handeln nach den islamischen Lehren konzentrieren. Beispielsweise beschäftigt die

Filmindustrie gezielt Muslime, die andere Muslime zur Unterhaltung anregen und sie gleichzeitig davon überzeugen, dass sie den Lehren des Islam nicht widersprechen. Sie produziert auch Filme und Fernsehsendungen über Muslime, deren einziges Ziel die Unterhaltung durch den Islam ist. Die Modeindustrie entwirft Kleidung, die oberflächlich betrachtet den islamischen Richtlinien zu entsprechen scheint, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Organisationen versuchen, außereheliche Beziehungen zu legalisieren, indem sie Muslime davon überzeugen, dass sie durch sie eine Ehe anstreben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 36:

„Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, geben ihr Vermögen dafür aus, die Menschen vom Weg Allahs abzubringen ...“

Solange Muslime jedoch ihr verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, auch in die Tat umsetzen, werden sie durch den Islam vor der Irreführung durch die Suche nach Unterhaltung und weltlichen Begierden geschützt. Wer seine Ressourcen darauf verwendet, andere in die Irre zu führen, wird feststellen, dass all seine Bemühungen in beiden Welten vergeblich sind, auch wenn ihm dies nicht bewusst ist. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 36:

„... Und sie werden es ausgeben; dann wird es ihnen leid tun; dann werden sie überwältigt sein...“

In dieser Welt führt ihre Denkweise dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Dieser Missbrauch beeinträchtigt ihre Fähigkeit,

geistig und körperlich ausgeglichen zu bleiben, und sie werden alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzen, werden sie ihren Stress zu Unrecht anderen zuschreiben, einschließlich ihrem Ehepartner. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, riskieren sie eine Verschlimmerung ihrer psychischen Probleme, die möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Dies ist besonders deutlich bei denen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie zum Beispiel bei den Reichen und Berühmten, die trotz ihres Zugangs zu weltlichem Luxus immer noch unter psychischen Problemen leiden. Wenn sie diese Haltung beibehalten, werden die Folgen im Jenseits deutlich schlimmer sein. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 36:

„... Und diejenigen, die ungläubig sind, werden in die Hölle versammelt.“

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina trafen sich die nichtmuslimischen Führer Mekkas mit jenen Nichtmuslimen, die in der Schlacht von Badr ihre Angehörigen verloren hatten. Sie erklärten, der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) habe ihnen schweres Leid zugefügt, was zum Tod ihrer prominenten Persönlichkeiten und Angehörigen geführt habe. Sie riefen ihre Gemeinde dazu auf, sie bei ihrem Rachezug finanziell und materiell zu unterstützen. Ihr Verlangen nach Vergeltung und ihre anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten aufgrund muslimischer Überfälle auf ihre Handelskarawanen trieben sie zum Konflikt, obwohl sie eigentlich Demut und die Wahrheit hätten erkennen sollen. Sie alle beteiligten sich an diesem üblen Feldzug, der schließlich in der Schlacht von Uhud gipfelte. Bei dieser Gelegenheit offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 8 Al-Anfal, Vers 36:

„Wahrlich, die Ungläubigen geben ihr Vermögen aus, um die Menschen vom Weg Allahs abzubringen. Sie geben es aus, doch dann wird es ihnen leidtun ; dann werden sie überwältigt. Und die Ungläubigen werden in die Hölle geführt.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seite 12, erörtert.

Dieser Vers bezieht sich auf die Bemühungen der Anführer der Nichtmuslime Mekkas, ihre Niederlage in der Schlacht von Badr zu rächen. Dies gelang ihnen bis zu einem gewissen Grad in der Schlacht von Uhud, als sie die Schlacht gewannen, den Muslimen schwere Verluste zufügten und den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beinahe töteten. Interessanterweise warnt Allah, der Erhabene, in diesem Vers, dass sie überwältigt und besiegt werden, obwohl die Nichtmuslime in der Schlacht von Uhud siegten. Dies deutet darauf hin, dass sich dieser Vers nicht auf eine einzelne Schlacht, sondern auf den gesamten Krieg bezieht, den die Nichtmuslime verloren haben. Generell unterstreicht dieser Vers daher, wie wichtig es ist, das höhere Ziel im Leben zu verfolgen, anstatt sich auf kleinere Probleme zu konzentrieren. Tatsächlich ist einer der Hauptgründe, warum es Menschen schwerfällt, angesichts von Herausforderungen Geduld zu zeigen, ihre Tendenz, die größere Perspektive des Lebens aus den Augen zu verlieren. Jede Situation, der ein Mensch begegnet, kann mit einem einzelnen Puzzleteil im Gesamtbild verglichen werden. Wenn man sich jedoch ausschließlich auf dieses einzelne Teil fixiert, das oft eine Herausforderung darstellt, lenkt man die Aufmerksamkeit vom Gesamtpuzzle ab. Folglich erscheint die Schwierigkeit weitaus größer, als sie tatsächlich ist, und ihre negativen Auswirkungen wirken stärker, als sie tatsächlich sind. Diese Ablenkung beeinträchtigt die Fähigkeit, Geduld zu üben, was bedeutet, Unzufriedenheit mit der Situation nicht in Worten oder Taten auszudrücken und gleichzeitig aufrichtigen

Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu wahren. Eine äußerst wirksame Strategie, dies zu verhindern, ist die konsequente Konzentration auf den Tag des Jüngsten Gerichts. Diese Konzentration hilft dem Einzelnen zu erkennen, dass sein aktuelles Problem oder seine Herausforderung nicht so groß ist, da keine weltliche Not mit den Schwierigkeiten des Jüngsten Gerichts vergleichbar ist. Darüber hinaus sind die negativen Auswirkungen irdischer Herausforderungen nicht schwerwiegender als die des Jüngsten Gerichts. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass an diesem Tag die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung heranrückt und jeder Mensch entsprechend seinen Taten schwitzt. Diese Warnung ist in einem Hadith dokumentiert, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist. Es ist ein Tag, an dem dieselben Verwandten, um die man sich sorgte und denen man zu gefallen versuchte, sie verlassen werden. Kapitel 80 Abasa, Verse 33-37:

Aber wenn der ohrenbetäubende Knall kommt, wird der Mann an diesem Tag vor seinem Bruder fliehen, vor seiner Mutter, seinem Vater, seiner Frau und seinen Kindern. Für jeden Mann wird an diesem Tag eine ihm angemessene Angelegenheit sein.

Ein Tag, an dem die Menschen über ihre Taten nachdenken, nachdem sie die Hölle erlebt haben. Kapitel 89 Al Fajr, Vers 23:

„Und an jenem Tag ist die Hölle [in Sicht] gekommen. An jenem Tag wird sich der Mensch erinnern, doch was [das heißt, was nützt] ihm die Erinnerung?“

Wenn man sich auf diesen Tag konzentriert, erscheinen einem die irdischen Herausforderungen und Nöte weniger bedeutsam. Diese Einstellung hilft einem, von Anfang an Geduld zu zeigen und die Herausforderungen angemessen einzuschätzen und anzugehen, um Stress abzubauen.

Darüber hinaus garantiert die Konzentration auf den Tag des Jüngsten Gerichts auch, dass man sich von allem abwendet, was am Tag des Jüngsten Gerichts keine Bedeutung hat, einschließlich der Herausforderungen und Belastungen des Lebens. Stattdessen richtet man seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die am Tag des Jüngsten Gerichts relevant sind, wie zum Beispiel Geduld in schwierigen Situationen. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

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

Es ist möglich, dass diese angemessene Geisteshaltung dazu beitrug, dass die Zauberer des Pharao, die den Glauben annahmen, sich von den Drohungen des Pharao mit körperlicher Bestrafung nicht abschrecken ließen, da sie sich auf den Tag des Gerichts konzentrierten. Kapitel 26 Asch-Schu'ara, Verse 49-50:

[Pharao] sagte: „Ihr habt ihm [also Moses] geglaubt, bevor ich es euch erlaubte. Er ist euer Anführer, der euch die Zauberei gelehrt hat, aber ihr werdet es erfahren. Ich werde euch ganz gewiss Hände und Füße beidseitig abhacken und euch alle kreuzigen.“ Sie sagten: „Schadet nicht. Wir kehren zu unserem Herrn zurück.“

Da Allah, der Erhabene, den Menschen keine richtige Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, lässt er den Menschen ihre Lebensentscheidungen erfüllen, sodass diejenigen, die ihm aufrichtig gehorchen, von denen unterschieden werden, die dies nicht tun. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 37:

„Damit Allah die Bösen von den Guten unterscheiden kann...“

Man muss daher sicherstellen, die richtigen Lebensentscheidungen zu treffen, indem man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Wer dies nicht tut, wird von denen getrennt, die es tun, da er weder in dieser noch in der nächsten Welt inneren Frieden finden wird. Stattdessen geraten sie in einen unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht richtig auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Darüber hinaus hindert sie ihre Einstellung daran, die Rechte der Menschen wahrzunehmen. Infolgedessen tragen sie zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft bei. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 37:

Damit Allah die Bösen von den Guten unterscheidet und die Bösen übereinander ordnet und sie alle zusammen in die Hölle wirft. Sie sind die Verlierer.

Da die gesamte Schöpfung Allah, dem Erhabenen, gehört und von ihm regiert wird, müssen sich alle Menschen an seine Vorschriften halten. So wie man mit Konsequenzen rechnen muss, wenn man die Gesetze der Regierung eines Landes nicht befolgt, so wird man in beiden Welten mit Herausforderungen konfrontiert, wenn man die Anweisungen des Herrschers des Universums missachtet. Zwar kann man ein Land verlassen, wenn man mit dessen Gesetzen nicht einverstanden ist, aber man kann nicht an einen Ort fliehen, an dem die Autorität und die Vorschriften Allahs, des Erhabenen, nicht gelten. Zwar können Einzelpersonen die Gesetze ihrer Gemeinschaft ändern, doch können sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, niemals ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln seines Hauses ungeachtet des Widerstands anderer festlegt, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, der allein die Regeln festlegt, ungeachtet der öffentlichen Meinung. Daher ist die Einhaltung dieser Regeln zum eigenen Wohl unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird sich an die Gebote Allahs halten und sich bemühen, ihm zu dienen, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Jeder kann entweder danach streben, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs zu verstehen und zu erkennen, wie sie seinen eigenen Interessen und denen der Gemeinschaft dienen und letztlich den Frieden in beiden Welten fördern, oder er kann sich dafür entscheiden, seinen Wünschen nachzugeben und die Prinzipien des Islam zu ignorieren. Wer jedoch die islamischen Vorschriften nicht befolgt, sollte sich auf die Auswirkungen seiner Entscheidungen in beiden Welten gefasst machen, denn Einwände, Proteste oder Beschwerden bieten ihm keinen Schutz. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Allah, der Erhabene, warnte dann die Nichtmuslime Mekkas davor, in seinem Ungehorsam zu verharren und forderte sie zur Vergebung auf. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 37:

„Sag denen, die ungläubig sind, dass ihnen, wenn sie aufhören, das bisher Geschehene vergeben wird ...“

Dies zeigt die große Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, gegenüber der Schöpfung, indem er sie trotz ihres Ungehorsams ihm gegenüber ständig zur Reue und Besserung auffordert. Man sollte dieses Angebot daher wahrnehmen und aufrichtig bereuen, um in beiden Welten inneren Frieden zu finden. Wahre Reue beinhaltet, Schuldgefühle zu empfinden und Allah, den Erhabenen, und diejenigen, denen Unrecht widerfahren ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss aufrichtig versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die Segnungen nutzt, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, indem alle Elemente und Menschen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und man sich

gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten wird letztendlich zu Frieden in beiden Welten führen.

Allah, der Erhabene, warnt sie davor, in seinem Ungehorsam zu verharren, indem sie eine Lektion von den früheren Nationen lernen, die ebenfalls in ihrem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharrten und infolgedessen vernichtet wurden. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 38:

„... Aber wenn sie [zur Feindseligkeit] zurückkehren, dann hat der Präzedenzfall der früheren [rebellischen] Völker bereits stattgefunden.“

Dieser Vers ermahnt die Menschen, sich von einer egozentrischen Haltung fernzuhalten, die sich ausschließlich auf das eigene Leben und seine Schwierigkeiten konzentriert. Wer diese Perspektive einnimmt, verpasst die Chance, aus historischen Ereignissen, eigenen Erfahrungen und den Umständen anderer zu lernen. Erkenntnisse aus diesen Aspekten zu gewinnen, ist einer der besten Wege, das eigene Verhalten zu verbessern und die Wiederholung vergangener Fehler zu verhindern, was letztlich zu innerem Frieden führt. Beispielsweise lehrt die Beobachtung wohlhabender und berühmter Menschen, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz flüchtiger Momente der Freude und des Luxus von Angst, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken geplagt werden, eine wichtige Lektion. Sie lehrt Beobachter, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen und bestärkt die Vorstellung, dass wahrer Frieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche erwächst. Ebenso sollte der Anblick einer Person mit

schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Daher rät der Islam den Muslimen immer wieder, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum übersehen.

Doch als die Nichtmuslime Mekkas weiterhin gegen den Islam kämpften, befahl Allah, der Erhabene, den Muslimen, den Islam zu verteidigen und die Arabische Halbinsel von der Unterdrückung und Tyrannie der Nichtmuslime Mekkas zu befreien. Er warnte die Muslime jedoch, dass die Kämpfe nur so lange andauern würden, wie die Nichtmuslime Mekkas den Islam gewaltsam bekämpften. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 39:

Und bekämpft sie, bis keine Fitnah mehr vorhanden ist und die Religion ganz und gar Allah gehört. Und wenn sie aufhören, dann sieht Allah, was sie tun.

Um die Bedeutung der Verse des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) richtig zu verstehen, ist es wichtig, sie im Kontext zu betrachten. Das bedeutet, dass kein Vers oder Hadith isoliert interpretiert werden sollte, ohne die Umstände seiner Offenbarung oder Dokumentation zu berücksichtigen, da dies zu Fehlinterpretationen der islamischen Lehren führen könnte. Um den Kontext der Verse und Hadithe wirklich zu erfassen, muss man sie im Zusammenhang mit dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) betrachten. Nur so kann man das spezifische Thema oder den Bezug eines bestimmten Verses oder Hadiths erkennen.

Darüber hinaus ist es Muslimen gestattet, bewaffnete Konflikte gegen externe Angreifer nur unter der Autorität eines legitimen Herrschers und gemäß den Anweisungen des Heiligen Korans und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu führen. Wer sich an solchen Aktionen beteiligt, muss stets Allah, dem Erhabenen, eingedenk sein, um diese festgelegten Grenzen und Vorschriften nicht zu überschreiten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

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

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 194:

„... Wer euch also angegriffen hat, den greift auf dieselbe Weise an, wie er euch angegriffen hat. Und fürchtet Allah...“

Ein Grundsatz besteht darin, Krieg nur als Reaktion auf einen Angriff zu führen, wie im Heiligen Koran hervorgehoben wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen ...“

Folglich ist es verboten, in Friedenszeiten körperliche Aggression gegenüber einem Gegner zu zeigen. Darüber hinaus ist es vorgeschrieben, dass Muslime, wenn der Gegner von Aggression absieht, ebenfalls davon Abstand nehmen müssen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 193:

„... Wenn sie aber aufhören, dann darf es keine Aggression [d. h. keinen Angriff] geben, außer gegen die Übertreter.“

Wenn der Gegner Frieden sucht, sollte er ihm gewährt werden. Kapitel 4 An Nisa, Vers 90:

„... Wenn sie sich also von euch zurückziehen und nicht gegen euch kämpfen und euch Frieden anbieten, dann hat Allah euch keinen Grund [gegeben], gegen sie zu kämpfen.“

Die dritte Regel besagt, dass Zivilisten nicht verletzt werden dürfen. Darüber hinaus verbot der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) konsequent, Frauen, Kindern, Alten, Kranken sowie Mönchen und

Einsiedlern in Kriegszeiten Schaden zuzufügen. Dieses Verbot wird durch zahlreiche Hadithe bestätigt, darunter jene in Sunan Abu Dawud (Nummer 2614) und Musnad Ahmad (Nummer 2728).

Der erste Kalif des Islam, Abu Bakr Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein), verbot ausdrücklich das Töten von Kindern, Frauen und alten Menschen. Er verbot auch die Zerstörung von Obstbäumen, Sachbeschädigung und das Töten von Vieh. Diese Anweisung ist im Musannaf Ibn Abi Shayba (Nummer 33121) dokumentiert.

Der zweite Kalif des Islam, Umar Bin Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein), wies die muslimischen Armeen eindeutig an, Nichtkombattanten, wie etwa Bauern, keinen Schaden zuzufügen. Diese Anweisung findet sich auch in Musannaf Ibn Abi Shayba, Nummer 33120.

Im Falle eines drohenden Konflikts ist die muslimische Nation verpflichtet, sich bestmöglich vorzubereiten. Diese Vorbereitung soll den Feind von einem Angriff abhalten; sollte er Frieden suchen, muss er ihm gewährt werden. Kapitel 8 An Anfal, Verse 60-61:

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Macht und an Kriegspferden habt, um den Feind Allahs und euren Feind in Angst und Schrecken zu versetzen... Und wenn sie dem Frieden zuneigen, dann neigt euch ihm [auch] zu...“

Es wird die Erlaubnis erteilt, diejenigen zu bekämpfen, die ihre Vereinbarungen mit den Muslimen nicht einhalten. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]. [Bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch das erste Mal [angegriffen] hat?

Der Islam verbietet den Angriff auf Personen, die ihre Vereinbarungen einhalten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 7:

„...Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Es ist eindeutig, dass niemand gezwungen werden sollte, den Islam anzunehmen, da es sich um einen Glauben handelt, der aufrichtig aus dem Herzen angenommen werden muss und nicht nur durch Worte oder Taten ausgedrückt werden darf. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 256:

„Es darf keinen Zwang zur [Annahme] der Religion geben ...“

Personen, die friedliche Beziehungen zu Muslimen pflegen, werden stets fair behandelt. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Verse 8-9:

Allah verbietet euch nicht, denen gegenüber rechtschaffen zu sein und gerecht zu handeln, die euch nicht aus religiösen Gründen bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die gerecht handeln. Allah verbietet euch nur diejenigen, die euch bekämpfen, weil der Religion und vertreibt euch aus euren Häusern und unterstützt eure Vertreibung ...“

Krieg ist für Allah, den Erhabenen, verabscheugwürdig, und Muslime sollten gezwungen werden, ihn zu führen, auch wenn sie es nicht wollen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„Der Kampf wurde euch auferlegt, obwohl er euch verhasst ist ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte Muslime vor der Lust am Konflikt und forderte sie stattdessen auf, Schutz

bei Allah, dem Erhabenen, zu suchen. Sollten sie sich jedoch gezwungen sehen, dem Feind gegenüberzutreten, müssen sie standhaft bleiben. Diese Anweisung ist in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2966, festgehalten.

Die Hauptbotschaft dieser Verse besteht darin, dass Gewalt nur dann angewendet werden sollte, wenn es unbedingt notwendig ist, und auf das Wesentliche beschränkt bleibt. Sie sollte im Einklang mit den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) stehen.

Wie bereits erwähnt, ist es entscheidend, einen Vers oder Hadith im richtigen Kontext zu betrachten, um seine Anwendbarkeit hinsichtlich dessen, wem, was und wozu er gehört, zu verstehen. Leider interpretieren viele Menschen, ob absichtlich oder unabsichtlich, die Verse und Hadithe, die sich mit Konflikten befassen, auf diese Weise falsch. Ein bekanntes Beispiel ist ein Vers, der gemeinhin als Schwertvers bezeichnet wird, obwohl der Begriff „Schwert“ im Heiligen Koran fehlt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die Monate der Unantastbarkeit vorüber sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Wie bereits erwähnt, ist diese Kriegserklärung an bestimmte Bedingungen und Friedenskonzessionen gebunden. Eine Betrachtung des historischen Kontexts dieses und anderer verwandter Verse zeigt zudem deutlich, dass sie kein universelles Prinzip für Konflikte mit Nichtmuslimen darstellt. Im Wesentlichen bezieht sich der Vers auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort.

Die Verse rund um den Schwertvers weisen mehrfach explizit darauf hin, dass es sich bei den erwähnten Polytheisten ausschließlich um diejenigen handelt, die ihre Friedensabkommen mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wiederholt gebrochen und gewalttätige Aggressionen gegen die muslimische Gemeinschaft und ihre Verbündeten begangen haben. So heißt es beispielsweise im Vers unmittelbar vor dem Schwertvers, also in Kapitel 9 At Tawbah, Vers 4:

Ausgenommen sind jene unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt, und die euch dann in nichts nachlässig waren und niemanden gegen euch unterstützt haben. Erfülle also ihren Bund mit ihnen, bis ihre Frist abgelaufen ist. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.

Darauf folgt ein weiterer Befehl in einem verwandten Vers, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 7:

„Wie können die Götzendiener einen Bund vor Allah und mit Seinem Gesandten schließen, außer mit denen, mit denen ihr in der Haram-Moschee einen Bund geschlossen habt ? Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen.“

Auf die Vergehen dieser Polytheisten, gegen die der Kampf angeordnet wurde, wird in anderen einschlägigen Versen Bezug genommen. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 8-10:

Wie [kann es einen Vertrag geben], wenn sie, selbst wenn sie die Oberhand über euch gewinnen, weder Verwandtschafts- noch Schutzbündnisse euch gegenüber einhalten? Sie befriedigen euch mit ihren Mündern, doch ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind trotzig ungehorsam. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis eingetauscht und [die Menschen] von Seinem Weg abgebracht. Wahrlich, es war böse, was sie taten. Sie halten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschafts- noch Schutzbündnisse ein. Und sie sind die Übertreter.

Und Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]; [bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht

gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch zum ersten Mal angegriffen hat? ...“

Diese Polytheisten verletzten wiederholt ihre Vereinbarungen und unterstützten andere im Widerstand gegen den Islam. Sie begannen Feindseligkeiten gegen Muslime, hinderten Menschen am Islam und vertrieben Muslime aus Mekka und der Haram-Moschee. Ihre Übertretungen gegen die Muslime werden in den zitierten Versen mindestens achtmal erwähnt.

In Kapitel 9, Tauba, Vers 12, der bereits zitiert wurde, besteht das Ziel des Kampfes gegen die „Führer des Unglaubens“ darin, sie zu zwingen, ihre aggressiven Handlungen einzustellen. Diese und andere Verse unterstreichen die Notwendigkeit, in Kriegszeiten bestimmte Bedingungen einzuhalten, beispielsweise nur mit denen zusammenzuarbeiten, die einen Konflikt gegen sie anzetteln.

Darüber hinaus wurden diese Polytheisten immer noch mit zahlreichen Warnungen und Zugeständnissen konfrontiert. Ihnen wurde eine viermonatige Ruhepause gewährt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 2:

„So reist [ihr Ungläubigen] vier Monate lang frei durch das Land, doch wisst, dass ihr Allah gegenüber keine Unzufriedenheit empfinden könnt ...“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die unantastbaren [vier] Monate vergangen sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Dieser Aufschub wurde gewährt, um ihnen die Wahl zu lassen, entweder zum Islam zu konvertieren oder die Arabische Halbinsel friedlich zu verlassen. Darüber hinaus wurde der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) angewiesen, jedem dieser Polytheisten, der ihn suchte, Schutz zu bieten und sicherzustellen, dass sie die Lehren des Islam ohne Angst und Zwang hören oder alternativ die Arabische Halbinsel friedlich und ohne Bedrohung verlassen konnten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 6:

Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er die Worte Allahs (d. h. den Koran) hören kann. Dann bringe ihn an seinen sicheren Ort. Denn sie sind ein Volk, das nicht weiß.

Die Anweisung im Schwertvers zur Bekämpfung und Vernichtung dieser Polytheisten trat nur dann in Kraft, wenn sie nach der viermonatigen

Gnadenfrist auf der Arabischen Halbinsel blieben, ohne den Islam anzunehmen, da dies einer Kriegserklärung gegen den Islam gleichkäme. Es ist wichtig hervorzuheben, dass zahlreiche Polytheisten diese Gnadenfrist nutzten, um zum Islam zu konvertieren. Infolge dieser Ruhepausehörten die Feindseligkeiten auf, und dank des Schwertverses, der als Abschreckung vor weiterer Gewalt dienen sollte, wurde kein Blut vergossen. Er bedeutete, dass diese Polytheisten entweder den Islam annehmen oder die Arabische Halbinsel in Frieden verlassen sollten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die umgebenden Verse und das geschätzte Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den notwendigen Kontext für den Schwertvers bilden. Dies deutet darauf hin, dass diese Verse speziell offenbart wurden, um Angriffe bestimmter feindseliger Polytheisten auf die muslimische Gemeinschaft zu stoppen. Folglich können sie nicht wahllos auf andere angewendet werden, die nach ihnen kamen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 39:

Und bekämpft sie, bis keine Fitnah mehr vorhanden ist und die Religion ganz und gar Allah gehört. Und wenn sie aufhören, dann sieht Allah, was sie tun.

Gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen üben oft Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten

verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Islamkritische Branchen, insbesondere solche aus der Alkohol- und Unterhaltungsbranche, widersetzen sich aktiv der Akzeptanz islamischer Prinzipien und halten Muslime von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies befeuert die weit verbreitete antiislamische Stimmung auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, erheblich.

, kritisieren den Islam oft, da er ihn als animalisch erscheinen lässt. Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung ihrer Wünsche leben, widersetzen sich aktiv dem Islam, der gemäß seinen Lehren Zurückhaltung fördert. Angesichts dieser Kritik müssen Muslime in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unerschütterlich bleiben. Er wird ihnen Ruhe schenken und sie vor den negativen Auswirkungen gesellschaftlichen Drucks schützen, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar erkennbar ist. Umgekehrt werden diejenigen, die gesellschaftliche Anerkennung über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stellen, seiner Strafe nicht entgehen und auch gesellschaftliche Erwartungen nicht wirklich erfüllen, da menschliche Meinungen und weltliche Einflüsse, einschließlich sozialer Medien, Mode und Kultur, von Natur aus instabil sind. Durch standhaftes Befolgen der Gebote Allahs des Erhabenen und die richtige Anwendung der ihnen gemäß der islamischen Anleitung gewährten Segnungen erreichen wir einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und können alles und jeden in unserem Leben priorisieren. Darüber hinaus wird Allah der Erhabene ihre negativen Gefährten – die ihre Hingabe an ihn kritisieren – durch positive Einflüsse ersetzen, die sie motivieren, in ihrem Gehorsam zu verharren und so ihren Seelenfrieden in diesem Leben stärken. Da ihre Taten sie auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten, wird er sie mit unvorstellbaren Segnungen belohnen.

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, um gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen und seine irdischen Wünsche zu erfüllen, wird letztlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unruhe, haben Mühe, ihre Prioritäten und Beziehungen effektiv zu regeln und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress und Herausforderungen sowohl in diesem als auch im Jenseits, ungeachtet des materiellen Komforts, den sie besitzen.

Um trotz äußerer Kritik standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben, ist es entscheidend, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein robuster Glaube ist unerlässlich, um die Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen zu gehorchen, ob in Zeiten des Wohlstands oder der Not, aufrechtzuerhalten. Dieser starke Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden sowohl im Diesseits als auch im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu haben Menschen, denen ein tiefes Verständnis der islamischen Prinzipien fehlt, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Dieses mangelnde Verständnis kann die Erkenntnis verschleiern, dass das Aufgeben persönlicher Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, für das Erreichen von Frieden in beiden Welten unerlässlich ist. Daher ist es für den Einzelnen entscheidend, seinen Glauben durch die Erlangung und Anwendung islamischen Wissens zu stärken und stets seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicherzustellen. Dies beinhaltet die angemessene Nutzung der Segnungen, die uns gemäß den islamischen Lehren gewährt werden, was letztlich zu

einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte unseres Lebens führt.

Wie bereits erwähnt, stritten sich einige der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nach ihrem Sieg in der Schlacht von Badr zunächst um die Kriegsbeute. Allah, der Erhabene, vertraute die gesamte Beute zunächst seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) an, der sie unter den Soldaten aufteilte. Dann offenbarte Allah, der Erhabene, die allgemeine Regel für die Verteilung der Kriegsbeute. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 41:

Und wisst: Was immer ihr an Kriegsbeute erlangt, ein Fünftel davon gehört Allah, und zwar dem Gesandten, seinen nahen Verwandten, den Waisen, den Bedürftigen und dem Reisenden ...“

Da dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen nahen Verwandten das Annehmen von Almosen verboten war, wurde ihnen ein kleiner Anteil der Kriegsbeute zugesprochen. Ein Teil dieses kleinen Anteils wird an Bedürftige verteilt. Wie immer hat es der Islam zur obersten Priorität gemacht, Bedürftigen nach den eigenen Mitteln und Fähigkeiten zu helfen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 41:

„... und die Waisen, die Bedürftigen...“

Waisen werden in der islamischen Lehre häufig erwähnt, da sie aufgrund ihrer sozialen Schwäche oft Rechte beraubt sind. Daher ist ein Muslim verpflichtet, sozial Schwache, darunter Waisen und Witwen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Heutzutage ist die Unterstützung von Waisen und Witwen bemerkenswert einfach geworden, da sie online in wenigen Minuten organisiert werden kann. Zudem betragen die Kosten einer Patenschaft in der Regel weniger als eine monatliche Telefonrechnung. Daher sollten Muslime diesen wesentlichen Aspekt des Islam nicht vernachlässigen, da er die fortwährende Unterstützung Allahs, des Erhabenen, sowohl in diesem als auch im Jenseits gewährleistet. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 6853 untermauert. Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, angedeutet, dass diejenigen, die sich um ein Waisenkind kümmern, ihm im Paradies nahe sein werden, wie es in einem Hadith in Sahih Bukhari Nr. 6005 heißt. Und schließlich erhalten diejenigen, die für Bedürftige wie Witwen sorgen, dieselbe Belohnung wie jemand, der die ganze Nacht betet und jeden Tag fastet, wie es in einem Hadith in Sahih Bukhari Nr. 6006 heißt. Daher sollten Personen, denen es schwerfällt, freiwillig gute Taten wie das freiwillige Nachtgebet und Fasten zu verrichten, nach diesem Hadith handeln, um diese Belohnung mit minimalem Aufwand zu erlangen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch sich stets bewusst sein sollte, dass ihm alle Ressourcen, einschließlich seines Reichtums, von Allah, dem Erhabenen, als Darlehen und nicht als Geschenk gewährt wurden. Ein Darlehen muss an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgezahlt werden. Die Art und Weise, wie man das von Allah, dem Erhabenen, gewährte Darlehen zurückzahlt, besteht darin, diese Ressourcen auf eine Weise zu verwenden, die Ihm gefällt. Folglich erfüllt derjenige, der Bedürftigen hilft, lediglich seine Verpflichtung gegenüber Allah, dem Erhabenen. Das Erkennen dieser Wahrheit wird ihn davon abhalten, so zu handeln, als würde

er Allah, dem Erhabenen, oder der bedürftigen Person einen Gefallen tun. In Wahrheit hat Allah, der Erhabene, sie begünstigt, indem er ihnen weltliche Segnungen gewährte und ihnen die Möglichkeit gab, durch ihre Hilfe für Bedürftige immense Belohnungen zu erlangen. Darüber hinaus hat der Bedürftige dem Wohltäter einen Gefallen getan, indem er dessen Unterstützung annahm. Wenn jeder Bedürftige die Hilfe anderer ablehnen würde, wie könnte er dann die in den göttlichen Lehren dargelegten Belohnungen erlangen? Wenn Sie diese Überlegungen im Hinterkopf behalten, können Sie verhindern, dass Sie Ihre Belohnungen durch eine ungeeignete Denkweise zunichte machen.

Letztlich umfasst die Unterstützung Bedürftiger die Erfüllung aller rechtlichen Bedürfnisse einer Person. Dazu gehören emotionale, physische und finanzielle Unterstützung. Daher kann kein Muslim, unabhängig von seinem begrenzten Vermögen, es rechtfertigen, Bedürftigen nicht zu helfen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 41:

„... und der [gestrandete] Reisende...“

Der Reisende steht für den Fremden, der sich in unbekanntem Gebiet befindet. Allah, der Erhabene, fordert Muslime auf, einen Teil ihres Vermögens abzugeben, um diese Personen auf ihrer Reise zu unterstützen, falls sie Unterstützung benötigen. Vermögende werden ermutigt, diesem

Fremden gegenüber Freundlichkeit zu zeigen und ihm in jeder möglichen Form Hilfe anzubieten, sei es durch die Bereitstellung von Nahrung, eines Transportmittels oder durch den Schutz vor möglichen Schäden, die ihnen während der Reise zustoßen könnten.

Da der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, verbindet Allah, der Erhabene, eine weltliche Angelegenheit, wie die Verteilung der Kriegsbeute, mit dem Glauben an ihn und den Heiligen Koran. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 41:

Und wisst: Wenn ihr an Kriegsbeute etwas erlangt, dann gehört ein Fünftel davon Allah, und zwar dem Gesandten, seinen nahen Verwandten, den Waisen, den Bedürftigen und dem Reisenden, wenn ihr an Allah glaubt und an das, was Wir Unserem Diener am Tag der Entscheidung herabgesandt haben – dem Tag, als die beiden Heere aufeinandertrafen – ...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Islam jede Situation beeinflusst, ob weltlich oder religiös, und sich auf jeden weltlichen Segen auswirkt. Daher muss man die ignorante Haltung vermeiden, zu glauben, Allah, der Erhabene, würde einen nur zu religiösen Pflichten wie den Pflichtgebeten befragen. Allah, der Erhabene, befragt die Menschen zu jeder Situation, ob weltlich oder religiös. Daher müssen sie sicherstellen, dass sie die islamischen Lehren lernen und danach handeln, um in jeder Situation richtig zu handeln. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem sie alles und jeden in ihrem Leben angemessen positionieren und sich ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich führt dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten. Man muss daher vermeiden, den Islam wie einen Mantel zu

behandeln, den man je nach Wunsch aus- und anzieht. Wer sich so verhält, dient nur seinen Wünschen, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Wer es versäumt, in jeder Situation nach den islamischen Lehren zu handeln, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen befindet er sich in einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich unzureichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten, selbst wenn er gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießt.

Da Allah, der Erhabene, Macht über alle Dinge hat, wird der Mensch, unabhängig von seinem Verhalten, in beiden Welten für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 41:

„...Und Allah hat die Macht über alle Dinge.“

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 41:

„... wenn ihr an Allah glaubt und an das, was Wir Unserem Diener am Tag der Entscheidung herabgesandt haben – dem Tag, als die beiden Heere aufeinandertrafen...“

Dieser Vers, ähnlich wie zahlreiche andere, bezeichnet die höchste Position, die ein Mensch in dieser Welt erreichen kann, nämlich die eines Dieners Allahs, des Erhabenen. Wenn Allah, der Erhabene, die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) anspricht, bezeichnet er sie oft als seine Diener. So spricht Allah, der Erhabene, im folgenden Vers über die himmlische Reise des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm), die seine Größe unterstreicht, bezeichnet ihn aber dennoch als seinen Diener. Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er, der Seinen Diener bei Nacht von der Haram-Moschee zur Aqsha-Moschee brachte , deren Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm Unsere Zeichen zu zeigen. Wahrlich, Er ist der Allhörende und der Allsehende.“

In einem anderen Fall beschreibt Allah, der Erhabene, den Lehrer eines der angesehensten Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), den Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm), lediglich als einen Diener unter Seinen Dienern, ohne den Namen des Lehrers auch nur zu erwähnen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 64-65:

„[Moses] sagte: „Das ist es, was wir suchten.“ Da kehrten sie ihren Spuren folgend um. Und sie fanden einen Diener unter unseren Dienern, dem Wir Barmherzigkeit von Uns erwiesen und den Wir von Uns Wissen gelehrt hatten.“

Schon der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) präsentierte sich der Welt als Diener Allahs, des Erhabenen, bevor er sein Prophetentum und seine Botschaft verkündete. Dies wird in zahlreichen Hadithen belegt, darunter auch in Sahih Muslim Nr. 851. Tatsächlich liegt der Kern des Prophetentums und der Botschaft in der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen.

Daher ist es unerlässlich, sich zu bemühen, ein wahrer Diener Allahs des Erhabenen zu werden. Dies bedeutet, die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah des Erhabenen gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Es ist entscheidend zu erkennen, dass ein Diener seine Verpflichtung erkennt, stets nach dem Wohlgefallen seines Herrn Allah des Erhabenen zu streben. Seine Verantwortung besteht nicht darin, seine eigene Befriedigung oder die Anerkennung anderer zu suchen. Er strebt nicht nach der Gunst anderer, sondern inspiriert andere, nach dem Wohlgefallen Allahs des Erhabenen zu streben, so wie er es selbst tut, denn die gesamte Schöpfung ist Diener Allahs des Erhabenen, ob sie dies nun anerkennen oder nicht. Darüber hinaus erkennt ein Diener Allahs des Erhabenen an, dass alles, was er besitzt, von niemand anderem als seinem Herrn Allah des Erhabenen

erschaffen und ihm geschenkt wurde und somit Ihm gehört, einschließlich seines Lebens. Diese Perspektive wird sie folglich motivieren, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die dem Besitzer dieser Segnungen, Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt letztendlich zu Ruhe und Erfolg in beiden Welten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Darüber hinaus sind Menschen von Natur aus dazu bestimmt, etwas oder jemandem zu dienen. Es ist unmöglich für einen Menschen, ohne Diener zu sein. Man kann sich entscheiden, Allah, dem Erhabenen, zu dienen, was Ruhe und Erfolg in diesem und im Jenseits bringt, da Er allein die spirituellen Herzen der Menschen, die Wohnstätte des Seelenfriedens, regiert und somit bestimmt, wer Frieden erfährt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Darüber hinaus fördert der Dienst an Allah, dem Erhabenen, sowohl geistigen als auch körperlichen Frieden, da sich der Einzelne im Alltag

ausschließlich darauf konzentriert, Ihm zu gefallen. Einem Herrn zu dienen ist deutlich einfacher als mehreren, insbesondere wenn dieser Herr barmherzig ist und von seinem Diener nur minimale Anstrengung verlangt. Umgekehrt werden diejenigen, die die Dienlichkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, leugnen, unweigerlich anderen Wesen oder Personen dienen, wie beispielsweise ihren Arbeitgebern, gesellschaftlichen Normen, sozialen Medien, Mode und Kultur. Noch schädlicher ist es, wenn man zum Sklaven seiner eigenen Begierden wird und die schlimmsten Eigenschaften der Menschheit verkörpert, ähnlich wie Vergewaltiger und Mörder. Solche Menschen streben danach, ihre Herren zufriedenzustellen, was dazu führt, dass sie die Segnungen, die ihnen Allah, der Erhabene, gewährt hat, missbrauchen. Infolgedessen befinden sie sich in einem instabilen geistigen und körperlichen Zustand, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies wird in beiden Welten zu Stress, Herausforderungen und Härten führen, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend

war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Darüber hinaus führt der Dienst an anderen, einschließlich Arbeitgebern oder Familienmitgliedern, unweigerlich zu Unglück, da man andere trotz aller Anstrengung nie vollständig zufriedenstellen kann. Dies ist eine unumstößliche Tatsache. Folglich wird dieser Mensch, der anderen dient, mit der Zeit verärgert und unzufrieden, da seine Versuche, anderen zu gefallen, erfolglos bleiben. Dies verstärkt seinen Stress, seine Ängste und seine Schwierigkeiten in beiden Welten nur noch.

Da Dienstbarkeit unvermeidlich ist, sollte jeder Einzelne Mitgefühl mit sich selbst zeigen und sich für die Dienstbarkeit Allahs, des Erhabenen, statt für die Dienstbarkeit anderer Wesen entscheiden, denn nur diese Entscheidung fördert Ruhe und Erfolg in beiden Welten. Dies beinhaltet, die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen positioniert werden und man sich gleichzeitig ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen. Kapitel 5 Al-Ma'ida, Verse 15-16:

„... Von Allah ist ein Licht und ein klares Buch zu euch gekommen. Damit leitet Allah diejenigen, die Seinem Wohlgefallen folgen, auf den Weg des Friedens. Er führt sie mit Seiner Erlaubnis aus der Dunkelheit ins Licht und leitet sie auf einen geraden Weg.“

Allah, der Erhabene, erwähnt dann, dass die Schlacht von Badr stattfinden musste, um diejenigen, die seinem Gehorsam treu blieben, von denen zu trennen, die dies nicht taten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 42:

Als ihr euch auf der nahenden Seite des Tals befandet und sie auf der fernen Seite, und die Karawane tiefer lag als ihr. Hättet ihr euch verabredet, hättet ihr es versäumt. Doch Allah wollte damit erreichen, was vorherbestimmt war: dass diejenigen, die umkamen, aufgrund von Beweisen umkamen und diejenigen, die im Glauben lebten, aufgrund von Beweisen lebten ...“

Wie bereits erwähnt, brach der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) im zweiten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina mit einigen seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf, um eine Handelskarawane der nichtmuslimischen Führer Mekkas zu überfallen. Unterwegs erfuhr der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass die nichtmuslimischen Führer Mekkas eine Armee aufgestellt hatten, um den Muslimen entgegenzutreten. Die Schlacht von Badr war daher nicht im Voraus entschieden und ereignete sich unerwartet. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 42:

„... Aber [es war] so, dass Allah eine bereits vorherbestimmte Sache vollbringen konnte – dass diejenigen, die umkamen, aufgrund von Beweisen umkamen und diejenigen, die [im Glauben] lebten, aufgrund von Beweisen lebten...“

Nach dem Ende der Schlacht von Badr und der Niederlage der Nichtmuslime befahl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Leichen der Nichtmuslime in einen alten Brunnen zu legen. Nachdem dies geschehen war, rief er sie, zählte die im Brunnen Liegenden auf und fragte, ob sie erhalten hätten, was Allah, der Erhabene, ihnen versprochen hatte, so wie er erhalten hatte, was Allah, der Erhabene, ihm versprochen hatte. Auf die Frage nach seinem Rufen der Verstorbenen antwortete er, sie hätten seine Worte zwar hören können, aber nicht antworten können. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 300, erläutert.

Generell ermutigt dieser Vers dazu, eine egozentrische Haltung zu vermeiden, bei der man sich ausschließlich auf das eigene Leben und seine Herausforderungen konzentriert. Wer diese Sichtweise vertritt, versäumt die Chance, sowohl aus historischen Ereignissen und eigenen Erfahrungen als auch aus den Situationen seiner Mitmenschen zu lernen. Das Wissen aus diesen Elementen ist eine der wirksamsten Methoden, das eigene Verhalten zu verbessern, vergangene Fehler zu vermeiden und letztlich innere Ruhe zu fördern. Beispielsweise bietet die Beobachtung wohlhabender und berühmter Menschen, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus von Angst, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet werden, eine wichtige Lektion. Sie lehrt die Betrachter, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen und bekräftigt die Vorstellung, dass wahrer Frieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche entsteht. Ebenso sollte der Anblick einer Person mit schlechter Gesundheit Wertschätzung für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es einem genommen wird. Aus diesem Grund fordert der Islam die Muslime immer wieder dazu auf, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum vernachlässigen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 42:

„... Aber [es war] so, dass Allah eine bereits vorherbestimmte Sache vollbringen konnte – dass diejenigen, die umkamen, aufgrund von Beweisen umkamen und diejenigen, die [im Glauben] lebten, aufgrund von Beweisen lebten...“

Darüber hinaus ermutigt dieser Vers Muslime, nicht in Unwissenheit zu verfallen und ohne Glaubenssicherheit zu leben. Die Pflege eines tiefen Glaubens ist unerlässlich, da er garantiert, dass man Allah, dem Erhabenen, in jeder Lebenslage treu gehorcht, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser starke Glaube wird durch den Erwerb von Wissen und die Umsetzung der klaren Anweisungen des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren machen deutlich, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt hat ein Mensch, dem das Verständnis der islamischen Lehren fehlt, wahrscheinlich einen schwachen Glauben. Ein solcher Mensch wird Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, wenn seine Wünsche mit seinen Geboten in Konflikt geraten, ohne zu erkennen, dass Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über die eigenen Wünsche stellt und so in beiden Welten Gelassenheit bringt. Daher ist es entscheidend, durch das Streben nach Wissen und die Einhaltung islamischer Grundsätze Glaubenssicherheit zu erlangen und stets unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Nutzung der Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt werden, und letztlich die Förderung des Seelenfriedens in beiden Welten durch die Förderung eines

harmonischen geistigen und körperlichen Zustands und die angemessene Priorisierung aller Aspekte des Lebens.

Da Allah, der Erhabene, alle Dinge weiß, wird er jeden Menschen für seine Taten entschädigen, unabhängig davon, ob sie auf Unwissenheit oder klaren Beweisen beruhen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 42:

„... und wahrlich, Allah ist allhörend und allwissend.“

In der Schlacht von Badr zeigte Allah dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) im Traum, dass die nichtmuslimische Armee zahlenmäßig schwach war. Dieser Traum ermutigte die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), den Islam standhaft zu verteidigen, da ein Rückzug den Fortschritt des Islam beeinträchtigt hätte. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 43:

Als Allah sie euch in eurem Traum als wenige zeigte, und wenn Er sie euch als viele gezeigt hätte, hättet ihr den Mut verloren und darüber gestritten. Doch Allah hat euch davor bewahrt. Er weiß, was im Herzen ist.

Allah, der Erhabene, zeigte dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) im Traum die nichtmuslimische Armee als klein. Im Fall der

Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) zeigte er jedoch die nichtmuslimische Armee physisch als klein und die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) als zahlenmäßig gering in den Augen der nichtmuslimischen Armee, damit beide Seiten standhaft kämpfen würden. Vielleicht veränderte Allah, der Erhabene, die physische Realität für den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) nicht und zeigte ihm nur einen Traum, da er wollte, dass er die Realität stets so wahrnimmt, wie sie ist. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 44:

„Und [gedenkt] daran, als Er sie euch zeigte, als ihr euch begegnetet, als wenige in euren Augen, und Er euch als wenige in ihren Augen [erscheinen ließ], damit Allah eine bereits vorherbestimmte Angelegenheit vollbringen konnte ...“

Einer der Gefährten (möge Allah mit ihm zufrieden sein) schätzte beispielsweise die Zahl der Feinde auf 70, und der Gefährte (möge Allah mit ihm zufrieden sein) an seiner Seite schätzte die Zahl der Feinde auf 100.

Doch als die Schlacht begann, ließ Allah, der Erhabene, die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) doppelt so stark erscheinen wie die nichtmuslimische Armee. Er flößte ihnen Angst ein und unterstützte so den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seine Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Tatsächlich standen etwa 310 Muslime 1000 Nichtmuslimen gegenüber. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 13:

„Es gab für euch bereits ein Zeichen in den beiden Heeren, die sich [bei Badr] begegneten – das eine kämpfte für Allahs Sache, das andere waren Ungläubige. Sie sahen, dass sie doppelt so stark waren wie sie selbst. Doch Allah stärkt mit seinem Sieg, wem Er will. Darin liegt wahrlich eine Lehre für die Sehenden.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 269, erörtert.

Da Allah, der Erhabene, allein alle Dinge kontrolliert, sollte man in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten, indem man ihm aufrichtig gehorcht, da man der Macht und dem Urteil Allahs, des Erhabenen, nicht entkommen kann. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 44:

„...Und zu Allah werden [alle] Angelegenheiten zurückgebracht.“

Dieser Gehorsam beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper- und Geistesleben, die Harmonie aller Elemente und Menschen in ihrem Leben und die angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dieses Verhalten führt zu Frieden in beiden Welten.

Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im Heiligen Koran aufruft, ist diese Einladung häufig damit verbunden, ihr mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern. Ein mündliches Glaubensbekenntnis ohne entsprechende Taten hat im Islam nur geringe Bedeutung. Taten sind entscheidend, da sie den wesentlichen Beweis und die notwendigen Belege liefern, um Belohnung und Gnade in beiden Welten zu erlangen. So wie ein Obstbaum nur dann wertvoll ist, wenn er Früchte trägt, gewinnt Glaube erst dann an Bedeutung, wenn er sich in rechtschaffenen Taten niederschlägt. In diesem Zusammenhang fordert Allah, der Erhabene, die Muslime auf, seinen Geboten standhaft zu folgen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, weise nutzen, insbesondere angesichts von Kritik und Widerstand. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 45:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr auf eine Gruppe trefft, bleibt standhaft und gedenkt Allahs oft, auf dass ihr Erfolg habt.“

Wenn sich jemand für einen anderen Weg als seine Mitmenschen entscheidet, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle auslösen, insbesondere wenn persönliche Ambitionen über die Lehren Allahs gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihrem Glauben treu bleiben, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Islamkritische Kreise widersetzen sich aktiv der Übernahme islamischer Prinzipien und halten Muslime davon ab, ihren Glauben auszuleben. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf zahlreichen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, präsent sind.

Darüber hinaus werden Menschen, die islamischen Prinzipien folgen wollen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den angemessenen Umgang mit den empfangenen Segnungen befürworten, oft von jenen negativ beurteilt, die ihren Begierden ungezügelt nachgehen, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelter Lust geprägt ist. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Einsichtige Menschen erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstbeherrschung resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, unterziehen aber andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht der gleichen kritischen Prüfung. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Haltlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren.

In jedem Fall muss sich der Mensch konsequent dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass ihm dies Frieden gewährt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 45:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr auf eine Schar feindlicher Truppen trefft, bleibt standhaft und gedenkt Allahs oft, damit ihr Erfolg habt.“

Im Gegensatz dazu führt die Entscheidung, Allah, dem Erhabenen, zu trotzen, um den Menschen zu gefallen, zum Verlust der inneren Ruhe, da sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Lebensbereichen, trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 46:

Und gehorcht Allah und Seinem Gesandten. Seid nicht uneins und verliert nicht den Mut, sonst schwindet eure Kraft. Seid geduldig. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen.

Der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfordert die Erfüllung der verschiedenen Aspekte des Heiligen Korans. Dies beinhaltet nicht nur die genaue und regelmäßige Rezitation seiner Verse, sondern auch das Verständnis und die Anwendung seiner Lehren im eigenen Leben. Daher sollten Muslime es vermeiden, ihn einfach in einer Sprache zu rezitieren, die sie nicht verstehen, da dies nicht zum Erfolg durch den Heiligen Koran führt, der eher als Leitfaden denn als bloßer Rezitationstext gedacht ist. So wie eine Karte niemanden ohne aktive Nutzung ans Ziel führen kann, kann der Heilige Koran keinen Weg zum Frieden in beiden Welten weisen, wenn er nicht verstanden und umgesetzt wird.

Der Gehorsam gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erfordert, dass man seinen Glauben, seine Zuneigung und seine Ehrfurcht durch das Studium und die Umsetzung seiner Lehren verbal zum Ausdruck bringt. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 31:

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

Und Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

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

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs gab es für euch ein hervorragendes Vorbild für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und sich oft an Allah erinnert.“

Es ist wichtig, den eigenen Charakter im Einklang mit seinem edlen Wesen zu entwickeln, um Tugenden wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit zu entwickeln und gleichzeitig Laster wie Neid, Stolz und Gier abzulegen. Diese persönliche Transformation fördert den inneren Frieden, da die Verkörperung positiver Eigenschaften zu innerem Frieden führt. Wer die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernt und danach handelt, kann ihn der Welt authentisch repräsentieren. Wer diese Pflicht vernachlässigt, riskiert eine falsche Darstellung, die sowohl Nichtmuslime als auch Mitmuslime von der Schönheit der islamischen Lehren abbringen kann. Eine solche falsche Darstellung kann zu ungerechtfertigter Kritik am Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) führen, insbesondere wenn negative Handlungen von Muslimen beobachtet werden. Jeder Muslim trägt die Verantwortung, Allah,

den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) der breiten Öffentlichkeit wahrheitsgetreu darzustellen.

Ebenso wie die früheren Völker, die behaupteten, ihre heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) zu lieben, deren Lehren jedoch nicht verkörperten und daher im Jenseits nicht mit ihnen vereint sein werden, werden auch Muslime, die dem heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) nicht wirklich folgen, nicht mit ihm im Jenseits vereint sein. Stattdessen werden sie sich mit denen vereinen, denen sie im Leben auf Erden nachgeahmt haben. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, dargelegt.

Der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) stellt sicher, dass jeder die ihm gewährten Segnungen im Einklang mit den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) richtig nutzt. Dies gewährleistet eine ausgewogene Harmonie zwischen Geist und Körper und ermöglicht es, jedem Aspekt des Lebens die richtigen Prioritäten zu setzen und sich gleichzeitig auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Ein solches Verhalten fördert letztlich den Frieden in dieser und jener Welt.

Umgekehrt: Wenn ein Mensch sein gesprochenes Glaubensbekenntnis nicht durch entsprechende Taten untermauert, wird er unweigerlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Die Folge ist ein turbulenter geistiger und körperlicher Zustand, der alles und jeden in seinem Leben aus dem Gleichgewicht bringt und ihn unzureichend auf seine Verantwortung am

Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Stress, Nöten und Hindernissen in beiden Welten, trotz der flüchtigen Freuden, die er in diesem Leben erfahren mag.

Je mehr man Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gehorcht, desto mehr werden die Rechte der Menschen gewahrt. Dies sorgt für Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft. Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verhindert jedoch, dass die Rechte der Menschen gewahrt werden. Dies führt zur Ausbreitung von Korruption, Ungerechtigkeit und Uneinigkeit. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 46:

„... und streitet nicht und verliert [so] den Mut, und [dann] würde euch die Kraft verlassen...“

Die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) waren im Vergleich zu anderen Völkern zahlenmäßig gering, doch sie übertrafen alle anderen, da sie im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vereint waren. Wenn Muslime die den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zugestandene Überlegenheit anstreben, müssen sie ihre Loyalität und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über alles andere stellen, wie etwa den Wunsch nach Führung und Reichtum. Um weltlichen Begierden, die zu Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und Uneinigkeit führen, zu entgehen, muss man Geduld üben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 46:

„... und streitet nicht, sonst verliert ihr den Mut, denn dann schwindet eure Kraft. Seid geduldig. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen.“

Geduld ist definiert als die Fähigkeit, seine Unzufriedenheit über die eigenen Herausforderungen nicht in Worten oder Taten auszudrücken und gleichzeitig in Zeiten der Prüfung stets aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu zeigen. Dieser Gehorsam beinhaltet, die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Die Grundlage für die Entwicklung von Geduld liegt im Erwerb und der Anwendung islamischen Wissens. Je mehr man sich mit den islamischen Lehren auseinandersetzt und diese anwendet, desto größer wird das Verständnis dafür, dass alles, was Allah, der Erhabene, befiehlt, letztlich zum Besten aller Beteiligten ist, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich sein mag, da die Prüfungen, denen man begegnet, verborgene Weisheiten in sich tragen. So werden in den islamischen Lehren zahlreiche Ereignisse berichtet, darunter die Geschichte des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei mit ihm, der in jungen Jahren von seinen Brüdern von seinen Eltern getrennt, in einen dunklen, tiefen Brunnen geworfen, als Kind in die Sklaverei verkauft und zu Unrecht eingesperrt wurde. Jede dieser Erfahrungen vermittelte ihm jedoch wichtige Lektionen, die es ihm schließlich ermöglichten, das ägyptische Volk vor einer verheerenden Hungersnot zu retten. Hätte er die Widrigkeiten, denen er ausgesetzt war, nicht durchgehalten, hätte er Millionen von Leben nicht retten können. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Der Glaube an diese verborgenen Weisheiten und die konsequente Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, sind ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens. Es ist relativ einfach, in guten Zeiten an Allah, den Erhabenen, zu glauben und seine Tugenden zu preisen. Die wahre Herausforderung entsteht jedoch, wenn man in Not gerät, ihm aber dennoch gehorcht und ihn lobt, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren nutzt.

Die Auseinandersetzung mit islamischen Lehren ermöglicht es dem Einzelnen zudem, seine eigenen Herausforderungen mit denen anderer zu vergleichen, die von Allah, dem Erhabenen, mehr geschätzt wurden und noch größere Prüfungen ertragen mussten. Dieser Vergleich dient dazu, die Bedeutung der eigenen Kämpfe zu verringern und so Geduld zu bewahren. Diese Perspektive kann auch durch die Beobachtung von Zeitgenossen geschärft werden, die mit größeren Widrigkeiten zu kämpfen haben als man selbst.

Darüber hinaus erleichtern islamische Lehren das Verständnis für die Bedeutung des Schicksals und verdeutlichen, dass jedes Ereignis im Leben, ob günstig oder ungünstig, vorherbestimmt ist. Sich über das Unvermeidliche und Unausweichliche zu beschweren, bringt keinen Nutzen. Man riskiert, die unzähligen Belohnungen zu verlieren, die man durch Geduld angesichts der unvermeidlichen Herausforderungen erlangen könnte. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...dem Patienten wird seine Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] ausgezahlt.“

Ein Individuum hat somit die Möglichkeit, einem unausweichlichen Ereignis mit Geduld zu begegnen und eine unermessliche Belohnung zu erhalten, oder demselben Ereignis mit Ungeduld zu begegnen und die Belohnung, die es hätte erhalten können, einzubüßen. In beiden Fällen wird man mit dem unausweichlichen Ereignis konfrontiert, sodass es logisch ist, in beiden Welten Nutzen daraus zu ziehen. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

„Kein Unglück trifft die Erde oder euch, ohne dass es vorher registriert wurde, bevor Wir es geschehen lassen. Und das ist für Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist...“

Die Auseinandersetzung mit den islamischen Lehren führt zu der Erkenntnis, dass die Wünsche, die man in dieser Welt hegt, nicht immer im besten Interesse des Menschen liegen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Jeder Mensch erlebt in seinem Leben zahlreiche Situationen, die diese Wahrheit verdeutlichen. Viele Wünsche werden von Menschen als nützlich angesehen, nur um sich dann in Stress zu verwandeln. Umgekehrt gibt es viele Dinge, die man nicht mag und für schädlich hält, die sich jedoch als Quelle des Guten erweisen können. Wer dies versteht, zeigt mehr Geduld in Situationen, die seinen Wünschen entgegenstehen, da er erkennt, dass die Auseinandersetzung mit der Situation letztlich in seinem besten Interesse liegt, auch wenn ihm dies nicht sofort klar ist.

So wie Gold durch Feuer geläutert wird, gewinnt der Mensch durch die Bewältigung von Herausforderungen mentale Stärke. Wer ein bequemes Leben gewohnt ist, erleidet oft schon bei kleineren Schwierigkeiten einen Nervenzusammenbruch. Durch Prüfungen stärkt Allah, der Erhabene, die mentale Widerstandskraft eines Muslims und ermöglicht ihm, zukünftige und größere Herausforderungen leichter zu meistern.

Der Islam betont die Bedeutung von Geduld, da sie in allen Lebenslagen unerlässlich ist, auch in Zeiten der Ruhe. In Zeiten des Wohlstands muss man Geduld üben, um den Missbrauch der empfangenen Segnungen wie guter Gesundheit oder zunehmendem Wohlstand zu vermeiden.

Es gibt zahlreiche Weisheiten über die Herausforderungen dieser Welt, die in den islamischen Lehren ausführlich dargelegt wurden. Daher ist es für Muslime unerlässlich, diese Lehren zu studieren, zu verstehen und umzusetzen, um in allen Lebenslagen Geduld zu entwickeln und sich so immense Belohnungen in diesem und im Jenseits zu sichern. Ein Mensch muss in jeder Situation Geduld bewahren, ähnlich einem weisen Patienten,

der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt und versteht, dass er in seinem besten Interesse ist, selbst wenn ihm unangenehme Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden.

Geduld bedeutet nicht, passiv zu werden. Ein Teil der Geduld besteht darin, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und sie gemäß islamischen Grundsätzen zu verbessern. Beispielsweise sollte eine Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird, Maßnahmen ergreifen, um sich und ihre Kinder zu schützen, beispielsweise die Trennung von ihrem Mann. Dieses Verhalten widerspricht nicht dem Wesen der Geduld, während Untätigkeit weder mit Geduld noch mit islamischen Lehren zusammenhängt. Ebenso wenig schadet das Zeigen von Gefühlen, wie zum Beispiel Weinen, der Geduld, wie der Heilige Prophet Jakob, Friede sei mit ihm, beweist, der so tief über seinen Kummer weinte, dass er sein Augenlicht verlor, ohne dass Allah, der Erhabene, ihm dafür Vorwürfe machte. Kapitel 12, Yusuf, Vers 84:

„Und er wandte sich von ihnen ab und sagte: „Oh, mein Kummer um Josef!“ Und seine Augen wurden weiß vor Kummer, denn er war ein Unterdrücker.“

Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) seine Trauer über tragische Ereignisse wie den Tod seines Sohnes Ibrahim (Allahs Wohlgefallen auf ihm) zum Ausdruck brachte. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 3126) erwähnt. Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Worten und Taten steht im direkten Widerspruch zur Geduld; Reaktionen wie Weinen und Trauer sind jedoch akzeptabel und Teil der menschlichen Natur.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Geduld vom Beginn einer schwierigen Situation bis zum Tode geboten ist. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1302, hervorgehoben. Geduld erst nach einer gewissen Zeit zu zeigen, ist keine wahre Geduld; vielmehr ist es lediglich Akzeptanz, die jedem Menschen natürlicherweise zukommt. Ein Muslim ist verpflichtet, von Beginn einer schwierigen Situation an Geduld zu bewahren, indem er seine Sprache und sein Handeln so regelt, dass er keine Anzeichen von Ungeduld zeigt, und dieses Verhalten bis zum Tod beibehält, da man riskiert, die Belohnung der Geduld zu verlieren, wenn man später Ungeduld zeigt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 46:

„... und sei geduldig. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen.“

Allah, der Erhabene, kritisierte die nichtmuslimische Armee, die den Muslimen in der Schlacht von Badr mit Arroganz gegenübertrat. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 47:

„Und seid nicht wie jene, die unverschämt ihre Häuser verließen ...“

Arroganz muss stets vermieden werden, da sie einen daran hindert, die Wahrheit zu akzeptieren, wenn sie den eigenen Wünschen widerspricht, und

dazu verleitet, andere herabzusetzen. Wer so handelt, wird weder in weltlichen noch in religiösen Angelegenheiten die richtige Führung erhalten. Vielmehr ist es wichtig, jede Situation anhand von Wissen und Beweisen zu bewerten und anschließend die richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn sie den eigenen Wünschen widerspricht. Wer jedoch in seiner Arroganz verharrt, wird letztendlich von Allah, dem Erhabenen, gedemütigt werden, so wie die arrogante nichtmuslimische Armee in der Schlacht von Badr gedemütigt wurde. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 47:

„...Und Allah umfasst alles, was sie tun.“

Darüber hinaus kann Arroganz dazu verleiten, fälschlicherweise zu glauben, man tue Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen, indem man sich an islamische Prinzipien hält. Diese Arroganz kann die wahre Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, behindern, insbesondere wenn die eigenen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren, was unweigerlich vom rechten Weg abbringen würde. Umgekehrt werden diejenigen, die verstehen, dass ihr Glaube und ihre Hingabe letztlich ihnen selbst zugute kommen, Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und in Prüfungen wie in guten Zeiten standhaft in ihrem Gehorsam bleiben. In schwierigen Situationen werden sie Geduld zeigen und in Momenten der Ruhe Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah zu gefallen, während Dankbarkeit in Worten durch freundliche Worte oder Schweigen ausgedrückt werden kann. Darüber hinaus beinhaltet Dankbarkeit in Taten den angemessenen Umgang mit den ihnen zuteil gewordenen Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben werden. Geduld erfordert, dass man sich in Wort und Tat von Klagen fernhält und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht, in der Überzeugung, dass Er immer

das auswählt, was für sie am vorteilhaftesten ist, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Folglich wird ein Mensch, der sich unter allen Umständen stets angemessen verhält, unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erfahren. Dies führt zu Frieden in dieser Welt und im Jenseits, wie ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, veranschaulicht.

Darüber hinaus waren die Führer der Nichtmuslime ihrem Glauben und ihrer Tradition gegenüber nicht aufrichtig, da sie ihre Führungsrolle nur durch die Ablehnung und Bekämpfung des Islams sichern wollten. Sie gaben daher vor, ihrem Glauben und ihrer Tradition treu zu sein, um andere dazu zu verleiten, sie zu unterstützen, obwohl sie nur daran interessiert waren, ihre Führungsrolle durch die Bekämpfung des Islams zu sichern. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 47:

„Und seid nicht wie jene, die unverschämt aus ihren Häusern kamen, um von den Leuten gesehen zu werden und sie vom Weg Allahs abzubringen...“

Viele Führer haben sich im Laufe der Zeit so verhalten. Sie geben vor, für eine bestimmte Sache einzutreten, während sie in Wirklichkeit nur daran interessiert sind, ihre Führungsposition und die damit verbundenen Ziele, wie beispielsweise Reichtum, zu erhalten. Um nicht in die Irre geführt zu werden, muss man es daher vermeiden, anderen blind zu folgen. Es ist wichtig, sich nicht wie Vieh zu benehmen und sich gedankenlos der Mehrheitsmeinung anzupassen, da dies oft zu Fehlentscheidungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Stattdessen sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jeden Umstand auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu bewerten und so fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam kritisiert daher die blinde Nachahmung anderer in Glaubensfragen scharf und ermutigt Muslime, die islamischen Lehren mit Verständnis zu lernen und danach zu handeln. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Während der Schlacht von Badr nahm der Teufel die Gestalt eines nichtmuslimischen Anführers an und verbündete sich mit den nichtmuslimischen Streitkräften. Er drängte sie, den Muslimen entgegenzutreten, und versicherte ihnen seinen Schutz und seine Unterstützung. Als er jedoch sah, wie die Engel vom Himmel herabstiegen, um der muslimischen Armee zu helfen, zog er sich zurück und verließ mit seinen Anhängern das Schlachtfeld. Als er den Nichtmuslimen gegenüberstand, antwortete er, er habe gesehen, was sie nicht wahrnehmen konnten, und fürchtete sich vor Allah, dem Erhabenen, und seiner Vergeltung. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 288, erörtert. In diesem Zusammenhang wurde Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48, offenbart:

Und [gedenkt], als Satan ihnen ihre Taten gefiel und sagte: „Heute kann euch niemand aus dem Volk besiegen, und wahrlich, ich bin euer Beschützer.“ Doch als die beiden Heere sich sahen, drehte er sich um und sagte: „Gewiss, ich bin von euch losgelöst. Wahrlich, ich sehe, was ihr nicht seht. Wahrlich, ich fürchte Allah. Und Allah ist streng im Bestrafen.“

Der Teufel manipuliert stets die weltlichen Wünsche eines Menschen, um ihn dazu zu bringen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu machen. Deshalb muss man seine weltlichen Wünsche stets kontrollieren und nur denen nachgehen, die erlaubt sind und zu echtem Nutzen führen, sei es in dieser oder der nächsten Welt. Man muss sich von der Erfüllung unerlaubter weltlicher Wünsche fernhalten, da diese niemals zu innerem Frieden in beiden Welten führen können. Denn wer die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird keinen geistigen und körperlichen Ausgleich erreichen, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies

verhindert, dass man in beiden Welten inneren Frieden findet, unabhängig davon, wie viel weltlichen Luxus man genießt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Daher sollte jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, selbst wenn diese seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den Empfehlungen seines Arztes folgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn dies unangenehme Behandlungen und eine strenge Diät bedeutet. So wie dieser kluge Patient die beste geistige und körperliche Gesundheit erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der islamische Prinzipien akzeptiert und praktiziert. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt die nötige Weisheit, einen Menschen zu einem

harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und allen Aspekten seines Lebens die richtige Priorität einzuräumen.

Darüber hinaus nutzt der Teufel weltliche Elemente wie soziale Medien, Mode und Kultur, um Menschen davon zu überzeugen, wahren Seelenfrieden in der Erfüllung ihrer Wünsche zu finden. Dies führt dazu, dass sie die empfangenen Segnungen weiterhin missbrauchen. Wäre dies wahr, würden die Reichen und Berühmten den größten Seelenfrieden in dieser Welt finden. Dies ist jedoch eindeutig nicht der Fall.

Darüber hinaus beschönigt der Teufel Taten, um Menschen in die Irre zu führen, indem er sie davon überzeugt, dass sich die Mehrheit der Gesellschaft genauso verhält. Wenn man beobachtet, dass ein Großteil der Gesellschaft die islamischen Lehren missachtet, überzeugt der Teufel sie, dass die Handlungen der Mehrheit richtig sind, und bringt sie dazu, ohne nachzudenken und zu reflektieren, diesem Beispiel zu folgen. In Wirklichkeit ist die Meinung der Mehrheit nicht unbedingt richtig. Die Geschichte hat gezeigt, dass der vorherrschende Glaube oder die vorherrschende Meinung durch das Auftauchen neuer Beweise und Erkenntnisse widerlegt werden kann, wie das einst weit verbreitete Missverständnis zeigt, dass die Erde flach sei. Es ist wichtig, sich nicht wie Vieh zu benehmen und sich blind den Ansichten der Mehrheit anzupassen, da dies oft zu Fehlentscheidungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Vielmehr sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen und so fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam verurteilt daher die Praxis, anderen in religiösen Angelegenheiten unkritisch zu folgen, aufs Schärfste und ermutigt Muslime daher, islamisches Wissen mit Verständnis zu erwerben und anzuwenden. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Darüber hinaus versucht der Teufel, Muslime dazu zu bringen, sich ständig auf diejenigen zu konzentrieren, deren Verhalten ihrem eigenen unterlegen ist, um so ihren mangelnden Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu rechtfertigen und ihren Charakter und ihr Verhalten zu verbessern. So vergleicht sich beispielsweise ein Muslim, der gelegentlich seine Pflichtgebete verrichtet, mit jemandem, der überhaupt nicht betet, um sich

besser zu fühlen. Ähnlich könnte ein Dieb einen Mörder betrachten und sich einreden, Stehlen sei nicht so schlimm. Die Beispiele sind zahllos. Es ist schon merkwürdig, wie diese Muslime bereitwillig diejenigen beobachten, die scheinbar schlechter sind als sie selbst, um ihre mangelnden Bemühungen im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu rechtfertigen, während dieselben Menschen diejenigen vernachlässigen, die sich in einer benachteiligten Position befinden, wenn sie mit Herausforderungen konfrontiert werden. So denkt beispielsweise jemand mit Rückenschmerzen nicht über jemanden nach, der körperlich behindert ist, was ihn daran hindern könnte, seine Beschwerden zu äußern. Von dieser Denkweise wurde vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2513, aufgezeichnet ist, ausdrücklich abgeraten.

Wenn darüber hinaus die Beobachtung derer, die ein schlechteres Verhalten an den Tag legen, einen vor einem weltlichen Gericht nicht von der Strafe befreit – wie etwa ein Dieb, der von einem Richter freigesprochen wird, weil es zahlreiche Mörder gibt –, wie kann man dann erwarten, dass diese Begründung vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, gültig ist?

Muslime sollten sich daher von dieser Täuschung des Teufels fernhalten, indem sie sich auf diejenigen konzentrieren, die besser zu sein scheinen als sie selbst. So werden sie motiviert, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch den richtigen Umgang mit den Segnungen, die Er ihnen gewährt, schrittweise zu steigern. Dies ist, was Allah, der Erhabene, befiehlt; er verlangt keine Vollkommenheit.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel verleitet Menschen dazu, falsche Entscheidungen zu treffen. Indem er falsche Entscheidungen als verlockend darstellt, verleitet er sie zu sündigen Handlungen und Fehlentscheidungen. Diese Täuschung tritt auf, wenn jemand mit mehreren Optionen konfrontiert wird. Sie geschieht auch, wenn die Entscheidung zwischen richtig und falsch zu unterscheiden ist oder sogar zwischen zwei erlaubten Alternativen. Kann der Teufel jemanden nicht zur Sünde verleiten, versucht er, ihn zur weniger wünschenswerten Wahl zu lenken, selbst wenn diese rechtmäßig ist, in der Hoffnung, dass dies letztendlich zu Unrecht führt, beispielsweise dazu, dass sich jemand mit seinem Leben und seinem Schicksal unzufrieden fühlt. Der Teufel verstärkt die Attraktivität einer Entscheidung, indem er Menschen dazu bringt, sich auf die oberflächlichen Vorteile zu konzentrieren, bis sie die größeren Konsequenzen und Auswirkungen dieser Entscheidung übersehen. Infolgedessen kann sich ein Erwachsener kindisch verhalten und Entscheidungen treffen, ohne die Folgen seines Handelns zu bedenken. Diese Neigung ist einer der Hauptgründe, warum Menschen sündigen. Tatsächlich würde jemand, der wirklich über die Folgen seiner Sünden nachdenkt, sie vermeiden.

Eine wirksame Strategie in solchen Situationen besteht darin, gedanklich einen Schritt zurückzutreten und die Optionen abzuwägen, indem man ihre langfristigen Vor- und Nachteile abwägt. Man sollte nur dann eine Entscheidung treffen, wenn der rechtliche Nutzen die potenziellen Schäden

überwiegt. Darüber hinaus ist es von Vorteil, die Konsequenzen der anstehenden Entscheidungen sorgfältig abzuwägen. Manche Entscheidungen mögen legal sein, doch ihre Verfolgung könnte das eigene Leben später erschweren. Beispielsweise heiraten Menschen manchmal überstürzt jemanden, den sie zu lieben glauben. Sie treffen ihre Wahl oft ausschließlich aufgrund von Emotionen und übersehen andere wichtige Faktoren, etwa ob ihr zukünftiger Ehepartner ein passender Lebenspartner oder ein guter Elternteil wäre und ob er sie in ihrer Hingabe an Allah, den Erhabenen, unterstützen würde. Viele Ehen endeten in einer Scheidung, weil das Paar die langfristigen Auswirkungen seiner Heiratsentscheidung nicht bedacht hatte.

Manche Menschen handeln oft impulsiv und bereuen es später, da ihre Entscheidungen zu größeren Herausforderungen führen, die oft aus zunächst geringfügigen Problemen resultieren. Dieses impulsive Verhalten lässt sich reduzieren, indem man sich die Zeit nimmt, die Situation zu durchdenken und die weiteren Auswirkungen, einschließlich der langfristigen Auswirkungen und Konsequenzen einer bestimmten Vorgehensweise, zu bedenken.

Es ist wichtig, nicht nur die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung zu prüfen, bevor man weitermacht, sondern auch zu verstehen, dass dieser Aspekt zwar wichtig, aber nicht der einzige zu berücksichtigende Faktor ist. Es gibt viele rechtmäßige, aber fehlgeleitete Entscheidungen, die zwar zunächst attraktiv erscheinen, später aber zu Problemen führen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man sich vor jeder Entscheidung einen Moment Zeit nehmen sollte, um gründlich über deren Rechtmäßigkeit sowie die möglichen langfristigen Vor- und Nachteile nachzudenken und dabei die Lehren des Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu nutzen. Wer dieser Methode folgt, trifft seltener Entscheidungen, die er bereuen wird.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel verleitet Menschen auch dazu, sich Wunschdenken hinsichtlich der Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen anzueignen. Wunschdenken bedeutet, Allah dem Erhabenen weiterhin ungehorsam zu sein und gleichzeitig seine Barmherzigkeit und Vergebung in diesem und im Jenseits zu erwarten. Eine solche Denkweise hat im Islam keinen Wert. Im Gegensatz dazu erfordert echte Hoffnung, sich um Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu bemühen, was bedeutet, die gewährten Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen, gefolgt von einer aufrichtigen Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen in beiden Welten. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, erklärt. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu verstehen und echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und gleichzeitig Wunschdenken zu vermeiden, da Letzteres weder in diesem noch im nächsten Leben nützt.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel ermutigt Menschen, sich auf die Befriedigung ihrer unmittelbaren weltlichen Wünsche zu konzentrieren und suggeriert ihnen, in diesem Verhalten wahren Seelenfrieden zu finden. In Wirklichkeit führt dies jedoch zum Missbrauch der empfangenen Segnungen. Infolgedessen befinden sie sich in einem Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie Freude an weltlichen Dingen finden. Wer hingegen seine weltlichen Wünsche beherrscht und die ihm zuteil gewordenen Segnungen weise nutzt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben, erreicht einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, priorisiert alles und jeden in seinem Leben richtig und bereitet sich gründlich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Da nur Allah, der Erhabene, das erforderliche Wissen besitzt, um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Menschen die islamischen Lehren zu ihrem eigenen Nutzen annehmen und umsetzen, auch wenn diese mit ihren persönlichen Wünschen kollidieren. Sie sollten sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt und erkennt, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät bedeutet. So wie dieser kluge Patient eine verbesserte geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„*Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...*“

Der Teufel versucht, die guten Taten des Einzelnen zu untergraben und ihn seiner Belohnung in diesem und im nächsten Leben zu berauben. Daher ist es wichtig, dass Menschen ihre tugendhaften Taten für das Jenseits bewahren, indem sie sich islamisches Wissen aneignen und anwenden. Dies hilft ihnen, Verhaltensweisen und Charakterzüge zu vermeiden, die ihre guten Taten zunichtemachen könnten. Beispielsweise kann das Erinnern anderer an die Gefälligkeiten, die man ihnen erwiesen hat, zur Zerstörung dieser guten Taten führen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„*Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig...*“

In vergleichbarer Weise ist es von entscheidender Bedeutung, von Beginn der Not an Geduld zu zeigen und diese Geduld bis zum Tod aufrechtzuerhalten, um im Jenseits für sein Durchhaltevermögen belohnt zu werden.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel verführt auch diejenigen, die gute Taten vollbringen wollen, dazu, sich von anderen Quellen als den beiden Hauptquellen leiten zu lassen: dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Je mehr sich ein Mensch alternativem religiösen Wissen zuwendet, selbst wenn es zu positiven Handlungen führt, desto weniger wird er diesen primären Quellen der Führung folgen, was letztlich zur Irreführung führen kann. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4606), dass jede Angelegenheit, die nicht in diesen beiden Quellen verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich zudem anderen Quellen religiösen Wissens zuwendet, desto eher könnte man beginnen, Praktiken zu übernehmen, die den islamischen Lehren widersprechen. Durch dieses schleichende Abdriften führt der Teufel Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Beispielsweise könnte jemand in Schwierigkeiten dazu ermutigt werden, bestimmte spirituelle Praktiken auszuüben, die den islamischen Prinzipien widersprechen und diese in Frage stellen. Aufgrund ihres Mangels an Wissen und ihrer Neigung, alternativen Quellen religiöser Führung zu folgen, tappen sie leicht in diese Falle und beginnen, spirituelle Übungen durchzuführen, die den islamischen Werten direkt widersprechen. Sie könnten sogar Vorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum entwickeln, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis von anderen Quellen als den beiden

primären Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen sind eindeutig Akte des Unglaubens, wie etwa die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Daher kann ein Muslim unbewusst von seinem Glauben abweichen, da er sich oft auf mehrere Quellen religiösen Wissens stützt. Die Teilnahme an religiösen Neuerungen, die nicht auf den beiden Hauptquellen der Führung basieren, gleicht daher dem Beschreiten des Pfades des Teufels. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 208:

Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel versucht, gute Taten zu untergraben, indem er Menschen zu fehlgeleiteten Absichten verleitet. Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder, der Taten aus anderen Gründen als dem Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, vollbringt, von Ihm keine Belohnung erhält. Diese Warnung wird in einem Hadith hervorgehoben, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, aufgezeichnet ist.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel versucht, Menschen von guten Taten abzuhalten, indem er sie mit denen anderer vergleicht, die günstigere Umstände genießen, und dies als Begründung für ihre Faulheit im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nutzt. So könnte beispielsweise ein Vollzeitbeschäftiger seine mangelnde Anstrengung im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, rechtfertigen, indem er sich mit einem Teilzeitarbeiter vergleicht und behauptet, diesem falle es leichter, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, weil er mehr Freizeit habe. Ebenso könnte ein armer Muslim zögern, wohltätige Zwecke zu spenden, indem er Wohlhabendere beobachtet und argumentiert, dass Reiche leichter spenden können als er. Er übersieht dabei, dass diese Rechtfertigungen zwar vorübergehend Trost spenden, ihnen aber weder in diesem noch im Jenseits nützen. Allah, der Erhabene, möchte nicht, dass Menschen ihr Handeln an den Umständen anderer

ausrichten; vielmehr möchte er, dass sie ihm entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten gehorchen. Beispielsweise kann ein Vollzeitbeschäftiger seine gesamte Freizeit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, selbst wenn diese kürzer ist als die eines Teilzeitbeschäftigten. In diesem Zusammenhang haben die Handlungen des Teilzeitbeschäftigten keine Auswirkungen auf den Vollzeitbeschäftigen. Daher ist es schlachtweg eine schwache Rechtfertigung, sie als Entschuldigung dafür zu verwenden, sich nicht um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen. Der arme Muslim sollte nach seinen Möglichkeiten geben, auch wenn diese viel geringer sind als die der Reichen, da Allah, der Erhabene, sie nach ihren Absichten und Taten beurteilt, nicht im Vergleich zu anderen Muslimen. Muslime sollten diese sinnlosen Ausreden verwerfen und Allah, dem Erhabenen, entsprechend ihren eigenen Mitteln und Kräften gehorchen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Der Teufel versucht, Menschen in die Irre zu führen, indem er sie dazu bringt, ihre Verfehlungen, wie beispielsweise die Schädigung anderer, durch die Erinnerung an ihre guten Taten zu rechtfertigen. Es ist entscheidend zu erkennen, dass keine gute Tat, unabhängig von ihrem Ausmaß oder Verdienst, jemals sündiges Verhalten entschuldigen kann. Wer sich dieser Denkweise hingibt, verliert den Lohn für seine guten Taten und bleibt Allah, dem Erhabenen, ungehorsam, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand des

Chaos, sowohl geistig als auch körperlich, bringen alles und jeden in ihrem Leben durcheinander und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Prüfungen in beiden Welten, trotz des materiellen Komforts, den sie genießen mögen. Darüber hinaus können gute Taten zwar kleinere Sünden auslöschen, aber keine schweren Sünden vergeben, und Allah, der Erhabene, wird ihre guten Taten auch nicht annehmen, wenn sie mit der Absicht ausgeführt werden, ihre Sünden zu rechtfertigen. Daher ist es unerlässlich, weiterhin gute Taten zu vollbringen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen zu nutzen und alle begangenen Sünden aufrichtig zu bereuen. Wie bereits erwähnt, beinhaltet wahre Reue Reue, das Bitten um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von allen, denen Unrecht widerfahren ist, solange dies keine weiteren Komplikationen verursacht. Es ist wichtig, sich ernsthaft dazu zu verpflichten, dieselben oder ähnliche Sünden in Zukunft zu vermeiden und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen.

In ähnlicher Weise verleitet der Teufel Menschen dazu, Sünden zu verharmlosen, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind. Nehmen wir zum Beispiel Verleumdung; sie ist eine schwere Sünde, und ihre Häufigkeit mindert nicht ihre Schwere. Für einen Muslim ist es entscheidend, seine Handlungen im Licht der ewigen und unparteiischen islamischen Lehren zu bewerten, um sicherzustellen, dass er im Leben ein richtiges Verhalten pflegt. Wer seine Urteile auf vergängliche Einflüsse wie soziale Medien, Trends und kulturelle Normen stützt, begeht unweigerlich schwere Sünden, oft ohne sich deren Schwere bewusst zu sein. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, unabhängig von ihrem materiellen Reichtum.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Da der Islam einen umfassenden Verhaltenskodex darstellt, erfordert er die Wahrung sowohl der Rechte Allahs als auch der Menschen. Leider glauben viele Muslime fälschlicherweise, sie müssten sich keine Sorgen um die Rechte anderer machen, solange sie ihren Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nachkommen, wie z. B. die Verrichtung der Pflichtgebete . Dies führt zu Misshandlungen und damit zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Es ist entscheidend zu erkennen, dass der Islam sowohl die Rechte Allahs als auch der Menschheit umfasst, und man muss sich daher bemühen, beide zu wahren. Wer anderen schadet, wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit erfahren, selbst wenn er der Gerechtigkeit in dieser Welt entgeht. Der Unterdrücker wird gezwungen sein, seine guten Taten auf seine Opfer zu übertragen und, falls nötig, die Last des Unrechts seiner Opfer zu tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies könnte dazu führen, dass der Unterdrücker am Tag des Jüngsten Gerichts in der Hölle verdammt wird, ungeachtet seiner Einhaltung der Rechte Allahs. Diese wichtige Warnung wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6579, hervorgehoben.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„Und [gedenket], als Satan ihnen ihre Taten gefiel...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass man, unabhängig vom Umfang des religiösen Wissens, der Menge an Gottesdiensten und tugendhaften Handlungen, niemals vollständig vor den Angriffen und Fallen des Teufels geschützt ist. Denn der Teufel zielt auf Menschen ab, je nach ihrem Wissensstand und der Menge ihrer rechtschaffenen Taten. So versucht er beispielsweise, einen Muslim, der seine Pflichtgebete gewissenhaft verrichtet, davon zu überzeugen, diese nicht in der Gemeinschaft in der Moschee zu verrichten oder über die vorgeschriebene Zeit hinaus zu verschieben, da er weiß, dass er ihn nicht davon überzeugen kann, seine Gebete vollständig aufzugeben. Umgekehrt versucht er, einen Muslim, der sich mit der Verrichtung seiner Pflichtgebete schwer tut, davon zu überzeugen, dass diese zu schwierig seien, und suggeriert ihm, sie nur dann zu verrichten, wenn er genügend freie Zeit dazu hat. Er ist außerdem bestrebt, diejenigen, die freiwillig zahlreiche rechtschaffene Taten verrichten, davon abzubringen, sich islamisches Wissen anzueignen und anzuwenden, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu verbessern. Dadurch führt er dazu, dass sie ihre guten Taten durch negative Eigenschaften wie Lügen und Verleumdung zunichten machen.

Das Ziel des Teufels ist es, einen Menschen am Erreichen einer höheren spirituellen Ebene zu hindern, wenn er ihn nicht durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zum Abstieg bewegen kann. Daher müssen Muslime wachsam gegenüber seinen Angriffen und Fallen bleiben, indem sie konsequent danach streben, ihren Rang zu erhöhen, ihren

Charakter zu verfeinern und Ungehorsam zu unterlassen. All dies kann durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens erreicht werden. Dies führt zu Glaubengewissheit. Ein starker Glaube ist entscheidend, um den Geboten Allahs, des Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, konsequent zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Andererseits zeigen Menschen, denen die islamischen Prinzipien nicht bewusst sind, oft einen schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger für Abschweifungen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann sie daran hindern zu verstehen, dass die Aufgabe ihrer Wünsche und die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, unerlässlich ist, um wahren Frieden in beiden Welten zu erreichen. Daher ist es für jeden unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen sucht und anwendet und seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit sicherstellt. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der ihnen gewährten Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren, was letztendlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte des Lebens führt.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

Und [gedenkt], als der Satan ihnen ihre Taten schmackhaft machte und sagte: „Heute kann euch niemand aus dem Volk besiegen, und wahrlich, ich bin euer Beschützer.“ Doch als die beiden Heere sich sahen, drehte er sich

um und sagte: „Wahrlich, ich bin von euch getrennt. Wahrlich, ich sehe, was ihr nicht seht. Wahrlich, ich fürchte Allah. Und Allah ist streng im Bestrafen.“

Dieser Vorfall warnt auch vor schlechter Gesellschaft. Ein Mensch wird stets von seinen Gefährten beeinflusst, sei es positiv oder negativ, offensichtlich oder subtil. Darauf weist ein Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4833) hin. Wer sich in dieser Welt mit den Rechtschaffenen und Wahrhaftigen verbindet, wird inspiriert und ermutigt, Allah dem Erhabenen aufrichtig zu gehorchen. Wer sich hingegen mit den Irregeleiteten verbindet, übernimmt deren Eigenschaften und Verhalten. Infolgedessen werden sie Allah dem Erhabenen ungehorsam, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verlegen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie genießen mögen.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 48:

„... Doch als die beiden Heere sich sahen, drehte er sich um und sagte: „Ich bin von euch getrennt. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah. Und Allah ist streng im Strafen.““

Ein Muslim muss es vermeiden, die Haltung des Teufels einzunehmen, der nur dann Furcht vor Allah, dem Erhabenen, zeigt, wenn er Strafe in Form von Schwierigkeiten erlebt. Wer diese Haltung einnimmt, bereut seine Sünden nicht aufrichtig. Stattdessen bittet er Allah, den Erhabenen, um Vergebung, mit der Absicht, zu seinem sündigen Verhalten zurückzukehren, sobald er der Schwierigkeit entgangen ist. Diese Haltung muss vermieden werden, da sie dazu führt, dass man in seinem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharrt und die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Infolgedessen befindet man sich in einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich unzureichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn man gewissen weltlichen Luxus genießt.

Darüber hinaus verleitet unaufrechte Reue auch dazu, Wunschdenken in Bezug auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen. Wunschdenken bedeutet, Allah des Erhabenen weiterhin ungehorsam zu sein und gleichzeitig seine Barmherzigkeit und Vergebung in diesem und im Jenseits zu erwarten. Diese Haltung hat im Islam keinen Wert. Wahre Hoffnung hingegen erfordert Streben im Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen, was bedeutet, die einem gemäß den Lehren des Islam gewährten Segnungen zu nutzen, gefolgt von einer aufrichtigen Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen in beiden Welten. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, erklärt. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu verstehen und echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und gleichzeitig Wunschdenken zu vermeiden, da Letzteres weder in diesem noch im nächsten Leben hilft.

Wie der nächste Vers zeigt, ermutigt der Teufel Heuchler und Muslime mit schwachem Glauben, andere Muslime durch verschiedene Formen der Kritik vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abzuhalten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 49:

*„Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit war, sagten:
„Ihre Religion hat diese [Muslime] in die Irre geführt.“ ...“*

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle auslösen, insbesondere wenn persönliche Ziele über die Führung Allahs, des Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihrem Glauben treu bleiben, oft von Familienmitgliedern.

Da der Islam die Kontrolle weltlicher Wünsche fördert, werden diejenigen, die sich ausschließlich auf die Befriedigung ihrer Wünsche konzentrieren, diese Perspektive kritisieren, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Darüber hinaus werden Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung ihrer Wünsche leben, den Islam ablehnen, der die Menschen ermutigt, ihre Wünsche durch den richtigen Umgang mit den ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen zu kontrollieren. Als Reaktion auf diese Kritik sollten Muslime in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unerschütterlich bleiben, der ihnen Seelenfrieden gewährt und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar erkennbar ist. Umgekehrt werden diejenigen, die gesellschaftliche Anerkennung anstreben und dabei die Gebote Allahs, des Erhabenen, missachten, seiner Strafe nicht entgehen und auch nicht

wirklich die Gesellschaft zufriedenstellen, da menschliche Meinungen und weltliche Trends, soziale Medien, Mode und Kultur von Natur aus instabil sind. Indem man Allah, dem Erhabenen, treu gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Grundsätzen gewährten Segnungen richtig nutzt, kann man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in seinem Leben richtig priorisieren. Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, ihre negativen Gefährten – diejenigen, die ihre Hingabe durch die Eingebung des Teufels kritisieren – durch positive Einflüsse ersetzen, die Standhaftigkeit im Gehorsam fördern und so ihren Seelenfrieden in diesem Leben stärken. Da ihre Taten sie auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten, wird er sie mit unvorstellbaren Segnungen belohnen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 49:

„...Wer sich aber auf Allah verlässt, der ist wahrlich allmächtig und allweise.“

Doch wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, um gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen und seine irdischen Wünsche zu erfüllen, wird letztlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unruhe, haben Mühe, ihre Prioritäten und Beziehungen effektiv zu regeln, und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress und Herausforderungen sowohl in diesem als auch im Jenseits, ungeachtet des materiellen Komforts, den sie besitzen mögen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 50:

Und wenn du doch sehen könntest, wie die Engel die Seelen der Ungläubigen holen. Sie schlagen ihnen ins Gesicht und auf den Rücken und sagen: „Kostet die Strafe des brennenden Feuers.“

Darüber hinaus warnt dieser Vers Muslime, dass sie diese Welt ohne ihren Glauben verlassen könnten, wenn sie ihr mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauern. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu gedeihen und Schwierigkeiten zu widerstehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht verwelkt, kann auch der Glaube eines Menschen verkümmern und sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 51:

„Dies ist für das, was eure Hände [an Bösem] hervorgebracht haben, und weil Allah seinen Dienern gegenüber niemals ungerecht ist.“

Allah, der Erhabene, ermutigte dann die Nichtmuslime Mekkas und im weiteren Sinne alle Menschen, Lehren aus den vergangenen Nationen zu ziehen, die ihm nicht gehorchten und infolgedessen zerstört wurden. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 52:

„[Ihre] Sitte ist wie die des Volkes Pharaos und derer vor ihnen. Sie verleugneten die Zeichen Allahs, und Allah ergriff sie für ihre Sünden. Wahrlich, Allah ist Allmächtig und streng im Strafen.“

Dieser Vers dient als Mahnung, sich von einer egozentrischen Perspektive fernzuhalten, die sich ausschließlich auf das eigene Leben und die eigenen Probleme konzentriert. Wer diese Denkweise vertritt, verpasst die Chance, Erkenntnisse aus wichtigen historischen Ereignissen, den eigenen Erfahrungen und den Umständen anderer zu gewinnen. Aus diesen Aspekten zu lernen, ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, das eigene Verhalten zu verbessern und die Wiederholung vergangener Fehler zu verhindern, was letztlich zu innerem Frieden führt. Wenn man beispielsweise beobachtet, wie reiche und berühmte Menschen die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen und trotz flüchtiger Momente der Freude und des Luxus von Angstzuständen, psychischen Problemen, Drogensucht und sogar Selbstmordgedanken geplagt werden, vermittelt dies eine wichtige Lektion. Es lehrt Beobachter, die ihnen zuteil gewordenen Segnungen nicht zu missbrauchen, und bestärkt die Vorstellung, dass wahre Ruhe nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche kommt. Ebenso sollte der Anblick einer Person mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Daher rät der Islam den Muslimen immer wieder, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in ihr Privatleben zu vertiefen, dass sie die größere Welt um sie herum übersehen.

Obwohl Allah, der Erhabene, die Menschen bestraft, wenn sie ihm gegenüber weiterhin ungehorsam sind, macht er dennoch deutlich, dass er die guten Umstände, in denen die Menschen leben, nicht ändert, bis sie sich entscheiden, ihm gegenüber Undankbarkeit zu zeigen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 53:

„Das liegt daran, dass Allah eine Gunst, die Er einem Volk erwiesen hat, nicht ändern wird, bis sie ihr Inneres ändern ...“

Tatsächlich kann jeder weltliche Segen, den Allah, der Erhabene, den Menschen gewährt, ihnen in beiden Welten entweder zu einer Quelle des Guten oder zu einer Quelle des Schadens werden. Dies hängt davon ab, ob sie Allah, dem Erhabenen, ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen oder nicht. Wenn jemand Undankbarkeit zeigt und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird jeder Aspekt seines Lebens – sei es Familie, Freunde, Karriere oder Wohlstand – zu einer Quelle von Stress. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, kann er seinen Stress fälschlicherweise anderen zuschreiben, einschließlich seinem Ehepartner. Durch das Abbrechen dieser positiven Bindungen verschlimmern sich seine psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dieses Verhalten ist besonders bei Menschen zu beobachten, die Allah, dem Erhabenen, ständig Undankbarkeit zeigen, wie z. B. bei Reichen und Berühmten, die trotz materiellen Wohlstands mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen haben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 54:

„[Ihre] Sitte ist wie die des Volkes Pharaos und derer vor ihnen. Sie verleugneten die Zeichen ihres Herrn, und Wir vernichteten sie für ihre Sünden, und Wir ertränkten das Volk Pharaos. Und sie alle waren Frevler.“

Um dies zu vermeiden, muss man Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit entgegenbringen. Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten bedeutet entweder positives Sprechen oder Schweigen. Dankbarkeit in Taten bedeutet darüber hinaus, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Diese Herangehensweise gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, richtet alles und jeden in seinem Leben richtig aus und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Darüber hinaus sorgt Dankbarkeit für mehr Segen, Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern...“

Da Allah, der Erhabene, alles weiß, weiß er genau, wer ihm dankbar ist und wer nicht. Deshalb wird er jeden in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 53:

„...Und wahrlich, Allah ist allhörend und allwissend.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen dazu ermutigt hat, sich selbst zu danken, damit sie in beiden Welten inneren Frieden finden, warnt er sie davor, ihm gegenüber Undankbarkeit zu zeigen, so wie es die Völker zuvor getan haben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 54:

„[Ihre] Sitte ist wie die des Volkes Pharaos und derer vor ihnen. Sie verleugneten die Zeichen ihres Herrn, und Wir vernichteten sie für ihre Sünden, und Wir ertränkten das Volk Pharaos. Und sie alle waren Frevler.“

Wer Allah, dem Erhabenen, gegenüber undankbar bleibt, wird seine Herrschaft nicht durch praktischen Gehorsam anerkennen, der den richtigen Umgang mit den ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen beinhaltet. Infolgedessen kann seine Undankbarkeit dazu führen, dass er nicht an ihn glaubt. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam gedeihen und bestehen muss. So wie eine Pflanze, der lebenswichtige Bestandteile wie Sonnenlicht fehlen, vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen schwinden und vergehen, wenn er nicht durch gehorsame Taten gestützt wird. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 55:

„Wahrlich, die schlimmsten Lebewesen in den Augen Allahs sind jene, die ungläubig sind, und sie werden niemals glauben.“

Wer nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt, wird weder seine Rechte noch die Rechte der Menschen, wie sie in der islamischen Lehre dargelegt sind,

erfüllen. Infolgedessen verbreitet er Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft, da er die Konsequenzen seines Handelns nicht fürchtet. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 56:

„Diejenigen, mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt, die dann aber jedes Mal ihren Schwur brechen und die Allah nicht fürchten.“

Da die Nichtmuslime Mekkas und die in Medina lebenden Anhänger der Schrift nicht an Allah, den Erhabenen, glaubten, fürchteten sie nicht, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Infolgedessen brachen sie ihre Versprechen und Schwüre, wann immer es ihnen passte. So zog sich beispielsweise im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina während der Schlacht von Ahzab ein in Medina lebender Stamm der Anhänger der Schrift, bekannt als Banu Qurayza, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einen Friedensvertrag geschlossen hatte, in seine Festungen zurück. Ein Soldat der nichtmuslimischen Armee trat an einen der Anführer der Banu Qurayza, Ka'b Bin Asad, heran und überredete ihn, seinen Friedensvertrag mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu brechen und sich stattdessen mit den nichtmuslimischen Streitkräften zu verbünden, indem er die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nach Ausbruch der Feindseligkeiten von Medina aus angreift. Zunächst zögerte Ka'b Bin Asad, seine Verpflichtung zu brechen, und beteuerte, der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei absolut vertrauenswürdig und ehrlich. Der Nichtmuslim setzte Ka'b jedoch weiter unter Druck, bis dieser schließlich dem bösartigen Komplott erlag. Anschließend annulierte Ka'b Bin Asad seinen Friedensvertrag mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und

vernichtete das Dokument, das ihn dokumentierte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 139-140, erörtert.

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina verletzten die Führer der Nichtmuslime Mekkas ihr in Hudaibiya geschlossenes Friedensabkommen, indem sie einen Stamm unterstützten, der einen anderen, mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbündeten Stamm angriff. Dieser Waffenstillstand hielt etwa 18 Monate. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seite 377, beschrieben.

Kapitel 8 Al Anfal, Verse 55-56:

„Wahrlich, die schlimmsten Lebewesen vor Allah sind jene, die ungläubig sind und niemals glauben. Sie sind es, mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt, die dann aber jedes Mal ihren Schwur brechen und Allah nicht fürchten.“

Es ist entscheidend zu erkennen, dass Gerechtigkeit und Frieden in einer Gesellschaft ohne zwei grundlegende Elemente, die beide mit Allah, dem Erhabenen, verbunden sind, nicht gedeihen können: die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, die ohne den Glauben an ihn nicht möglich ist, und ein solides Rechtssystem. Ein solider Rechtsrahmen allein reicht nicht aus; ohne die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, könnten sich Menschen ermutigt

fühlen, das Gesetz zu brechen, wenn sie glauben, den weltlichen Autoritäten zu entkommen. Zudem kann ein gut funktionierendes Rechtssystem ohne Furcht vor dem göttlichen Gericht ausgenutzt werden. Ein effizientes und gerechtes Rechtssystem ist zudem unerlässlich, um kriminelle Aktivitäten abzuschrecken, insbesondere unter denen, die keine Furcht vor Allah, dem Erhabenen, besitzen. Um Gerechtigkeit und Frieden zu fördern, braucht eine Gesellschaft daher sowohl ein verlässliches und unvoreingenommenes Rechtssystem als auch die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, wobei beides untrennbar mit dem Glauben an ihn verbunden ist.

Da der Islam ausgewogen und realistisch ist, mögen manche Gebote oberflächlich betrachtet hart erscheinen, doch der langfristige und weitreichende Nutzen, den sie für die gesamte Gesellschaft bringen, macht diese harten Gebote notwendig, wie beispielsweise die rechtlichen Konsequenzen durch die islamische Regierung. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 57:

„Wenn ihr also im Krieg die Oberhand über sie gewinnt, dann zerstreut durch sie diejenigen, die hinter ihnen sind, damit sie vielleicht daran erinnert werden.“

Die Vernichtung der feindlichen Armee ist eine gerechte Strafe für ihre Verbrechen und hätte eine starke Abschreckung gegen das gewalttätige Verhalten der Nichtmuslime Mekkas bewirkt. Diese Abschreckung hätte langfristig weitere Kämpfe verhindert und so Leben auf beiden Seiten gerettet. Zudem hätte eine schwere Niederlage die Nichtmuslime Mekkas dazu bewegen können, ihre Haltung gegenüber dem Islam zu überdenken, da sie dessen Wahrhaftigkeit anerkannten. Hätten die Muslime eine extrem

barmherzige Haltung eingenommen, hätten die Nichtmuslime Mekkas dies als Zeichen der Schwäche oder gar des Zweifels gewertet und sie nur zu noch heftigeren Angriffen ermutigt. Dies hätte langfristig zu weiteren Verlusten geführt. Daher hätte der Befehl zur Vernichtung der nichtmuslimischen Armee dieses Ergebnis verhindert und langfristig möglicherweise mehr Leben auf beiden Seiten gerettet.

Wie bereits erwähnt, schlossen die in Medina lebenden Völker des Buches Friedensverträge mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ab, ebenso wie einige andere nichtmuslimische Stämme in der Nähe von Medina. Sie brachen ihre Friedensverträge jedoch oft, wann immer es ihnen passte. Da Allah, der Erhabene, Verrat verabscheut, befiehlt er den Muslimen, ihre Friedensverträge mit anderen Stämmen öffentlich aufzulösen, wenn sie Betrug von ihnen vermuten, anstatt sie heimlich zu brechen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 58:

„Wenn Sie [Grund haben], den Verrat eines Volkes zu befürchten, werfen Sie [seinen Vertrag] ihm zurück und stellen Sie sich auf gleiche Bedingungen ...“

Generell zeigt dies, wie wichtig es ist, in allen Situationen, ob weltlich oder religiös, offen mit anderen umzugehen. Man sollte sich niemals hinterlistig verhalten oder sprechen, da dies ein Aspekt der Heuchelei ist. Kapitel 33 Al-Ahzab, Vers 70:

„Ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprecht gute Worte, die direkt auf den Punkt kommen.“

Betrügerisches Verhalten zerstört nur die Beziehungen zu anderen, beispielsweise zu Verwandten, und hindert die Menschen daran, die Rechte anderer zu erfüllen. Dies führt stets zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 58:

„...Wahrlich, Allah mag keine Verräter.“

Offenes Sprechen und Handeln stellt sicher, dass die Wahrheit allen klar wird und die Gefühle, Meinungen und Absichten einer Person allen klar sind. Dieses Verhalten trägt dazu bei, die Beziehungen zu anderen zu verbessern. Dies ist der Hauptgrund, warum Eheberater einen offenen und klaren Dialog zwischen Ehepaaren empfehlen. Auch in geschäftlichen Angelegenheiten hat derjenige, der offen mit seinen Kunden umgeht, größere Erfolgsschancen, da man keine Geschäfte mit Menschen machen möchte, die sich hinterlistig verhalten.

Es ist wichtig zu beachten, dass direktes Sprechen nicht bedeutet, andere mit der Wahrheit zu beleidigen und dann zu behaupten, man gehorche Allah, dem Erhabenen. Es ist wichtig zu beachten, dass einige schwere Sünden in der Wahrheit wurzeln, wie z. B. Verleumdung und bestimmte Arten des Tratschens. Da sie jedoch Schaden anrichten und keinen Nutzen bringen,

sollten sie vermieden werden, auch wenn sie in der Wahrheit wurzeln. Nur die Wahrheit, die mit den islamischen Lehren übereinstimmt und daher anderen nützt, sollte ausgesprochen und umgesetzt werden.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen davor, eine betrügerische Haltung einzunehmen und ihre Versprechen nicht zu erfüllen, da dies ein Zeichen dafür ist, dass jemand nicht an Allah, den Erhabenen, oder an seine Verantwortung glaubt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 59:

Und die Ungläubigen sollen nicht meinen, sie könnten entkommen. Sie werden Allah wahrlich nicht in Verlegenheit bringen.

Daher hat Allah, der Erhabene, Vertrauensbruch und betrügerisches Verhalten mit Unglauben in Verbindung gebracht. Denn wer sich weiterhin so verhält, wird unweigerlich weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Es ist entscheidend zu erkennen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die von gehorsamen Taten lebt. Ähnlich wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht verwelkt, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung gehorsamer Taten geschwächt und sterben. Darüber hinaus gerät derjenige, der die ihm gewährten Segnungen missbraucht, geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, vernachlässigt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Komplikationen in beiden Welten, selbst wenn er gewissen weltlichen Luxus genießt. Und da seine Haltung ihn daran hindert, die Rechte der Menschen zu erfüllen, breiten sich Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft

aus. Infolgedessen wird ihre Strafe in beiden Welten nur noch zunehmen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 59:

Und die Ungläubigen sollen nicht meinen, sie könnten entkommen. Sie werden Allah wahrlich nicht in Verlegenheit bringen.

Wie bereits erwähnt, berücksichtigt der Islam als realistische Religion Angriffe seiner Feinde. Daher befiehlt Allah, der Erhabene, den Muslimen, sich mit den ihnen von ihm zur Verfügung gestellten Mitteln auf diese verschiedenen Angriffe vorzubereiten. Diese Vorbereitung dient der Abschreckung und Verteidigung gegen jegliche Art von Angriffen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 60:

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kraft und Kriegspferden habt, um damit den Feind Allahs und euren Feind und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt, die Allah aber kennt, in Angst und Schrecken zu versetzen ...“

Einer der Gründe für die enorme Macht der Feinde des Islam liegt darin, dass sie über Ressourcen wie Reichtum und Einfluss verfügen, die sie für ihre Sache gegen den Islam einsetzen. Muslime müssen dasselbe tun, um die Feinde des Islam von Angriffen auf Muslime abzuhalten und sich gegen ihre Angriffe verteidigen zu können. Die Ressourcen, die ein Muslim für diese Sache einsetzt, werden als gute Tat angerechnet, und er wird in beiden Welten für all seine Bemühungen belohnt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 60:

„...Und was immer ihr für Allahs Sache ausgibt, wird euch vollständig zurückgezahlt, und euch wird kein Unrecht geschehen.“

Tatsächlich ist dieses Verhalten ein wichtiger Teil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem man die Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Dies hilft ihnen, ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper zu erreichen, alle Aspekte und Individuen in ihrem Leben in Einklang zu bringen und sich gleichzeitig effektiv auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich fördert dieser Ansatz die Ruhe in beiden Welten. Dies gewährleistet die Sicherheit der muslimischen Nation und fördert gleichzeitig die Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft, da diese Haltung die Wahrung der Rechte der Menschen gewährleistet.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 60:

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kraft und Kriegspferden habt, um damit den Feind Allahs und euren Feind und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt, die Allah aber kennt, in Angst und Schrecken zu versetzen ...“

Generell ist es das, was die Feinde des Islam mehr als alles andere in Angst und Schrecken versetzt, wenn Muslime standhaft Allah, dem Erhabenen, gehorchen und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen jederzeit richtig nutzen, selbst wenn dies ihren Tod bedeuten würde. Die Geschichte hat deutlich gezeigt, dass die Feinde des Islam auf verschiedene Formen der Propaganda zurückgreifen mussten, um Muslime vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abzuhalten, da sie unbesiegbar waren, solange sie standhaft Allah, dem Erhabenen, gehorchten. Tatsächlich war diese Art des Angriffs auf Muslime effektiver als ein physischer Angriff. Sie verstanden, dass Muslime nur besiegt werden konnten, wenn sie ihre Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, durch den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kappen. Sobald sie dieses Ziel erreichten, stellten sich die Menschen, die sich als Muslime bezeichneten, sogar auf die Seite der Nichtmuslime und unterstützten sie in ihrem Kampf gegen den Islam. Es gibt zahllose Beispiele von Menschen, die sich als Muslime bezeichnen und in Macht- und Einflusspositionen sind, jedoch all ihre Energie Dingen widmen, die dem Islam entgegenstehen. Um dies zu vermeiden, müssen Muslime daher standhaft in ihrem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen werden, indem sie einen starken Glauben entwickeln. Die Entwicklung eines starken Glaubens ist von entscheidender Bedeutung, da er die Verpflichtung einer Person sicherstellt, Allah dem Erhabenen in jeder Situation zu gehorchen, ob in guten wie in schwierigen Zeiten. Ein tiefer Glaube wird genährt, indem man von den klaren Anweisungen des Heiligen Qur'an und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Diese Lehren betonen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Andererseits wird jemand, der die Lehren des Islam nicht kennt, einen schwachen Glauben haben. Diese Person kann sich entscheiden, Allah, dem Erhabenen, nicht zu gehorchen, wenn ihre persönlichen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren, ohne zu verstehen, dass Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über die eigenen Wünsche stellt und so zu Gelassenheit in beiden Welten führt. Daher ist es wichtig, durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen, die unerschütterlichen Gehorsam

gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu jeder Zeit fördert. Dies beinhaltet die Nutzung der empfangenen Segnungen gemäß islamischen Grundsätzen. Dadurch erlangen sie in beiden Welten Seelenfrieden, fördern einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und priorisieren alle Aspekte ihres Lebens effektiv. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 60:

„...Und was immer ihr für Allahs Sache ausgibt, wird euch vollständig zurückgezahlt, und euch wird kein Unrecht geschehen.“

Da die Ziele des Islam die Beseitigung der Unterdrückung in der Gesellschaft und die Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden umfassen, bevorzugt Allah, der Erhabene, den Frieden zwischen den Muslimen und den Feinden des Islam, solange die Muslime nicht daran gehindert werden, ihren Glauben frei auszuüben und das islamische Recht durchzusetzen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 61:

„Und wenn sie zum Frieden neigen, dann neigen Sie [auch] dazu...“

Dies widerlegt den Irrglauben, der Islam habe sich mit Gewalt verbreitet. Wäre dies wahr, würde Allah, der Erhabene, den Muslimen befehlen, weiter zu kämpfen und nicht auf Frieden zurückzugreifen, bis der Islam die Welt beherrscht. Da der Islam zudem vom spirituellen Herzen angenommen werden muss, ist es unmöglich, ihn jemandem aufzuzwingen . Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 256:

„Es soll keinen Zwang in der Religion geben ...“

Kommt ein Friedensvertrag zustande, müssen Muslime auf den Schutz Allahs, des Erhabenen, vertrauen, ihm treu bleiben und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies sichert ihnen den Schutz Allahs, des Erhabenen, insbesondere wenn ihre Feinde den Friedensvertrag mit ihnen brechen. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 61-62:

„... und verlasst euch auf Allah. Er ist wahrlich der Allhörende und der Allwissende. Doch wenn sie euch täuschen wollen, so genügt euch Allah. Er hat euch und den Gläubigen mit Seiner Hilfe zur Seite gestanden.“

Und Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieser göttliche Schutz nicht unbedingt menschlichen Wünschen entspricht. Vielmehr wird er vom

unendlichen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen, geleitet. Daher erscheint dieser göttliche Schutz dem Einzelnen im günstigsten Moment und auf die für ihn vorteilhafteste Weise, auch wenn ihm dies nicht sofort klar sein mag. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Nachdem Allah, der Erhabene, die Bedeutung der physischen, politischen und finanziellen Stärke der Muslime erörtert hat, geht er auf einen weiteren Aspekt der Stärke der Muslime ein. Kapitel 8 Al Anfal, Verse 62-63:

„...Er ist es, der euch und den Gläubigen mit Seiner Hilfe zur Seite stand und ihre Herzen vereinte. Selbst wenn ihr alles ausgegeben hättet, was auf der Erde ist, hättet ihr ihre Herzen nicht vereinen können; doch Allah hat sie vereint...“

Wahre Einheit, die in guten wie in schlechten Zeiten bestehen bleibt, wurzelt im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und im richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Die Geschichte zeigt deutlich, dass Einheit, die auf weltlichen Gründen wie Reichtum oder Blut beruht, schwach ist und im Laufe der Zeit zerbricht. Überwiegt der weltliche Schaden den weltlichen Nutzen, zerbrechen schnell die Bindungen zwischen Menschen und es werden neue

Bindungen geknüpft. Man muss nur die Geschichte von Nationen, kriminellen Organisationen und Familien betrachten, um diese Wahrheit zu erkennen. Die Muslime hingegen, die im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vereint waren, werden trotz der wechselnden weltlichen Umstände stark bleiben. Dies ist der Hauptgrund, warum die Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – trotz ihrer geringen Zahl und mangelnden Ressourcen andere mächtige Nationen besiegten.

Generell neigen muslimische Verwandte mit der Zeit dazu, sich zu entfremden und die einst starken Bindungen zu verlieren. Zahlreiche Faktoren tragen zu diesem Phänomen bei, ein wesentlicher ist jedoch das Fundament, auf dem ihre Beziehungen von Eltern und Älteren errichtet wurden. Es ist allgemein bekannt, dass ein Gebäude mit schwachem Fundament mit der Zeit anfällig für Schäden ist oder sogar einstürzen kann. Ähnlich verhält es sich mit zwischenmenschlichen Bindungen, wenn die Grundlage fehlerhaft ist, die diese letztlich schwächen oder sogar zerbrechen. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) vereinte, stiftete er ihre Bindungen um Allahs, des Erhabenen, willen. Im Gegensatz dazu versammeln sich heute viele Muslime aus Gründen des Stammesdenkens, der Brüderlichkeit oder um die Gesellschaft zu beeindrucken. Obwohl die meisten Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) nicht blutsverwandt waren, beruhte die Stärke ihrer Bindungen auf dem richtigen Fundament – nämlich ihrer gemeinsamen Hingabe an Allah, den Erhabenen –, was ihre Beziehungen gedeihen ließ. Umgekehrt kommt es heute bei vielen Muslimen trotz ihrer Blutsverwandtschaft zu einer allmählichen Entfremdung, da die Grundlage ihrer Verbindungen auf falschen Vorstellungen wie Stammesdenken und ähnlichen Ideologien beruht.

Muslime müssen erkennen, dass sie, wenn sie dauerhafte Beziehungen und die Erfüllung ihrer lebenswichtigen Pflichten, Verwandtschaftsbande zu pflegen und die Rechte anderer zu wahren, belohnen wollen, Verbindungen ausschließlich um Allahs willen eingehen dürfen. Der Kern dieses Prinzips besteht darin, dass Menschen nur auf eine Weise miteinander umgehen und zusammenarbeiten dürfen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Anweisung ist im Heiligen Koran klar formuliert. Kapitel 5, Al-Ma'ida, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Wer Verbindungen zu anderen knüpft, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird in beiden Welten seine Unterstützung erhalten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 63:

„... Er ist wahrlich allmächtig und weise.“

Man muss daher Wunschdenken vermeiden, das dazu führt, dass man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und dennoch seine Unterstützung und Barmherzigkeit in beiden Welten erwartet. Um die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, zu gewinnen, muss man ihm aufrichtig gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Wie der nächste Vers zeigt, reicht es nicht aus, den Glauben an Allah, den Erhabenen, nur verbal

zu bekennen, ohne ihn durch Taten zu unterstützen. Wer sich so verhält, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht unterstützt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 64:

„O Prophet, dir und jedem Gläubigen, der dir folgt, genügt Allah.“

Wer Allah, dem Erhabenen, nicht praktisch gehorcht – was durch die praktische Befolgung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erreicht wird –, läuft Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt; er benötigt die Nahrung des Gehorsams, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung durch gehorsames Handeln vergehen.

Allah, der Erhabene, gab dann ein konkretes Beispiel seiner Unterstützung für diejenigen, die ihm aufrichtig gehorchen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 65:

„O Prophet, rufe die Gläubigen zum Kampf auf. Wenn unter euch zwanzig Standhafte sind, werden sie zweihundert besiegen. Und wenn unter euch hundert Standhafte sind, werden sie tausend Ungläubige besiegen ...“

Im Allgemeinen ist das wahre Zeichen echten Glaubens an Allah, den Erhabenen, die Fähigkeit, unter allen Umständen unerschütterlich in seinem Gehorsam zu bleiben, ob in guten wie in schlechten Zeiten. In schwierigen Zeiten ist es wichtig, zwischen denen zu unterscheiden, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, und denen, die dies nicht tun, da es in Zeiten der Ruhe oft weniger schwierig ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen als in Zeiten der Not. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Man muss daher stets standhaft bleiben und Allah, dem Erhabenen, gehorchen, im Wissen, dass Er einem letztendlich Unterstützung und Erleichterung gewähren wird. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass diese göttliche Hilfe nicht menschlichen Wünschen entspricht. Sie wird vielmehr gemäß dem unendlichen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen, gewährt. Folglich manifestiert sich diese göttliche Unterstützung zum günstigsten Zeitpunkt für den Einzelnen und auf die für ihn vorteilhafteste Weise, auch

wenn dies für ihn möglicherweise nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Man muss daher Allah, dem Erhabenen, stets gehorchen, indem man die Segnungen, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, angemessen nutzt. Dies gewährleistet inneren Frieden durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht sowie durch die richtige Positionierung von allem und jedem in seinem Leben, ob es einem nun bewusst ist oder nicht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Solange Muslime stets standhaft dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen, wird ihnen Seelenfrieden, Sicherheit, Geborgenheit und Überlegenheit in der Welt gewährt, genau wie den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) diese Dinge gewährt wurden. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 139:

„Also werdet nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr [wahre] Gläubige seid.“

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 55:

„Allāh hat denen unter euch, die gläubig sind und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass Er ihnen ganz gewiss die Herrschaft auf Erden verleihen wird, so wie Er sie denen vor ihnen verliehen hat. Und dass Er ihnen ganz gewiss ihre Religion, die Er für sie bevorzugt hat, festigen wird. Und dass Er ihnen nach ihrer Furcht ganz gewiss Sicherheit verleihen wird, weil sie Mich anbeten und Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber danach ungläubig wird, das sind die Trotzigen.“

Und Kapitel 8 Al Anfal, Vers 65:

„...Und wenn unter euch hundert Standhafte sind, werden sie tausend von denen besiegen, die ungläubig sind, weil sie ein Volk sind, das nicht versteht.“

Dieses Ergebnis ist unvermeidlich, da die Feinde des Islam nicht gegen Menschen kämpfen, sondern in Wirklichkeit gegen Allah, den Erhabenen, der seine gehorsamen Diener unterstützt. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 56:

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

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 65:

„...Und wenn unter euch hundert Standhafte sind, werden sie tausend von denen besiegen, die ungläubig sind, weil sie ein Volk sind, das nicht versteht.“

Ursprünglich wurde von den Muslimen erwartet, dass sie im Kampf gegen eine zehnmal so große Armee standhaft blieben. Doch Allah, der Erhabene, milderte diese Erwartung und erleichterte den muslimischen Soldaten das Leben. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 66:

Allah hat euch die Not gemildert, und Er weiß, dass es unter euch Schwächen gibt. Wenn also unter euch hundert Standhafte sind, werden sie zweihundert besiegen. Und wenn unter euch tausend sind, werden sie mit Allahs Erlaubnis zweitausend besiegen ...“

Der Schlüssel zum Erfolg, wie in vielen Versen dargelegt, liegt darin, Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig zu nutzen. Es ist wichtig, sich stets daran zu erinnern, dass Allah, der Erhabene, die Angelegenheiten des Universums kontrolliert und allein entscheidet, wer Erfolg hat und wer nicht, auch wenn diese Wahrheit den Menschen nicht offensichtlich ist. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 66:

„...Und Allah ist mit den Standhaften.“

Wie bereits erwähnt, muss man sich bemühen, einen starken Glauben zu entwickeln, um im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unerschütterlich zu bleiben. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren verdeutlichen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt besitzen Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Dieser Mangel an Einsicht kann die Tatsache verschleiern, dass der Verzicht auf die eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, entscheidend für wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen

unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und in der Praxis anwendet und stets seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicherstellt. Dies beinhaltet den angemessenen Umgang mit den ihm zuteil gewordenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben, und schließlich die Förderung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands sowie die richtige Priorisierung aller Aspekte des Lebens.

Wie bereits erwähnt, besteht ein Aspekt der Standhaftigkeit im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, darin, seinen Geboten zu gehorchen, die oberflächlich betrachtet hart und streng erscheinen, obwohl sie weitreichende und langfristige Vorteile mit sich bringen, die für diejenigen, denen es an Wissen und Verständnis mangelt, schwer zu erkennen sein können. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 67:

„Es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben, bis er im Land ein Massaker an Allahs Feinden anrichtet ...“

Nach dem Sieg der Muslime in der Schlacht von Badr suchte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) den Rat seiner Gefährten (Möge Allah mit ihnen zufrieden sein) bezüglich des Schicksals ihrer Kriegsgefangenen. Umar Bin Khattab (Möge Allah mit ihm zufrieden sein) schlug vor, sie aufgrund ihrer zahlreichen Verbrechen und Kriegshandlungen hinzurichten. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) lehnte diesen Vorschlag jedoch ab. Daraufhin empfahl Abu Bakr Siddique (Möge Allah mit ihm zufrieden sein), ihnen die Hinrichtung zu erlassen und ihnen stattdessen zu erlauben, ihre Freiheit selbst zu

kaufen. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) schätzte diesen Rat und setzte ihn um. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 305, erörtert.

Als Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sich bemühte, islamisches Wissen zu erwerben und anzuwenden, erlangte er ein tiefes Verständnis des Islam, ein Verständnis, das nur wenige Auserwählte erreichten. Er erlangte ein solches Ansehen, dass seine Ansichten und Aussagen häufig durch göttliche Offenbarungen bestätigt wurden. Deshalb bemerkte Ali Bin Abu Talib, dass die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) glaubten, dass es einen Engel gebe, der durch die Stimme von Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sprach. Dies wird in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 64, ausführlich erläutert.

Nachdem der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Umar Bin Khattabs (Allahs Wohlgefallen auf ihm) Vorschlag, die Kriegsgefangenen hinzurichten, abgelehnt und ihnen stattdessen erlaubt hatte, ihre Freiheit zu erlangen, begegnete Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) am nächsten Tag dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und Abu Bakr (Allahs Wohlgefallen auf ihm) unter Tränen. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sich nach ihrem Verhalten erkundigte, erklärte er, dass Allah der Erhabene ihm die Strafe offenbart habe, die sie ereilt hätte, wenn sie Lösegeld für die Gefangenen angenommen hätten, anstatt sie hinzurichten. Dann offenbarte Allah der Erhabene Kapitel 8 Al Anfal, Verse 67-69:

Es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben, bis er auf Erden ein Massaker an Allahs Feinden angerichtet hat. Ihr [das heißt, einige Muslime] begehrt die Güter dieser Welt, Allah aber begehrt [für euch] das Jenseits. Und Allah ist allmächtig und weise. Ohne Allahs vorheriges Gebot wäret ihr für das, was ihr genommen habt, von schwerer Strafe getroffen worden. Verzehrt also, was ihr an Kriegsbeute genommen habt, als erlaubt und gut, und fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seite 305 und in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4588, erörtert.

Die Hinrichtung der Gefangenen war eine gerechte Strafe für ihre Verbrechen und hätte eine starke Abschreckung gegen das gewalttätige Verhalten der Nichtmuslime Mekkas bewirkt. Hätten die Muslime eine übermäßig barmherzige Haltung eingenommen, hätten die Nichtmuslime Mekkas dies möglicherweise als Schwäche oder mangelnde Überzeugung empfunden. Eine solche Wahrnehmung hätte sie zu weiteren Angriffen auf die Muslime verleiten können. Dies hätte im Laufe der Zeit zu einem größeren Verlust an Menschenleben geführt. Die Empfehlung zur Hinrichtung der Kriegsgefangenen hätte dieses Szenario verhindern und möglicherweise langfristig mehr Leben auf beiden Seiten retten können.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 67:

„Es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben, bis er im Land ein Massaker an Allahs Feinden angerichtet hat. Manche Muslime begehrten die Güter dieser Welt, doch Allah wünscht sich das Jenseits ...“

Einige Muslime zogen es vor, den Kriegsgefangenen ihre Freiheit zu erkaufen, da sie Reichtum erlangen und die Haltung der Nichtmuslime Mekkas gegenüber dem Islam mildern wollten. Doch Allah, der Erhabene, warnte sie davor, der Unterdrückung der Nichtmuslime Mekkas gegenüber den Muslimen nachzugeben, selbst wenn dies bedeutete, dass sie einige Möglichkeiten auf weltliche Güter, wie Reichtum, einbüßten.

Generell unterstreicht dieses Ereignis, wie wichtig es ist, den eigenen Mangel an Weitsicht einzugestehen und stattdessen auf die Führung, Gebote und Verbote Allahs des Erhabenen zu vertrauen und danach zu handeln. Oft übersehen Menschen die negativen Folgen ihrer Entscheidungen. Um diese zu vermeiden, müssen sie sich auf islamischen Rat verlassen und ihn befolgen, um in beiden Welten Ruhe zu finden. So wie ein kluger Patient den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt, obwohl diese oft im Widerspruch zu seinen persönlichen Wünschen stehen, muss auch ein Mensch auf die Führung Allahs des Erhabenen vertrauen und danach handeln, um inneren Frieden und körperliches Wohlbefinden zu erlangen. Es ist wichtig, sich an die verschiedenen Situationen zu erinnern, in denen man etwas für nützlich hielt, nur um dann Stress zu verursachen, oder umgekehrt, in denen man etwas als schädlich empfand, das sich letztendlich als Quelle des Guten herausstellte. Diese Reflexion wird sie motivieren, auf die Ratschläge, Gebote und Verbote Allahs des Erhabenen zu vertrauen, auch wenn sie die dahinter stehende Weisheit nicht vollständig verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Und Kapitel 8 Al Anfal, Vers 67:

„...Und Allah ist allmächtig und allweise.“

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 67:

„...Einige Muslime begehrn die Annehmlichkeiten dieser Welt, aber Allah wünscht [für euch] das Jenseits...“

Darüber hinaus werden Muslime, wie in Vers 69 gewarnt, daran erinnert, sich nicht durch ihre weltlichen Begierden vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablenken zu lassen, selbst wenn diese erlaubt sind. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 69:

„Verzehrt also, was ihr an Kriegsbeute gemacht habt, als etwas Erlaubtes und Gutes und fürchtet Allah ...“

Tatsächlich wird derjenige, der seinen weltlichen Wünschen, selbst wenn sie erlaubt sind, nachgibt, die ihm gewährten Segnungen letztlich für eitle oder sogar sündige Dinge missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, was dazu führt, dass alles und jeder in ihrem Leben falsch platziert wird, und sie werden sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen.

Tatsächlich besteht ein Aspekt der Frömmigkeit darin, bestimmte erlaubte Handlungen zu vermeiden, da man befürchtet, dass sie zu Verbotenem führen könnten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...Dies sind die Grenzen, die Allah [festgelegt hat], also nähere dich ihnen nicht...“

Allah, der Erhabene, erklärte nicht nur, dass seine Grenzen nicht überschritten werden sollten; vielmehr betonte er, dass sich der Einzelne diesen Grenzen nicht einmal nähern sollte, obwohl die Annäherung an seine Grenzen erlaubt ist. Diese Anweisung wird im gesamten Heiligen Koran wiederholt. So wies Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Adam

(Friede sei mit ihm) an, nicht vom Baum im Paradies zu essen, riet ihm aber auch, sich dem Baum überhaupt nicht zu nähern, obwohl die Annäherung erlaubt war. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 19:

Und: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Freveln.“

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass etwas nur deshalb nicht unbedingt erlaubt sein muss, weil es erlaubt ist. Es ist nicht verboten, sich den von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen zu nähern; nur das Überschreiten dieser Grenzen ist verboten. Es gibt bestimmte erlaubte Handlungen, wie die Beschäftigung mit eitlen Dingen, die vermieden werden sollten, da sie häufig zu ungesetzlichem Verhalten führen. Beispielsweise gilt eitle Rede zwar nicht als Sünde, kann aber oft zu sündigen Handlungen wie Tratschen und Lügen führen. Ebenso kann die eitle Ausgabe von Reichtum zu Verschwendungen führen, die in der Tat eine Sünde ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, tat dies schleichend. Beispielsweise beteiligten sie sich

zunächst an unerlaubten Dingen, ohne direkt daran teilzunehmen, und fühlten sich mit der Zeit ermutigt und in Versuchung geführt, sich darauf einzulassen. Nehmen wir beispielsweise jemanden, der Zeit mit Alkoholikern verbringt: Er ist eher geneigt, schließlich Alkohol zu trinken, als jemand, der keinen Umgang mit Alkoholikern pflegt. Diese Geisteshaltung, bestimmte erlaubte Aktivitäten zu meiden, insbesondere eitle, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, aufgezeichnet ist. Er erklärte sogar, dass ein Mensch wahre Frömmigkeit nicht erlangen kann, d. h., er kann die ihm gemäß den islamischen Grundsätzen zuteil gewordenen Segnungen nicht beständig nutzen, bis er auf einige erlaubte Aktivitäten verzichtet, aus Angst, diese könnten ihn zu unerlaubten Handlungen verleiten. Daher ist es wichtig, nicht nur ungesetzliche Handlungen zu vermeiden, sondern auch bestimmte rechtmäßige Aktivitäten, insbesondere solche, die eitel sind, aus Angst, dass sie letztendlich zu ungesetzlichen Handlungen führen könnten, zu vermeiden. Diese Wachsamkeit trägt dazu bei, dass sie in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, was die richtige Nutzung der ihnen gewährten Segnungen gemäß den Vorschriften des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einschließt. Diese Praxis ist der Kern der Rechtschaffenheit und führt zu Ruhe in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnet. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 69:

„Verzehrt also, was ihr an Kriegsbeute gemacht habt, als etwas Erlaubtes und Gutes und fürchtet Allah ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer die Bedeutung der von Allah, dem Erhabenen, gesetzten Grenzen nicht begreift, neigt dazu, sich übermäßig an erlaubten Aktivitäten, insbesondere an eitlen Bestrebungen, zu beteiligen. Diese Übersättigung erhöht die Wahrscheinlichkeit verbotener Handlungen und führt zum Missbrauch der empfangenen Segnungen. Infolgedessen befinden sie sich in einem instabilen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und sind nicht bereit, sich am Tag des Jüngsten Gerichts ihrer Verantwortung zu stellen. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Bereichen, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Da die Türen der Reue bis zum Tod offen stehen, sollten Menschen, die eine falsche Einstellung angenommen haben, Buße tun und sich darauf konzentrieren, die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, eine angemessene Gestaltung aller Aspekte ihres Lebens und die ausreichende Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich wird dieses Verhalten zu innerer Ruhe führen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 69:

„...Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Echte Reue erfordert Schuldgefühle und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von den Geschädigten, sofern dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss ernsthaft geloben, dieselbe oder eine vergleichbare Sünde nicht zu wiederholen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, weiterhin pflichtbewusst gehorchen und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Grundsätzen nutzen.

Tatsächlich forderte Allah, der Erhabene, die Kriegsgefangenen der Schlacht von Badr auf, ebenfalls aufrichtig Buße zu tun und die von ihnen klar erkannte Wahrheit des Islam anzunehmen. Nachdem Allah, der Erhabene, den Muslimen in der Schlacht von Badr den Sieg gewährt hatte, kehrte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit einigen Kriegsgefangenen nach Medina zurück. Der Onkel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), Abbas Bin Abdul Mutualib, der ebenfalls Kriegsgefangener war, wurde gezwungen, seine Freiheit zu erkaufen. Allah, der Erhabene, offenbarte daraufhin Kapitel 8 Al Anfal, Verse 70-71:

O Prophet, sprich zu den Gefangenen, die sich in deiner Hand befinden: Wenn Allah Gutes in euren Herzen weiß, wird Er euch Besseres geben als das, was euch genommen wurde, und Er wird euch vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig. Doch wenn sie dich verraten wollen, dann haben sie Allah bereits zuvor verraten, und Er hat dir Macht über sie gegeben. Und Allah ist allwissend und weise.

Später nahm Abbas (Allahs Wohlgefallen auf ihm) den Islam an und erhielt für seine Verluste in der Schlacht von Badr zwanzig, einer anderen Quelle zufolge sogar vierzig Diener. Er hoffte stets, dass Allah ihm vergeben würde. Dies wird in Imam Muhammad As Sallaabis „Das edle Leben des Propheten (Friede sei mit ihm), Band 1, Seiten 1021–1022, erläutert.

Generell gilt: Solange man seinen Ungehorsam aufrichtig bereut und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt, wird jeder weltliche Verlust, den man erleidet, in beiden Welten durch etwas Besseres kompensiert. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 70:

„O Prophet, sag zu jedem Gefangenen, der sich in deiner Hand befindet: „Wenn Allah Gutes in euren Herzen weiß, wird Er euch Besseres geben als das, was euch genommen wurde, und Er wird euch vergeben; und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.““

Die Mindestentschädigung, die derjenige erhält, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, ist Seelenfrieden in beiden Welten, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, während er sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereitet.

Wenn die Reue jedoch unaufrichtig ist und man infolgedessen weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, wird man in beiden Welten von Stress, Schwierigkeiten und Problemen überwältigt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 71:

„Wenn sie aber beabsichtigen, dich zu verraten, dann haben sie Allah bereits zuvor verraten, und Er hat [dir] Macht über sie verliehen ...“

Ihr Verhalten führt dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und finanzieller Situation, zu einer Quelle der Angst für sie. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, werden sie die Schuld für ihren Stress den falschen Menschen und Situationen in ihrem Leben zuschieben, beispielsweise ihren Verwandten. Indem sie diese positiven Einflüsse ausschalten, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was oft zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen fortwährend missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, selbst wenn sie sich weltlichen Vergnügen hingeben.

Da Allah, der Erhabene, alle Dinge weiß, wird er jeden Menschen entsprechend seiner Absicht, seiner Rede und seinen Taten in beiden Welten entschädigen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 71:

„...Und Allah ist allwissend und weise.“

Kapitel 7 Al Anfal, Vers 71:

„Wenn sie aber beabsichtigen, dich zu verraten, dann haben sie Allah bereits zuvor verraten ...“

Insbesondere die Nichtmuslime Mekkas verrieten Allah, den Erhabenen, zunächst, als sie den Islam ablehnten, nachdem sie seine Wahrhaftigkeit erkannt hatten. Die in Mekka lebenden Nichtmuslime, die Arabisch beherrschten, verstanden, dass der Heilige Koran nicht von einem Menschen verfasst wurde. Nachdem sie vierzig Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbracht hatten, bevor er sein Prophetentum verkündete, erkannten sie seine Wahrhaftigkeit. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Und Kapitel 7 Al A'raf, Vers 184:

„Denken sie denn nicht nach? Ihr Gefährte [das heißt der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] ist nicht verrückt.“

Bedenkt man, dass sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht mit früheren göttlichen Schriften auseinandersetzte –

eine Tatsache, die sowohl von den Lesern des Buches als auch von den Nichtmuslimen Mekkas anerkannt wurde –, kannte er die modifizierten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte nicht, was den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans weiter untermauert. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die Nichtmuslime in Mekka erkannten zwar die Legitimität des Islam an, lehnten ihn jedoch ab, da er ihre weltlichen Ziele bedrohte und sie befürchteten, mit dem Aufstieg des Islam ihren sozialen Status und ihre Macht zu verlieren. Daher erfanden sie fadenscheinige Gründe für ihre Ablehnung des Islam, um andere davon abzuhalten, ihn anzunehmen.

Muslime müssen es vermeiden, das Gehorsamsgelöbnis gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu brechen, das sie mit der Annahme des Islam als Lebensweise abgelegt haben. Wer dieses Gelöbnis nicht erfüllt, indem er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und seine Segnungen missbraucht, gerät nicht nur geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verliert alles und jeden in seinem Leben, sondern läuft auch Gefahr, seinen Glauben zu verlieren, bevor er diese Welt verlässt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die Nahrung durch Gehorsam braucht, um zu wachsen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Nahrung wie Sonnenlicht stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Stattdessen müssen Muslime ihren Gehorsamsschwur gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllen, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, genau wie es die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, taten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 72:

„Wahrlich, diejenigen, die geglaubt haben und ausgewandert sind und mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache gekämpft haben, und diejenigen, die Schutz gewährt und geholfen haben – sie sind einander Verbündete...“

Dies bezieht sich auf die Gefährten aus Mekka, die nach Medina auswanderten, und die Gefährten aus Medina, die sie unterstützten und ihnen halfen, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein.

Das in diesem Vers beschriebene Streben bezieht sich auf alle möglichen Versuche, ein Ziel zu erreichen. Es sollte nicht mit Krieg verwechselt werden, der mit dem arabischen Begriff Qital bezeichnet wird. Streben umfasst einen breiteren Rahmen und umfasst alle Formen der Anstrengung im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wer für Allah, den Erhabenen, strebt, ist seiner Mission aufrichtig verpflichtet und nutzt seinen Verstand, um über die effektivsten Wege zur Erreichung dieses Ziels nachzudenken. Er tritt in Wort und Schrift für den Islam ein. Er widmet seine körperliche Kraft dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Er setzt alle verfügbaren

Ressourcen ein, um den Islam zu fördern, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Mittel richtig einsetzt, und nutzt seinen gesamten Einfluss, um sich allen Widerständen entgegenzustellen. Wenn nötig, ist er bereit, sein Leben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu riskieren. Dieses gesamte Unterfangen stellt Streben für die Sache Allahs dar. Sie beteiligen sich an diesem Kampf ausschließlich, um die Gunst Allahs des Erhabenen zu gewinnen, die Vorherrschaft Seines Glaubens aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Seine Botschaft sich durchsetzt.

Wie bereits erwähnt, liegt der Schlüssel zu Einheit und Stärke, wie dieser Vers zeigt, darin, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über alles zu stellen. Wenn Menschen ein gemeinsames Lebensziel haben, werden sie sich natürlich vereinen und einander unterstützen. Die Uneinigkeit unter Muslimen in unserer Zeit liegt nur daran, dass ihre Lebensziele unterschiedlich sind. Infolgedessen unterstützen sie sich nicht gegenseitig in guten Dingen und erfüllen nicht die Rechte der anderen. Dies führt unweigerlich zu Uneinigkeit und der Verbreitung von Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft. Wer hingegen Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, erlangt inneren Frieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung aller und aller in seinem Leben. Darüber hinaus wird ihr Verhalten sicherstellen, dass sie die Rechte der Menschen erfüllen. Dadurch werden sie die Einheit fördern und Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft verbreiten, genau wie die Gefährten – Allah sei mit ihnen zufrieden – es taten.

Da die Auswanderung nach Medina für die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) vor der Eroberung Mekkas verpflichtend war und ein klares Zeichen ihres Glaubens an Allah, den Erhabenen, darstellte, wurden diejenigen, die ohne triftigen Grund nicht auswanderten, von Allah, dem Erhabenen, kritisiert, da sie ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauerten. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 72:

„... Über diejenigen aber, die glaubten und nicht auswanderten, habt ihr keine Vormundschaft, bis sie auswandern...“

Doch selbst dann befahl Allah, der Erhabene, den Gefährten, möge Allah mit ihnen sein, diejenigen, die nicht nach Medina auswanderten, in Glaubensfragen zu unterstützen, beispielsweise indem sie ihnen bei der Auswanderung nach Medina halfen, sofern diese Unterstützung nicht gegen einen ihrer Verträge verstieß. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 72:

„...Und wenn sie euch um Hilfe in Bezug auf die Religion bitten, dann müsst ihr helfen, außer gegen ein Volk, mit dem zwischen euch und euch ein Vertrag besteht...“

Zunächst ist zu beachten, dass ein Muslim verpflichtet ist, anderen im Rahmen seiner Möglichkeiten bei guten Taten zu helfen, beispielsweise finanziell, körperlich und emotional. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„... Und hilft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber hilft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Man sollte nicht beobachten, wer etwas tut, bevor man entscheidet, ob man ihm hilft. Stattdessen sollte man sich auf die Art des Handelns der Person konzentrieren, bevor man diese Entscheidung trifft. Engagiert sich die Person positiv, sollte sie entsprechend ihren Möglichkeiten helfen, sei es finanziell oder materiell. Umgekehrt sollte man, wenn die Person negativ handelt, sie davor warnen, weiterzumachen, und von jeglicher Hilfe Abstand nehmen. Leider haben viele Muslime einen fehlgeleiteten Ansatz gewählt, indem sie andere in jeder Situation aus blinder Loyalität unterstützen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Loyalität gegenüber Menschen statt gegenüber Allah, dem Erhabenen, letztlich zum Missbrauch seiner Gaben führt. Dies führt zu Störungen des geistigen und körperlichen Wohlbefindens, einer falschen Priorisierung im Leben und mangelnder Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in dieser und im Jenseits, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus hindert blinde Loyalität gegenüber Einzelnen daran, die Rechte anderer zu wahren und so Gerechtigkeit und Frieden in der Gemeinschaft zu gefährden. Letztendlich werden diejenigen, denen man durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gefallen möchte, zu einer Quelle von Leid und Unglück. Infolgedessen werden diese Menschen weder mit ihnen noch mit Allah, dem Erhabenen, zufrieden sein. Zudem können Menschen andere nicht vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, schützen. Doch Allah, der Erhabene, wird einen Menschen, der ihm treu bleibt, vor den negativen Einflüssen anderer schützen, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar erkennbar ist.

Kapitel 8 Al Anfal, Vers 72:

„...Und wenn sie euch um Hilfe in Bezug auf die Religion bitten, dann müsst ihr helfen, außer gegen ein Volk, mit dem zwischen euch und euch ein Vertrag besteht...“

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ein Muslim seine Versprechen einhalten muss, da dies im Islam eine sehr ernste Angelegenheit ist. Das wichtigste Versprechen eines Muslims gilt Allah, dem Erhabenen, und wurde mit der Annahme als Herr und Gott geschlossen. Diese Verpflichtung beinhaltet, seinen Geboten zu folgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geduldig zu begegnen.

Darüber hinaus sollten alle anderen gegebenen Versprechen eingehalten werden, es sei denn, es gibt einen legitimen Grund, dies nicht zu tun. Dies gilt insbesondere für Versprechen von Eltern gegenüber ihren Kindern. Das Nichteinhalten von Versprechen prägt bei Kindern lediglich einen schlechten Charakter und verleitet sie zu der falschen Annahme, Hinterlist sei eine akzeptable Eigenschaft. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2227, erklärt Allah der Erhabene, dass er sich jedem widersetzen wird, der in seinem Namen ein Versprechen gibt und es dann ohne gültigen Grund bricht. Wie kann jemand hoffen, am Tag des Jüngsten Gerichts Erfolg zu haben, gegen den Allah der Erhabene ist? Es ist generell klüger, wenn möglich keine Versprechen gegenüber anderen zu machen. Wenn man jedoch ein Versprechen gibt, muss man jede Anstrengung unternehmen, es zu erfüllen.

Da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten der Menschen genau kennt, weiß er, ob Menschen einander in guten Taten unterstützen oder nicht, und er weiß, wer seine Versprechen einhält und wer nicht. Daher wird er jeden in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 72:

„...Und Allah sieht, was ihr tut.“

So wie Muslime gemäß den Lehren des Islam einander in guten Dingen helfen und vor Schlechtem warnen sollen, unterstützen sich diejenigen, die die islamischen Lehren ablehnen oder ignorieren und stattdessen einem anderen Verhaltenskodex folgen, natürlich gegenseitig in Dingen, die in vielen Fällen den Lehren des Islam widersprechen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 73:

„Und diejenigen, die ungläubig sind, sind untereinander Verbündete...“

Sie unterstützen sich gegenseitig bei der Durchsetzung ihres Verhaltenskodex, was jedoch nur dazu führt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und

bereiten sich letztlich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus hindert ihr Verhalten sie daran, die Rechte der Menschen zu wahren, was wiederum Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zur Folge hat. Um dies zu verhindern, müssen Muslime die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen, um die Rechte der Menschen zu wahren und Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu verbreiten. Gelingt ihnen dies jedoch nicht, werden Korruption und Ungerechtigkeit ihre Gesellschaft beherrschen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 73:

„...Wenn Sie dies nicht tun, wird es auf der Erde Unterdrückung und große Korruption geben.“

Generell ist es wichtig zu erkennen, dass Gerechtigkeit und Frieden in einer Gesellschaft ohne zwei wesentliche Elemente, die beide mit Allah, dem Erhabenen, verbunden sind, nicht gedeihen können: die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, die im Glauben an ihn wurzelt, und ein robustes Rechtssystem. Ein starker Rechtsrahmen allein reicht nicht aus; ohne Furcht vor Allah, dem Erhabenen, könnten sich Menschen versucht fühlen, das Gesetz zu brechen, wenn sie glauben, weltlichen Autoritäten zu entgehen. Zudem kann ein Rechtssystem ohne Furcht vor göttlicher Verantwortung ausgenutzt werden. Darüber hinaus ist ein wirksames und gerechtes Rechtssystem unerlässlich, um kriminelle Aktivitäten abzuschrecken, insbesondere unter denen, die Allah, den Erhabenen, nicht fürchten. Um Gerechtigkeit und Frieden zu fördern, braucht eine Gesellschaft daher sowohl ein verlässliches und faires Rechtssystem als auch die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, wobei beide Aspekte untrennbar mit dem Islam verbunden sind.

Solange Muslime dem Beispiel ihrer Gefährten aus Mekka und Medina folgen – möge Allah mit ihnen zufrieden sein –, werden sie ihr Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dadurch erlangen sie inneren Frieden in beiden Welten, indem sie geistige und körperliche Ausgeglichenheit erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Sie werden Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft verbreiten, da sie unweigerlich die Rechte der Menschen wahren. Dies ist das Ergebnis des wahren Glaubens an Allah, den Erhabenen. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 74:

Doch diejenigen, die glauben und auswandern und sich für Allahs Sache einsetzen, und diejenigen, die Schutz und Hilfe gewähren – das sind die wahren Gläubigen. Ihnen wird Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung zuteil.

Nachdem er jene Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) kritisiert hatte, die nicht ohne triftigen Grund nach Medina ausgewandert waren, da es ihre Pflicht war, forderte Allah, der Erhabene, sie auf, ihr mündliches Glaubensbekenntnis an Ihn dadurch zu untermauern. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 75:

„Und diejenigen, die danach [nach der ersten Auswanderung] glaubten und auswanderten und mit euch kämpften – sie gehören zu euch...“

Generell gilt: Auch wenn Muslime nicht die Stufe der Gefährten (Allahs Wohlgefallen) erreichen können, muss jeder Muslim sein Potenzial ausschöpfen, indem er in deren Fußstapfen tritt und Allah, dem Erhabenen, gehorcht. Tatsächlich erwartet und verlangt Allah, der Erhabene, nicht von Muslimen, die Stufe der Gefährten (Allahs Wohlgefallen) zu erreichen, genauso wenig wie er von den Gefährten (Allahs Wohlgefallen) verlangte, die Stufe des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) zu erreichen. Allah, der Erhabene, erwartet von jedem Muslim, dass er sein mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten entsprechend seinem Potenzial untermauert, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt. Als Angehöriger der Gruppe, der er nacheifert, wird denjenigen, die den Gefährten (Allahs Wohlgefallen) nacheifern, gemäß dem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, der gleiche Seelenfrieden und Erfolg zuteil, wie ihnen zuteil wurde, und sie werden im Jenseits mit ihnen vereint sein. Kapitel 24 An Nur, Vers 55:

„Allāh hat denen unter euch, die gläubig sind und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass Er ihnen ganz gewiss die Herrschaft auf Erden verleihen wird, so wie Er sie denen vor ihnen verliehen hat. Und dass Er ihnen ganz gewiss ihre Religion, die Er für sie bevorzugt hat, festigen wird. Und dass Er ihnen nach ihrer Furcht ganz gewiss Sicherheit verleihen wird, weil sie Mich anbeten und Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber danach ungläubig wird, das sind die Trotzigen.“

Und Kapitel 4, An Nisa, Vers 69:

Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der wird mit denen zusammen sein, denen Allah die Gunst der Propheten, der Treuen, der Märtyrer und der Rechtschaffenen erwiesen hat. Und diese Gefährten sind trefflich.

Nach seiner Auswanderung nach Medina schloss der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) eine Bruderschaft zwischen seinen Mitaustrayern aus Mekka und den Gefährten aus Medina (möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein). Er riet ihnen, Brüder auf dem Weg Allahs des Erhabenen zu werden. Aufgrund dieser Bruderschaft würden sie auch voneinander erben, bis der folgende Vers offenbart wurde. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 75:

„... Doch diejenigen, die durch [Blutsverwandtschaft] verwandt sind, haben nach Allahs Willen einen größeren Anspruch [auf das Erbe]...“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seite 215, erörtert.

Da der Islam einen umfassenden Verhaltenskodex darstellt, verknüpft Allah, der Erhabene, weltliche Angelegenheiten, wie das Erbe, im Heiligen Koran konsequent mit seinem Gehorsam. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Islam jede Lebenslage beeinflusst, ob weltlich oder religiös, und jeden weltlichen Segen beeinflusst, mit dem man in Berührung kommt. Daher

sollte man sich davor hüten, die falsche Vorstellung zu vertreten, Allah, der Erhabene, würde einen nur nach religiösen Pflichten, wie den Pflichtgebeten, fragen. Allah, der Erhabene, wird sich tatsächlich nach jeder Situation erkundigen, unabhängig von ihrer Art. Daher ist es für sie unerlässlich, die islamischen Lehren zu lernen und anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie in allen Situationen angemessen reagieren. Diese Herangehensweise wird ihnen helfen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, alles und jeden in ihrem Leben richtig auszurichten und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch wird dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten fördern. Man sollte daher vermeiden, den Islam als ein Kleidungsstück zu betrachten, das man je nach persönlicher Laune an- oder ausziehen kann. Wer so handelt, betet lediglich seine eigenen Wünsche an, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Wer die islamischen Lehren nicht in allen Lebenslagen anwendet, missbraucht die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Dadurch geraten sie in ein geistiges und körperliches Ungleichgewicht, setzen ihre Prioritäten und Verantwortlichkeiten falsch und bereiten sich nicht ausreichend auf den Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Konflikten in beiden Welten, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten.

Da Allah, der Erhabene, alles weiß, wird man in beiden Welten zur Rechenschaft gezogen, unabhängig davon, ob man die islamischen Lehren in jeder Situation annimmt und danach handelt oder ob man sich aussucht, wann man nach den islamischen Lehren handelt. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 75:

„...Wahrlich, Allah weiß über alle Dinge Bescheid.“

Folglich sollten Menschen die islamischen Lehren zu ihrem eigenen Wohl annehmen und anwenden, auch wenn diese ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt und erkennt, dass dies seinem Wohl dient, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät bedeutet. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch dem Menschen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt. Denn Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der die nötige Weisheit besitzt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu gestalten. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, über das die Gesellschaft verfügt, wird trotz umfangreicher Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, da es nicht alle Herausforderungen bewältigen kann, denen sich ein Mensch im Leben stellen muss. Ihre Anleitung kann weder alle Arten von geistigem und körperlichem Stress beseitigen, noch kann sie garantieren, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig organisiert, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mitgeteilt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen

vergleicht, die die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren anwenden, mit denen, die dies nicht tun. Während viele Patienten die wissenschaftlichen Konzepte hinter ihren verschriebenen Medikamenten nicht verstehen und daher blind ihrem Arzt vertrauen, fordert Allah, der Erhabene, die Menschen auf, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht von den Menschen, die islamischen Lehren blind zu akzeptieren; vielmehr möchte er, dass sie ihre Wahrheit anhand ihrer offensichtlichen Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch, dass man den Lehren des Islam offen und unvoreingenommen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, die alleinige Macht über die spirituellen Herzen der Menschen hat, die Wohnstätte des Seelenfriedens, entscheidet er allein, wem Seelenfrieden gewährt wird und wem nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Es ist klar, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden gewährt, die die von ihm gegebenen Segnungen im Einklang mit den Grundsätzen der islamischen Lehre nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und möge Friede und Segen auf Seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten sein.

Kapitel 9 – Bei Tawbah, Verse 1-16

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ١

فَسِيَحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ
الَّهَ مُخْرِزِي الْكَفَرِينَ ٢

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ
بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، فَإِنْ تَبَتُّمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ
تَوَلَّتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ٣

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَاهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤

فِإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْةَ فَخَلُوْا سِيلَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ٥

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ لَا يَسْمَعُ كَلَمَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَا مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا
أَسْتَقْنَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُونَ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةٌ
يُرْضِونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابَيْ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ٨

أَشْتَرَوْا بِإِيمَانِهِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩

لَا يَرْقِبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذَمَّةٌ وَأَوْلَئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدِونَ ١٠

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْهَ فَإِخْرَجْنَاهُمْ فِي

وَإِن تَكْثُرُوا أَيَّمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَثُوا فِي دِينِكُمْ

فَقَاتِلُوهُ أَيْمَةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا يَمْنَأُونَ لَهُمْ لَعْنَاهُمْ

يَنْتَهُونَ

أَلَا نَقْتِلُونَ قَوْمًا كَثُرًا أَيْمَنَهُمْ وَهُمْ مُوَابٌ إِخْرَاج

الرَّسُولُ وَهُمْ بَكَدُؤُوكُمْ أَوَلَـ مَرَّةً أَتَخْشَوْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

۱۲

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ

14

وَيَذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

١٥ حکیم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُرَكُوا وَلَمَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْهَةٍ

۱۶

„[Dies ist eine Erklärung der] Loslösung von Allah und Seinem Gesandten gegenüber jenen unter den Polytheisten, mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt.

So reist nun, [ihr Ungläubigen], vier Monate lang frei durch das Land, doch wisst, dass ihr Allah nicht enttäuschen könnt und dass Allah die Ungläubigen entehren wird.

Und es ist eine Ankündigung von Allah und Seinem Gesandten an die Menschen am Tage der großen Pilgerfahrt: Allah und Sein Gesandter haben sich von den Ungläubigen getrennt. Wenn ihr nun bereut, ist das das Beste für euch. Kehrt ihr euch aber ab, dann wisst, dass ihr Allah keinen Fehler zufügt. Und verkünde den Ungläubigen schmerzhafte Strafe.

Ausgenommen sind jene unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt, und die euch dann in nichts nachlässig waren und niemanden gegen euch unterstützt haben. Erfülle also mit ihnen ihren Bund, bis ihre Frist abgelaufen ist. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen.

Und wenn die heiligen Monate vorüber sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Doch wenn sie bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann lasst sie ziehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er Allahs Worte vernehmen kann. Dann bringe ihn an seinen sicheren Ort. Denn sie sind ein Volk, das nicht weiß.

Wie können die Götzendiener einen Bund mit Allah und Seinem Gesandten schließen, außer mit denen, mit denen ihr in der heiligen Moschee einen Bund geschlossen habt? Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch sie gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen.

Wie [kann es einen Vertrag geben], wenn sie, selbst wenn sie die Herrschaft über euch erlangen, keinen Verwandtschaftspakt und keinen Schutzvertrag euch gegenüber einhalten? Sie befriedigen euch mit ihren

Mündern, doch ihre Herzen weigern sich [zu gehorchen], und die meisten von ihnen sind trotzig ungehorsam.

Sie haben die Zeichen Allahs gegen einen geringen Preis eingetauscht und die Menschen von Seinem Weg abgebracht. Wahrlich, was sie taten, war böse.

Sie halten sich gegenüber einem Gläubigen an keinerlei Verwandtschafts- oder Schutzbündnis. Und sie sind die Übertreter.

Doch wenn sie bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Und Wir legen die Verse für Leute dar, die Bescheid wissen.

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion diffamieren, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]. [Bekämpft sie, damit] sie aufhören.

Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und den Gesandten vertreiben wollte, obwohl es euch schon beim ersten Mal angegriffen hat? Fürchtet ihr sie? Doch Allah hat ein größeres Recht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid.

Bekämpft sie; Allah wird sie durch eure Hände bestrafen und sie entehren und euch den Sieg über sie schenken und die Herzen eines gläubigen Volkes befriedigen.

Und nimm den Grimm aus den Herzen der Gläubigen. Und Allah vergibt, wem Er will. Und Allah ist allwissend und weise.

Meint ihr etwa, ihr würdet so belassen werden, wie ihr seid, ohne dass Allah diejenigen unter euch kundgetan hat, die sich abmühen und keine anderen als Allah, Seinen Gesandten und die Gläubigen zu ihren Vertrauten nehmen? Und Allah weiß wohl, was ihr tut.

Diskussion zu den Versen 1-16

Nach der Eroberung Mekkas und dem Übertritt der arabischen Bevölkerung in Scharen zum Islam verkündete Allah, der Erhabene, dass es keine weiteren Friedensverträge mit den Polytheisten Arabiens geben werde. Sie müssten daher bis zum Ende ihres aktuellen Friedensvertrags oder nach vier Monaten entweder den Islam annehmen oder die Arabische Halbinsel verlassen. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 1-3:

„[Dies ist eine Erklärung der] Loslösung von Allah und Seinem Gesandten gegenüber denen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt. So reist nun vier Monate lang frei durch das Land, doch wisst, dass ihr Allah nicht enttäuschen könnt und dass Allah die Ungläubigen beschämen wird.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich die Tradition Allahs, des Erhabenen, im Umgang mit Nationen nie geändert hat. Diejenigen, die an ihrem Unglauben festhielten und ihren Heiligen Propheten – Friede sei mit ihm – und seine Anhänger verfolgten, wurden schließlich in dieser Welt bestraft, auch wenn diese Strafe aufgeschoben wurde. Da sich die Tradition Allahs, des Erhabenen, nie ändert, wurden die Polytheisten Mekkas und der umliegenden Gebiete, die an ihrem Unglauben und der Verfolgung der Muslime festhielten, bestraft, es sei denn, sie bereuten und nahmen den Islam an oder verließen die Arabische Halbinsel innerhalb der viermonatigen Frist, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hatte. Allah, der Erhabene, gewährte ihnen eine weitere Gnade, indem er ihnen diesen Plan klar machte, anstatt ihn geheim zu halten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 3:

Und es ist eine Ankündigung Allahs und Seines Gesandten an die Menschen am Tage der großen Pilgerfahrt: Allah und Sein Gesandter haben sich von den Ungläubigen getrennt. Wenn ihr nun bereut, ist das das Beste für euch. Kehrt ihr euch aber ab, dann wisst, dass ihr Allah keinen Fehler zufügt. Und verkünde den Ungläubigen eine schmerzhafte Strafe.

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird, ob Muslim oder nicht, letztlich die Konsequenzen seines Verhaltens zu spüren bekommen, auch wenn ihm dies nicht bewusst ist. Seine Denkweise hindert ihn daran, in dieser Welt ein harmonisches geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erreichen, was dazu führt, dass er alles und jeden in seinem Leben vernachlässigt. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzt, wird er seinen Stress fälschlicherweise anderen zuschreiben, beispielsweise seinem Ehepartner. Indem er diese positiven Einflüsse aus seinem Leben ausschließt, verschlimmert er seine psychischen Probleme und kann zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die erhaltenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie weltliche Freuden genießen. Darüber hinaus besteht, wie das Ende von Vers 3 andeutet, für Muslime, die weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, große Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne Nahrung, wie etwa Sonnenlicht, vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 3:

„... Wenn ihr also bereut, ist das das Beste für euch. Kehrt ihr euch jedoch ab, dann wisst, dass ihr Allah keinen Fehler zufügt. Und verkünde den Ungläubigen eine schmerzhafte Strafe.“

Um dies zu vermeiden, muss man seinen Ungehorsam aufrichtig bereuen. Echte Reue erfordert Reue und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von allen, denen Schaden zugefügt wurde, sofern dadurch keine zusätzlichen Probleme entstehen. Man muss sich aufrichtig dazu verpflichten, dieselbe oder eine ähnliche Sünde nicht zu wiederholen und alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt wurden, wiedergutzumachen. Man sollte Allah, dem Erhabenen, weiterhin aufrichtig gehorchen und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren angemessen nutzen.

Wie bereits erwähnt, gab Allah, der Erhabene, den Polytheisten Arabiens vier Monate Zeit, um zu entscheiden, ob sie den Islam annehmen oder die Arabische Halbinsel verlassen wollten. Er erlaubte jedoch die Erfüllung der bereits bestehenden Friedensverträge, unabhängig von ihrer Laufzeit, solange diese von den Nichtmuslimen nicht verletzt wurden. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 4:

Ausgenommen sind jene unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt, und die euch dann in nichts nachlässig waren und

niemanden gegen euch unterstützt haben. Erfüllt also ihren Vertrag mit ihnen, bis ihre Frist abgelaufen ist ...“

Dies zeigt, wie wichtig es ist, seine Versprechen stets zu erfüllen. Wie am Ende von Vers 4 deutlich wird, ist die Erfüllung seiner Versprechen ein Aspekt der Rechtschaffenheit. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 4:

„...Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Da der Islam einen umfassenden Verhaltenskodex darstellt, verbindet Allah, der Erhabene, in diesem Vers weltliche Angelegenheiten, wie das Einhalten von Versprechen, mit Rechtschaffenheit. Daher ist es wichtig zu erkennen, dass der Islam jede Situation beeinflusst, ob weltlich oder religiös, und jeden weltlichen Segen beeinflusst, dem man sich zuwendet. Man sollte sich daher von der ignoranten Denkweise fernhalten, die annimmt, dass Allah, der Erhabene, einen nur für religiöse Pflichten, wie das Pflichtgebet, zur Rechenschaft zieht. Allah, der Erhabene, wird sich nach jeder Situation erkundigen, sowohl weltlich als auch religiös. Daher muss jeder Mensch sicherstellen, dass er die islamischen Lehren lernt und umsetzt, um in allen Situationen richtig zu handeln. Dies gewährleistet einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, indem er alles und jeden in seinem Leben richtig ausrichtet und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten wird letztendlich zu Frieden in beiden Welten führen. Man sollte den Islam daher nicht wie ein Kleidungsstück behandeln, das man je nach persönlichem Belieben an- oder ausziehen kann. Wer so handelt, betet

lediglich seine eigenen Wünsche an, ungeachtet gegenteiliger Behauptungen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Wer es versäumt, die islamischen Lehren unter allen Umständen anzuwenden, missbraucht letztlich die empfangenen Segnungen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verwechseln alles und jeden um sie herum und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, selbst wenn sie einige weltliche Annehmlichkeiten genießen.

Das wichtigste Versprechen eines Muslims gilt Allah, dem Erhabenen. Es wird mit der Annahme seines Herrn und Gottes begründet. Diese Verpflichtung beinhaltet, seinen Geboten zu gehorchen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geduldig entgegenzutreten.

Darüber hinaus sollten alle Versprechen, die anderen gegeben werden, eingehalten werden, es sei denn, es gibt einen legitimen Grund, dies nicht zu tun. Dies gilt insbesondere für Versprechen von Eltern gegenüber ihren Kindern. Das Nichteinhalten von Versprechen prägt bei Kindern lediglich

einen schlechten Charakter und führt dazu, dass sie denken, Hinterlist sei eine akzeptable Eigenschaft. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2227, erklärt Allah, der Erhabene, dass er sich jedem widersetzen wird, der in seinem Namen ein Versprechen gibt und es dann ohne triftigen Grund bricht. Wie kann jemand, der Allah, den Erhabenen, gegen sich hat, am Tag des Jüngsten Gerichts auf Erfolg hoffen? Es ist im Allgemeinen klüger, wenn möglich, keine Versprechen an andere zu geben. Wenn man jedoch ein Versprechen gibt, muss man jede Anstrengung unternehmen, es zu erfüllen.

Allah, der Erhabene, warnte die Polytheisten Arabiens, dass sie nach Ablauf der viermonatigen Frist oder nach Ablauf ihrer Friedensverträge entweder den Islam annehmen oder die Arabische Halbinsel verlassen müssten. Andernfalls würde dies einer Kriegserklärung gegen den Islam gleichkommen. Dies wäre der letzte Akt des Unglaubens und Ungehorsams, der zu ihrer Bestrafung führen würde. Damit erfüllte er die Tradition Allahs, des Erhabenen, der diejenigen bestrafte, die an ihrem Unglauben, ihrem Ungehorsam und der Verfolgung der Muslime festhielten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

Und wenn die heiligen Monate vorüber sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Doch wenn sie bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann lasst sie ziehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Um die Bedeutung der Verse im Heiligen Koran und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vollständig zu

verstehen, ist es entscheidend, sie im richtigen Kontext zu betrachten. Dies bedeutet, dass kein Vers oder Hadith isoliert interpretiert werden sollte, ohne die Umstände seiner Offenbarung oder Dokumentation zu berücksichtigen, da dies zu Missverständnissen islamischer Prinzipien führen kann. Um den Kontext der Verse und Hadithe wirklich zu verstehen, muss man sie im Zusammenhang mit dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) analysieren. Nur so kann man den spezifischen Kontext eines bestimmten Verses oder Hadiths erkennen.

Darüber hinaus ist es Muslimen nur unter dem Kommando eines legitimen Herrschers und im Einklang mit den Richtlinien des Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erlaubt, bewaffnete Konflikte gegen externe Angreifer zu führen. Wer sich an solchen Aktionen beteiligt, muss sich stets Allahs, des Erhabenen, bewusst sein, um sicherzustellen, dass er diese festgelegten Grenzen und Vorschriften nicht überschreitet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

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

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 194:

„... Wer euch also angegriffen hat, den greift auf dieselbe Weise an, wie er euch angegriffen hat. Und fürchtet Allah...“

Ein Grundsatz besteht darin, Krieg nur als Reaktion auf einen Angriff zu führen, wie im Heiligen Koran betont wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen ...“

Daher ist es verboten, in friedlichen Zeiten körperliche Aggression gegenüber einem Gegner zu zeigen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass sich Muslime auch dann zurückhalten, wenn der Gegner keine Aggression zeigt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 193:

„... Wenn sie aber aufhören, dann darf es keine Aggression [d. h. keinen Angriff] geben, außer gegen die Übertreter.“

Wenn der Gegner Frieden wünscht, sollte er gewährt werden. Kapitel 4 An Nisa, Vers 90:

„...Wenn sie sich also von euch zurückziehen und nicht gegen euch kämpfen und euch Frieden anbieten, dann hat Allah euch keinen Grund [gegeben], gegen sie zu kämpfen.“

Die dritte Regel besagt, dass Zivilisten nicht verletzt werden dürfen. Darüber hinaus verbot der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, konsequent, Frauen, Kindern, Alten, Kranken sowie Mönchen und Einsiedlern in Kriegszeiten Schaden zuzufügen. Dieses Verbot wird durch zahlreiche Hadithe gestützt, darunter in Sunan Abu Dawud (Nummer 2614) und Musnad Ahmad (Nummer 2728).

Der erste Kalif des Islam, Abu Bakkar Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein), verbot ausdrücklich das Töten von Kindern, Frauen und alten Menschen. Er verbot auch die Zerstörung von Obstbäumen, Sachbeschädigung und das Töten von Vieh. Diese Anweisung ist im Musannaf Ibn Abi Shayba, Nummer 33121, festgehalten.

Der zweite Kalif des Islam, Umar Bin Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein), wies muslimische Armeen eindeutig an, Nichtkombattanten, wie beispielsweise Bauern, keinen Schaden zuzufügen. Diese Anweisung ist auch in Musannaf Ibn Abi Shayba, Nummer 33120, dokumentiert.

Angesichts eines drohenden Konflikts ist die muslimische Nation aufgefordert, sich bestmöglich vorzubereiten. Diese Vorbereitung soll den

Feind von einem Angriff abhalten; wenn der Feind Frieden sucht, muss er ihm gewährt werden. Kapitel 8 An Anfal, Verse 60-61:

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Macht und an Kriegspferden habt, um den Feind Allahs und euren Feind in Angst und Schrecken zu versetzen... Und wenn sie dem Frieden zuneigen, dann neigt euch ihm [auch] zu...“

Es wird die Erlaubnis erteilt, gegen diejenigen zu kämpfen, die ihre Vereinbarungen mit den Muslimen nicht einhalten. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]. [Bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch das erste Mal [angegriffen] hat?

Der Islam verbietet den Angriff auf diejenigen, die ihre Verpflichtungen einhalten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 7:

„...Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Es ist klar, dass niemand gezwungen werden sollte, den Islam anzunehmen, da es sich um einen Glauben handelt, der aufrichtig vom Herzen angenommen werden muss, nicht nur durch Worte oder Taten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 256:

„Es soll keinen Zwang in der Religion geben ...“

Wer harmonische Beziehungen zu Muslimen pflegt, wird jederzeit fair behandelt. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Verse 8-9:

Allah verbietet euch nicht, denen gegenüber rechtschaffen zu sein und gerecht zu handeln, die euch nicht aus religiösen Gründen bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die gerecht handeln. Allah verbietet euch nur diejenigen, die euch bekämpfen, weil der Religion und vertreibt euch aus euren Häusern und unterstützt eure Vertreibung ...“

Krieg ist Allah, dem Erhabenen, zuwider, und Muslime sollten sich, wenn nötig, daran beteiligen, ohne es zu wollen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„Der Kampf wurde euch auferlegt, obwohl er euch verhasst ist ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte Muslime vor dem Drang zum Konflikt und ermutigte sie stattdessen, Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, zu suchen. Sollten sie jedoch gezwungen sein, dem Feind gegenüberzutreten, müssen sie standhaft bleiben. Dieser Rat ist in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 2966, dokumentiert.

Die Kernbotschaft dieser Verse betont, dass der Einsatz von Gewalt nur das letzte Mittel sein sollte, auf das Notwendige beschränkt sein sollte und im Einklang mit den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stehen sollte.

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, einen Vers oder Hadith im richtigen Kontext zu betrachten, um seine Relevanz hinsichtlich dessen, wer, was und wo er gilt, zu verstehen. Leider interpretieren viele Menschen, ob absichtlich oder nicht, die Verse und Hadithe, die sich auf Konflikte beziehen, auf diese Weise falsch. Ein bekanntes Beispiel ist ein Vers, der oft als Schwertvers bezeichnet wird, obwohl das Wort „Schwert“ im Heiligen Koran nicht vorkommt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die Monate der Unantastbarkeit vorüber sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Wie bereits erwähnt, ist diese Kriegserklärung auf bestimmte Bedingungen und Friedensabkommen beschränkt. Ein Blick auf den historischen Kontext dieses und ähnlicher Verse zeigt zudem deutlich, dass er keine universelle Richtlinie für Konflikte mit Nichtmuslimen darstellt. Im Wesentlichen bezieht sich der Vers auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort.

Die Verse rund um den Schwertvers weisen mehrfach deutlich darauf hin, dass es sich bei den erwähnten Polytheisten lediglich um diejenigen handelt, die wiederholt ihre Friedensverträge mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gebrochen und gewalttätige Aggressionen gegen die muslimische Gemeinschaft und ihre Anhänger begangen haben. So heißt es beispielsweise im Vers unmittelbar vor dem Schwertvers, also in Kapitel 9 At Tawbah, Vers 4:

Ausgenommen sind jene unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt, und die euch dann in nichts nachlässig waren und niemanden gegen euch unterstützt haben. Erfülle also ihren Bund mit ihnen, bis ihre Frist abgelaufen ist. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.

Darauf folgt ein weiterer Befehl in einem verwandten Vers, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 7:

„Wie können die Götzendiener einen Bund vor Allah und mit Seinem Gesandten schließen, außer mit denen, mit denen ihr in der Haram-Moschee einen Bund geschlossen habt? Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen.“

Die Aktionen dieser Polytheisten, die Gegenstand von Kämpfen waren, werden in anderen relevanten Versen erwähnt. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 8-10:

Wie [kann es einen Vertrag geben], wenn sie, selbst wenn sie die Oberhand über euch gewinnen, weder Verwandtschafts- noch Schutzbündnisse euch gegenüber einhalten? Sie befriedigen euch mit ihren Mündern, doch ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind trotzig ungehorsam. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis eingetauscht und [die Menschen] von Seinem Weg abgebracht. Wahrlich, es war böse, was sie taten. Sie halten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschafts- noch Schutzbündnisse ein. Und sie sind die Übertreter.

Und Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]; [bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch zum ersten Mal angegriffen hat? ...“

Diese Polytheisten brachen konsequent ihre Vereinbarungen und unterstützten andere in ihrem Widerstand gegen den Islam. Sie begannen Feindseligkeiten gegen Muslime, hinderten Menschen am Übertritt zum Islam und vertrieben Muslime aus Mekka und der Haram-Moschee. Ihre Vergehen gegen die Muslime werden in den zitierten Versen mindestens achtmal erwähnt.

In Kapitel 9, Tauba, Vers 12, der bereits zitiert wurde, geht es im Kampf gegen die „Führer des Unglaubens“ darum, sie zur Einstellung ihrer feindseligen Handlungen zu zwingen. Diese und andere Verse betonen, wie wichtig es ist, im Krieg bestimmte Bedingungen einzuhalten, beispielsweise nur mit denen zu kämpfen, die selbst einen Konflikt gegen sie beginnen.

Darüber hinaus erhielten diese Polytheisten noch viele Warnungen und Gelegenheiten. Ihnen wurde eine viermonatige Ruhepause gewährt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 2:

„So reist [ihr Ungläubigen] vier Monate lang frei durch das Land, doch wisst, dass ihr Allah gegenüber keine Unzufriedenheit empfinden könnt ...“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die unantastbaren [vier] Monate vergangen sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Dieser Aufschub wurde gewährt, um ihnen die Wahl zu lassen, entweder den Islam anzunehmen oder die Arabische Halbinsel friedlich zu verlassen. Darüber hinaus wurde der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) angewiesen, jedem dieser Polytheisten, der darum bat, Schutz zu gewähren und sicherzustellen, dass sie die Lehren des Islam ohne Angst und Druck kennenlernen oder alternativ die Arabische Halbinsel friedlich und ohne Gefahr verlassen konnten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 6:

Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er die Worte Allahs (d. h. den Koran) hören kann. Dann bringe ihn an seinen sicheren Ort. Denn sie sind ein Volk, das nicht weiß.

Die Anweisung im Schwertvers, diese Polytheisten zu bekämpfen und zu vertreiben, trat nur dann in Kraft, wenn sie nach der viermonatigen Schonfrist auf der Arabischen Halbinsel blieben, ohne zum Islam zu konvertieren, da dies einer Kriegserklärung gegen den Islam gleichkäme. Es ist wichtig zu beachten, dass viele Polytheisten diese Schonfrist nutzten, um zum Islam zu konvertieren. Dank dieser Ruhepause kamen die Feindseligkeiten zum Stillstand, und dank des Schwertverses, der von weiterer Gewalt abschrecken sollte, kam es zu keinem Blutvergießen. Er legte den Polytheisten nahe, entweder den Islam anzunehmen oder die Arabische Halbinsel friedlich zu verlassen.

Zusammenfassend bilden die umgebenden Verse und das gesegnete Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den wesentlichen Kontext für den Schwertvers. Dies zeigt, dass diese Verse speziell offenbart wurden, um Angriffe bestimmter feindseliger Polytheisten auf die muslimische Gemeinschaft abzuwehren. Daher können sie nicht wahllos auf spätere Verse angewendet werden.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 5:

Und wenn die heiligen Monate vorüber sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Doch wenn sie bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann lasst sie ziehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Generell ist es wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, den Glauben der Polytheisten Arabiens nur dann akzeptierte, wenn sie ihr mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten untermauerten, indem sie die obligatorischen Gebete verrichteten und die obligatorischen Almosen spendeten. Dies zeigt, dass ein mündliches Glaubensbekenntnis im Islam für Allah, den Erhabenen, wenig Wert hat, wenn es nicht durch Taten untermauert wird. Tatsächlich läuft jemand, der sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht untermauert, große Gefahr, es zu verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich wie eine Pflanze, die ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht verdorrt, kann auch der Glaube eines Menschen verkümmern und sterben, wenn er nicht durch gehorsame Taten unterstützt wird.

Man muss dieses Ergebnis daher vermeiden, indem man sein mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten untermauert. Die größte Tat ist die Verrichtung der Pflichtgebete, da sie die zentrale Säule aller Taten sind, da sich alle anderen guten Taten um sie drehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„...Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sollen sie ihren Weg gehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Die Einführung der Pflichtgebete erfordert deren ordnungsgemäße Ausführung und beinhaltet deren Verrichtung zu bestimmten Zeiten. Die

Bedeutung dieser Gebete wird im Heiligen Koran oft betont, da sie ein entscheidender Ausdruck des Glaubens an Allah, den Erhabenen, sind. Darüber hinaus dienen die fünf über den Tag verteilten Pflichtgebete als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen den Menschen, sich darauf vorzubereiten, wobei jeder Abschnitt des Gebets symbolisch mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verbunden ist. Das aufrechte Stehen während des Gebets symbolisiert, wie man an diesem großen Tag vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung ist eine wichtige Erinnerung an die vielen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts Kritik erfahren werden, weil sie während ihres Erdenlebens den Geboten Allahs, des Erhabenen, nicht gefolgt sind. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik unterstreicht die Unfähigkeit, sich dem Willen Allahs, des Erhabenen, in allen Lebensbereichen vollständig zu ergeben. Die Niederwerfung im Gebet erinnert an den Aufruf, sich am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Wer sich ihm während

seines Lebens nicht vollständig unterworfen hat, was bedeutet, seinen Geboten in allen Lebensbereichen zu folgen, wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass ihm dies nicht möglich ist. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Position beim Beten ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederknien wird, voller Sorge um sein endgültiges Schicksal. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Faktoren beim Beten berücksichtigt, wird seine Gebete ordnungsgemäß verrichten und so seine aufrichtige Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, in der Zeit zwischen den fünf Pflichtgebeten gewährleisten. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

So wie die obligatorischen Gebete die zentrale Säule aller guten Taten sind, so ist auch die obligatorische Almosenspende die zentrale Säule aller finanziellen Taten, da sich alle guten finanziellen Taten um sie drehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„...Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sollen sie ihren Weg gehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Die obligatorische Spende macht nur einen kleinen Teil des Gesamteinkommens aus und wird nur ab einem bestimmten Betrag geleistet. Ein Zweck dieser obligatorischen Spende ist es, Muslime daran zu erinnern, dass ihr Reichtum nicht wirklich ihnen gehört; andernfalls könnten sie frei darüber verfügen. Dieser Reichtum wurde von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihnen geschenkt und muss daher so verwendet werden, wie es Ihm gefällt. In Wirklichkeit ist jeder Segen nur ein Darlehen, das an seinen rechtmäßigen Besitzer, Allah, den Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Diese Rückzahlung erfolgt, wenn man die empfangenen Segnungen auf eine Weise verwendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben ist. Wer diese Realität nicht begreift und so handelt, als gehörten ihm die Segnungen, wie beispielsweise sein Reichtum, und somit die obligatorische

Spende versäumt, muss mit ähnlichen Konsequenzen rechnen wie diejenigen, die ein weltliches Darlehen nicht zurückzahlen. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, dass Personen, die ihre obligatorische Spende nicht leisten, am Tag des Jüngsten Gerichts mit einer großen Giftschlange konfrontiert werden, die sie fortwährend beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

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

In dieser Welt wird der Reichtum, den sie nicht zu den obligatorischen Almosen spenden, letztendlich zu einer Quelle von Stress und Leid, da sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, ein Anrecht auf die Segnungen hat, die er ihnen gewährt hat. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 5:

„...Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sollen sie ihren Weg gehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Man muss sich bewusst sein, dass Allah, der Erhabene, sich speziell auf die Polytheisten Mekkas und der umliegenden Gebiete bezieht, die die Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – weiterhin verfolgten und dabei viele von ihnen töteten. Sie versuchten mehrfach, den Heiligen Propheten Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm – zu töten, und dennoch bietet Er ihnen Vergebung an. Dies ist ein Hinweis auf die unermessliche Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Vers deutlich macht, dass man sein verbales Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern muss. Daher sollte man Wunschdenken in Bezug auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, vermeiden und stattdessen echte Hoffnung hegen. Wunschdenken bedeutet, im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu verharren und gleichzeitig seine Barmherzigkeit und Vergebung in diesem und im Jenseits zu erwarten. Eine solche Haltung hat im Islam keinen Wert. Im Gegensatz dazu zeichnet sich echte Hoffnung durch das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aus, was bedeutet, die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen zu nutzen. Nur dann kann man in beiden Welten berechtigterweise auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, näher erläutert. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu erkennen und wahre Hoffnung auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und sich von Wunschdenken fernzuhalten, da es weder in diesem

noch im nächsten Leben nützt. Man muss daher echte Hoffnung entwickeln, was bedeutet, das verbale Bekenntnis zu Allah des Erhabenen durch Taten zu untermauern, indem man die Segnungen, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzt und aufrichtig bereut, wann immer man eine Sünde begeht. Echte Reue erfordert ein tiefes Schuldgefühl und ein aufrichtiges Streben nach Vergebung bei Allah dem Erhabenen und bei jedem, dem Schaden zugefügt wurde, vorausgesetzt, dass dadurch keine zusätzlichen Probleme entstehen. Es ist unerlässlich, sich aufrichtig zu verpflichten, die Wiederholung gleicher oder ähnlicher Sünden zu unterlassen und alle Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen zu korrigieren, die verletzt wurden. Darüber hinaus muss man Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„...Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sollen sie ihren Weg gehen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Wie bereits erwähnt, wurde den Polytheisten Arabiens eine viermonatige Frist gewährt, um entweder den Islam anzunehmen oder die Arabische Halbinsel, die unter islamische Herrschaft geraten war, zu verlassen. Doch Allah, der Erhabene, befahl dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), den polytheistischen Stämmen, die die islamischen Lehren nicht kannten, Schutz zu bieten, damit sie die Möglichkeit hatten, den Islam kennenzulernen. Anschließend konnten sie frei entscheiden, ob sie ihn annehmen oder die Arabische Halbinsel in Frieden verlassen wollten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 6:

Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er Allahs Worte vernehmen kann. Dann bringe ihn an seinen sicheren Ort. Denn sie sind ein Volk, das nicht weiß.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Annahme des Islam eine Herzensangelegenheit ist und man nicht dazu gezwungen werden kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 256:

„In dieser Religion gibt es absolut keinen Zwang ...“

Allah, der Erhabene, bekräftigte den Befehl, alle Friedensverträge bis zum Ende ihrer Laufzeit einzuhalten, sofern sie nicht von den Polytheisten gebrochen wurden. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 7-8:

Wie können die Götzendiener einen Bund vor Allah und mit Seinem Gesandten schließen, außer mit denen, mit denen ihr in der heiligen Moschee einen Bund geschlossen habt? Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch sie aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen. Wie kann es einen Bund geben, wenn sie, selbst wenn sie die Oberhand über euch gewinnen, euch gegenüber keinen Verwandtschafts- oder Schutzbund einhalten? Sie befriedigen euch mit ihren Mündern, doch ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind trotzig und ungehorsam.

Wenn die Polytheisten ihren Friedensvertrag mit den Muslimen verletzten, wurde den Muslimen befohlen, das Ende ihres Vertrags öffentlich bekannt zu geben, um so betrügerisches Verhalten zu vermeiden. Kapitel 8 Al Anfal, Vers 58:

Wenn ihr Verrat von einem Volk befürchtet, dann gebt ihm den Vertrag zurück und stellt euch auf gleicher Augenhöhe. Wahrlich, Allah liebt keine Verräter.

Generell betonen die Verse 7 und 8, wie wichtig es ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, da dies ein Aspekt der Rechtschaffenheit ist. Dies umfasst alle von Allah, dem Erhabenen, und anderen gewährten Verpflichtungen. Jeder Segen, den man besitzt, wurde einem von Allah, dem Erhabenen, anvertraut. Die einzige Möglichkeit, diese Verpflichtungen zu erfüllen, besteht darin, die Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Dadurch erhält man noch mehr Segnungen, da dies echte Dankbarkeit widerspiegelt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ,Wenn ihr dankbar seid, werde Ich eure Gunst ganz gewiss mehren...“

Das zwischenmenschliche Vertrauen muss unbedingt gewahrt werden. Wer die Verantwortung für fremdes Eigentum trägt, darf es nicht missbrauchen und nur im Einklang mit den Wünschen des Eigentümers verwenden. Eine der wichtigsten Formen des Vertrauens ist die Vertraulichkeit von Gesprächen, es sei denn, es bietet einen klaren Vorteil, diese Informationen mit anderen zu teilen. Leider wird dieses Prinzip unter Muslimen häufig missachtet. Es ist wichtig, mit dem Vertrauen zwischen sich und anderen so umzugehen, wie man es sich für das eigene Vertrauen wünschen würde.

Darüber hinaus erstrecken sich diese Verpflichtungen auch auf Personen, die unter der Vormundschaft stehen, wie z. B. Angehörige. Ein Muslim ist verpflichtet, diese Verpflichtungen zu respektieren, indem er die Rechte dieser Personen gemäß den islamischen Lehren wahrt. Beispielsweise ist es die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu motivieren, die Lehren des Heiligen Korans und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen, zu verstehen und umzusetzen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 7:

„...Solange sie dir gegenüber aufrichtig sind, sei auch du ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Da der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, muss man sowohl die Rechte Allahs, des Erhabenen, als auch die Rechte der Menschen erfüllen. Leider sind Muslime oft gut darin, die Rechte Allahs, des Erhabenen, wie beispielsweise die obligatorischen Gebete, zu erfüllen, ignorieren aber die Rechte der Menschen, da sie diese für irrelevant halten. Wer anderen Unrecht tut, wird am Tag des Jüngsten Gerichts der Gerechtigkeit

gegenüberstehen, selbst wenn er ihr in dieser Welt entgeht. Der Unterdrücker wird gezwungen sein, seine tugendhaften Taten auf seine Opfer zu übertragen und, falls nötig, die Last der Sünden seines Opfers zu tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies könnte dazu führen, dass der Unterdrücker am Tag des Jüngsten Gerichts in der Hölle verdammt wird, unabhängig davon, ob er die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt. Diese wichtige Warnung wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6579, hervorgehoben . Um dies zu vermeiden, muss man die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen gemäß den Lehren des Islam erfüllen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 7:

„ ...Solange sie dir gegenüber aufrichtig sind, sei auch du ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Dieser Vers beschreibt auch das Grundverhalten eines Muslims. Er muss sich anderen gegenüber stets gut und aufrichtig verhalten, es sei denn, er wird misshandelt. Im Falle einer Misshandlung muss er sich im Rahmen des Islam verteidigen und Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 126:

Und wenn ihr bestraft, dann bestraft mit dem gleichen Maß, wie euch Schaden zugefügt wurde. Doch wenn ihr geduldig seid, ist es besser für die Geduldigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Geduld in diesem Vers nicht bedeutet, eine passive Haltung einzunehmen und zuzulassen, dass andere weiterhin Unrecht tun. Geduld und Vergebung sollten niemals mit dem passiven Hinnehmen von Schaden verwechselt werden; sie erfordern vielmehr proaktive Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit. Dies steht im Einklang mit den islamischen Lehren. Beispielsweise muss eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt, entschiedene Maßnahmen ergreifen, um sich und ihre Kinder zu schützen, was die Kontaktaufnahme mit den Strafverfolgungsbehörden und das Verlassen der missbräuchlichen Situation einschließt. Sobald sie ihre und die Sicherheit ihrer Kinder gewährleistet hat, kann sie rechtliche Schritte einleiten und am Tag des Jüngsten Gerichts göttliche Gerechtigkeit von Allah, dem Erhabenen, erbitten. Wenn sie jedoch in ihrem Herzen findet, ihrem Ex-Mann seine vergangenen Missetaten um Allahs willen zu vergeben, wird dies letztendlich zu ihrer eigenen Vergebung führen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

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

Da der Islam eine ausgewogene Religion ist, gewährt er den Menschen das Recht, sich in einem gewissen Rahmen zu verteidigen. Gleichzeitig wird deutlich, dass es zum normalen Verhalten eines Muslims gehört, jederzeit aufrichtig und respektvoll gegenüber anderen zu sein, damit ihre Rechte gemäß den Lehren des Islam gewahrt werden. Ein Hadith in Sunan An Nasai (Nummer 4998) besagt eindeutig, dass ein Mensch erst dann als wahrer Muslim und Gläubiger gelten kann, wenn er es unterlässt, anderen und

deren Besitz körperlich oder verbal zu schädigen, unabhängig von seiner Religion. Und ein Mensch kann erst dann ein wahrer Gläubiger sein, wenn er für andere das liebt, was er sich selbst wünscht. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 13) empfohlen. Da jeder Mensch Frieden und Sicherheit von anderen erlangen möchte, muss er ihnen dasselbe durch seine Worte und Taten gewähren. Daher ist es zum normalen Verhalten eines Muslims gegenüber anderen Menschen, jederzeit Freundlichkeit und Respekt zu zeigen, damit ihre Rechte gewahrt werden. Dies wird die Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft gewährleisten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 7:

„...Solange sie dir gegenüber aufrichtig sind, sei auch du ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Allah, der Erhabene, ermahnt die Polytheisten Mekkas und der umliegenden Regionen, die sich trotz ihres klaren Verständnisses der Wahrheit des Islam entschieden, diesen abzulehnen. Die Nichtmuslime in Mekka, die die arabische Sprache beherrschten, erkannten, dass der Heilige Koran nicht von einem bloßen Menschen verfasst sein konnte. Da sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vierzig Jahre lang kannten, bevor er sein Prophetentum verkündete, wussten sie, dass er kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Bedenkt man, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich nicht mit früheren göttlichen Schriften auseinandersetzte – eine Tatsache, die sowohl von den Gläubigen des Buches als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde –, kannte er die veränderten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte nicht. Dies unterstreicht den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die Nichtmuslime in Mekka erkannten zwar die Legitimität des Islam an, wandten sich aber von ihm ab, da er ihre irdischen Wünsche bedrohte. Sie befürchteten, mit dem Aufstieg des Islam ihren sozialen Status und ihre Macht zu verlieren. Daher erfanden sie fadenscheinige Gründe, den Islam abzulehnen, in der Hoffnung, andere davon abzuhalten, ihn anzunehmen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 9:

Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis eingetauscht und die Menschen von Seinem Weg abgebracht. Wahrlich, was sie taten, war böse.

Gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen üben oft Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten

verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Islamkritische Branchen widersetzen sich aktiv der Übernahme islamischer Prinzipien und halten Muslime von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, bei.

Darüber hinaus begegnen diejenigen, die sich an islamische Prinzipien halten, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen fördern, oft negativem Verhalten von Personen, die sich dem Exzess hingeben – ihren Wünschen hemmungslos nachgehen, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Personen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügeltem Verlangen geprägt ist. Sie zielen oft auf bestimmte Elemente des Islam ab, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus einer Verachtung des islamischen Fokus auf Selbstdisziplin resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche kritische Haltung gegenüber anderen wichtigen Berufen wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft an. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Unbegründetheit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Lehren des Islam und das disziinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu bringen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren.

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönliche Wünsche über die Führung Allahs, des Erhabenen, stellen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihrem Glauben treu bleiben, häufig von Familienmitgliedern. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 10:

Sie halten sich gegenüber einem Gläubigen an keinerlei Verwandtschafts- oder Schutzbündnis. Und sie sind die Übertreter.

In jeder Situation muss sich ein Mensch standhaft dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen und verstehen, dass ihm diese Hingabe Ruhe schenkt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Wer sich entscheidet, Allah, dem Erhabenen, nicht zu gehorchen, um andere zufriedenzustellen, verliert letztlich seinen inneren Frieden, da er dadurch ermutigt wird, die ihm gewährten Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen befindet er sich in einem Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, bringt alles und jeden in seinem Leben aus dem Gleichgewicht und ist nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies bringt Stress, Herausforderungen und Nöte in beiden Welten mit sich, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten, die er genießen mag.

Um die richtige Haltung beizubehalten, muss man nach starkem Glauben streben. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation treu zu gehorchen, sei es in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren

Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits schenkt. Umgekehrt besitzen Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, einen schwachen Glauben und sind anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Diese Unwissenheit kann ihr Verständnis dafür trüben, dass der Verzicht auf ihre Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Weg zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Beschäftigung mit islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet die angemessene Nutzung der empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren. Dies führt letztendlich zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte des Lebens.

Wie bereits erwähnt, bot Allah, der Erhabene, den Gefährten von Mekka, obwohl sie weiterhin viele verfolgten und töteten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein –, dennoch Vergebung an, garantierte ihnen die Vergebung ihrer vergangenen Sünden und dass sie zur muslimischen Bruderschaft gezählt würden. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 11:

„Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Und Wir legen die Verse für Leute dar, die Bescheid wissen.“

Den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wurde befohlen, die Polytheisten Mekkas, die weiterhin versuchten, sie zu töten, wie Brüder zu behandeln, wenn sie den Islam annahmen. Diese Art der Einheit kann nur erreicht werden, wenn alle innerhalb einer Gruppe ein einziges Ziel verfolgen: den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Die Geschichte zeigt, dass Einheit, die auf materiellen Gründen wie Reichtum oder Abstammung beruht, von Natur aus fragil ist und mit der Zeit zerfällt. Wenn die Nachteile weltlicher Dinge die Vorteile überwiegen, lösen sich Beziehungen zwischen Menschen schnell auf, was zur Bildung neuer Verbindungen mit anderen führt. Ein Blick auf die Geschichte von Nationen, kriminellen Gruppen und Familien offenbart diese unbestreitbare Realität. Im Gegensatz dazu werden Muslime, die in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vereint sind, ihre Stärke trotz der Schwankungen weltlicher Bedingungen bewahren. Dies erklärt, warum die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, trotz ihrer begrenzten Zahl und Ressourcen über mächtigere Nationen triumphierten.

Generell ist es üblich, dass sich muslimische Verwandte mit der Zeit voneinander entfernen und die einst starken Bindungen verlieren. Verschiedene Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei, ein Schlüsselement ist jedoch das Fundament, auf dem ihre Beziehungen von ihren Eltern und Älteren errichtet wurden. Es ist allgemein bekannt, dass eine Struktur mit schwacher Basis anfällig für Verfall ist oder sogar zusammenbrechen kann. Ähnlich verhält es sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn die Grundlage fehlerhaft ist, die diese unweigerlich schwächen oder zerbrechen. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) zusammenbrachte, schmiedete er ihre Bande um Allahs willen. Im Gegensatz dazu versammeln viele Muslime heute Menschen aus Gründen, die in Stammesdenken, Brüderlichkeit oder gesellschaftlicher Anerkennung

wurzeln. Obwohl die meisten Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) nicht blutsverwandt waren, beruhte die Stärke ihrer Verbindungen auf einem soliden Fundament – ihrer gegenseitigen Hingabe an Allah (den Erhabenen) –, das ihre Beziehungen gedeihen ließ. Andererseits kommt es trotz Blutsverwandtschaft bei vielen Muslimen heute zu einer allmählichen Entfremdung, da die Grundlage ihrer Verbindungen auf falschen Vorstellungen wie Stammesdenken und ähnlichen Ideologien beruht.

Muslime müssen verstehen, dass sie, wenn sie dauerhafte Beziehungen wünschen und für die wichtige Aufgabe, Familienbande zu pflegen und die Rechte anderer zu wahren, belohnt werden wollen, Verbindungen nur um Allahs willen knüpfen müssen. Der Kern dieses Prinzips besteht darin, dass Menschen auf eine Weise miteinander umgehen und zusammenarbeiten sollen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Anweisung wird im Heiligen Koran ausdrücklich erwähnt. Kapitel 5, Al-Ma'ida, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 11:

„Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Und Wir legen die Verse für Leute dar, die Bescheid wissen.“

Generell ist es wichtig zu erkennen, dass Allah, der Erhabene, den Glauben der Polytheisten Arabiens nur dann akzeptierte, wenn sie ihr mündliches Glaubensbekenntnis durch konkrete Taten untermauerten, wie beispielsweise durch das Verrichten der Pflichtgebete und das Geben der obligatorischen Almosen. Dies unterstreicht, dass ein bloßes mündliches Glaubensbekenntnis im Islam für Allah, den Erhabenen, wenig Bedeutung hat, wenn es nicht von Taten begleitet wird. Daher muss man Wunschdenken in Bezug auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, vermeiden, wodurch man sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert und dennoch seine Barmherzigkeit in beiden Welten erwartet. Diese Denkweise hat im Islam keinen Wert. Wahre Hoffnung hingegen beinhaltet das Bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, die gewährten Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen. Nur so kann man die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten wirklich erwarten. Dieser Unterschied wird in einem Hadith erklärt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, zu finden ist. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu verstehen und echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu hegen und gleichzeitig Wunschdenken zu vermeiden, da es weder in diesem noch im nächsten Leben von Nutzen ist.

Wer seinen Glauben nicht durch Taten untermauert, läuft zudem Gefahr, ihn zu verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht verdorrt, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch gehorsame Taten gestützt wird.

Daher muss man versuchen, diese Situation zu vermeiden, indem man sein verbales Glaubensbekenntnis durch entsprechende Taten untermauert. Die wichtigste dieser Handlungen ist die Einführung obligatorischer Gebete, da sie die Grundlage aller Taten bilden und jede andere tugendhafte Tat um sie herum erfolgt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 11:

„Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Und Wir legen die Verse für Leute dar, die Bescheid wissen.“

Die Durchführung der Pflichtgebete erfordert deren korrekte Ausführung, einschließlich der Einhaltung der festgelegten Zeiten. Die Bedeutung dieser Gebete wird im Heiligen Koran immer wieder hervorgehoben, da sie einen wichtigen Ausdruck des Glaubens an Allah, den Erhabenen, darstellen. Darüber hinaus dienen die fünf über den Tag verteilten Pflichtgebete als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen den Menschen bei ihrer Vorbereitung darauf, wobei jeder Teil des Gebets symbolisch mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verbunden ist. Das aufrechte Stehen während des Gebets symbolisiert, wie man an diesem bedeutsamen Tag vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung dient als wichtige Erinnerung an die zahlreichen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich in dieser Welt nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbeugt haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik betont den Kampf, sich dem Willen Allahs, des Erhabenen, in allen Lebensbereichen vollständig zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet dient als Erinnerung daran, dass am Tag des Jüngsten Gerichts allen Menschen befohlen wird, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Menschen, die sich ihm auf Erden nicht vollständig ergeben haben – indem sie seinen Geboten in allen Lebensbereichen Folge geleistet haben – werden feststellen, dass sie sich am Tag des Jüngsten Gerichts nicht vor Allah, dem Erhabenen, niederwerfen können. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Haltung während des Gebets dient als eindringliche Erinnerung daran, wie man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederknien wird, voller Angst vor seinem endgültigen Schicksal. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Elemente beim Gebet berücksichtigt, wird seine Gebete korrekt verrichten und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, auch zwischen den Pflichtgebeten gewährleisten. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

So wie die obligatorischen Gebete die Grundlage aller tugendhaften Taten bilden, hat die obligatorische Almosengabe eine ähnliche Bedeutung im Hinblick auf den finanziellen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Tatsächlich basieren alle guten finanziellen Handlungen auf dieser obligatorischen Säule. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 11:

„Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Und Wir legen die Verse für Leute dar, die Bescheid wissen.“

Die obligatorische Spende macht nur einen kleinen Teil des Gesamteinkommens aus und wird erst ab einem bestimmten Betrag geleistet. Ein wichtiger Grund für diese obligatorische Spende ist, Muslime daran zu erinnern, dass ihr Reichtum nicht wirklich ihnen gehört; wäre er es, hätten sie die Freiheit, ihn nach Belieben zu verwenden. Dieser Reichtum wurde von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihnen gewährt und muss daher gemäß den islamischen Lehren so verwendet werden, wie es ihm gefällt. In Wahrheit ist jeder Segen, den man erhält, lediglich ein Darlehen, das seinem rechtmäßigen Besitzer, Allah, dem Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Diese Rückzahlung erfolgt, wenn Menschen die ihnen gegebenen Segnungen im Einklang mit den Lehren des Heiligen Korans und der Führung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzen. Wer diese Wahrheit nicht versteht und sich so verhält, als ob seine Segnungen, einschließlich seines Reichtums, ihnen gehören, und die obligatorische Spende versäumt, wird mit ähnlichen Konsequenzen rechnen müssen wie diejenigen, die ein weltliches Darlehen nicht zurückzahlen. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 1403) davor, dass diejenigen, die ihre obligatorische Spende nicht leisten, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen Giftschlange begegnen werden, die sie fortwährend beißen wird. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 180:

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

In dieser Welt wird der Reichtum, den sie nicht durch die obligatorische Spende teilen, schließlich zu einer Quelle von Angst und Stress, da sie die Tatsache übersehen, dass Allah, der Erhabene, Anspruch auf die Segnungen hat, die er ihnen gewährt hat. Tatsächlich wird ihre Haltung dazu führen, dass sie ihm weiterhin ungehorsam sind und die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Infolgedessen werden sie geistig und körperlich instabil, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und sind nicht bereit, sich am Tag des Jüngsten Gerichts ihrer Verantwortung zu stellen. Dies führt zu Stress, Problemen und Herausforderungen in beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Daher muss man sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber untermauern. Dazu gehört der richtige Umgang mit den Segnungen, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, der es einem ermöglicht, alles und jeden in seinem Leben angemessen zu positionieren und sich gleichzeitig

ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten . Folglich fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten.

Wie bereits erwähnt, befahl Allah, der Erhabene, den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), die Polytheisten Mekkas zu bekämpfen, falls diese den Islam nicht annahmen oder die Arabische Halbinsel nach der ihnen gewährten viermonatigen Frist nicht verließen, da dies einer Kriegserklärung ihrerseits gleichgekommen wäre. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 12:

„ Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion diffamieren, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]; [bekämpft sie, damit] sie aufhören.“

Zunächst fällt auf, dass sich die Anführer des Unglaubens speziell auf die Anführer der Nichtmuslime Mekkas beziehen, da diese den Kampf gegen den Islam anführten. Dies wird durch den nächsten Vers untermauert, da die Anführer der Nichtmuslime Mekkas diejenigen waren, die den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zur Auswanderung nach Medina zwangen, um ihn zu ermorden. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 13:

„ Würdet ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen hat und entschlossen ist, den Gesandten zu vertreiben, und das schon beim ersten Mal mit dem Angriff auf euch begonnen hat? ...“

Als die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) ihre Auswanderung nach Medina antraten, erkannten die nichtmuslimischen Führer Mekkas, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis auch der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) die Reise nach Medina antreten würde. Sie befürchteten, dass eine Umwandlung Medina in einen islamischen Staat ihren Einfluss und ihre Autorität in der Region gefährden würde. Daher beriefen sie eine Versammlung im Dar Al Nadwa in Mekka ein, nahe der Kaaba, dem heiligen Haus Allahs des Erhabenen. Sogar der Teufel, als älterer Mann verkleidet, nahm an ihren Diskussionen teil. Während dieser Versammlung tauschten verschiedene Teilnehmer ihre Gedanken darüber aus, wie man mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) umgehen sollte, um seine Mission zu vereiteln. Doch der Teufel widersetzte sich ihren Vorschlägen, bis Abu Jahl, der Onkel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm), einen Plan vorschlug. Er empfahl, ihn mithilfe einer Gruppe von Angehörigen verschiedener Stämme zu ermorden. Diese Strategie sollte den Stamm des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) daran hindern, sich an ihnen allen zu rächen, und sie könnten seinem Stamm Geld anbieten, um die Angelegenheit zu regeln. Der Teufel und alle anderen Teilnehmer des Treffens stimmten diesem niederträchtigen Plan zu. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sein Haus verließ, um nach Medina auszuwandern, rezitierte er den Heiligen Qur'an, und Allah, der Erhabene, blendete die Mörder, die vor seinem Haus warteten, um ihn zu töten, vorübergehend. Als er an ihnen vorbeiging, streute der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Erde auf ihre Köpfe und setzte seinen Weg fort. Die Mörder bemerkten das Geschehene erst, nachdem der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Gegend verlassen hatte und sie von einem Passanten über den Vorfall informiert wurden. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 152-153, erörtert.

Kapitel 9 At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]; [bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch zum ersten Mal angegriffen hat? ...“

Darüber hinaus machen diese beiden Verse deutlich, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, so lange kämpfen sollten, bis die Feinde des Islam davon abließen, den Islam und sie anzugreifen. Der Kampfbefehl war also eine Verteidigungsstrategie, da die Polytheisten den Kampf gegen den Islam und die Muslime begonnen hatten. Dies unterstreicht weiter, dass Kämpfen nicht der normale Zustand von Muslimen ist und nur in mildernden Fällen, wie beispielsweise zur Selbstverteidigung, angewandt wird. Wie bereits erwähnt, besteht die Grundhaltung eines Muslims darin, allen gegenüber Freundlichkeit und Respekt zu zeigen, unabhängig von ihrem Glauben. Tatsächlich besagt ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, eindeutig, dass eine Person erst dann als wahrer Muslim und Gläubiger gelten kann, wenn sie davon absieht, anderen und deren Besitz körperlichen und verbalen Schaden zuzufügen, unabhängig von deren Glauben. Darüber hinaus kann man erst dann ein aufrichtiger Gläubiger sein, wenn man für andere das wünscht, was man sich selbst wünscht. Dieses Konzept wird in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 13, bekräftigt. So wie jeder von anderen Frieden und Sicherheit erwartet, muss er ihnen dies auch durch Worte und Taten bieten. Daher sollte die Grundhaltung eines Muslims gegenüber anderen stets von Freundlichkeit und Respekt geprägt sein und

sicherstellen, dass die Rechte aller Menschen gemäß den islamischen Grundsätzen erfüllt werden, unabhängig von ihrem Glauben.

Allah, der Erhabene, warnt die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sich nicht von der Angst vor Menschen und ihrer scheinbaren Stärke davon abhalten zu lassen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 13:

„...Fürchtet ihr sie? Doch Allah hat ein größeres Recht darauf, dass ihr Ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid.“

Generell darf sich ein Muslim niemals durch die Angst vor Menschen und deren Kritik davon abhalten lassen, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig zu nutzen. Der Islam lehrt den Menschen, seine weltlichen Wünsche zu kontrollieren. Doch diejenigen, die der Erfüllung dieser Wünsche Priorität einräumen, kritisieren diese Sichtweise oft, da der Islam sie animalisch erscheinen lässt. Darüber hinaus widersetzen sich Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung ihrer Wünsche leben, aktiv dem Islam und versuchen, Menschen von seinen Lehren abzubringen. Als Reaktion auf solche Kritik müssen Muslime in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unerschütterlich bleiben. Er wird ihnen Seelenfrieden schenken und sie vor den negativen Auswirkungen gesellschaftlichen Drucks schützen, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar erkennbar ist. Umgekehrt werden diejenigen, die gesellschaftliche Erwartungen erfüllen und dabei die Gebote Allahs, des Erhabenen, missachten, seiner Strafe schutzlos ausgeliefert sein und

letztlich keine wahre gesellschaftliche Anerkennung erlangen, da Menschen und weltliche Einflüsse wie soziale Medien, Mode und Kultur von Natur aus instabil sind. Indem man dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, treu bleibt und die Segnungen, die er einem gemäß islamischen Grundsätzen gewährt, richtig nutzt, kann man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und allen und allem in seinem Leben Priorität einräumen. Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, negative Gefährten, die ihre Hingabe kritisieren, durch unterstützende Freunde ersetzen, die sie motivieren, seinem Gehorsam treu zu bleiben und so ihren Seelenfrieden in diesem Leben zu stärken. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 9:

„Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir gewiss zu den Rechtschaffenen zählen.“

Doch wer Allah dem Erhabenen weiterhin ungehorsam ist, um gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen und seine weltlichen Wünsche zu befriedigen, wird letztlich die Segnungen missbrauchen, die ihm gewährt wurden. Folglich wird jeder Aspekt seines Lebens – einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle von Stress. Wenn er Allah dem Erhabenen weiterhin trotzt, wird er die Schuld für seinen Stress den falschen Menschen und Dingen in seinem Leben zuschreiben, wie beispielsweise seinem Ehepartner. Indem er diese positiven Einflüsse aus seinem Leben entfernt, wird er lediglich seine psychischen Probleme verschlimmern, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die Segnungen, die sie erhalten haben, konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie offensichtlich weltlichen Luxus genießen.

Wie bereits erwähnt, hat sich die Tradition Allahs, des Erhabenen, Völker zu bestrafen, die über Generationen hinweg ungläubig geblieben sind, und die Verfolgung von Muslimen nie geändert. Im Fall der Polytheisten von Mekka und Umgebung beschloss Allah, der Erhabene, sie durch die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zu bestrafen, anstatt eine göttliche Strafe vom Himmel zu senden, wie er es bei früheren Völkern getan hatte. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 14:

„Bekämpft sie; Allah wird sie durch eure Hände bestrafen und sie entehren und euch den Sieg über sie schenken ...“

Diese Bestrafung war in Wirklichkeit eine Gnade Allahs, des Erhabenen. Denn diese Strafe hätte leicht vermieden werden können, wenn die Polytheisten entweder den Islam angenommen oder die Arabische Halbinsel innerhalb der ihnen gewährten viermonatigen Frist verlassen hätten. Eine göttliche Strafe des Himmels hingegen kann nicht vermieden werden, sobald sie über ein Volk hereinbricht.

Da der Islam den Geisteszustand des Menschen versteht und akzeptiert, wollte Allah, der Erhabene, den Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – Genugtuung verschaffen, indem er die Polytheisten durch ihre Hände besiegte, nachdem sie unvorstellbare Verfolgung durch die Polytheisten von Mekka erlitten hatten. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 14-15:

„...Allah wird sie durch eure Hände bestrafen und sie entehren und euch den Sieg über sie schenken und die Herzen der gläubigen Leute befriedigen. Und den Zorn aus ihren Herzen nehmen...“

Doch selbst nach dieser Warnung und Drohung an die Polytheisten von Mekka und Umgebung forderte Allah, der Erhabene, sie weiterhin zur Reue auf. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 15:

„...Und Allah vergibt, wem Er will...“

Da Allah, der Erhabene, allwissend ist, weiß er genau, wer aufrichtig bereut und wer unaufrechtig bereut. Daher wird er jeden Menschen entsprechend seinem Verhalten entschädigen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 15:

„... und Allah ist allwissend und weise.“

Generell sollte man daher vermeiden, in seiner Reue unaufrechtig zu sein, indem man Allah, den Erhabenen, um Vergebung bittet, ihm aber weiterhin ungehorsam bleibt. Wer sich so verhält, wird unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen befindet man sich in einem

Zustand des geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, was dazu führt, dass man alles und jeden in seinem Leben vernachlässigt und sich letztlich nicht ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn man einige materielle Annehmlichkeiten erfährt. Um dies zu vermeiden, muss man in seiner Reue aufrichtig sein. Wahre Reue beinhaltet ein tiefes Gefühl der Reue, einen aufrichtigen Wunsch nach Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von denen, denen Unrecht widerfahren ist, solange dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Es ist entscheidend, sich aufrichtig zu verpflichten, gleiche oder ähnliche Verfehlungen zu vermeiden und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiederherzustellen. Darüber hinaus muss man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die Segnungen, die er uns gewährt hat, im Einklang mit den islamischen Lehren richtig nutzt.

Allah, der Erhabene, nennt dann einen weiteren Grund, warum er den Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – befiehlt, sich in seinem Gehorsam zu bemühen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Ein Aspekt davon war der Kampf gegen die Feinde des Islam. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 16:

„Meint ihr, ihr würdet so bleiben, wie ihr seid, solange Allah noch nicht diejenigen unter euch kundgetan hat, die sich für Seine Sache einsetzen und keine anderen als Allah, Seinen Gesandten und die Gläubigen zu ihren Vertrauten nehmen? ...“

Im Gegensatz zu anderen Lebensstilen, die modifiziert oder erfunden wurden, um menschlichen Wünschen gerecht zu werden, verlangt der Islam vom Menschen Opfer, um in diesem und im Jenseits inneren Frieden zu erlangen. Es ist wichtig zu erkennen, dass man, so wie man weltliche Erfolge, wie zum Beispiel den Arztberuf, nicht ohne Prüfungen erreichen kann, ebenso wenig inneren Frieden in beiden Welten erlangen kann, ohne sich mit Kämpfen auseinanderzusetzen und Hindernisse zu überwinden. Es ist verblüffend, wie Menschen glauben, Erfolg in dieser Welt erfordere Anstrengung, und dennoch erwarten, Ruhe in diesem Leben und das Paradies im Jenseits ohne Opfer zu erlangen.

Ein wahrer Beweis für den aufrichtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, ist die Fähigkeit, ihm unter allen Umständen treu zu gehorchen, sei es in guten wie in schlechten Zeiten. Schwierige Momente sind entscheidend, um zwischen denen zu unterscheiden, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, und denen, die dies nicht tun, da es in guten Zeiten im Allgemeinen leichter ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen als in Zeiten der Not. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Daher ist es wichtig, Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben, indem man die von ihm gewährten Segnungen weise nutzt, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Man muss sich immer daran erinnern, dass

er einem letztendlich Unterstützung und Hilfe gewährt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe nicht unbedingt persönlichen Wünschen entspricht. Vielmehr steht sie stets im Einklang mit der unendlichen Weisheit und dem Wissen Allahs, des Erhabenen. Daher erscheint diese göttliche Führung dem Einzelnen in den günstigsten Momenten und auf für ihn vorteilhafteste Weise, auch wenn er sie nicht sofort erkennt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Man sollte daher stets seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wahren und sich bewusst sein, dass man dadurch in beiden Welten inneren Frieden und Erfolg erlangen wird, auch wenn dies nicht unmittelbar ersichtlich ist. Wer sich so verhält, nutzt die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, harmonisiert alle Aspekte des Lebens und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Infolgedessen wird dieses Verhalten in beiden Welten inneren Frieden finden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Darüber hinaus kann man den großen Nutzen der göttlichen Lehren und die Bedeutung des beständigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, erst dann wirklich schätzen, wenn man einen starken Glauben besitzt. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um die Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, in allen Lebenslagen zu gehorchen, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, aufrechtzuerhalten. Dieser starke Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu Frieden in diesem und im Jenseits führt. Umgekehrt haben Menschen, denen die islamischen Prinzipien nicht bewusst sind, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Dieses mangelnde Verständnis kann die Tatsache verschleiern, dass das Aufgeben der eigenen Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, entscheidend für echten Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und im Leben anwendet und stets seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicherstellt. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten des Lebens die entsprechende Priorität einzuräumen. Tatsächlich war es der

unerschütterliche Glaube der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, der sie dazu inspirierte, stets standhaft in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben.

Darüber hinaus bezieht sich das in diesem Vers erwähnte Streben darauf, maximale Anstrengungen zu unternehmen, um ein Ziel zu erreichen. Es unterscheidet sich vom Krieg, der durch den arabischen Begriff Qital repräsentiert wird. Streben umfasst einen breiteren Rahmen und umfasst alle Formen der Anstrengung im Dienste Allahs, des Erhabenen. Wer für Allah, den Erhabenen, strebt, ist seiner Mission aufrichtig verpflichtet und nutzt seinen Verstand, um die besten Wege zur Erreichung dieses Ziels zu finden. Er verbreitet die Botschaft des Islam in Wort und Schrift. Er widmet seine Bemühungen dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Er investiert alle verfügbaren Ressourcen in die Verbreitung des Islam und mobilisiert all seine Kraft, um sich jeglicher Opposition entgegenzustellen. Wenn nötig, ist er bereit, sein Leben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu riskieren. Dieses gesamte Bemühen stellt ein Streben für die Sache Allahs dar. Ihr einziger Kampf besteht darin, die Gunst Allahs des Erhabenen zu gewinnen, die Vorherrschaft Seines Glaubens aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Seine Botschaft sich durchsetzt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 16:

„Meint ihr, ihr würdet so bleiben, wie ihr seid, solange Allah noch nicht diejenigen unter euch kundgetan hat, die sich für Seine Sache einsetzen und

keine anderen als Allah, Seinen Gesandten und die Gläubigen zu ihren Vertrauten nehmen? ...“

Darüber hinaus macht die praktische Unterstützung des mündlichen Glaubensbekenntnisses an Allah, den Erhabenen, deutlich, ob die Loyalität Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen gilt. Wer Allah, dem Erhabenen, treu ist, wird seinem Gehorsam treu bleiben, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, selbst wenn dies den Unmut der Menschen auf sich zieht. Wer hingegen den Menschen treu ist, wird Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, wenn er dadurch anderen gefällt. Muslime müssen daher in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, denn Er wird ihnen Seelenfrieden gewähren und sie vor den negativen Auswirkungen anderer schützen, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die versuchen, die Gesellschaft zufriedenzustellen, während sie Allah, den Erhabenen, missachten, weder Schutz vor seiner Strafe finden, noch werden sie der Gesellschaft wirklich gefallen, da Menschen und weltliche Angelegenheiten wie soziale Medien, Mode und Kultur von Natur aus instabil sind. Solange man Allah, dem Erhabenen, gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen nutzt, erlangt man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und kann alles und jeden im Leben richtig priorisieren. Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, negative Gefährten, die ihren Gehorsam kritisieren, durch positive Gefährten ersetzen, die sie motivieren, in seinem Gehorsam standhaft zu bleiben und so ihren Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt zu stärken. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 9:

„Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir gewiss zu den Rechtschaffenen zählen.“

Umgekehrt werden diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, um gesellschaftliche Anerkennung und die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche zu erlangen, letztlich die empfangenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen werden sie seelische und körperliche Turbulenzen erleben, alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress und Herausforderungen sowohl in diesem als auch im Jenseits, ungeachtet des materiellen Komforts, den sie genießen mögen.

Da Allah, der Erhabene, genau weiß, was die Menschen tun, wird man in beiden Welten mit den Konsequenzen seiner Entscheidung konfrontiert, egal ob man sich für Allah, den Erhabenen, oder für die Menschen entscheidet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 16:

„...Und Allah weiß, was ihr tut.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln muss, auch wenn diese Lehren seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, trotz der möglicherweise starken Medikamente und strengen Diätvorschriften. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen

wird, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt, dies erreichen. Denn Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der das notwendige Wissen besitzt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, über das die Gesellschaft verfügt, wird niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, ungeachtet umfangreicher Forschung, da es nicht alle Herausforderungen des Lebens lösen kann. Ihre Führung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie aufgrund inhärenter Einschränkungen in Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteilen sicherstellen, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses umfassende Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Während die meisten Patienten die wissenschaftlichen Prinzipien ihrer verschriebenen Medikamente nicht verstehen und daher blind ihren Ärzten vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht, dass die Menschen die islamischen Lehren blind akzeptieren; vielmehr wünscht er sich, dass sie ihre Wahrheit durch klare Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch, dass man den Lehren des Islam unvoreingenommen und offen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, der alleinige Herrscher über die spirituellen Herzen der Menschen ist, die Wohnstätte des Seelenfriedens, ist er allein derjenige, der bestimmt, wer ihn empfängt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 9 – Bei Tawbah, Verse 17-35

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَهِدُونَ عَلَىٰ
أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حِيطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ
خَالِدُونَ ١٧

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ١٨

* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٩

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٢٠

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ
مُّقِيمٌ ٢١

٢٢

خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا إِبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ
إِنَّ أَسْتَحْبُوا أَلْكُفَّرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَنُكُمْ

٢٣

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

قُلْ إِنْ كَانَ إِبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ
وَأَمْوَالُ أَقْرَبَتُمُوهَا وَتَجَرَّدُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ
تَرَضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

٤٤

الْفَسِيقِينَ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا
أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْسُ

٤٥

مُدْبِرِينَ

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سِكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءٌ

٤٦

الْكَفَرِينَ

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

٢٧

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بِنَجْسٍ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

٢٨

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ
مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ

صَغِرُونَ

٢٩

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
أَبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَفَ

يُؤْفَكُونَ

٣٠

أَنْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُورِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ أُبْنَتْ مَرِيمَ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا إِلَهًا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ

٢١

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ
نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

٢٢

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ
الْأَدِينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

٢٣

* يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهَبَانِ
لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

٢٤

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّنُ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُبُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَزَّتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

٢٥

Es steht den Götzendienern nicht zu, die Moscheen Allahs zu unterhalten und gleichzeitig durch ihren Unglauben gegen sich selbst zu zeugen. Für sie sind ihre Taten wertlos geworden, und sie werden ewig im Feuer bleiben.

Die Moscheen Allahs dürfen nur von jenen instand gehalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakah entrichten und außer Allah keine Furcht haben, denn von ihnen wird erwartet, dass sie zu den Rechtgeleiteten gehören.

Habt ihr etwa die Versorgung der Pilger mit Wasser und die Instandhaltung der heiligen Moschee den Taten dessen gleichgestellt, der an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und sich für Allahs Sache einsetzt? Vor Allah sind sie nicht gleich. Und Allah weist dem frevelhaften Volk nicht den Weg.

Diejenigen, die glauben, auswandern und sich mit ihrem Besitz und ihrer Person für Allahs Sache einzusetzen, haben bei Allah den höchsten Rang. Und sie sind es, die Erfolg haben.

Ihr Herr verkündet ihnen Seine Barmherzigkeit und Sein Wohlgefallen und verkündet Gärten, in denen sie ewige Freude haben.

Dort werden sie ewig verweilen. Wahrlich, Allah hat großen Lohn bei sich.

Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht eure Väter oder eure Brüder zu Verbündeten, wenn diese den Unglauben dem Glauben vorziehen. Und wer unter euch dies tut, das sind die Ungerechten.

Sprich: „Wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen, eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr befürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und Sein Gesandter und der Dschihad auf Seinem Weg, dann wartet, bis Allah Seinen Befehl ausführt. Und Allah weist dem trotzigen, ungehorsamen Volk nicht den Weg.“

Allah hat euch bereits in vielen Regionen den Sieg geschenkt, und sogar am Tag von Hunayn, als euch eure große Zahl gefiel, doch sie nützte euch

nichts , und die Erde war euch mit ihrer Weite zu eng. Da kehrtet ihr um und floht.

Dann sandte Allah Seine Ruhe auf Seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab und sandte Soldatenengel herab, die ihr nicht gesehen habt, und bestrafe diejenigen, die ungläubig waren. Und dies ist die Strafe der Ungläubigen.

Danach nimmt Allah die Reue an, von wem Er will. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Ihr Gläubigen! Die Götzendiener sind unrein. Darum sollen sie sich nach diesem, ihrem letzten Jahr, nicht mehr der heiligen Moschee nähern. Und wenn ihr Mangel fürchtet, wird Allah euch, wenn Er will, aus Seiner Huld bereichern. Wahrlich, Allah ist allwissend und weise.

Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für ungesetzlich halten, was Allah und Sein Gesandter für ungesetzlich erklärt haben und die nicht die Religion der Wahrheit von denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – [kämpft], bis sie gedemütigt und bereitwillig die Dschizya entrichten.

Die Juden sagen: „Esra ist Allahs Sohn.“ Und die Christen sagen: „Der Messias ist Allahs Sohn.“ Das ist ihre Aussage aus ihrem Mund. Sie ahmen die Worte derer nach, die ungläubig waren. Möge Allah sie vernichten! Wie können sie sich irreführen lassen?

Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren genommen außer Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Und ihnen wurde nichts anderes geboten als die Anbetung eines einzigen Gottes. Es gibt keine Gottheit außer Ihm. Erhaben ist Er über das, was sie Ihm zur Seite stellen.

Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah weigert sich, außer um Sein Licht zu vervollkommen, obwohl dies den Ungläubigen missfällt.

Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um sie über alle Religionen zu stellen, auch wenn es denen, die Allah andere zur Seite stellen, missfällt.

Ihr Gläubigen! Viele Gelehrte und Mönche verschlingen den Reichtum der Menschen zu Unrecht und halten sie vom Weg Allahs ab. Und jenen, die Gold und Silber horten und es nicht für Allahs Weg ausgeben, verkünde schmerzliche Strafe.

Am Tag, wenn es im Feuer der Hölle erhitzt und ihre Stirn, ihre Flanken und ihr Rücken damit versengt werden, [wird gesagt]: „Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt, also kostet, was ihr zu horten pflegtet.“

Diskussion zu den Versen 17-35

Allah, der Erhabene, übte Kritik an den Nichtmuslimen Mekkas, die sehr stolz darauf waren, Nachkommen des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) zu sein. Folglich betrachteten sie sich als Wächter des Hauses Allahs, des Erhabenen, das er erbaut hatte, und betrachteten sich somit als Träger seines Erbes. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 17:

„Es ist nicht die Aufgabe der Polytheisten, die Moscheen Allahs zu unterhalten, während sie mit ihrem Unglauben gegen sich selbst zeugen ...“

Die Nichtmuslime Mekkas werden daran erinnert, dass sie sich durch ihre Abkehr von der klaren Wahrheit des Islam selbst vom Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) ausgeschlossen haben. Dieses Erbe wird stattdessen denen zuteil, die seinen Lehren aufrichtig folgen, insbesondere dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Sollten die Nichtmuslime Mekkas ihren Ungehorsam fortsetzen, würden sie weder in diesem noch im Jenseits vom Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) profitieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 17:

„...[Für] diese sind ihre Taten wertlos geworden und im Feuer werden sie ewig bleiben.“

Dies dient im Allgemeinen als Warnung vor Wunschdenken hinsichtlich der Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen. Wunschdenken bedeutet, Allah dem Erhabenen weiterhin zu missachten und gleichzeitig zu glauben, dass jemand anderes, beispielsweise ein frommer Verwandter, einen vor der Strafe bewahren wird. Da der Islam auf Gerechtigkeit und Fairness aufbaut, gewährt Allah dem Erhabenen niemandem aufgrund seiner Verbindung zu den Rechtschaffenen besondere Privilegien. Jeder Mensch wird die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommen, und wenn er Allah dem Erhabenen weiterhin missachtet, kann ihn niemand in beiden Welten vor der Strafe bewahren. Kapitel 31 Luqman, Vers 33:

„Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn und fürchtet den Tag, da kein Vater seinem Sohn helfen kann und kein Sohn seinem Vater helfen kann. Wahrlich, Allahs Versprechen ist wahr. Lasst euch also nicht vom diesseitigen Leben täuschen und lasst euch nicht von den Betrügern über Allah täuschen.“

Wer sich für den Unglauben entscheidet oder sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert – was praktisch Unglauben gleichkommt –, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen geraten sie in einen instabilen geistigen und körperlichen Zustand, der dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich letztlich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Entbehrungen in

beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren.
Kapitel 9 At Tawbah, Vers 17:

„...[Für] diese sind ihre Taten wertlos geworden und im Feuer werden sie ewig bleiben.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass weltlicher Erfolg, der nicht inneren Frieden in beiden Welten bringt, nicht als wahrer Erfolg angesehen werden kann. In Wirklichkeit ist das Streben nach weltlichen Wünschen, die nicht zu innerer Ruhe in beiden Welten führen, lediglich eine Verschwendug von Zeit und Ressourcen, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Das sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 17:

„...[Für] diese sind ihre Taten wertlos geworden...“

Es ist daher wichtig, ständig zu prüfen, ob die eigenen weltlichen Errungenschaften in diesem Leben wahren Seelenfrieden bringen, denn nur so kann Frieden im Jenseits erreicht werden. Dies nicht zu erkennen, kann zu einer Verschwendug von Zeit, Energie und Ressourcen führen. Wer diese wichtige Wahrheit nicht begreift, kann Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Solche Handlungen behindern die Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts, was zu größerem Leid und größeren Schwierigkeiten im Jenseits führt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 17:

„...[Für] diese sind ihre Taten wertlos geworden und im Feuer werden sie ewig bleiben.“

Im Allgemeinen wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts den Unglauben nicht vergeben, da er dem wesentlichen Zweck der Existenz der Menschheit zuwiderläuft. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wenn jeder Schüler unabhängig von seiner Leistung eine ausreichende Note bekäme, wäre die Prüfung bedeutungslos. Das Hauptziel einer Prüfung ist es, zwischen denjenigen zu unterscheiden, die das Bestehen verdienen, und denjenigen, die es nicht schaffen. Genauso würde es zu einer ungerechten Gleichstellung zwischen beiden führen und die Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Fairness untergraben, wenn Allah, der Erhabene, Ungläubigen erlauben würde, neben Gläubigen ins Paradies einzutreten. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Obwohl Allah, der Erhabene, unendliche Barmherzigkeit verkörpert, untergräbt sein Mitgefühl nicht seine Gerechtigkeit und Fairness, denn das würde zu inakzeptablem Verhalten führen, von dem er völlig frei ist. Ein Richter in dieser Welt würde heftiger Kritik ausgesetzt sein und seines Amtes enthoben werden, wenn er jedem Täter ohne Konsequenzen vergeben würde. Daher ist es unvernünftig, solche Handlungen von Allah, dem Erhabenen, dem höchsten Richter, zu erwarten.

Erfolg im Leben erfordert in der Regel erhebliche Anstrengung und Entschlossenheit, ähnlich wie der Weg zum Arzt. Da der Eintritt ins Paradies eine weitaus größere Leistung darstellt als jeder irdische Erfolg, erfordert er auch ein gewisses Maß an Anstrengung. Die Grundvoraussetzung für den Eintritt ins Paradies ist Glaube, selbst wenn man während des Glaubens Sünden begangen hat.

Darüber hinaus ist Unglaube ein eklatanter Akt der Rebellion gegen den eigenen Schöpfer und Erhalter und stellt eine Leugnung des eigentlichen Zwecks dar, für den man geschaffen wurde. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und Ich habe die Dschinn und die Menschheit nur erschaffen, damit sie Mir dienen [Mir gehorchen].“

Wer seinen Schöpfer, Allah, den Erhabenen, ablehnt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts seine Ablehnung erfahren. Ebenso verdienen Menschen, die ihre Bestimmung nicht erfüllen, an diesem Tag die Hölle – vergleichbar mit einem Gerät, das seine Funktion nicht erfüllt und als Fehlschlag gilt.

Einem Nichtmuslim droht die ewige Verdammnis in der Hölle, da sein flüchtiges Dasein auf Erden durch seinen Unglauben an Allah, den Erhabenen, überschattet wird, der seiner ewigen Einheit widerspricht. Folglich sind die Auswirkungen dieses Unglaubens auch im Jenseits ewig.

Darüber hinaus sollte man sich nicht zu der Annahme verleiten lassen, Allah, der Erhabene, besitze grenzenlose Vergebung und müsse deshalb auch Unglauben vergeben. Echte Vergebung für alle Sünden wird nur denen

zuteil, die die Einheit Allahs, des Erhabenen, anerkennen. Seine Einheit zu leugnen, bedeutet, das Konzept seiner grenzenlosen Barmherzigkeit und Vergebung abzulehnen, da es suggeriert, Vergebung könne von anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, erbeten werden. Daher muss man entweder die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die Unendlichkeit seiner Vergebung annehmen, sonst wird man seine Einheit und damit auch die Unermesslichkeit seiner Barmherzigkeit und Vergebung nicht erkennen. Nimmt man seine grenzenlose Vergebung nicht an, bleibt sie einem unzugänglich, und man verharrt in seinem Unglauben, sofern man nicht aufrichtig bereut.

Darüber hinaus kann ein Mensch, der sich für den Unglauben entscheidet, andere dazu bewegen, ihm zu folgen, da seine Entscheidung als eine Form der Freiheit wahrgenommen werden kann, obwohl sie inhärent irreführend ist. Im Gegensatz dazu fordert wahre Freiheit innere Ruhe. Wer sich Allah, dem Erhabenen, weiterhin widersetzt und die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, wird diese Ruhe nicht erfahren. Stattdessen erleiden sie geistige und körperliche Instabilität, was zu einer Fehlausrichtung von allem und jedem in ihrem Leben führt. Diese Reise führt zu Stress, Herausforderungen und Leid in dieser und der nächsten Welt, ungeachtet des materiellen Komforts. Da dieses Verhalten jedoch als Freiheit dargestellt werden kann, kann es über Generationen hinweg zahlreiche Anhänger anziehen, die sich aufgrund der Taten einer einzigen Person blindlings im Unglauben folgen. Folglich hat ein Mensch, der nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt, das Potenzial, viele andere zur gleichen Entscheidung zu führen und wird im Jenseits die Konsequenzen seiner Irreführung unzähliger Menschen zu tragen haben. Kapitel 4 An Nisa, Vers 48:

„...Und wer Allah andere zur Seite stellt, hat gewiss eine gewaltige Sünde begangen.“

Da alles Existierende Allah, dem Erhabenen, gehört und von ihm regiert wird, ist es für den Einzelnen entscheidend, seine Gebote zu befolgen. So wie man mit Konsequenzen rechnen muss, wenn man die Gesetze eines Landes verletzt, führt die Missachtung der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Schwierigkeiten sowohl in diesem als auch im Jenseits. Auch wenn man sich entscheidet, ein unangenehmes Land zu verlassen, kann man sich der Souveränität Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Auch wenn der Einzelne versucht, gesellschaftliche Normen zu ändern, kann er die göttlichen Gesetze, die Allah, der Erhabene, festgelegt hat, nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Eigentum festlegt, wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, regiert, der allein seine Gesetze bestimmt, ohne menschliche Zustimmung einzuholen. Daher ist die Einhaltung dieser göttlichen Gebote für den persönlichen Vorteil unerlässlich. Wer diese Realität versteht, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind, richtig nutzt. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, verstehen und ihre Rolle für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen anerkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren missachten. Wer jedoch islamische Prinzipien ignoriert, muss sich den Folgen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so große Anzahl von Einwänden oder Beschwerden wird ihn davor schützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 17:

„Es steht den Götzendienern nicht zu, die Moscheen Allahs zu unterhalten, während sie durch ihren Unglauben gegen sich selbst zeugen. Für sie sind ihre Taten wertlos geworden, und sie werden ewig im Feuer bleiben.“

Allah, der Erhabene, bespricht dann, wer es verdient, Seine Häuser zu erhalten. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von jenen instand gehalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakah entrichten und niemanden außer Allah fürchten ...“

Echter Glaube an Allah, den Erhabenen, bedeutet, dass man sein verbales Glaubensbekenntnis durch entsprechende Taten untermauern muss. Wer Allah, den Erhabenen, wahrhaftig als seinen Herrn anerkennt, nimmt seine

Rolle als sein Diener selbstverständlich an. Ein wahrer Diener sucht weder persönliche Befriedigung noch erwartet er von anderen, dass sie seine Bedürfnisse befriedigen. Stattdessen stellt er die Freude und den Gehorsam gegenüber seinem Herrn über alles, einschließlich des Gehorsams gegenüber anderen, der Erfüllung persönlicher Wünsche oder dem Verfolgen sozialer Medien, Mode und kultureller Trends. Das einzige Ziel eines Dieners ist es, seinem Herrn zu gefallen. Darüber hinaus erkennt ein Diener an, dass alles, was er besitzt, selbst sein eigenes Leben, ein Geschenk seines Schöpfers und Herrn, Allah, des Erhabenen, ist. Folglich wird er alles, womit er gesegnet ist, eifrig nutzen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Ein wahrer Diener versteht, dass Allah, der Erhabene, sowohl sein Schöpfer und Herr als auch der Schöpfer und Herr von allem ist. Daher kann er keinen wahren Seelenfrieden finden, wenn er sich Ihm widersetzt. Denn Er regiert alle Aspekte der Existenz, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des Seelenfriedens. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Daher werden sie eifrig danach streben, Ihm zu gehorchen, indem sie die Segnungen, die sie erhalten haben, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, denn dies ist der einzige Weg, um Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren, während sie sich angemessen auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Gerichts vorbereiten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Je mehr sich jemand so verhält, desto tiefer wird sein Glaube an Allah, den Erhabenen. Darüber hinaus wird ein Gläubiger an Allah, den Erhabenen, keinen Zweifel daran haben, dass er am Tag des Jüngsten Gerichts für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Dieses Verständnis wird ihn motivieren, seinen Glauben zu leben, indem er sich aktiv darauf vorbereitet. Das bedeutet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt und den islamischen Lehren entspricht. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von denen unterhalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben ...“

Wer sich zum Glauben an Allah, den Erhabenen, und den Tag des Jüngsten Gerichts bekennt, seinen Geboten jedoch nicht folgt und sich somit nicht auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, sollte sich einen Moment Zeit nehmen, um über seinen Glauben nachzudenken. Das Fehlen rechtschaffener Taten beweist einen Mangel an Glauben an Allah, den Erhabenen, und den Jüngsten Tag.

Der Glaube an Allah, den Erhabenen, und den Tag des Jüngsten Gerichts kann durch die Beschäftigung mit dem Heiligen Koran und das Handeln nach seinen Lehren sowie durch das Erkennen der Zeichen im Universum, die der Heilige Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hervorheben, vertieft und gestärkt werden. Betrachtet man beispielsweise die zahlreichen harmonischen Systeme im Universum, wie den idealen Abstand der Sonne von der Erde, den Wasserkreislauf und die Dichte des Ozeans, die Schiffe die Navigation ermöglicht und gleichzeitig Meereslebewesen beheimatet, wird man Zeuge des Werkes eines Schöpfers. Eine solche Vielzahl perfekt ausbalancierter Systeme kann nicht einfach zufällig entstehen. Gäbe es zudem viele Götter, würde dies zu Unordnung führen, da jede Gottheit widersprüchliche Wünsche für das Universum hätte. Dies ist offensichtlich nicht der Fall, was auf die Existenz eines einzigen Gottes, Allah, des Erhabenen, hindeutet. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Das Universum ist voller Zeichen, die auf den Tag des Jüngsten Gerichts hinweisen. Betrachtet man beispielsweise die perfekt ausbalancierten Systeme, die die Schöpfung von Himmel und Erde bestimmen, fällt ein signifikantes Ungleichgewicht auf: das menschliche Handeln. Wer Gutes tut, erhält oft nicht seine volle Belohnung in diesem Leben, während Böses nicht die vollen Konsequenzen zu spüren bekommt, selbst wenn sie von der Gesellschaft bestraft werden. Es ist naheliegend zu schlussfolgern, dass der

Schöpfer, Allah, der Erhabene, der in allen anderen Systemen dieses Universums für Gleichgewicht gesorgt hat, schließlich auch menschliches Handeln, die Hauptursache des Ungleichgewichts in dieser Welt, ins Gleichgewicht bringen wird. Damit dieser Ausgleich der Handlungen stattfinden kann, müssen menschliche Handlungen zunächst aufhören. Dies markiert den Tag des Jüngsten Gerichts, an dem die Taten des Einzelnen für alle Ewigkeit bewertet und ausgeglichen werden.

Darüber hinaus lässt Allah, der Erhabene, Regen lebloses, unfruchtbare Land wiederbeleben und lässt einen toten Samen zum Leben erwachen, der die Schöpfung nährt. In ähnlicher Weise hat Allah, der Erhabene, die Macht und wird den Menschen wiederbeleben, vergleichbar mit einem toten Samen, der in der Erde vergraben ist, so wie dieser zum Leben erwächst. Der Wechsel der Jahreszeiten ist ein klares Beispiel für die Auferstehung. Im Winter beispielsweise verwelken und fallen die Blätter der Bäume ab, wodurch der Baum scheinbar leblos wird. In anderen Jahreszeiten jedoch blühen die Blätter wieder, und der Baum erstrahlt wieder in neuem Leben. Der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen dient als weiteres Beispiel für die Auferstehung. Schlaf ist dem Tod gleich, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend ausgeschaltet sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen dann seine Seele zurück, wenn er weiterleben soll, und erweckt den Schlafenden so wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes zu sich und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, denen Er den Tod verordnet hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Die Betrachtung dieser und vieler anderer Beispiele verdeutlicht das Potenzial der menschlichen Auferstehung und ihre Notwendigkeit am Tag des Jüngsten Gerichts.

Da sich der Glaube an Allah, den Erhabenen, und die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts in den eigenen Taten zeigen, indem man die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, erwähnt Allah, der Erhabene, die zentrale Säule aller guten Taten, da sich alle guten Taten um sie drehen. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von denen unterhalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und das Gebet verrichten ...“

Die Einführung der Pflichtgebete erfordert deren korrekte Ausführung, einschließlich der Einhaltung der festgelegten Zeiten. Die Bedeutung dieser Gebete wird im Heiligen Koran oft betont, da sie ein entscheidender Ausdruck des Glaubens an Allah, den Erhabenen, sind. Darüber hinaus dienen die fünf täglichen Pflichtgebete als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen dem Einzelnen, sich darauf vorzubereiten, wobei jeder Aspekt des Gebets symbolisch mit dem Jüngsten Tag verbunden ist. Das aufrechte Stehen während des Gebets spiegelt wider, wie man an diesem großen Tag vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird . Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung ist eine wichtige Erinnerung an die vielen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts Kritik erfahren werden, weil sie sich in diesem Leben nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbeugt haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik unterstreicht ihr Versagen, sich dem Willen Allahs, des Erhabenen, in jedem Lebensbereich vollständig zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet dient als Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts, an dem jeder aufgefordert wird, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Wer sich ihm während seines Lebens nicht vollständig ergeben hat – indem er seinen Geboten in allen Lebensbereichen folgte –, wird feststellen, dass er sich am Jüngsten Tag nicht vor ihm niederwerfen kann. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie

bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Position beim Beten ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederknien wird, überwältigt von der Sorge um sein endgültiges Schicksal. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Faktoren bei seinen Gebeten berücksichtigt, wird sie richtig umsetzen und dadurch Allah, dem Erhabenen, in den Pausen zwischen den Pflichtgebeten aufrichtig gehorchen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Darüber hinaus warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi (Nummer 2618) aufgezeichnet ist, dass der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben in der Vernachlässigung der obligatorischen Gebete liege. Wer diese Gebete vernachlässigt, sollte befürchten, diese Welt ohne seinen Glauben zu

verlassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne ausreichende Nahrung, wie beispielsweise Sonnenlicht, verdorrt und eingehet, kann auch der Glaube eines Menschen schwächer werden und schließlich sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den größten Verlust dar.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von denen unterhalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und das Gebet verrichten ...“

Schließlich unterstreicht dieser Vers die Bedeutung der Teilnahme an den Gemeinschaftsgebeten in der Moschee, da sie zur Erhaltung der Häuser Allahs, des Erhabenen, beiträgt. Der Heilige Koran unterstreicht die Bedeutung der Durchführung der obligatorischen Gemeinschaftsgebete. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 43:

„... und verneige dich mit denen, die sich verneigen [in Anbetung und Gehorsam].“

Tatsächlich haben viele angesehene Gelehrte diesen Brauch gemäß diesem Vers und den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) als verpflichtend für muslimische Männer eingestuft. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 550) eindeutig davor, dass Muslime, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee nicht verrichten, von den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) als Heuchler angesehen werden. Darüber hinaus drohte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) sogar damit, die Häuser von Männern niederzubrennen, die ohne gültigen Grund ihren obligatorischen Gemeinschaftsgebeten in der Moschee nicht nachkamen. Unterstützt wird diese Aussage durch einen Hadith in Sahih Muslim (Nummer 1482). Diejenigen Muslime, die in der Lage sind, dieser wichtigen Verpflichtung nachzukommen, sollten dies tun. Sie dürfen sich nicht der Illusion hingeben, andere gute Taten zu vollbringen, wie etwa ihrer Familie bei der Hausarbeit zu helfen. Obwohl dies tatsächlich eine Praxis des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ist, wie in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 676, erwähnt, ist es wichtig, die Bedeutung seiner Traditionen nicht aufgrund persönlicher Vorlieben zu missverstehen. Wer dies tut, folgt nicht wirklich seinen Traditionen; er befriedigt lediglich seine eigenen Wünsche, selbst wenn er damit eine tugendhafte Tat vollbringt. Tatsächlich schließt derselbe Hadith mit der Feststellung, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zur Zeit des Pflichtgebets in die Moschee ging.

So wie die obligatorischen Gebete die Grundlage aller tugendhaften Taten bilden, ist die obligatorische Almosengabe für die finanzielle Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, von gleicher Bedeutung. Tatsächlich ist jede lobenswerte finanzielle Handlung auf diese wichtige Säule ausgerichtet. Kapitel 9, Tawba, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von jenen instand gehalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten ...“

Die obligatorische Spende macht nur einen kleinen Teil des Gesamteinkommens aus und wird erst ab einem bestimmten Betrag geleistet. Ein wichtiger Grund für diese obligatorische Spende ist, Muslime daran zu erinnern, dass ihr Reichtum nicht wirklich ihnen gehört; sonst hätten sie die Freiheit, ihn nach Belieben auszugeben. Dieser Reichtum wurde von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihnen geschenkt und muss daher gemäß den islamischen Lehren so verwendet werden, wie es ihm gefällt. In Wirklichkeit ist jeder empfangene Segen lediglich ein Darlehen, das seinem rechtmäßigen Besitzer, Allah, dem Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Diese Rückzahlung erfolgt, wenn man die empfangenen Segnungen gemäß den Lehren des Heiligen Korans und der Führung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzt. Wer diese Wahrheit nicht begreift und so tut, als ob seine Segnungen, einschließlich seines Reichtums, ihm gehören würden, und damit die obligatorische Spende versäumt, muss mit ähnlichen Konsequenzen rechnen wie diejenigen, die ein weltliches Darlehen nicht zurückzahlen. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, dass diejenigen, die ihre obligatorische Spende versäumen, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen Giftschlange begegnen werden, die sie fortwährend beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

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

obligatorische Almosen spenden, letztendlich zu einer Quelle ihrer Angst und ihres Stresses, da sie die Tatsache ignorieren, dass Allah, der Erhabene, einen rechtmäßigen Anspruch auf die Segnungen hat, die er ihnen geschenkt hat. Ihre Denkweise wird sie dazu verleiten, ihm weiterhin ungehorsam zu sein, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Infolgedessen befinden sie sich in einem instabilen geistigen und körperlichen Zustand, verlegen alles und jeden in ihrem Leben und sind nicht darauf vorbereitet, sich ihrer Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu stellen. Dies wird zu Stress, Schwierigkeiten und Herausforderungen in beiden Welten führen, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten genießen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Wenn jemand seinen Glauben an Allah, den Erhabenen, und seine Verantwortung am Jüngsten Tag durch Taten beweist, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, wird er von Teilen der Gesellschaft kritisiert. Wählt jemand einen anderen Lebensweg als seine Mitmenschen, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönliche Wünsche über die Lehren Allahs, des

Erhabenen, stellen. Dies kann zu Kritik an denen führen, die ihrem Glauben treu bleiben, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen häufig Druck auf diejenigen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Islamkritische Gruppen neigen dazu, sich aktiv gegen die Annahme islamischer Prinzipien zu stellen und Muslime davon abzuhalten, ihren Glauben zu leben. Dies trägt erheblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf zahlreichen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus werden Menschen, die sich bemühen, den islamischen Lehren zu folgen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, mit negativen Reaktionen von Exzessen konfrontiert – Menschen, die ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen geprägt ist. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Gläubige Menschen können jedoch die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin resultiert, leicht durchschauen. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche strenge Prüfung auf andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft an. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung,

im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und Haltlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von jenen instand gehalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakah entrichten und niemanden außer Allah fürchten ...“

Unter allen Umständen sollte sich ein Mensch unerschütterlich dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass diese Hingabe ihm Frieden schenkt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist. Sein Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wird sicherstellen, dass er die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt. Dies wird ihm helfen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und ihm ermöglichen, alles und jeden in seinem Leben angemessen zu positionieren und sich gleichzeitig auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten den inneren Frieden in beiden Welten fördern. Dadurch wird er durch jede Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, richtig geführt, sodass sein innerer Frieden zunimmt und er in beiden Welten eine unermessliche Belohnung erhält. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 18:

„...denn es wird erwartet, dass diese zu den [Rechtgeleiteten] gehören.“

Wer sich hingegen entscheidet, Allah, dem Erhabenen, nicht zu gehorchen, um anderen zu gefallen, verliert unweigerlich seine innere Ruhe, da er dadurch seine Segnungen missbraucht. Die Folge ist ein chaotischer geistiger und körperlicher Zustand, der alles und jeden um ihn herum aus dem Gleichgewicht bringt und ihn unvorbereitet auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zurücklässt. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet der materiellen Annehmlichkeiten, die er genießt.

Um eine standhafte Haltung zu bewahren, muss man an der Entwicklung eines starken Glaubens arbeiten. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in Zeiten des Überflusses oder der Not, treu zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kultiviert. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt wird der Glaube von Menschen, denen es an Wissen über islamische Prinzipien mangelt, schwach und sie sind anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Dieser Mangel an Wissen kann ihr Verständnis dafür trüben, dass das Zurückstellen ihrer Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, der Schlüssel zum Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Beschäftigung mit islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet die Nutzung der empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren, was

letztendlich zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und einer angemessenen Priorisierung aller Aspekte des Lebens führt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 18:

„Die Moscheen Allahs dürfen nur von jenen instand gehalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakah entrichten und außer Allah keine Furcht haben, denn von ihnen wird erwartet, dass sie zu den Rechtgeleiteten gehören.“

Dieser Vers legt allgemein nahe, dass die Rechtschaffenen die Häuser Allahs, des Erhabenen, pflegen, was nur durch regelmäßige Teilnahme erreicht werden kann. Tatsächlich erklärte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 1528, dass die Moscheen die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geliebten Orte seien, während die Marktplätze diejenigen seien, die er am wenigsten mag.

Der Islam verbietet Muslimen nicht, Orte außerhalb der Moscheen zu besuchen, und verlangt auch nicht, dass sie sich ständig in diesen aufhalten. Es ist jedoch wichtig, dass sie dem Besuch der Moscheen für gemeinsame Gebete und religiöse Versammlungen Vorrang einräumen, anstatt unnötige Fahrten zu Märkten und anderen Orten zu unternehmen.

Bei echtem Bedarf ist der Besuch anderer Orte, wie beispielsweise Einkaufszentren, zulässig. Ein Muslim sollte es jedoch vermeiden, sich ohne Notwendigkeit dorthin zu begeben, da dort Sünden häufiger vorkommen. Wann immer er sich an andere Orte begibt, muss er darauf achten, Allah, dem Erhabenen, nicht zu missachten, was auch bedeutet, anderen keinen Schaden zuzufügen. Er sollte auch übermäßiges Sozialleben vermeiden, da dies zu vielen Sünden in der Gesellschaft beiträgt.

Die Moscheen dienen als Zufluchtsort vor Sünden und als einladender Ort für die Anbetung Allahs, des Erhabenen. Dies beinhaltet, den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen, seine Verbote zu meiden und den Herausforderungen des Lebens mit Geduld zu begegnen, im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). So wie ein Student beim Lernen von einer Bibliothek profitiert, können Muslime von Moscheen profitieren, denn ihr Hauptzweck besteht darin, Muslime zu inspirieren, nützliches Wissen zu suchen und anzuwenden, um Allah, dem Erhabenen, weise zu gehorchen, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, weise nutzen. Dies ermöglicht ihnen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, alle Aspekte ihres Lebens richtig zu gestalten und sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten.

Darüber hinaus erinnern Moscheen die Menschen an ihren wahren Zweck: den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Sie ermutigen sie auch, ihre Aktivitäten klug zu priorisieren, ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten und erlaubte Freuden in Maßen zu genießen. Wer die Moscheen vernachlässigt,

verschwendet oft seine Zeit und Ressourcen mit trivialen und bedeutungslosen Aktivitäten und verpasst dadurch Segen und Frieden in diesem und im nächsten Leben.

Muslime sollten nicht nur den Besuch der Moscheen anderen Orten vorziehen, sondern auch andere, einschließlich ihrer Kinder, dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Tatsächlich bietet die Moschee jungen Menschen eine hervorragende Möglichkeit, Sünden, Verbrechen und negative Einflüsse zu vermeiden, die in beiden Welten nur zu Not und Reue führen.

Nach dem Triumph der Muslime in der Schlacht von Badr, die im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) nach Medina stattfand, wurden mehrere Kriegsgefangene genommen, darunter auch Abbas Bin Abdul Mutualib. Die Gefährten, unter ihnen Ali Ibn Abu Talib (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), drückten ihre Missbilligung von Abbas' mangelndem Glauben aus und sprachen sehr streng mit ihm. Daraufhin fragte Abbas, warum sie sich nur auf seine Fehler konzentrierten, anstatt seine positiven Beiträge anzuerkennen. Dann fuhr er fort, einige davon hervorzuheben, darunter: die Pflege des Hauses Allahs, des Erhabenen, der Kaaba, der Dienst als Torwächter und die Versorgung der Pilger während der Pilgerzeit mit Wasser. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 17-19:

Es steht den Götzendienern nicht zu, die Moscheen Allahs instand zu halten, während sie durch ihren Unglauben gegen sich selbst zeugen. Für sie sind ihre Taten wertlos geworden, und sie werden ewig im Höllenfeuer bleiben.

Die Moscheen Allahs dürfen nur von denen instand gehalten werden, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakāh entrichten und außer Allah niemanden fürchten. Denn von ihnen wird erwartet, dass sie zu den Rechtgeleiteten gehören. Habt ihr etwa die Wasserversorgung der Pilger und die Instandhaltung der heiligen Moschee den Taten dessen gleichgestellt, der an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und sich auf Allahs Weg abmüht? Sie sind vor Allah nicht gleich. Und Allah weist dem frevelhaften Volk nicht den Weg.

Dies wurde in Imam Wahidis „Asbab Al Nuzul“, 9:17, Seiten 85-86, erörtert.

Die Führer der Nichtmuslime Mekkas waren stolz darauf, ihre Überlegenheit gegenüber anderen, einschließlich der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), zu beanspruchen. Vor der Eroberung Mekkas hatten sie die angesehene Position der Wächter des Hauses Allahs des Erhabenen inne, das sich in Mekka, der Kaaba, befindet. Ihr Dienst für die Pilger, die das Haus Allahs des Erhabenen besuchten, war in erster Linie ein Mittel, ihren Status zur Schau zu stellen und die Bewunderung anderer zu gewinnen. Diese Behauptung rührte von ihrer Abstammung als Nachkommen des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) her, der das Haus Allahs des Erhabenen erbaut hatte und mit dem die Rituale der Heiligen Pilgerfahrt grundlegend verbunden sind. Daher betrachteten sie ihre Rolle als Wächter als Fortführung des Erbes des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm). Doch wie bereits erwähnt, erinnerte Allah, der Erhabene, die nichtmuslimischen Araber daran, dass sie sich durch ihre Abkehr von der unleugbaren Wahrheit des Islam selbst vom Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) disqualifizierten. Dieses heilige Erbe sollte stattdessen denen anvertraut werden, die seinem Weg aufrichtig folgten, insbesondere dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien

mit ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Sollten die nichtmuslimischen Araber in ihrem Ungehorsam verharren, könnten sie weder in diesem noch im Jenseits von den Vorteilen des Erbes des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) profitieren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 19:

Habt ihr etwa die Versorgung der Pilger mit Wasser und die Instandhaltung der heiligen Moschee den Taten eines Menschen gleichgestellt, der an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und sich für Allahs Sache einsetzt? Vor Allah sind sie nicht gleich. Und Allah weist dem frevelhaften Volk nicht den Weg.

Generell zeigt dieser Vers, dass der Glaube an Allah, den Erhabenen, und die eigene Verantwortung guten Taten Wert verleihen. Wer nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt, wird keine guten Taten vollbringen, um Ihn zufriedenzustellen. Stattdessen handelt er aus weltlichen Gründen, etwa um vor den Menschen anzugeben, genau wie die Nichtmuslime in Mekka. Es ist wichtig zu beachten, dass wer gute Taten aus anderen Gründen als dem, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, in beiden Welten keine Belohnung von Ihm erhält. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt. Darüber hinaus wird wer Allah, dem Erhabenen gegenüber unaufrechtig ist, niemals Seine Rechte oder die Rechte der Menschen erfüllen. Infolgedessen werden sie die Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verursachen. Wer hingegen wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, und seine Verantwortung glaubt, wird Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt. Dadurch wird er die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen erfüllen. Dies wird zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führen. Wer nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt oder sein Glaubensbekenntnis nicht

durch Taten untermauert, wird zudem unweigerlich Menschen und Industrien unterstützen, die den islamischen Lehren widersprechen, wie beispielsweise die Alkoholindustrie. Dadurch wird er die Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft fördern, selbst wenn er gute Taten vollbringt. Wer nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt oder sein Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, wird zudem unweigerlich andere Menschen vom Lernen und Handeln nach den islamischen Lehren abhalten, sei es absichtlich oder unabsichtlich, indem er weltlichen Begierden nachgibt, insbesondere wenn er Einfluss auf andere hat. Die Menschen werden sie beobachten und fälschlicherweise glauben, dass Seelenfrieden und Erfolg darin liegen, ihnen zu folgen. Infolgedessen missbrauchen immer mehr Menschen die ihnen gewährten Segnungen. Dies verhindert die Erfüllung der Rechte Allahs und der Menschen, und in der Folge verbreiten sich Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft, selbst wenn sie gute Taten vollbringen. Darüber hinaus werden diejenigen, die nicht an Allah glauben oder ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, die Einfluss auf die Menschen haben, unweigerlich Kompromisse beim Guten eingehen und fälschlicherweise glauben, einem höheren Wohl zu dienen. Auch wenn sie etwas Gutes in der Gesellschaft verbreiten, werden sie durch ihre Kompromisse beim Guten und Rechtschaffenen unweigerlich Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten. Dies ist der Zustand der meisten Politiker. Schließlich werden diejenigen, die nicht an Allah glauben oder ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, die Definition von Gut und Falsch aus voreingenommenen Quellen wie sozialen Medien, Mode und Kultur ableiten. Infolgedessen wird diese Person Dinge tun, die Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten, während sie gleichzeitig davon ausgeht, Gutes zu tun. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jemand, der Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft verbreitet, niemals demjenigen gleichkommen kann, der Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft verbreitet, selbst wenn dieser einige gute Taten vollbringt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 19:

„Habt ihr die Versorgung der Pilger mit Wasser und die Instandhaltung der heiligen Moschee den Taten eines Menschen gleichgestellt, der an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und sich für Allahs Sache einsetzt? Vor Allah sind sie nicht gleich...“

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird weder inneren Frieden in beiden Welten finden noch Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten. Folglich wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, werden sie die Schuld für ihren Stress letztlich den falschen Menschen in ihrem Leben, wie ihrem Ehepartner, zuschieben. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen, wie die Reichen und Berühmten, trotz ihres scheinbaren Genusses weltlichen Luxus konsequent missbrauchen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 19:

„...Und Allah weist den Übeltätern nicht den Weg.“

Wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, erlangt in beiden Welten inneren Frieden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, sein Leben richtig gestaltet und sich ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts

vorbereitet. Da sein Verhalten die Rechte der Menschen wahrt, trägt er zudem zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft bei. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 20:

„Diejenigen, die glauben, auswandern und sich mit ihrem Besitz und ihrer Person für Allahs Sache einsetzen, haben bei Allah den höchsten Rang. Und sie sind es, die Erfolg haben.“

Aufrichtiger Glaube an Allah, den Erhabenen, bedeutet, dass man sein gesprochenes Glaubensbekenntnis durch entsprechende Taten untermauern muss. Wer Allah, den Erhabenen, aufrichtig als seinen Herrn anerkennt, akzeptiert instinktiv seine Rolle als sein Diener. Ein wahrer Diener strebt nicht nach persönlicher Befriedigung und erwartet auch nicht von anderen, seine Wünsche zu erfüllen. Vielmehr stellen er die Freude und den Gehorsam gegenüber seinem Herrn über alles andere, einschließlich des Gehorsams gegenüber anderen, seiner eigenen Wünsche, sozialer Medien, Mode und kultureller Trends. Das oberste Ziel eines Dieners ist es, seinem Herrn Freude zu bereiten. Darüber hinaus versteht ein Diener, dass alles, was er besitzt, selbst sein eigenes Leben, ein Segen seines Schöpfers und Herrn, Allah, des Erhabenen, ist. Daher wird er alles, was ihm gewährt wurde, bereitwillig für eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Ein wahrer Diener erkennt, dass Allah, der Erhabene, sowohl sein Schöpfer und Herr als auch der Schöpfer und Herr von allem ist. Er kann daher keinen wahren Seelenfrieden erlangen, wenn er sich Ihm widersetzt. Er kontrolliert alle Facetten der Existenz, einschließlich des spirituellen Herzens des Einzelnen, der Wohnstätte des Seelenfriedens. Daher wird er sich ernsthaft bemühen, Ihm zu gehorchen, indem er die empfangenen Segnungen, wie in

der islamischen Lehre beschrieben, richtig nutzt. Dies ermöglicht ihm, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, der ihm hilft, alle Aspekte seines Lebens zu organisieren und sich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten fördern. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 20:

„Diejenigen, die geglaubt haben, sind ausgewandert...“

Vor der Eroberung Mekkas war die Auswanderung von Mekka nach Medina für die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) verpflichtend, da sie ein klares und praktisches Zeichen ihres Glaubens an Allah, den Erhabenen, war. Wie in einem Hadith aus Sunan An Nasai (Nummer 2527) erwähnt, ist die lobenswerteste Auswanderung heutzutage die Abkehr vom Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Daher ist es unerlässlich, sich geistig vom Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abzuwenden, anstatt nur physisch die nicht-muslimische Gesellschaft, in der man lebt, zu verlassen.

Wer diesen Ansatz verfolgt, erhält reichlich Unterstützung von Allah, dem Erhabenen, die ihm hilft, in seinem Gehorsam standhaft zu bleiben, einschließlich des Segens guter Gesellschaft. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 9:

„Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir gewiss zu den Rechtschaffenen zählen.“

Wenn ein Muslim aufgrund gesellschaftlicher Einschränkungen seinen Glauben nicht ausüben kann und sich zur Auswanderung entschließt, findet er viele Gemeinschaften, in denen er seinen Glauben frei ausleben kann. In solchen Situationen besteht kein Grund zur Sorge um seinen Lebensunterhalt oder sein Leben, da beide der Autorität Allahs, des Erhabenen, unterliegen. Wer seiner Führung aufrichtig folgt, wird daher auf unvorstellbare Weise versorgt. Kapitel 65 At Talaq, Verse 2-3:

„...Und wer Allah fürchtet, dem bereitet Er einen Ausweg und versorgt ihn, wo er es nicht erwartet. Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er...“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 20:

„Diejenigen, die geglaubt haben, ausgewandert sind und sich mit ihrem Vermögen und ihrem Leben für die Sache Allahs eingesetzt haben ...“

Die in diesem Vers beschriebene Anstrengung bezieht sich auf die maximale Anstrengung, um ein Ziel zu erreichen. Sie unterscheidet sich vom Krieg, der durch den arabischen Begriff Qital repräsentiert wird. Streben umfasst einen breiteren Rahmen und umfasst alle Formen der Anstrengung im Namen Allahs, des Erhabenen. Wer für Allah, den Erhabenen, strebt, ist seiner Mission aufrichtig verpflichtet und nutzt seinen Verstand, um die besten Wege zur Erreichung dieses Ziels zu finden. Er verbreitet die Botschaft des Islam in Wort und Schrift. Er nutzt die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren. Er investiert alle verfügbaren Ressourcen in die Verbreitung des Islam und mobilisiert all seine Kraft, um sich jeglicher Opposition entgegenzustellen. Wenn nötig, ist er bereit, sein Leben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu riskieren. Dieses ganze Unterfangen ist Streben im Namen Allahs, des Erhabenen. Er engagiert sich in diesem Kampf einzige und allein, um Allah, den Erhabenen, zu gefallen, die Vorherrschaft seines Glaubens zu wahren und sicherzustellen, dass seine Botschaft sich durchsetzt.

Je mehr man sich um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt, desto mehr inneren Frieden erlangt man in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich angemessen auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorbereitet. Je mehr man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, desto mehr wird man die Rechte der Menschen erfüllen, was wiederum die Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft fördert. Je mehr man sich also bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, desto mehr inneren Frieden wird man erlangen und in der Gesellschaft verbreiten. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 20-22:

Diejenigen, die glauben, auswandern und sich mit ihrem Besitz und ihrer Person für Allahs Sache einsetzen, genießen bei Allah einen höheren Rang. Und sie sind es, die Erfolg haben. Ihr Herr verkündet ihnen Seine Barmherzigkeit und Sein Wohlgefallen und Gärten, in denen sie ewige Freude haben. Darin werden sie ewig verweilen. Wahrlich, bei Allah ist großer Lohn.

Diese Verse betonen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seiner Anerkennung darin besteht, mit ihm und seinen Entscheidungen in diesem Leben zufrieden zu sein. Mit anderen Worten: Wahre Zufriedenheit mit Allah, dem Erhabenen, kann nur erlangt werden, wenn man mit ihm zufrieden ist. Diese Zufriedenheit umfasst die Akzeptanz seiner Entscheidungen, Gebote, Gebote und Verbote. Daher ist es wichtig zu erkennen, dass alles, was Allah, der Erhabene, für die Menschen auswählt, letztlich zu ihrem Besten dient, selbst wenn sie die Weisheit hinter seinen Entscheidungen und Entscheidungen nicht vollständig begreifen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Diejenigen, die diese Wahrheit nicht begreifen, werden in ihrem Ungehorsam verharren, indem sie die ihnen zuteil gewordenen Segnungen

missbrauchen und stattdessen die Anerkennung der Menschen suchen.
Kapitel 9, At Tawbah, Vers 23:

Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht eure Väter oder eure Brüder zu Verbündeten, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Und wer unter euch dies tut, das sind die Ungerechten.

Die Folge sind psychische und physische Instabilität, die Unordnung in ihrem Leben und die Vernachlässigung ihrer Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress und Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben, unabhängig von ihrem materiellen Reichtum.

Obwohl Muslime die Rechte anderer, insbesondere ihrer Angehörigen, wahren müssen, muss dies gemäß den Lehren des Islam geschehen. Ein Muslim hat die Pflicht, andere bei positiven Unternehmungen entsprechend ihren Fähigkeiten zu unterstützen, was finanzielle, physische und emotionale Hilfe einschließen kann. Kapitel 5 Al-Ma'ida, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Man sollte es vermeiden, zu beurteilen, wer an einer Aktivität teilnimmt, bevor man entscheidet, ob man Hilfe anbietet. Vielmehr sollte man sich auf die Art der Handlungen der Person konzentrieren, bevor man diese Entscheidung trifft. Wenn die Person positive Aktivitäten ausübt, sollte sie ihre Unterstützung entsprechend ihren Fähigkeiten anbieten, sei es finanzielle oder materielle Hilfe. Wenn die Person hingegen an schlechten Dingen teilnimmt, sollte sie davor gewarnt werden, weiterzumachen, und sollte keine Hilfe leisten. Leider haben viele Muslime eine fehlgeleitete Haltung eingenommen, indem sie andere in jeder Situation aus blinder Loyalität unterstützen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Loyalität gegenüber Einzelpersonen statt gegenüber Allah, dem Erhabenen, letztendlich dazu führt, dass sie die Segnungen verpassen, die er ihnen gewährt hat. Kapitel 9, Tawbah, Vers 23:

Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht eure Väter oder eure Brüder zu Verbündeten, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Und wer unter euch dies tut, das sind die Ungerechten.

Dies führt zu Störungen des geistigen und körperlichen Wohlbefindens, einer Fehlordnung der Lebensprioritäten und mangelnder Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Entbehrungen in dieser und jener Welt, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus hindert blinde Loyalität gegenüber anderen daran, die Rechte anderer wahrzunehmen und so die Schaffung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gemeinschaft zu behindern. Letztendlich werden diejenigen, denen man durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gefallen möchte, zu einer Quelle von Leid und Unglück. Infolgedessen werden diese Menschen weder mit ihnen noch mit Allah, dem Erhabenen, zufrieden sein. Darüber hinaus können Menschen

andere nicht vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, schützen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 24:

„Sprich: Wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen, eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das Streben auf Seinem Weg, dann wartet, bis Allah Seinen Befehl ausführt. Und Allah weist dem Volk der Trotzigen nicht den Weg.“

In Wahrheit ist in den meisten Situationen in dieser materiellen Welt nichts von Natur aus gut oder schlecht, auch nicht Reichtum. Die Güte oder Schlechtigkeit einer Sache hängt davon ab, wie sie genutzt wird. Es ist entscheidend zu erkennen, dass alles, was Allah, der Erhabene, geschaffen hat, gemäß den islamischen Lehren angemessen genutzt werden soll. Dieser richtige Umgang gewährleistet, dass es sowohl in diesem als auch im Jenseits eine Quelle des Friedens und des Trostes ist, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Umgekehrt führt Missbrauch in beiden Welten zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten. So kann Reichtum in beiden Welten von Nutzen sein, wenn er weise für die eigenen Bedürfnisse und die seiner Angehörigen ausgegeben wird. Wird er jedoch für eitle oder sündige Zwecke verschwendet, wird er für seinen Besitzer zur Last oder sogar zum Fluch. Der Missbrauch der empfangenen Segnungen führt daher zu einem Ungleichgewicht des geistigen und körperlichen Wohlbefindens und führt dazu, dass Prioritäten und Beziehungen im Leben falsch gesetzt werden. Folglich wird jeder Aspekt des Lebens – wie Familie, Freundschaften, Karriere und finanzielle Situation – zu einer Quelle von

Stress. Wenn man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, kann es sein, dass man andere, wie beispielsweise seine Verwandten, zu Unrecht für sein Leid verantwortlich macht. Indem man sich von diesen positiven Einflüssen distanziert, riskiert man eine Verschlimmerung der psychischen Probleme, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen können. Diese Folgen sind besonders deutlich bei denen zu beobachten, die ihre Segnungen häufig missbrauchen, darunter die Reichen und Berühmten, die trotz ihrer materiellen Vorteile oft mit diesen Problemen konfrontiert sind. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 24:

„...Und Allah weist den trotzigen, ungehorsamen Menschen nicht den Weg.“

Wenn ein Muslim möchte, dass all seine weltlichen Besitztümer und Beziehungen ihm sowohl in diesem als auch im Jenseits als Segen dienen, muss er sie einfach gemäß den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzen. Dies hilft ihm, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, der es ihm ermöglicht, jeden Aspekt seines Lebens effektiv zu organisieren und sich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten.

Daher sollten Menschen islamische Prinzipien zu ihrem eigenen Wohl annehmen und danach handeln, auch wenn dies ihren persönlichen Wünschen widerspricht. Sie sollten sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt und erkennt, dass dies seinem Wohl dient, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und

einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser sorgfältige Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und anwendet. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben angemessen zu gestalten. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, über das die Gesellschaft verfügt, wird trotz umfangreicher Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, da es nicht alle Herausforderungen des Lebens bewältigen kann. Ihre Anleitung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress beseitigen, noch kann sie garantieren, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses allumfassende Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mitgeteilt hat. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren nutzen, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Zwar verstehen viele Patienten die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer verschriebenen Medikamente nicht und vertrauen daher blind ihrem Arzt. Allah, der Erhabene, ermutigt jedoch jeden, über die Lehren des Islam nachzudenken, um dessen positive Auswirkungen auf sein Leben zu erkennen. Er erwartet nicht, dass die Menschen die islamischen Lehren bedingungslos akzeptieren; vielmehr möchte er, dass sie ihre Wahrheit durch klare Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch, dass man den Lehren des Islam offen und unvoreingenommen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, der alleinige Herrscher über die spirituellen Herzen der Menschen ist, die Wohnstätte des Seelenfriedens, ist er der Einzige, der bestimmt, wer ihn empfängt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die die von ihm gewährten Segnungen gemäß den Grundsätzen der islamischen Lehre nutzen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 24:

„Sprich: Wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen, eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das Streben auf Seinem Weg, dann wartet, bis Allah Seinen Befehl ausführt. Und Allah weist dem Volk der Trotzigen nicht den Weg.“

Um diese Wahrheit zu betonen, erinnert Allah, der Erhabene, alle Menschen an die Schlacht von Hunain und daran, dass die weltlichen Güter der muslimischen Armee, wie Reichtum und militärische Macht, sie nicht zum Erfolg führen konnten, wenn sie Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig gehorchten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 25:

„Allah hat euch bereits in vielen Regionen den Sieg geschenkt, und [sogar] am Tag von Hunayn, als euch eure große Zahl gefiel, doch sie nützte euch nichts, und die Erde war euch mit ihrer Weite zu eng. Da kehrtet ihr um und floht.“

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina und der Eroberung Mekkas fand die Schlacht von Hunain statt. Zunächst geriet die muslimische Armee in einen Hinterhalt, was einige Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zum vorübergehenden Rückzug zwang. Doch als sie vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zurückgerufen wurden, zogen sie alle erneut vor, und Allah, der Erhabene, schenkte ihnen den Sieg. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 451, beschrieben.

Diese anfängliche Schwierigkeit entstand, weil einige der neuen Muslime vor der Schlacht erklärten, dass ihre große Armee nicht besiegt werden würde. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 25-26:

Allah hat euch schon in vielen Gegenden den Sieg geschenkt, sogar am Tage von Hunayn , als euch eure große Zahl gefiel, doch sie nützte euch nichts. Die Erde war euch trotz ihrer Weite eng. Da kehrtet ihr um und floht. Dann sandte Allah Seine Ruhe auf Seinen Gesandten und die Gläubigen

herab und sandte Soldaten herab, die ihr nicht saht, und bestrafte die Ungläubigen. Und dies ist die Strafe der Ungläubigen.

Dieses Ereignis unterstreicht, wie wichtig es ist, zu erkennen, dass wahrer Erfolg nur denen zuteil wird, die Allah, dem Erhabenen, unerschütterlich und aufrichtig gehorchen. Dieser Gehorsam beinhaltet, seinen Geboten zu folgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal geduldig entgegenzutreten, ganz im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Wahrer Erfolg ist daher nicht mit materiellem Reichtum, großer Zahl oder körperlicher Kraft verbunden. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 139:

„Also werdet nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr [wahre] Gläubige seid.“

Das Erreichen von Überlegenheit und Erfolg in dieser und jener Welt hängt von echtem Glauben ab. Dies bedeutet, die Segnungen zu nutzen, die einem gemäß dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährt wurden. Es geht daher weit über das bloße Bekenntnis zum Islam hinaus. Wenn Muslime heute an Überlegenheit mangeln, deutet dies auf einen Mangel an wahrem Glauben hin. Daher sollte jeder Muslim darüber nachdenken, ob seine Handlungen mit seinem verbalen Glaubensbekenntnis im Islam übereinstimmen, und gegebenenfalls sein Verhalten anpassen, um inneren Frieden und Überlegenheit in beiden Welten zu erlangen, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich angemessen auf seine

Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 55:

„Allāh hat denen unter euch, die gläubig sind und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass Er ihnen ganz gewiss die Herrschaft auf Erden verleihen wird, so wie Er sie denen vor ihnen verliehen hat. Und dass Er ihnen ganz gewiss ihre Religion, die Er für sie bevorzugt hat, festigen wird. Und dass Er ihnen nach ihrer Furcht ganz gewiss Sicherheit verleihen wird, weil sie Mich anbeten und Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber danach ungläubig wird, das sind die Trotzigen.“

Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch Missbrauch der gewährten Segnungen führt zum Verlust göttlicher Hilfe und führt dazu, dass Muslime von ihren Gegnern überwältigt werden. Darüber hinaus verhindert ihr Ungehorsam, dass sie inneren Frieden finden, da sie keinen geistigen und körperlichen Ausgleich erreichen, alles und jeden in ihrem Leben

vernachlässigen und sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Wie immer steht die Tür der Reue, solange man lebt, denjenigen Menschen offen, die ihre weltlichen Wünsche über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stellen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 27:

„Dann wird Allah danach Reue annehmen, von wem Er will...“

Echte Reue erfordert Schuldgefühl und den Wunsch nach Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von allen, denen Schaden zugefügt wurde, sofern dadurch keine zusätzlichen Probleme entstehen. Es ist unerlässlich, sich von Herzen zu verpflichten, dieselben oder ähnliche Sünden nicht zu wiederholen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen. Darüber hinaus sollte man sich stets bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 27:

„... und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im Heiligen Koran aufruft, ist seine Einladung häufig mit der Erfüllung ihres mündlichen Glaubensbekenntnisses verbunden. Dies liegt daran, dass ein mündliches Glaubensbekenntnis ohne entsprechende Taten im Islam kaum Bedeutung hat. Taten dienen als Beweis und Beleg, um sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits Belohnung und Gnade zu erlangen. So wie ein fruchttragender Baum nur dann nützlich ist, wenn er Früchte trägt, ist Glaube nur dann sinnvoll, wenn er zu guten Taten führt. In diesem Fall warnte Allah, der Erhabene, die Muslime davor, ihre weltlichen Wünsche und Beziehungen über seinen Gehorsam zu stellen, und prüfte sie mit einem spezifischen Gebot, das zu einem Verlust von Reichtum führen würde. Kapitel 9, Tawbah, Vers 28:

„Ihr Gläubigen! Die Polytheisten sind unrein, also sollen sie sich nach diesem, ihrem letzten Jahr, nicht mehr der heiligen Moschee nähern ...“

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina befahl Allah, der Erhabene, den Polytheisten den Zutritt zum heiligen Bereich rund um das Haus Allahs, des Erhabenen, in Mekka, der Kaaba, sowohl während der Heiligen Pilgerfahrt als auch zu anderen Zeiten zu verbieten. Dieses Dekret löste bei einigen Muslimen in Mekka Besorgnis aus, da sie während der Pilgerfahrtszeit auf muslimische und nichtmuslimische Pilger als Handelspartner angewiesen waren. Allah, der Erhabene, versicherte jedoch denjenigen, die in dieser Welt einen Verlust erleiden, beispielsweise einen Vermögensverlust, während sie ihm gehorchen, dass sie eine ausreichende Entschädigung erhalten würden, um all ihre weltlichen und spirituellen Bedürfnisse zu decken. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 28:

„...Und wenn ihr Entbehrungen fürchtet, wird Allah euch, wenn Er will, aus Seiner Huld bereichern...“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seite 1, erörtert.

Wer Allah, dem Erhabenen, treu bleibt und seine Segnungen richtig nutzt, erhält – selbst wenn dies weltliche Verluste mit sich bringt – mindestens

Seelenfrieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung aller Dinge und aller Menschen in seinem Leben. Da dieses Verhalten sicherstellt, dass man sich optimal auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, erlangt man auch im Jenseits Seelenfrieden und Erfolg. Daher sollte man die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil voll und ganz annehmen und befolgen, auch wenn dies den eigenen Wünschen widerspricht. Man sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt, im Wissen, dass er in seinem besten Interesse ist, selbst bei schwierigen Behandlungen und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Prinzipien akzeptiert und praktiziert. Denn Allah, der Erhabene, besitzt die unvergleichliche Weisheit, einen Menschen zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu organisieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 28:

„...Wahrlich, Allah ist allwissend und weise.“

Anschließend wird ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, besprochen, der zu Bereicherung und Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 29:

„Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für ungesetzlich halten, was Allah und Sein Gesandter für ungesetzlich erklärt haben und die nicht die Religion der Wahrheit von

„denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – [kämpft], bis sie gedemütigt und bereitwillig die Finanzsteuer entrichten.“

Um die Bedeutung der Verse des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wirklich zu erfassen, ist es grundsätzlich wichtig, sie im Kontext zu betrachten. Das bedeutet, dass kein Vers oder Hadith isoliert interpretiert werden sollte, ohne die Umstände seiner Offenbarung oder Dokumentation zu berücksichtigen, da dies zu einer Fehlinterpretation islamischer Prinzipien führen könnte. Um den Kontext der Verse und Hadithe wirklich zu verstehen, muss man sie im Zusammenhang mit dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) betrachten. Nur so kann man den spezifischen Kontext eines bestimmten Verses oder Hadiths erkennen.

Darüber hinaus ist es Muslimen gestattet, bewaffnete Konflikte gegen externe Angreifer nur unter der Autorität eines legitimen Herrschers und gemäß den Richtlinien des Heiligen Korans und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu führen. Wer sich an solchen Aktionen beteiligt, muss stets Allah, den Erhabenen, im Auge behalten, um sicherzustellen, dass er diese festgelegten Grenzen und Vorschriften nicht überschreitet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

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

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 194:

„... Wer euch also angegriffen hat, den greift auf dieselbe Weise an, wie er euch angegriffen hat. Und fürchtet Allah...“

Ein Leitprinzip besteht darin, Krieg ausschließlich als Reaktion auf einen Angriff zu führen, wie im Heiligen Koran hervorgehoben wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen ...“

Folglich ist es verboten, in Friedenszeiten körperliche Aggression gegenüber einem Gegner zu zeigen. Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass Muslime Zurückhaltung üben, wenn der Gegner keine Aggression zeigt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 193:

„... Wenn sie aber aufhören, dann darf es keine Aggression [d. h. keinen Angriff] geben, außer gegen die Übertreter.“

Wenn der Gegner Frieden sucht, muss er ihm gewährt werden. Kapitel 4 An Nisa, Vers 90:

„...Wenn sie sich also von euch zurückziehen und nicht gegen euch kämpfen und euch Frieden anbieten, dann hat Allah euch keinen Grund [gegeben], gegen sie zu kämpfen.“

Die dritte Regel betont, dass Zivilisten nicht verletzt werden dürfen. Darüber hinaus verbot der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) konsequent, Frauen, Kindern, Alten, Kranken sowie Mönchen und Einsiedlern in Kriegszeiten Schaden zuzufügen. Dieses Verbot wird durch zahlreiche Hadithe bekräftigt, darunter in Sunan Abu Dawud (Nummer 2614) und Musnad Ahmad (Nummer 2728).

Der erste Kalif des Islam, Abu Bakkar Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein), verbot ausdrücklich das Töten von Kindern, Frauen und alten Menschen. Er verbot auch die Zerstörung von Obstbäumen, Sachbeschädigung und das Töten von Vieh. Diese Anweisung ist im Musannaf Ibn Abi Shayba (Nummer 33121) dokumentiert.

Der zweite Kalif des Islam, Umar Bin Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein), wies muslimische Armeen ausdrücklich an, Nichtkombattanten, wie beispielsweise Bauern, keinen Schaden zuzufügen. Diese Anweisung ist auch im Musannaf Ibn Abi Shayba, Nummer 33120, festgehalten.

Angesichts der Möglichkeit eines Konflikts ist die muslimische Gemeinschaft verpflichtet, sich bestmöglich vorzubereiten. Diese Vorbereitung soll den Feind von einem Angriff abhalten; wünscht der Feind Frieden, muss er ihm angeboten werden. Kapitel 8 An Anfal, Verse 60-61:

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Macht und an Kriegspferden habt, um den Feind Allahs und euren Feind in Angst und Schrecken zu versetzen... Und wenn sie dem Frieden zuneigen, dann neigt euch ihm [auch] zu...“

Es ist zulässig, gegen diejenigen vorzugehen, die ihren Verpflichtungen gegenüber den Muslimen nicht nachkommen. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]. [Bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch das erste Mal [angegriffen] hat?

Der Islam verbietet Aggression gegen diejenigen, die ihre Verpflichtungen einhalten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 7:

„...Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Es ist offensichtlich, dass niemand gezwungen werden sollte, den Islam anzunehmen, da es sich um einen Glauben handelt, der aufrichtig und von Herzen angenommen werden muss und nicht nur durch Worte oder Taten zum Ausdruck kommt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 256:

„Es soll keinen Zwang in der Religion geben ...“

Personen, die positive Beziehungen zu Muslimen pflegen, werden stets fair behandelt. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Verse 8-9:

Allah verbietet euch nicht, denen gegenüber rechtschaffen zu sein und gerecht zu handeln, die euch nicht aus religiösen Gründen bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die gerecht handeln. Allah verbietet euch nur diejenigen, die euch bekämpfen, weil der Religion und vertreibt euch aus euren Häusern und unterstützt eure Vertreibung ...“

Krieg ist für Allah, den Erhabenen, verabscheuungswürdig, und Muslime sollten ihn führen, wenn es nötig ist, aber ohne es zu wollen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„Der Kampf wurde euch auferlegt, obwohl er euch verhasst ist ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte Muslime vor der Lust am Konflikt und forderte sie stattdessen auf, Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, zu suchen. Sollten sie sich jedoch gezwungen sehen, dem Feind gegenüberzutreten, müssen sie standhaft bleiben. Diese Anweisung ist in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 2966, festgehalten.

Die grundlegende Botschaft dieser Verse betont, dass die Anwendung von Gewalt nur das letzte Mittel sein sollte, auf das Notwendige beschränkt ist und im Einklang mit den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) steht.

Wie bereits erwähnt, ist es entscheidend, einen Vers oder Hadith im richtigen Kontext zu betrachten, um seine Bedeutung hinsichtlich dessen, wer, was und wo anwendbar ist, zu verstehen. Leider interpretieren viele Menschen,

ob absichtlich oder unabsichtlich, die Verse und Hadithe, die sich mit Konflikten befassen, auf diese Weise falsch. Ein bekanntes Beispiel ist ein Vers, der gemeinhin als Schwertvers bezeichnet wird, obwohl der Begriff „Schwert“ im Heiligen Koran nicht vorkommt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die Monate der Unantastbarkeit vorüber sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Wie bereits erwähnt, ist diese Kriegserklärung an bestimmte Bedingungen und Friedensabkommen gebunden. Betrachtet man den historischen Kontext dieses und ähnlicher Verse, wird zudem deutlich, dass es sich nicht um ein universelles Prinzip für die Einleitung von Konflikten mit Nichtmuslimen handelt. Im Wesentlichen bezieht sich der Vers auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort.

Die Verse rund um den Schwertvers betonen mehrfach deutlich, dass es sich bei den betreffenden Polytheisten ausschließlich um diejenigen handelt, die ihre Friedensverträge mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wiederholt gebrochen und sich an gewalttätigen Aggressionen gegen die muslimische Gemeinschaft und ihre Verbündeten beteiligt haben. So heißt es beispielsweise im Vers unmittelbar vor dem Schwertvers, also in Kapitel 9 At Tawbah, Vers 4:

Ausgenommen sind jene unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt, und die euch dann in nichts nachlässig waren und niemanden gegen euch unterstützt haben. Erfülle also ihren Bund mit ihnen, bis ihre Frist abgelaufen ist. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.

Darauf folgt eine weitere Anweisung in einem entsprechenden Vers, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 7:

„Wie können die Götzendiener einen Bund vor Allah und mit Seinem Gesandten schließen, außer mit denen, mit denen ihr in der Haram-Moschee einen Bund geschlossen habt ? Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen.“

Auf die Taten dieser Polytheisten, die sich dem Kampf stellen mussten, wird in anderen relevanten Versen Bezug genommen. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 8-10:

Wie [kann es einen Vertrag geben], wenn sie, selbst wenn sie die Oberhand über euch gewinnen, weder Verwandtschafts- noch Schutzbündnisse euch gegenüber einhalten? Sie befriedigen euch mit ihren Mündern, doch ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind trotzig ungehorsam. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis eingetauscht und [die Menschen] von Seinem Weg abgebracht. Wahrlich, es war böse, was sie

taten. Sie halten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandschafts- noch Schutzbündnisse ein. Und sie sind die Übertreter.

Und Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]; [bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch zum ersten Mal angegriffen hat? ...“

Diese Polytheisten verletzten wiederholt ihre Vereinbarungen und unterstützten andere in ihrem Widerstand gegen den Islam. Sie begannen Feindseligkeiten gegen Muslime, hinderten Menschen am Islam und vertrieben Muslime aus Mekka und der Al-Haram-Moschee. Ihre Übertretungen gegen die Muslime werden in den zitierten Versen mindestens achtmal erwähnt.

In Kapitel 9, Tauba, Vers 12, der bereits zitiert wurde, geht es bei der Konfrontation mit den „Führern des Unglaubens“ darum, sie zu zwingen, ihre aggressiven Handlungen einzustellen. Diese und andere Verse betonen die Notwendigkeit, im Krieg bestimmte Bedingungen einzuhalten,

beispielsweise nur mit denen zu kämpfen, die Konflikte gegen sie provozieren.

Darüber hinaus wurden diesen Polytheisten zahlreiche Warnungen und Chancen angeboten. Ihnen wurde eine viermonatige Ruhepause gewährt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 2:

„So reist [ihr Ungläubigen] vier Monate lang frei durch das Land, doch wisst, dass ihr Allah gegenüber keine Unzufriedenheit empfinden könnt ...“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die unantastbaren [vier] Monate vergangen sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Dieser Aufschub wurde ihnen gewährt, um ihnen die Wahl zu lassen, entweder zum Islam zu konvertieren oder die Arabische Halbinsel friedlich zu verlassen. Darüber hinaus wurde der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) angewiesen, jedem dieser Polytheisten, der ihn suchte, Schutz zu gewähren und sicherzustellen, dass sie die Lehren des

Islam ohne Angst und Zwang erforschen oder die Arabische Halbinsel friedlich und ohne Gefahr verlassen konnten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 6:

Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er die Worte Allahs (d. h. den Koran) hören kann. Dann bringe ihn an seinen sicheren Ort. Denn sie sind ein Volk, das nicht weiß.

Die im Schwertvers enthaltenen Anweisungen zum Kampf und zur Vertreibung von Polytheisten galten nur, wenn sie nach der viermonatigen Gnadenfrist auf der Arabischen Halbinsel blieben, ohne den Islam anzunehmen, da dies als Kriegserklärung gegen den Islam interpretiert würde. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Polytheisten diese Gnadenfrist nutzten, um zum Islam zu konvertieren. Dank dieser Gnadenfrist hörten die Feindseligkeiten auf, und es kam zu keinem Blutvergießen. Der Schwertvers sollte weitere Gewalt verhindern und den Polytheisten entweder den Islam annehmen oder friedlich von der Arabischen Halbinsel abreisen lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die umgebenden Verse und das gesegnete Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den notwendigen Kontext für den Schwertvers bilden. Dies verdeutlicht, dass diese Verse speziell offenbart wurden, um Angriffe bestimmter aggressiver Polytheisten auf die muslimische Gemeinschaft zu stoppen. Folglich sollten sie nicht wahllos auf andere angewendet werden, die später kamen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 29:

„Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für ungesetzlich halten, was Allah und Sein Gesandter für ungesetzlich erklärt haben und die nicht die Religion der Wahrheit von denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – [kämpft], bis sie gedemütigt und bereitwillig die Finanzsteuer entrichten.“

In Bezug auf die Anhänger des Buches stellte Allah, der Erhabene, klar, dass sie nicht zu den Gläubigen zählten, da sie den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und den Heiligen Koran leugneten, obwohl sie beide anerkannten. Da sie mit den anderen heiligen Schriften vertraut waren, erkannten sie Allah, den Erhabenen, als Autor des Heiligen Korans an. Darüber hinaus wurden sowohl der Heilige Koran als auch der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in ihren heiligen Texten erwähnt. Kapitel 2 , Al Baqarah, Vers 146:

„Diejenigen, denen Wir die Schrift gaben, kennen ihn [den Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm] wie ihre eigenen Söhne ...“

Darüber hinaus erkannten sowohl die Leute des Buches als auch die Nichtmuslime in Mekka, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die früheren göttlichen Schriften nicht studiert hatte,

was es unvorstellbar machte, dass er der Autor des Heiligen Korans gewesen sein könnte. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die Personen des Buches galten als Hüter heiliger Weisheit, was ihnen eine einzigartige Stellung in der Gesellschaft einräumte, selbst unter Götzenanbetern. Dieser verehrte Status stieß jedoch mit dem Aufstieg des Islam auf erheblichen Widerstand.

Die Anhänger des Buches empfanden Neid auf den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), da dieser vom Heiligen Propheten Ismael (Friede sei auf ihm) abstammte und nicht von seinem Bruder, dem Heiligen Propheten Ishaq (Friede sei auf ihm), wie sie es taten. Ihr gesamtes Glaubenssystem drehte sich um die Bedeutung der Abstammung, die ihnen ihrer Meinung nach Überlegenheit gegenüber anderen verlieh. Folglich fiel es ihnen schwer, einen Heiligen Propheten (Friede und Segen seien auf ihm) aus einer anderen Abstammung zu akzeptieren, da dies ihren selbst konstruierten Überlegenheitskomplex untergraben hätte .

Darüber hinaus erkannten die Gelehrten unter den Anhängern des Buches, dass die Annahme des Islam die Nutzung der Segnungen erfordern würde,

die sie gemäß göttlicher Führung erhalten hatten. Sie befürchteten zudem, dass der Übertritt zum Islam zu einem Verlust der Autorität, des Respekts und des sozialen Status führen würde, die sie sich in ihrer Gemeinschaft erworben hatten, was ihre Opposition gegen den Islam nur noch verstärkte. Sie dachten fälschlicherweise, sie blieben treue Gläubige an Allah, den Erhabenen, trotz ihrer Taten, die sie zum Unglauben führten, da sie den Heiligen Koran und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, leugneten. In Wirklichkeit glaubten sie fälschlicherweise, sie seien von Allah, dem Erhabenen, begünstigt und würden folglich in beiden Welten Erlösung erlangen, unabhängig von ihren Taten. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 18:

Doch die Juden und Christen sagen: „Wir sind Kinder Allahs und Seine Geliebten.“ Sprich: „Warum bestraft Er euch dann für eure Sünden?“ Vielmehr seid ihr Menschen und gehört zu Seinen Geschöpfen. Er vergibt, wem Er will, und Er bestraft, wen Er will ...“

Bedauerlicherweise haben sich zahlreiche Muslime einer ähnlichen Form des Wunschdenkens hingegeben. Diese unwissenden Menschen glauben, allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Volk des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, würden sie unabhängig von ihren Taten Vergebung erhalten. Ein unwissender Mensch, der es versäumt, islamisches Wissen zu erwerben und anzuwenden, könnte annehmen, dass der Befehl Allahs, des Erhabenen, zu seinem Vorteil abgeändert wird, ähnlich den Annahmen der Gläubigen des Buches. Mit anderen Worten: Obwohl Er frühere Völker, die Ihm konsequent ungehorsam waren, bestraft hat und weiterhin bestrafen wird, glaubt der unwissende Mensch, dass dieser Befehl zu seinen Gunsten abgeändert wird. Er begreift jedoch nicht,

dass der Befehl Allahs, des Erhabenen, für jeden und jedes Volk unverändert bleibt. Kapitel 35 Fatir, Vers 43:

„... Erwarten sie denn etwas anderes als den Weg [das Schicksal] der früheren Völker? Doch ihr werdet auf Allahs Weg [das heißt, der festgelegten Methode] keine Veränderung finden, und ihr werdet auf Allahs Weg keine Veränderung finden.“

Die irrige Überzeugung der Leser des Buches führte dazu, dass sie trotz ihres Unglaubens an Allah, den Erhabenen, immer noch Gläubige waren. Folglich behaupteten sie kühn, sie würden ins Paradies gelangen, selbst wenn sie zunächst eine Strafe erleiden müssten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 80:

Und sie sagen: „Das Feuer wird uns nur wenige Tage lang berühren.“ Sprich: „Habt ihr einen Bund mit Allah geschlossen? Allah wird seinen Bund niemals brechen. Oder sagt ihr etwa etwas über Allah, was ihr nicht wisst?“

Leider haben manche Muslime eine ähnliche Denkweise angenommen. Sie glauben, sie könnten diese Welt mit unversehrtem Glauben verlassen und betrachten sich daher als rein und erlöst. Kapitel 4 An Nisa, Vers 49:

„Haben Sie nicht jene gesehen, die behaupten, rein zu sein? ...“

Allah, der Erhabene, betont jedoch, dass wahre Reinheit darin liegt, das gesprochene Glaubensbekenntnis mit entsprechenden Taten in Einklang zu bringen. Dies erfordert aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die angemessene Nutzung seiner Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Ein solches Verhalten garantiert die Reinheit der eigenen Absichten, Worte und Taten und führt letztlich zur Ruhe in beiden Welten. Dies wird durch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und die angemessene Positionierung aller Aspekte im eigenen Leben sowie durch die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts erreicht.

Darüber hinaus dient Vers 29 als Warnung: Wenn ein Muslim den Menschen des Buches nacheifert, die ihren ausgesprochenen Glauben an Allah, den Erhabenen, nicht durch konkrete Taten untermauerten, riskiert er, seinen Glauben zu verlieren, ähnlich wie die Menschen des Buches. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt; er braucht Pflege durch Gehorsam, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne ausreichend Sonnenlicht irgendwann verwelkt, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Stärkung durch gehorsame Taten schwächer werden und vergehen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 29:

„Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für ungesetzlich halten, was Allah und Sein Gesandter für ungesetzlich erklärt haben und die nicht die Religion der Wahrheit von

denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – [kämpft], bis sie gedemütigt und bereitwillig die Finanzsteuer entrichten .“

In ihrem Bestreben, ihre weltlichen Wünsche zu erfüllen, änderten viele Gelehrte aus dem Volk der Schrift die Gesetze ihrer heiligen Schriften und erklärten dadurch Unerlaubtes für erlaubt und Erlaubtes für verboten. Dieses Verhalten allein war ein ausreichender Hinweis auf ihren Unglauben, da niemand außer Allah dem Erhabenen und seinen Vertretern, d. h. den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), das Recht hat, über Erlaubtes oder Verbotenes zu entscheiden. Muslime müssen dieses Verhalten vermeiden, das auftreten kann, wenn sie sich auf alternative Quellen religiösen Wissens verlassen, anstatt auf die beiden Quellen der Führung: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm). Je mehr sich jemand auf alternative Quellen religiösen Wissens verlässt, selbst wenn diese Quellen zu guten Taten inspirieren, desto weniger wird er auf die beiden primären Quellen der Führung zurückgreifen, was letztendlich zur Irreführung führt. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4606), dass jede Angelegenheit, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man anderen Quellen religiösen Wissens folgt, desto eher kann man Praktiken an den Tag legen, die den Lehren des Islam widersprechen. Durch diese schleichende Irreführung führt der Teufel Menschen in die Irre. So könnte beispielsweise jemand in Not zu spirituellen Praktiken ermutigt werden, die den islamischen Lehren widersprechen und sie in Frage stellen. Ist dieser Mensch unwissend und neigt dazu, alternativen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann er leicht in diese Falle tappen und spirituellen Übungen nachgehen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Er könnte sogar beginnen, Glaubenssätze über Allah, den Erhabenen, und das Universum zu entwickeln, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen, wie etwa die Vorstellung, dass Menschen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal

bestimmen können, da sein Verständnis von anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Überzeugungen und Praktiken sind schlichter Unglaube, wie etwa die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim kann unwissentlich seinen Glauben verlieren, weil er dazu neigt, sich auf verschiedene Quellen religiösen Wissens zu verlassen. Deshalb kann die Beschäftigung mit religiösen Neuerungen, die nicht auf den beiden primären Quellen der Führung basieren, dazu führen, dem Weg des Teufels zu folgen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 208:

Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 29:

„Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für ungesetzlich halten, was Allah und Sein Gesandter für ungesetzlich erklärt haben und die nicht die Religion der Wahrheit von denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – [kämpft], bis sie gedemütigt und bereitwillig die Finanzsteuer entrichten .“

Was die Menschen des Buches betrifft, so waren zum Zeitpunkt der Offenbarung dieses Verses die wichtigsten Stämme, die sich den Muslimen gewaltsam widersetzen, bereits bestraft und verbannt worden. Die übrigen Stämme waren weniger aktiv gegen den Islam und durften daher auf der Arabischen Halbinsel bleiben, solange sie die Finanzsteuer zahlten. Diese Steuer garantierte ihre Sicherheit innerhalb der islamischen Nation und ermöglichte ihnen, ihren Glauben in Frieden auszuüben. Indem Allah, der Erhabene, ihnen erlaubte, zu bleiben, gab er ihnen eine weitere Chance, die Wahrheit des Islam zu akzeptieren, die ihre Gelehrten klar erkannt hatten.

Nachdem Allah, der Erhabene, den Umgang mit den Leuten des Buches erwähnt hatte, ermutigte er sie, die Wahrheit zu akzeptieren, indem er ihren haltlosen Glauben kritisierte. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 30:

„ Die Juden sagen: „Esra ist der Sohn Allahs“; und die Christen sagen: „Der Messias ist der Sohn Allahs.“ ...“

Einige jüdische Sekten behaupteten fälschlicherweise, der Heilige Prophet Uzair (Friede sei mit ihm) sei der Sohn Allahs, des Erhabenen. Die meisten christlichen Sekten behaupteten fälschlicherweise, der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) sei der Sohn Allahs, des Erhabenen. Sie glaubten dies in blinder Nachahmung ihrer Vorfahren, obwohl sie keine Beweise für ihre Behauptungen hatten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 30:

„... sie ahmen die Aussage derer nach, die [vor ihnen] ungläubig waren...“

Eine bedeutende Quelle der Irreführung im Laufe der Geschichte war die gedankenlose Nachahmung anderer, die insbesondere in islamischen Angelegenheiten vermieden werden sollte. Blindes Nachahmen anderer im Islam führt oft zur Irreführung, da solche Menschen nicht erkennen, wenn diejenigen, die sie nachahmen, von den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) abweichen. In diesem Fall glauben sie möglicherweise, islamischen Prinzipien zu folgen, während sie in Wirklichkeit Bräuchen folgen, die nicht mit den islamischen Lehren übereinstimmen. Wer dieser Denkweise treu bleibt, riskiert, unbewusst in die Irre zu geraten. Wer sich hingegen auf islamisches Wissen verlässt, anstatt blind nachzuahmen, erkennt Praktiken, denen es an islamischer Grundlage mangelt, und meidet sie. Folglich folgen sie den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies fördert den Seelenfrieden in diesem und im Jenseits, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Dies ist ein wichtiger Grund, warum Allah, der Erhabene, vor blinder Nachahmung warnt, selbst im Kontext des Islam. Allah, der Erhabene, wünscht, dass die Menschen die Lehren des

Islam studieren und sie durch Verständnis annehmen, anstatt durch gedankenlose Nachahmung anderer. Kapitel 12 Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Darüber hinaus ist es wichtig, nicht bedingungslos der Mehrheitsmeinung zu folgen, da dies oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn Menschen sehen, dass die meisten Menschen islamische Prinzipien missachten, könnten sie fälschlicherweise denken, die Handlungen der Mehrheit seien gerechtfertigt, und sich ihnen unüberlegt anschließen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Mehrheit nicht immer Recht hat. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass weit verbreitete Überzeugungen durch neue Erkenntnisse und Entdeckungen widerlegt werden können, wie beispielsweise die falsche Vorstellung, die Erde sei flach. Daher ist es wichtig, dem Drang zu widerstehen, sich gedankenlos den Ansichten der Mehrheit anzupassen, da dies zu Fehlentscheidungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten führen kann. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Vielmehr sollten die Menschen die ihnen gegebene Vernunft und den Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen und so fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von den gängigen Ansichten abweichen. So stellen sie sicher, dass sie nicht durch die falschen Überzeugungen anderer getäuscht werden, wie viele aus dem Buch von ihren Vorfahren und Gelehrten getäuscht wurden. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 30:

„...Möge Allah sie vernichten. Wie können sie sich täuschen?“

Zu den Gründen für die Verbreitung falscher Vorstellungen über den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zählen im Allgemeinen seine wundersame Geburt, die Wunder, die er vollbrachte, und seine Himmelfahrt zu Lebzeiten. Der Heilige Koran bestätigt die wundersame Geburt des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) und beschreibt seine Geburt ohne Vater ausdrücklich als Beweis für die grenzenlose Macht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 47:

Sie [Maryam, möge Allah mit ihr zufrieden sein] sagte: „Mein Herr, wie soll ich ein Kind bekommen, wenn mich kein Mann berührt hat?“ [Der Engel] sagte: „So ist Allah; Er erschafft, was Er will. Wenn Er eine Sache beschließt, sagt Er nur: ‚Sei‘, und sie ist.“

Allah, der Erhabene, erschuf den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) ohne Vater, ähnlich wie er den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) ohne Vater und Mutter schuf. Dies bedeutet nicht, dass sie Göttlichkeit besitzen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 59:

„Gewiss ist das Beispiel Jesu für Allah wie das von Adam. Er erschuf ihn aus Erde. Dann sagte Er zu ihm: „Sei!“ und er war.“

Es ist ziemlich verwirrend, dass Christen glauben, der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) sei der Sohn Allahs, des Erhabenen, obwohl er ohne Vater geboren wurde. Dennoch erkennen sie den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) nicht als Sohn Allahs, des Erhabenen an, obwohl dieser ohne Vater oder Mutter geboren wurde. Aus ihrer Sicht scheint der Heilige Prophet Adam (Friede sei mit ihm) einen stärkeren Anspruch auf den Titel „Sohn Allahs, des Erhabenen“ zu haben als der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm), doch sie behaupten dies nicht. Es ist in der Tat merkwürdig, wie sie in Bezug auf den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) Argumentation und gesunden Menschenverstand anwenden, dies im Fall des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) jedoch nicht tun.

Die dem Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zugeschriebenen Wunder werden im Heiligen Koran bestätigt. Er besagt eindeutig, dass diese Wunder mit dem Willen, der Erlaubnis und dem Befehl Allahs, des Erhabenen, vollbracht wurden. Wäre der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) göttlich, bräuchte er weder den Willen noch die Erlaubnis Allahs, des Erhabenen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 49:

Und [mache den Propheten Isa, Friede sei mit ihm] zum Gesandten für die Kinder Israels, [der sagen wird]: „Ich bin zu euch gekommen mit einem Zeichen eures Herrn. Ich habe für euch aus Lehm etwas erschaffen, das wie ein Vogel aussieht. Dann hauche ich ihm ein, und er wird mit Allahs Erlaubnis zu einem Vogel. Und ich heile Blinde und Aussätzige und mache Tote lebendig mit Allahs Erlaubnis. Und ich teile euch mit, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufbewahrt...“

Christen erkennen außerdem an, dass auch andere Propheten, Friede sei mit ihnen, Wunder vollbracht haben, wie beispielsweise der Prophet Musa, Friede sei mit ihm. Es ist jedoch recht merkwürdig, dass sie diesen Propheten, Friede sei mit ihnen, trotz ihrer Wundertaten keine Göttlichkeit zuschreiben.

Die Himmelfahrt des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zu Lebzeiten ist ein weiterer Beweis für die Macht Allahs, des Erhabenen, der den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) auf dieser außergewöhnlichen Reise geleitet hat. Wäre der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) göttlich gewesen, hätte er diese Reise aus eigener Kraft antreten können. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 55:

„[Erwähne], als Allah sagte: „O Jesus, wahrlich, Ich werde dich nehmen und zu Mir erheben und dich von den Ungläubigen reinigen [d.h. befreien]...““

Der Heilige Koran informiert Christen darüber, dass der Heilige Prophet Isa, Friede sei mit ihm, entgegen ihrer Überzeugung nicht gekreuzigt wurde. Die Person, deren Abbild am Kreuz erschien, war nicht der Heilige Prophet Isa, Friede sei mit ihm, sondern jemand, der ihm ähnlich gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Isa, Friede sei mit ihm, bereits in den Himmel erhoben. Kapitel 4 An Nisa, Verse 156-158:

Und wegen ihres Unglaubens und ihrer Worte gegen Maria, einer großen Verleumdung. Und wegen ihrer Aussage: „Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet.“ Und sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern er wurde ihnen ähnlich gemacht ... Vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben.“

Der irrite christliche Glaube, der Heilige Prophet Jesaja (Friede sei mit ihm) sei gekreuzigt worden, was impliziert, dass er getötet wurde, ist an sich merkwürdig, da ein wahrhaft göttliches Wesen die Erfahrung des Todes überwindet. Wenn ein Wesen sterben kann, kann es nicht als göttlich gelten. Daher widerspricht ihr irriger Glaube an seine Kreuzigung ihrer fehlerhaften Vorstellung von seiner Göttlichkeit.

Ein göttliches Wesen ist von Natur aus selbsterhaltend, d. h. es ist nicht auf andere angewiesen, um sich zu ernähren. Wenn ein Wesen für seine Existenz von anderen abhängig ist, kann es nicht als göttlich eingestuft

werden. Sowohl der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) als auch seine Mutter Mariam (möge Allah mit ihr zufrieden sein) waren keine göttlichen Wesen, da sie Nahrung von Allah, dem Erhabenen, benötigten, was darauf hindeutet, dass sie nicht selbsterhaltend waren. Kapitel 5 Al-Ma'ida, Vers 75:

Der Messias, der Sohn der Maria, war nichts weiter als ein Gesandter. Vor ihm waren bereits Gesandte gestorben. Und seine Mutter war eine Anhängerin der Wahrheit. Sie beide pflegten zu essen. Schau, wie Wir ihnen die Zeichen klarmachen; dann sieh, wie sie irregeführt werden.

Darüber hinaus kann nicht behauptet werden, dass die Engel, die keine Nahrung zu sich nehmen, als Götter gelten können. Tatsächlich werden auch sie von Allah, dem Erhabenen, auf einzigartige Weise unterstützt, was bedeutet, dass sie nicht autark sind. Allein die Tatsache, dass sie erschaffen wurden und wie die gesamte Schöpfung dem Tod ins Auge sehen werden, reicht aus, um ihre Göttlichkeit zu widerlegen.

Ein leibliches Kind besitzt unweigerlich bestimmte Eigenschaften, die es von seinen Eltern geerbt hat. Der Heilige Prophet Jesaja (Friede sei mit ihm) teilt jedoch keine Eigenschaften mit Allah, dem Erhabenen. Tatsächlich ähneln alle seine Eigenschaften denen anderer Menschen. Er wurde erschaffen, ernährt von Nahrung und Wasser und wird sterben und wiederauferstehen, genau wie jeder andere Mensch. Allein seine Eigenschaften reichen aus, um jeglichen Anspruch auf Göttlichkeit zu widerlegen.

Die Römer, die das Christentum annahmen, führten die Vorstellung vom Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) als göttlichen Wesen in ihren Glauben ein und übernahmen damit Ideen aus ihrem früheren heidnischen Glauben. Sie nahmen einen edlen und verehrten Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) und verbanden ihn mit Mythen und Legenden wie Zeus, Herkules und Odin. Es braucht nur wenig gesunden Menschenverstand, um zu erkennen, dass ein Wesen, das erschaffen wurde, von anderen abhängig ist und sterben kann, niemals göttlich sein kann, da diese Eigenschaften dem Wesen eines göttlichen Wesens widersprechen.

Obwohl die Beweise für die Existenz des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) als Gesandter Allahs, des Erhabenen, überwältigend sind, halten viele Christen an ihren falschen Vorstellungen über ihn fest. Ein Hauptgrund für dieses seltsame Verhalten ist die blinde Nachahmung ihrer Älteren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 30:

Die Juden sagen: „Esra ist Allahs Sohn.“ Und die Christen sagen: „Der Messias ist Allahs Sohn.“ Das ist ihre Aussage aus ihrem Mund. Sie ahnen die Worte derer nach, die (vor ihnen) ungläubig waren. Möge Allah sie vernichten! Wie können sie sich irreführen lassen?“

Wie bereits erwähnt, beeinträchtigt blindes Folgen anderer die Fähigkeit, Wissen und Beweise zu bewerten, und hindert daran, die eigenen Überzeugungen und Annahmen zu hinterfragen. Dies widerspricht den Prinzipien des Islam und dem gesunden Menschenverstand, da der Mensch zum Denken und nicht zum Viehverhalten geschaffen wurde. Daher ist es wichtig, die gedankenlose Nachahmung anderer zu unterlassen, da sie eine

wesentliche Ursache für Irreführung darstellt. Stattdessen sollten wir unseren gesunden Menschenverstand nutzen, um in jeder Situation, sei es in weltlichen Angelegenheiten oder religiösen Überzeugungen, Wissen und Beweise zu bewerten und dann wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Selbst im Islam ist blinde Nachahmung verpönt, da Allah, der Erhabene, wünscht, dass die Menschen die islamischen Lehren studieren, verstehen und danach handeln, anstatt nur andere Muslime zu kopieren. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Ein weiterer wichtiger Grund, warum Christen trotz der überzeugenden Beweise für seine wahre Rolle als Gesandter Allahs, des Erhabenen, an ihrem Glauben an den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) festhalten, ist ihr Wunsch, ihre irdischen Wünsche zu erfüllen. Zahlreiche christliche Lehren propagieren die Vorstellung von Erlösung in beiden Welten für diejenigen, die das Christentum annehmen, unabhängig von ihren Taten. Dieses Glaubenssystem ermöglicht es ihnen, all ihren weltlichen Wünschen nachzugehen und gleichzeitig die Erlösung in beiden Leben zu gewährleisten. Folglich halten sie an ihrem christlichen Glauben fest, da ihr Hauptziel in diesem Leben darin besteht, ihren weltlichen Wünschen nachzugeben, anstatt einem höheren moralischen Standard zu folgen, der sie ermutigt, die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen weise zu nutzen. Diese Vorstellung wird im folgenden Vers weiter verdeutlicht, wo sie akzeptierten, was ihre Gelehrten und Älteren für erlaubt und unerlaubt hielten, da es ihren weltlichen Wünschen entsprach. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah genommen, und [auch] den Messias, den Sohn der Maria...“

Der Heilige Prophet Jesaja (Friede sei mit ihm) lebte getrennt von den Gelehrten und Mönchen, da er im Gegensatz zu ihnen Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam war.

Darüber hinaus hat niemand außer Allah dem Erhabenen und seinen Vertretern, den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), das Recht, über Erlaubtes und Unerlaubtes zu entscheiden, da sie von Gott vor Irreführung geschützt sind. Alle anderen Menschen hingegen, egal wie heilig sie erscheinen, sind nur Menschen, die Fehler machen und Sünden begehen können. Daher haben sie nicht das Recht, innerhalb der Religion über Erlaubtes und Unerlaubtes zu entscheiden, noch sollten sie blind befolgt werden . Leider ahmen viele muslimische Prediger die Gelehrten der Schrift nach, indem sie ihren Anhängern raten, ihre Ratschläge und Gebote blind und ohne Fragen zu befolgen, da sie weltliche Dinge wie außergewöhnlichen Respekt und Geschenke von ihren Anhängern begehrn. Sie interpretieren die göttlichen Lehren absichtlich falsch, genau wie die Gelehrten der Schrift, um ihren Anspruch zu rechtfertigen, obwohl der Islam eindeutig lehrt, dass im Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen kein Gehorsam gegenüber anderen liegt und blindes Nachahmen anderer nicht zulässig ist. Dies wird in vielen islamischen Lehren bestätigt, wie zum Beispiel im Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2625. Die Tatsache, dass die Führer der muslimischen Nation, die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), einander nicht blind folgten und offen über bestimmte Entscheidungen diskutierten, reicht aus, um den Irrglauben zu widerlegen, andere, wie etwa Gelehrte, blind zu akzeptieren und ihnen zu folgen. Als beispielsweise der

erste Kalif des Islam, Abu Bakkar Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein), beschloss, gegen die Muslime zu kämpfen, die sich weigerten, die obligatorischen Almosen zu geben, wurde er von den anderen hochrangigen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) offen herausgefordert, und keiner von ihnen folgte ihm blind. Sie stimmten ihm erst zu, nachdem er seine Gründe für den Kampf erklärt hatte. Dies wird in den Hadithen in Sahih Bukhari, Nummern 6924-6925, erörtert. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah genommen, und [auch] den Messias, den Sohn der Maria...“

Darüber hinaus verdeutlicht dieser Vers ein wichtiges islamisches Prinzip. Wer auch immer im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, ist in Wirklichkeit derjenige, den man anbetet, auch wenn man das Gegenteil behauptet. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und Mönche der Schriftvölker wurden nicht verehrt, ihnen wurde nur im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, doch dieser Gehorsam wurde mit Anbetung gleichgesetzt. Dieses islamische Prinzip wurde auch im Hinblick auf den Teufel hervorgehoben. Kapitel 36 Yaseen, Vers 60:

Habe Ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr Satan nicht anbetet? Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Die überwiegende Mehrheit der Menschheit betete den Teufel nicht an, wurde jedoch beschuldigt, dies zu tun, da viele von ihnen ihm im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorchten. Daher sollte man es vermeiden, anderen Dingen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wie Menschen, sozialen Medien, Mode und Kultur, da dies der Anbetung dieser Dinge gleichkäme, genau wie die Leute des Buches ihre Gelehrten und Mönche anbeteten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„...Und ihnen wurde nichts anderes geboten, als einen einzigen Gott anzubeten...“

Wer Allah, dem Erhabenen, nicht richtig gehorcht und ihn nicht anbetet, wird unweigerlich die Segnungen missbrauchen, die er ihm gewährt hat. Infolgedessen wird er einen Mangel an geistigem und körperlichem Gleichgewicht erfahren, was zu Desorganisation seiner Beziehungen und Besitztümer führt und ihn daran hindert, sich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies wird zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen sowohl in diesem als auch im Jenseits führen, trotz aller vorübergehenden Annehmlichkeiten, die er genießen mag. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„...Und ihnen wurde nichts anderes geboten als die Anbetung eines einzigen Gottes. Es gibt keine Gottheit außer Ihm. Erhaben ist Er über alles, was sie Ihm zur Seite stellen.“

Im Allgemeinen lehrt der Islam die Menschheit, dass das einzige Wesen, dem sie unter allen Umständen folgen soll, ihr Schöpfer und Erhalter, Allah, der Erhabene, ist. In Wahrheit ist das Wesen, dem man gehorcht, das, was man tatsächlich anbetet. Menschen sind von Natur aus dazu bestimmt, etwas zu gehorchen und anzubeten. Dies können andere Personen, soziale Medien, Trends, kulturelle Normen oder sogar ihre persönlichen Wünsche sein. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Wem oder was auch immer ein Mensch gehorcht, ist im Wesentlichen sein Objekt der Anbetung. Daher sind Muslime verpflichtet, ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch echte Taten zu untermauern, indem sie ihm in jeder Situation aufrichtig gehorchen. Das bedeutet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Dies wird ihnen helfen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, der es ihnen ermöglicht, alles und jeden in ihrem Leben richtig zu priorisieren und sich gleichzeitig auf ihre

Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten den Seelenfrieden in beiden Welten fördern.

Wer hingegen die Einheit Allahs, des Erhabenen, leugnet und sich dafür entscheidet, anderen Wesen zu gehorchen, wird die Gnade, die für Seelenfrieden und Erfolg in diesem und im Jenseits unerlässlich ist, nicht erlangen, da er die ihm zuteil gewordenen Segnungen unweigerlich missbraucht. Infolgedessen wird er einen Mangel an geistigem und körperlichem Gleichgewicht erfahren, was zu Desorganisation seiner Beziehungen und Besitztümer führt, und er wird sich nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies wird Stress, Hindernisse und Schwierigkeiten sowohl in diesem als auch im Jenseits mit sich bringen, trotz aller vorübergehenden Annehmlichkeiten, die er genießen mag. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend

war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„...Und ihnen wurde nichts anderes geboten, als einen einzigen Gott anzubeten...“

Wenn man einen Moment über die Entstehung von Himmel und Erde und die unzähligen perfekt ausbalancierten Systeme nachdenkt, wird deutlich, dass es einen einzigen Schöpfer gibt, der das Universum nicht nur erschaffen, sondern auch erhält. So dient beispielsweise der ideale Abstand zwischen Sonne und Erde als klarer Hinweis: Wäre die Sonne auch nur ein wenig näher oder weiter entfernt, wäre der Planet unbewohnbar. Ebenso wurde die Erde so gestaltet, dass sie eine ausgewogene und reine Atmosphäre bietet, die Leben ermöglicht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Die zeitliche Abfolge von Tagen und Nächten sowie ihre unterschiedlichen Längen im Jahresverlauf ermöglichen es dem Einzelnen, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Würden die Tage länger, würden

die Menschen durch die langen Stunden müde. Umgekehrt bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder anderen wertvollen Beschäftigungen, wie dem Erwerb von Wissen, nachzugehen. Wären die Nächte hingegen kürzer, kämen die Menschen möglicherweise nicht ausreichend zur Ruhe, um gesund zu bleiben. Zudem würden sich Veränderungen der Tages- und Nachlänge auf die Landwirtschaft auswirken und die Lebensgrundlage von Mensch und Tier negativ beeinflussen. Das harmonische Zusammenspiel von Tagen, Nächten und anderen ausgewogenen Systemen im Universum ist ein klarer Beweis für die Einheit Allahs, des Erhabenen, da die Existenz mehrerer Gottheiten zu widersprüchlichen Wünschen und damit zu Chaos im Universum führen würde. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und die [großen] Schiffe, die durch das Meer segeln mit dem, was den Menschen nützt, und dem, was Allah vom Himmel an Regen herabgesandt hat...“

Der perfekt ausbalancierte Wasserkreislauf weist unmissverständlich auf einen Schöpfer hin. Wasser verdunstet aus dem Meer, steigt auf und

kondensiert zu saurem Regen, der auf die Berge fällt. Diese Berge neutralisieren den sauren Regen und machen ihn für Mensch und Tier nutzbar. Jede Veränderung dieses perfekt ausbalancierten Systems könnte eine Katastrophe für alles Leben auf der Erde bedeuten. Das im Meer vorhandene Salz verhindert, dass tote Lebewesen es verschmutzen. Würde der Ozean verunreinigt, würde das Leben im Meer verschwinden, und die daraus resultierenden Verunreinigungen würden auch das Leben an Land beeinträchtigen. Das Wasser in den Ozeanen und Meeren ist so beschaffen, dass es blühendes Meeresleben ermöglicht und gleichzeitig schweren Schiffen die Fahrt ermöglicht. Würde sich die Wasserzusammensetzung auch nur geringfügig ändern, würde ein Ungleichgewicht entstehen, das es unmöglich machen würde, dass Meereslebewesen gleichzeitig gedeihen und Schiffe gleichzeitig fahren können. Auch heute noch ist der Seeverkehr das am weitesten verbreitete Transportmittel für Güter rund um den Globus. Daher ist dieses perfekte Gleichgewicht entscheidend für die Erhaltung des Lebens auf der Erde.

Die Evolution stellt eine Art Mutation dar, die von Natur aus fehlerhaft ist. Betrachtet man jedoch die unzähligen Arten, wird deutlich, dass sie in perfekter Balance geschaffen wurden, sodass sie in ihren jeweiligen Umgebungen gedeihen können. Nehmen wir zum Beispiel das Kamel; es ist speziell darauf ausgelegt, extreme Temperaturen standzuhalten und kann längere Zeit ohne Wasser auskommen. Es ist ideal für das Leben in der Wüste geeignet. Kapitel 88 Al Ghāshiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Die Ziege ist so perfekt erschaffen, dass alle Unreinheiten in ihrem Körper vollständig aus der Milch herausgefiltert werden. Würden sich diese beiden Stoffe vermischen, wäre die Milch ungenießbar. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, das Weidenlassen der Tiere ist für euch eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinkenden.“

Jede Art hat eine einzigartige Lebensspanne, die sicherstellt, dass keine Art die anderen dominieren kann. Fliegen beispielsweise leben nur etwa drei bis vier Wochen und können bis zu 500 Eier legen. Würde ihre Lebensspanne verlängert, könnte die Fliegenpopulation aus dem Gleichgewicht geraten und möglicherweise alle anderen Arten im Ökosystem überwältigen. Im Gegensatz dazu zeugen andere Tiere mit einer deutlich längeren Lebensspanne tendenziell nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, ihre Populationen unter Kontrolle zu halten. Ein solches Gleichgewicht scheint zu präzise, um reiner Zufall zu sein, und die Evolutionstheorie allein kann es nicht vollständig erklären.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und [Seine] Lenkung der Winde und Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Der Wind spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung und ermöglicht die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. In der Antike war der Wind für die Seefahrt unerlässlich, die bis heute das wichtigste Transportmittel für Güter weltweit ist. Winde sind notwendig, um Regenwolken in bestimmte Gebiete zu tragen und so sicherzustellen, dass Wasser für die Schöpfung zur Verfügung steht, die für das Leben unerlässlich ist. Auf der Erde herrscht ein harmonisches Windsystem; ein Mangel an Wind würde Chaos in der Schöpfung bedeuten, während übermäßiger Wind dieses Gleichgewicht ebenfalls stören würde. Ebenso ist der Regen perfekt reguliert; zu wenig Regen kann Dürren und Hungersnöte verursachen, während zu viel Regen zu verheerenden Überschwemmungen führen kann. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir ließen vom Himmel Regen herabsteigen in Maßen und ließen ihn auf der Erde versinken. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Dieses tadellos ausgewogene System kann kein Zufallsprodukt sein und offenbart unmissverständlich den Einfluss des Schöpfers. Wer diese makellos ausgewogenen Systeme betrachtet, kann die Existenz eines einzigen Schöpfers, der über alles herrscht, nicht leugnen. Kapitel 9 Tauba, Vers 31:

„...Und ihnen wurde nichts anderes geboten, als einen einzigen Gott anzubeten; es gibt keine Gottheit außer Ihm. Erhaben ist Er über alles, was sie Ihm beigesellen.“

Wer sich um die Bedürfnisse anderer kümmert, wie zum Beispiel um deren Unterkunft, verdient Anerkennung. Da Allah, der Erhabene, der Menschheit alle Segnungen dieses Universums geschenkt hat, ist es nur gerecht und richtig, dass die Menschen ihm gegenüber ihre Dankbarkeit ausdrücken. Dankbarkeit durch Absicht zu zeigen bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus anderen Motiven handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Diese Warnung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, hervorgehoben. Ein klares Zeichen für eine aufrichtige Absicht ist, wenn jemand keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder erwartet. Dankbarkeit verbal auszudrücken bedeutet entweder, positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Diese Praxis führt zu mehr Segnungen und bringt letztendlich inneren Frieden sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Platzierung von allem und jedem in ihrem Leben erreicht. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Darüber hinaus ist es angemessen und selbstverständlich, einen Gegenstand zu besitzen, den jeder nach eigenem Ermessen nutzen kann. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter von allem im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, ist er die alleinige Autorität darüber, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist es nur gerecht, wenn jeder der Führung Allahs, des Erhabenen, folgt, da er der rechtmäßige Eigentümer des gesamten Universums ist, einschließlich seiner selbst.

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand seinen Besitz einer anderen Person leiht. Es ist nur recht und billig, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Wünschen des Besitzers nutzt. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als vorübergehendes Darlehen gewährt. Diese Segnungen wurden nicht geschenkt. Wie jedes weltliche Darlehen muss auch dieses zurückgezahlt werden. Dieser Verpflichtung kann nur nachgekommen werden, indem man diese Segnungen so nutzt, wie es Allah, dem Erhabenen, gefällt. Umgekehrt haben die Segnungen des Paradieses, da sie geschenkt sind, die Freiheit, sie nach Belieben zu genießen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

„...Und man wird ihnen sagen: Dies ist das Paradies, das ihr für eure Taten erben sollt.“

Man sollte die vorübergehenden weltlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln.

Die Geschichte hat deutlich gezeigt, dass jedes Mal, wenn ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihm) mit göttlicher Offenbarung gesandt wurde, diese den weltlichen Wünschen der Menschen widersprach. Infolgedessen kämpften sie heftig gegen den Islam, die Religion aller Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), mit dem Ziel, andere davon abzuhalten, ihn anzunehmen. Diese Haltung hatten die in Medina lebenden Gläubigen des Buches und die Nichtmuslime in Mekka, und sie ist auch heute noch eine Haltung, die viele Menschen annehmen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 32:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihrem Mund auslöschen ...“

So üben beispielsweise gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf diejenigen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Islamkritische Branchen lehnen die Integration islamischer Prinzipien tendenziell ab und halten Muslime davon ab, ihren Glauben voll

und ganz zu leben. Dies trägt erheblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf zahlreichen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus sehen sich Personen, die den islamischen Lehren folgen wollen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, oft Kritik von Menschen ausgesetzt, die sich dem Exzess hingeben – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen daher, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen geprägt ist. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Gläubige können jedoch die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin resultiert, leicht durchschauen. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, hinterfragen aber andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht mit derselben Sorgfalt. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Haltlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 32:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihrem Mund auslöschen ...“

Da sie jedoch gegen Allah, den Erhabenen, kämpfen, werden sie die Wahrheit des Islam niemals überwinden, wie die Geschichte deutlich gezeigt hat. Unzählige Menschen, Organisationen und Industrien haben versucht, den Islam mit zahllosen Mitteln aus der Gesellschaft zu vertreiben, sei es durch Politik, Kämpfe, Propaganda oder soziale Medien. Doch er bleibt standhaft und wird dies bis zum Tag des Jüngsten Gerichts tun. Ihre Versuche, den Islam auszurotten, sind so töricht, als würden sie versuchen, das Licht der Sonne mit ihrem Mund auszublasen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 32:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah weigert sich, es sei denn, um Sein Licht zu vervollkommen, obwohl es den Ungläubigen missfällt.“

Das Licht des Islam wurde vollendet und der Menschheit überbracht. Es liegt nun an ihnen, ob sie durch Lernen und Handeln in beiden Welten inneren Frieden erlangen wollen. Dies gewährleistet ihnen ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, die richtige Einordnung aller Dinge und aller Menschen in ihrem Leben und die angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 33:

„Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um sie über alle anderen Lebensweisen zu stellen, auch wenn es denen, die Allah andere zur Seite stellen, missfällt.“

Wer hingegen seinen weltlichen Wünschen nachgeht, missbraucht nur die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Folglich kämpfen sie mit einem Ungleichgewicht sowohl ihres geistigen als auch ihres körperlichen Zustands, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Komplikationen in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie genießen mögen.

Daher sollte man die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil uneingeschränkt akzeptieren und befolgen, auch wenn sie seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Man sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der auf die medizinischen Ratschläge seines Arztes hört und erkennt, dass dies seinem Wohl dient, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser fürsorgliche Patient geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, so wird es auch dem Menschen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und praktiziert. Denn Allah, der Erhabene, besitzt die einzigartige Weisheit, die erforderlich ist, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben angemessen zu gestalten. Das gesellschaftliche Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung wird dieses Ziel immer nicht erreichen, unabhängig vom Umfang der Forschung. Diese Einschränkung ergibt sich daraus, dass ein solches Verständnis nicht alle Herausforderungen des Lebens bewältigen kann. Es kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann es aufgrund von Wissens-, Erfahrungs- und Vorurteilsmangel eine effektive Bewältigung aller Lebensbereiche gewährleisten. Nur Allah, der Erhabene, besitzt umfassendes Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und

Segen seien auf ihm) vermittelt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen vergleicht, die die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Prinzipien nutzen, mit denen, die dies nicht tun. Während vielen Patienten das Verständnis für die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer verschriebenen Behandlungen fehlt und sie sich daher blind auf ihre Ärzte verlassen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positiven Einfluss auf ihr Leben zu erkennen. Er erwartet keine blinde Akzeptanz der islamischen Lehren; vielmehr wünscht er sich, dass die Menschen ihre Wahrheit durch klare Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch eine offene und unvoreingenommene Auseinandersetzung mit den Lehren des Islam. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 33:

„Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um sie über alle anderen Lebensweisen zu stellen, auch wenn es denen, die Allah andere zur Seite stellen, missfällt.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Massen der Leute des Buches erwähnt hat, die ihren Gelehrten und Mönchen blind folgten und sie anbeteten, erklärt

er den Grund, warum ihre Gelehrten und Mönche ihr Volk dazu ermutigten.
Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 34:

„Ihr Gläubigen, viele Gelehrte und Mönche verschlingen den Reichtum der Menschen zu Unrecht ...“

Die Gelehrten und Mönche aus dem Volk des Buches missverstanden und veränderten ihre göttlichen Lehren absichtlich, um weltlichen Gewinn, wie Macht und Reichtum, zu erlangen. Die Gläubigen werden davor gewarnt, ihnen nachzueifern, da dies nur zu Ärger und Strafe in beiden Welten führen wird. Tatsächlich wird diese Haltung sie nur dazu veranlassen, Allah, dem Erhabenen, weiterhin zu missachten, indem sie die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen missbrauchen, und die weltlichen Dinge, die sie unrechtmäßig erlangt haben, werden für sie zur Quelle der Strafe. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihrer Existenz – wie Familie, Freundschaften, Karriere und Reichtum – zu einer Quelle der Angst. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, könnten sie ihren Stress fälschlicherweise anderen, einschließlich ihrem Ehepartner, zuschreiben. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen abwenden, könnten sie verstärkt psychische Probleme bekommen, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen können. Diese Situation ist besonders bei denen auffällig, die die ihnen gewährten Segnungen ständig missbrauchen, wie die Wohlhabenden und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltliche Freuden genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 34:

„...Und jenen, die Gold und Silber horten und es nicht auf dem Wege Allahs ausgeben, verkünde eine schmerzhafte Strafe.“

Darüber hinaus wird derjenige, der die göttlichen Lehren aus weltlichen Gründen absichtlich falsch interpretiert, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, vor der Hölle gewarnt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 35:

„Am Tag, da es im Höllenfeuer erhitzt und ihre Stirn, ihre Flanken und ihr Rücken damit versengt werden, [wird gesagt]: „Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt; so kostet, was ihr zu horten pflegtet.““

Aufgrund ihres Verhaltens führten die Gelehrten aus dem Volk des Buches viele ihrer unwissenden Anhänger in die Irre. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 34:

„... tatsächlich verschlingen viele Gelehrte und Mönche den Reichtum der Menschen zu Unrecht und halten sie vom Weg Allahs ab...“

Dies war ein wesentlicher Grund dafür, dass sie den Zorn Allahs des Erhabenen auf sich zogen, da sie nicht nur selbst in die Irre gingen, sondern auch andere in die Irre führten. Leider verdrehen einige muslimische Gelehrte die islamischen Lehren absichtlich, um weltlichen Gewinn zu erzielen, beispielsweise um Führungspositionen zu erlangen. Infolgedessen

ignorieren sie bewusst Diskussionen über islamisches Wissen, die ihre Ansichten in Frage stellen. Dieses Verhalten entspringt der Angst, ihre Anhänger zu verprellen, die sie mit Geschenken und übermäßiger Bewunderung überhäufen. Darüber hinaus ermutigt der Islam Muslime, sich nicht durch unkritische Nachahmung anderer in die Irre führen zu lassen, sondern stattdessen nach dem Verständnis und der Anwendung der islamischen Lehren zu streben. Diese Methode wird ihnen helfen, den wahren Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, anstatt anderen blind wie Vieh zu folgen. Aus diesem Grund verurteilt der Islam die Praxis der blinden Nachahmung auch in Glaubensfragen entschieden und befürwortet stattdessen das Streben nach Wissen und Verständnis bei der Anwendung islamischer Prinzipien. Kapitel 12 Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Kapitel 9 At Tawbah, Verse 34-35:

„... viele Gelehrte und Mönche verschlingen den Reichtum der Menschen zu Unrecht und halten sie vom Weg Allahs ab. Und jenen, die Gold und Silber horten und es nicht für Allahs Weg ausgeben, verkünde eine qualvolle Strafe. Am Tag, da es im Höllenfeuer erhitzt wird und ihre Stirn, ihre Flanken und ihr Rücken damit versengt werden, [wird gesagt]: „Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt; so kostet, was ihr zu horten pflegt.““

Es ist entscheidend, das Erlaubte zu verdienen und zu konsumieren, da dies die äußere Grundlage des Islam bildet, ähnlich wie die eigene Absicht die innere Grundlage des Islam bildet. Ist diese Grundlage verdorben, wird auch alles, was daraus hervorgeht, verdorben und somit von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt, unabhängig von den ausgeführten Handlungen. Man benötigt kein tiefes wissenschaftliches Wissen, um das Schicksal derjenigen am Tag des Jüngsten Gerichts vorherzusagen, die sich so verhalten.

Darüber hinaus muss man es vermeiden, die erhaltenen Segnungen zu missbrauchen, selbst wenn diese rechtmäßig sind, da dies lediglich zu einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand führt und dazu, dass man alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet und sich nicht richtig auf seine Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereitet.

Schließlich werden Muslime dringend gebeten, ihrer Pflicht nachzukommen, ihre obligatorischen Almosen zu geben, da ein Versäumnis sowohl in diesem als auch im Jenseits Konsequenzen haben kann. Die obligatorischen Almosen machen nur einen kleinen Teil des Gesamteinkommens aus und sind ab einem bestimmten Vermögen fällig. Ein Hauptgrund für diese Almosen ist, Muslime daran zu erinnern, dass ihr Besitz ihnen nicht wirklich gehört; sonst hätten sie die Freiheit, ihn nach Belieben auszugeben. Ihr Reichtum ist eine Schöpfung und ein Geschenk Allahs des Erhabenen und muss nach seinem Willen verwendet werden. Im Grunde ist jeder Segen, den man genießt, nur ein vorübergehendes Darlehen, das seinem rechtmäßigen Besitzer, Allah dem Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Diese Rückgabe erfolgt durch die Nutzung dieser Segnungen auf eine Weise, die Allah gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt. Wer

diese entscheidende Wahrheit nicht versteht und so tut, als gehöre sein Segen, einschließlich seines Reichtums, ihm allein – und somit seine obligatorischen Almosen versäumt –, muss mit Konsequenzen rechnen, ähnlich denen, die einen weltlichen Kredit nicht zurückzahlen. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, davor, dass diejenigen, die ihre obligatorischen Almosen versäumen, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen, giftigen Schlange begegnen werden, die sie ständig beißen wird. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 34-35:

„Und jenen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, verkünde schmerzliche Strafe. Am Tag, da es im Höllenfeuer erhitzt wird und ihre Stirn, ihre Flanken und ihr Rücken damit versengt werden, [wird gesagt]: „Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt; so kostet, was ihr zu horten pflegtet.““

Man muss dieses Schicksal vermeiden, indem man alle Segnungen Allahs, des Erhabenen, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies ermöglicht es, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, alle Aspekte des Lebens effektiv zu priorisieren und sich auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 9 – Bei Tawbah, Verse 36-129 von 129

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
 يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
 الَّذِينُ الْقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتَلُوا
 الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

٣٦

إِنَّمَا الْنَّسَيَّءُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ
 عَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ عَامًا لَيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوْا مَا
 حَرَمَ اللَّهُ زِيَادَةً لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَلُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ

٣٧

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا نَفَرُوا فِي
 سَيِّلِ اللَّهِ أَثَاقْلَتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
 قَلِيلٌ

٣٨

إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّلْ قَوْمًا

غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ثَانِيَنِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا

تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

وَأَيْدِهِ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ

كَفَرُوا أَسْفَلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

أَنْفِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَنِكَنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ

الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرْجَنَا مَعَكُمْ

يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبُونَ

٤٢

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يُجْهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْتَقِينَ

٤٤

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا يَرَدَّدُونَ

٤٥

* وَلَوْ أَرَادُوا الْخُروجَ لَا عَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ
أَنْ يُعَايِهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

٤٦

لَوْ خَرَجُوا فِيهِمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَا لَا وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ
يَغْوِنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيهِمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ

٤٧

لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلٍ وَقَلَّ بُولَكَ الْأُمُورِ حَتَّىٰ جَاءَ
الْحَقُّ وَظَاهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ

٤٨

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَثْدَنْ لِي وَلَا نَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ
سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحِيطَةٍ بِالْكَافِرِينَ ٤٩

إِنْ تُصِبِّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبِّكَ مُصِيبَةٌ
يَقُولُوا قَدْ أَخْذَنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلٍ وَيَكْتُلُونَا وَهُمْ
فَرِحُونَ ٥٠

قُلْ لَنَّ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥١

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَنَيَّاتِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ
بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا
فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ ٥٢

قُلْ أَنِفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنَّ يُنَقَّبَ لَمِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
قَوْمًا فَسِيقِينَ ٥٣

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفْقَةً هُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنِفِّقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

٥٤

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرَهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ

٥٥

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا كُنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ

٥٦

لَوْيَحْدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرِبَةً أَوْ مُدَخَّلًا لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ

٥٧

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوهُمْ مِنْهَا رَضْوًا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوهُمْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

٥٨

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَاءَ اتَّهَمُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ
سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

٥٩

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمَيْنَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذْنُ خَيْرٍ
لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذِنُوْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِرِضْوَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ
يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ

أَلَّمْ يَعْلَمُوْا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَلِدَأِفِيهَا ذَلِكَ الْخَرْزُ الْعَظِيْمُ

يَحْذِرُ الْمُنَفِّقُوْنَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ نَبِيَّهُمْ بِمَا فِي
قُلُوبِهِمْ قُلْ أَسْتَهِزُ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذِرُوْنَ

وَلِئِن سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلْ
أَبِاللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِزُونَ

٦٥

لَا تَعْنِذُ رُوافِدَ كُفَّارٍ مُّكَفَّرٍ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ
نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِإِنَّهُمْ كَانُوا مُّجْرِمِينَ

٦٦

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ
نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ
الْفَاسِقُونَ

٦٧

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارًا جَهَنَّمَ
خَلِيلِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ

٦٨ مُّقِيمٌ

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فُوَّةً وَأَكْثَرَ
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ
كَمَا أَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ
كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَيْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

٦٩

أَلَمْ يَأْتِهِمْ بَأْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٍ وَثَمُودٍ
وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَاصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

٧٠

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّدُهُمْ هُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٧١

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا
الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةَ فِي جَنَّتٍ عَذَّنِ
وَرِضْوَانٌ مِنْ
﴿٧٣﴾ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

يَأَيُّهَا النَّاسُ جَهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ

وَمَا وَرَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
﴿٧٤﴾

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقْمُو إِلَّا أَنْ أَغْنَنَاهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يُكُّ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمْ
الَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ
﴿٧٥﴾

* وَمِنْهُمْ مَنْ عَنْهَدَ اللَّهَ لَيْلَتٍ أَتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقَنَّ
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ
﴿٧٦﴾

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

٧٧

اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجَوْنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
عَلَمَ الْغُيُوبِ

٧٨

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَحْدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

٧٩

أَسْتَغْفِرُهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ يَا نَبِيُّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

٨٠

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن
يُجْهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرَثِ قُلْ
نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

٨١

فَلَيَضْحَكُوا أَقْلِيلًا وَلَيَبْكُوا أَكْثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

٨٢

فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَى طَاغِيَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ
تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبْدَا وَلَنْ نُقْتَلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيْشُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ
مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِيفَينَ

٨٣

وَلَا تُصْلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبْدَا وَلَا نَقْمٌ عَلَى قَبْرٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا أَبْلَهُ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

٨٤

وَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا
وَتَزَهَّقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

٨٥

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهُوا مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَدْنُكَ
أُولُو الْأَطْوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا كُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

٨٦

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَفْقَهُونَ

٨٧

لَذِكْرِ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

٨٨

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا ذَلِكَ

الفَوْزُ الْعَظِيمُ

٨٩

وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنْ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

٩٠

لَيْسَ عَلَى الْضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا
يَحْدُوْنَ مَا يُنِفِّقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِّلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

٩١

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا
أَحْمِلُ كُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَنَّا أَلَا
يَحْدُوْنَ مَا يُنِفِّقُونَ

٩٢

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِرُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ
رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴾٩٣﴾

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن تُؤْمِنَ
لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ شَمَّ تَرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ
فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾٩٤﴾

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُّ وَمَا وَنَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴾٩٥﴾

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾٩٦﴾

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفَّارًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ الْأَلَيَّ عِلْمًا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾٩٧﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَغْرِمًا وَيَرْبَصُ بِكُوْدَالَدَّوَارِ
عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾٩٨﴾

وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَتَّخِذُ مَا يُنِفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوةُ الرَّسُولِ الْآئِمَّةِ
١٩
قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
أَتَبَعَوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَاهُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
١٠٠
الْعَظِيمُ

وَمَنْ حَوَلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مَرْدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

وَآخَرُونَ أَعْرَفُو بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا أَعْمَالًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَشُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْزِكُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

أَلَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ

١٤

وَقُلِّ أَعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرَدُونَ إِلَى

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتَّهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

١٥

وَءَآخِرُوكُمْ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

١٦

وَالَّذِينَ أَنْتَهُزُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

لَا نَقْمَدُ فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدُ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ

تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْظَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُطَهَّرِينَ

١٧

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مَمْ

مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاعَجُرُوفٍ هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

١٩

لَا يَرَالْبُنِينَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ

قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

١١٠

إِنَّ اللَّهَ أَشَرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ يَأْتِ
لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْتَلُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّورَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ
أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبِرُوا بِيَعْلَمُ الَّذِي بَأَعْتَمْ بِهِ
وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ

١١١

الْتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّتِّيحُونَ
الرَّكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ

١١٢

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

الْجَحِيمِ

١١٣

وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيِّهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا
إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَهُ

حَلِيمٌ
114

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ
مَا يَتَّقَوْنَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
115

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
116

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيدُ
قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِهِمْ رَءُوفٌ

رَّحِيمٌ
117

وَعَلَى الْثَالِثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنَّ لَآمْلَجَأُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا
إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوَبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَابُ الرَّحِيمُ
118

١١٩

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغِبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا
 يُصِيبُهُمْ ظَمَاءً وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
 يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغْيِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنْالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا
 إِلَّا كُثُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا

الْمُحْسِنِينَ ١٢٠

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَا
 إِلَّا كُثُبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢١

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
 مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
 إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢ ﴾

يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا قَدِيلًا الَّذِينَ يَلْوَنُكُم مِّنَ الْكُفَّارِ
وَلَيَجِدُوا فِيهِمْ غُلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

١٢٣

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَهُ هَذِهِ إِيمَانًا
فَامَّا الَّذِينَ أَمْنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبَشِّرُونَ

١٢٤

وَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ
وَمَا تُؤْمِنُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

١٢٥

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ
ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ

١٢٦

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَنُكُمْ
مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ أَنْصَرَ فُوَّا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَقْقَهُونَ

١٢٧

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا
عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ

١٢٨

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسِينٌ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتْ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

١٢٩

Wahrlich, die Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf (Mond-)Monate in Allahs Verzeichnis, seit Er Himmel und Erde erschuf. Vier davon sind heilig. Das ist die richtige Religion. Begeht in ihnen kein Unrecht. Und kämpft gemeinsam gegen die Ungläubigen, so wie sie gemeinsam gegen euch kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist.

Wahrlich, das Aufschieben [der Beschränkung innerhalb der heiligen Monate] verstärkt den Unglauben, wodurch diejenigen, die ungläubig sind, [noch] irregeführt werden. Sie erklären es ein Jahr lang für erlaubt und ein anderes Jahr für verboten, entsprechend der Zahl, die Allah verboten hat, und [so] machen sie erlaubt, was Allah verboten hat. Das Böse ihrer Taten wird ihnen angenehm gemacht; und Allah weist dem ungläubigen Volk nicht den Weg.

Ihr Gläubigen, was ist mit euch, dass ihr, wenn man euch sagt: „Zieht auf Allahs Weg“ (Apg 1,12) und doch so irdisch hänget? Seid ihr mit dem Leben in dieser Welt zufriedener als mit dem Jenseits? Doch was ist der Genuss des diesseitigen Lebens im Vergleich zum Jenseits, außer (sehr) wenig?

Wenn ihr nicht fortzieht, wird Er euch mit schmerzhafter Strafe bestrafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr werdet Ihm keinen Schaden zufügen. Und Allah hat Macht über alle Dinge.

Wenn ihr dem Propheten nicht helft, so hat Allah ihm doch schon geholfen, als ihn die Ungläubigen als einen von zweien aus Mekka vertrieben. Damals waren sie in der Höhle, und er sagte zu seinem Gefährten: „Sei nicht traurig! Allah ist mit uns.“ Und Allah sandte ihm Frieden und unterstützte ihn mit Engeln, die ihr nicht sah. Und er machte das Wort der Ungläubigen zum Niedrigsten, während das Wort Allahs das Höchste ist. Und Allah ist allmächtig und weise.

Geht hinaus, ob leicht oder schwer, und kämpft mit eurem Besitz und eurer Person für Allahs Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet.

Wäre es ein leichter Gewinn und eine mittelschwere Reise gewesen, wären die Heuchler dir sicherlich gefolgt. Doch die Reise war ihnen zu weit. Und

sie schwören bei Allah: „Hätten wir gekonnt, wären wir mit euch gezogen“, und vernichten sich damit selbst. Und Allah weiß, dass sie wahrlich Lügner sind.

Möge Allah euch vergeben. Warum habt ihr ihnen erlaubt, zurückzubleiben? Ihr hättet es nicht tun sollen, bis euch klar geworden wäre, wer die Wahrheit sagt, und ihr gewusst hättet, wer die Lügner sind.

Diejenigen, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, werden dich nicht darum bitten, mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht kämpfen zu müssen. Und Allah weiß, wer ihn fürchtet.

Nur diejenigen würden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben und deren Herzen gezweifelt haben und die in ihren Zweifeln zögern.

Und wenn sie hätten ausziehen wollen, hätten sie dafür einiges vorbereitet. Doch Allah missfiel es, dass sie ausgesandt wurden, und so hielt Er sie zurück. Und ihnen wurde gesagt: „Bleibt bei denen, die übrigbleiben.“

Wären sie mit euch gegangen, hätten sie euch nur in Verwirrung gebracht. Und sie wären unter euch tätig gewesen, um euch zu verwirren. Und unter euch gibt es Leute, die ihnen aufmerksam zuhören. Und Allah weiß, wer Unrecht tut.

Sie hatten schon zuvor Zwietracht gesät und euch die Dinge durcheinandergebracht, bis die Wahrheit ans Licht kam und Allahs Gebot erschien, während sie abgeneigt waren.

Und unter ihnen gibt es manche, die sagen: „Erlaube mir (daheim zu bleiben) und stelle mich nicht auf die Probe.“ Wahrlich, sie sind auf die Probe gestellt worden. Und die Hölle wird die Ungläubigen wahrlich umzingeln.

Wenn euch etwas Gutes widerfährt, betrübt es sie; trifft euch aber ein Unglück, sagen sie: „Wir haben unsere Angelegenheit schon früher erledigt“, und wenden sich in ihrer Freude ab.

Sprich: „Wir werden nur von dem getroffen, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer.“ Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.

Sag: „Erwartet ihr von uns etwas anderes als eines der beiden besten Dinge, während wir von euch erwarten, dass Allah euch mit einer Strafe von Ihm selbst oder von uns trifft? So wartet! Wir warten ja gemeinsam mit euch.“

Sag: „Gibt es aus, ob ihr es wollt oder nicht, es wird niemals von euch angenommen werden. Ihr seid wahrlich ein trotzig-ungehorsames Volk.“

Und was hindert sie daran, ihre Ausgaben anzunehmen, außer dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glauben, dass sie nur dann zum Gebet kommen, wenn sie träge sind, und dass sie nur dann Geld ausgeben, wenn sie dazu nicht bereit sind?

Lass dich also nicht von ihrem Besitz oder ihren Kindern beeindrucken. Allah beabsichtigt nur, sie durch sie im weltlichen Leben zu bestrafen und dass ihre Seelen [beim Tod] abreisen, während sie Ungläubige sind.

Und sie schwören bei Allah, dass sie zu euch gehören, obwohl sie nicht zu euch gehören. Doch sie sind ein Volk, das Angst hat.

Wenn sie einen Zufluchtsort oder eine Höhle oder irgendeinen anderen Ort finden könnten, an dem sie hineingehen [und sich verstecken] könnten, würden sie sich dorthin wenden und achtlos davonlaufen.

Und unter ihnen gibt es welche, die dich wegen der Almosen kritisieren. Wenn sie von ihnen geben, billigen sie es; wenn sie aber nicht von ihnen geben, werden sie sofort zornig.

Wenn sie doch nur mit dem zufrieden gewesen wären, was Allah und Sein Gesandter ihnen gaben, und gesagt hätten: „Allah genügt uns; Allah wird uns von Seiner Huld geben, und [ebenso] Sein Gesandter; wahrlich, wir sehnen uns nach Allah“, [wäre es besser für sie].

Die Zakah-Ausgaben sind nur für die Armen und die Bedürftigen und für diejenigen bestimmt, die mit der Eintreibung der Zakah beauftragt sind und dazu dienen, die Herzen für den Islam zu vereinen und Gefangene oder

*Sklaven zu befreien und für diejenigen, die Schulden haben und für die Sache Allahs und für den Reisenden. Sie sind eine Verpflichtung von Allah.
Und Allah ist allwissend und weise.*

Und unter ihnen gibt es welche, die den Propheten schmähen und sagen: „Er ist ein Ohr.“ Sprich: „Ein gutes Ohr für euch, die ihr an Allah glaubt und den Gläubigen glaubt, und eine Barmherzigkeit für die Gläubigen unter euch.“ Und diejenigen, die den Gesandten Allahs schmähen – ihnen wird eine schmerzhafte Strafe zuteil.

Sie schwören euch bei Allah, euch zufriedenzustellen. Doch Allah und Sein Gesandter sind ihrer Befriedigung würdiger, wenn sie Gläubige sind.

Wissen sie denn nicht, dass, wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, für den das Höllenfeuer bestimmt ist und er ewig darin verweilen wird? Das ist die größte Schande.

Sie Heuchler fürchten, es könne eine Sure über sie herabgesandt werden, die ihnen kundtut, was in ihren Herzen ist. Sprich: „Spottet, wie ihr wollt. Gewiss, Allah wird enthüllen, was ihr fürchtet.“

Und wenn du sie fragst, werden sie sicherlich sagen: „Wir haben uns nur unterhalten und gespielt.“ Sprich: „Hast du dich über Allah, seine Verse und seinen Gesandten lustig gemacht?“

Entschuldigt euch nicht; ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Wenn Wir einem Teil von euch vergeben, bestrafen Wir den anderen Teil, weil er Verbrecher war.

Die Heuchler und Heuchlerinnen gehören einander an. Sie gebieten das Unrechte und verbieten das Rechte und verschließen die Hände. Sie haben Allah vergessen, und Er hat sie vergessen. Wahrlich, die Heuchler sind die Frevler.

Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Höllenfeuer versprochen, in dem sie ewig bleiben werden. Es genügt ihnen. Und Allah hat sie verflucht, und ihnen wird ewige Strafe zuteil.

[Ihr Ungläubigen] seid wie diejenigen vor euch. Sie waren mächtiger als ihr und besaßen mehr Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil [an weltlichen Genüssen], und ihr habt euren Anteil genossen, wie diejenigen vor euch ihren Anteil genossen, und ihr habt euch [mit Nichtigkeiten] beschäftigt, wie sie sich damit beschäftigten. [Es sind] diejenigen, deren Taten im Diesseits und im Jenseits wertlos geworden sind, und sie sind die Verlierer.

Ist ihnen denn nicht die Kunde von denen zu Ohren gekommen, die vor ihnen lebten, vom Volk Noahs, von den Ad und Thamud, vom Volk Abrahams, von den Gefährten Madyans und von den zerstörten Städten? Ihre Gesandten kamen mit den deutlichen Beweisen zu ihnen. Und Allah hätte ihnen niemals Unrecht getan, doch sie selbst taten Unrecht.

Die gläubigen Männer und Frauen sind einander Verbündete. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Unrechte, verrichten das Gebet, entrichten die Zakah und gehorchen Allah und Seinem Gesandten. Ihnen gegenüber ist Allah barmherzig. Wahrlich, Allah ist allmächtig und allweise.

Allah hat den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Gärten versprochen, durch die Flüsse fließen, in denen sie ewig weilen können, und angenehme Wohnstätten in Gärten, in denen sie ewig verweilen können. Doch größer ist Allahs Zustimmung. Sie ist die größte Errungenschaft.

O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und Heuchler und sei hart zu ihnen. Ihre Zuflucht ist die Hölle, und ihr Ausgang ist elend.

Sie schwören bei Allah, dass sie nichts gegen den Propheten gesagt hätten, obwohl sie selbst ungläubig waren und nach ihrem vorgeblichen Islam ungläubig wurden und Pläne hegten, die sie nicht erreichen sollten. Und sie hegten keinen Groll, außer dass Allah und Sein Gesandter sie mit Seiner Huld reich gemacht hatten. Wenn sie nun bereuen, ist es besser für sie; wenden sie sich aber ab, so wird Allah sie im Diesseits und Jenseits mit schmerzlicher Strafe bestrafen. Und sie werden auf Erden weder Beschützer noch Helfer haben.

Und unter ihnen gibt es solche, die mit Allah einen Bund geschlossen haben: „Wenn Er uns von Seiner Huld gibt, werden wir gewiss Almosen geben und gewiss zu den Rechtschaffenen gehören.“

Doch als Er ihnen von Seiner Huld gab, waren sie geizig damit und wandten sich ab, während sie es ablehnten.

So bestrafte Er sie mit Heuchelei in ihren Herzen bis zu dem Tag, an dem sie Ihm begegnen werden – weil sie Allah gegenüber im Stich gelassen hatten, was sie Ihm versprochen hatten, und weil sie [gewohnheitsmäßig] zu logen pflegten.

Wussten sie nicht, dass Allah ihre Geheimnisse und ihre privaten Gespräche kennt und dass Allah das Verborgene kennt?

Diejenigen, die die Spender unter den Gläubigen hinsichtlich ihrer Almosen kritisieren und diejenigen kritisieren, die außer ihrer Mühe nichts finden und sich über sie lustig machen – Allah wird über sie spotten, und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil.

Bitte für sie um Vergebung oder bitte nicht um Vergebung. Und selbst wenn du siebzigmaf für sie um Vergebung bittest, wird Allah ihnen niemals vergeben. Dies liegt daran, dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glaubten, und Allah weist den ungehorsamen Menschen nicht den Weg.

Diejenigen, die zurückblieben, freuten sich, dass sie nach der Abreise des Gesandten Allahs [zu Hause] bleiben konnten, und sie mochten es nicht, mit ihrem Besitz und ihrem Leben auf dem Weg Allahs zu kämpfen, und sagten: „Geht nicht in der Hitze hinaus.“ Sprich: „Das Höllenfeuer ist noch heißer“ – wenn sie es nur verstehen würden.

Lassen Sie sie also ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.

Und wenn Allah dich nach dem Feldzug zu einer Gruppe von ihnen zurückschickt und sie dich dann um Erlaubnis bitten, auszuziehen, dann sag: „Ihr werdet niemals mit mir ausziehen und niemals mit mir, einem

Feind, kämpfen. Ihr wart beim ersten Mal zufrieden damit, zu Hause zu bleiben; also setzt euch nun zu denen, die zurückbleiben.“

Und bete [das Totengebet, oh Muhammad] nicht für einen von ihnen, der jemals gestorben ist, und stehe auch nicht an seinem Grab. Sie glaubten nicht an Allah und seinen Gesandten und starben, während sie trotzig ungehorsam waren.

Und lass dich nicht von ihrem Besitz und ihren Kindern beeindrucken. Allah beabsichtigt nur, sie durch sie in dieser Welt zu bestrafen und dass ihre Seelen (beim Tod) abreisen, während sie Ungläubige sind.

Und als eine Sure herabgesandt wurde, [die ihnen auferlegte], an Allah zu glauben und mit Seinem Gesandten zu kämpfen, baten dich die Reichen unter ihnen um Erlaubnis [zurückzubleiben] und sagten: „Lass uns bei denen sein, die [zu Hause] sitzen.“

Sie waren zufrieden, mit denen zusammen zu sein, die zurückblieben, und ihre Herzen waren versiegelt, sodass sie es nicht verstehen.

Doch der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, kämpften mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Haut. Ihnen wird alles Gute zuteil, und sie sind es, die Erfolg haben.

Allah hat für sie Gärten bereitet, durch die Flüsse fließen, in denen sie ewig verweilen werden. Das ist die große Errungenschaft.

Und diejenigen unter den Beduinen , die Entschuldigungen hatten , wurden (zu Hause) zugelassen, und diejenigen, die Allah und Seinen Gesandten belogen hatten, blieben (zu Hause). Diejenigen unter ihnen, die ungläubig waren, wird eine schmerzhafte Strafe treffen.

Weder die Schwachen noch die Kranken noch diejenigen, die nichts zu spenden finden, müssen sich ärgern, wenn sie Allah und Seinem Gesandten gegenüber aufrichtig sind. Auch die Gutes Tunden haben keinen Grund zur Schuld. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Auch [liegt kein Tadel] über jene, die, als sie zu euch kamen, um euch Reittiere zu geben, sagten: „Ich finde nichts, worauf ihr reiten könntet.“ Sie

kehrten um, und ihre Augen flossen über vor Kummer, weil sie nichts fanden, was sie [für Allahs Sache] ausgeben konnten.

Die Schuld liegt allein bei jenen, die dich um Erlaubnis bitten, obwohl sie reich sind. Sie sind zufrieden damit, mit denen zusammen zu sein, die zurückbleiben, und Allah hat ihre Herzen versiegelt, sodass sie es nicht wissen.

Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückgekehrt seid. Sprich: „Entschuldigt euch nicht! Wir werden euch nicht glauben. Allah hat uns eure Neuigkeiten bereits mitgeteilt. Und Allah wird eure Taten sehen und Sein Gesandter. Dann werdet ihr zu dem zurückgebracht, der das Verborgene und das Sichtbare kennt, und Er wird euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.“

Sie werden euch bei Allah schwören, dass ihr sie in Ruhe lassen werdet, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Lasst sie also in Ruhe. Sie sind wahrlich böse, und ihre Zuflucht ist die Hölle als Lohn für das, was sie erworben haben.

Sie schwören euch, damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Doch selbst wenn ihr mit ihnen zufrieden seid, ist Allah mit einem Volk, das sich trotzig und ungehorsam verhält, nicht zufrieden.

Die Beduinen sind noch ungläubiger und heuchlerischer und kennen die Grenzen dessen, was Allah Seinem Gesandten offenbart hat, kaum. Und Allah ist allwissend und weise.

Und unter den Beduinen gibt es welche, die das, was sie ausgeben, als Verlust betrachten und Unglück für euch erwarten. Über sie wird ein böses Unglück kommen. Und Allah ist allhörend und allwissend.

Doch gibt es unter den Beduinen welche, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben. Sie betrachten ihre Ausgaben als Mittel, um Allah näher zu kommen und den Gesandten anzurufen. Für sie ist es zweifellos ein Mittel, um Allah näher zu kommen. Allah wird sie in Seine Barmherzigkeit einlassen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Und die ersten Vorläufer unter den Muhadschirin und den Ansar und diejenigen, die ihnen in gutem Wandel folgten – mit ihnen ist Allah zufrieden, und sie sind mit Ihm zufrieden. Und Er hat für sie Gärten bereitet, durchzogen von Flüssen, in denen sie ewig verweilen werden.

Das ist die große Errungenschaft.

Und unter den Beduinen um euch herum gibt es Heuchler, auch unter den Bewohnern von Medina. Sie sind an die Heuchelei gewöhnt. Ihr kennt sie nicht, Wir aber kennen sie. Wir werden sie zweimal bestrafen; dann wird ihnen eine schwere Strafe widerfahren.

Und andere haben ihre Sünden bekannt. Sie haben eine gute Tat mit einer schlechten vermischt. Vielleicht wird Allah ihnen vergeben. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Nimm von ihrem Vermögen eine Spende, um sie zu reinigen und zu mehren, und rufe Allahs Segen auf sie herab. Wahrlich, deine Gebete sind für sie eine Beruhigung. Und Allah ist allhörend und allwissend.

Wissen sie nicht, dass Allah die Reue Seiner Diener annimmt und Almosen entgegennimmt, und dass Allah der Reueannehmende und Barmherzige ist?

Und sprich: „Tut, was ihr wollt! Allah und Sein Gesandter und die Gläubigen sehen eure Taten. Und ihr werdet zu dem zurückgebracht, der das Verborgene und das Sichtbare kennt. Und Er wird euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.“

Und andere werden aufgeschoben, bis Allah es befiehlt. Er wird sie entweder bestrafen oder ihnen vergeben. Und Allah ist allwissend und weise.

Und es gibt Heuchler, die sich eine Moschee zunutze machen, um Schaden zu stiften, Unglauben zu verbreiten und die Gläubigen zu spalten, und als Stützpunkt für diejenigen, die zuvor gegen Allah und seinen Gesandten gekämpft haben. Und sie schwören: „Wir haben nur das Beste im Sinn.“ Und Allah bezeugt, dass sie wahrlich Lügner sind.

Steht niemals zum Gebet darin. Eine Moschee, die vom ersten Tag an auf Tugend gegründet wurde, ist euch würdiger, darin zu stehen. Darin leben Menschen, die sich gern reinigen. Und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen.

Ist denn derjenige besser, der das Fundament seines Gebäudes auf Gottesfurcht und auf Seine Zustimmung gelegt hat, oder derjenige, der das Fundament seines Gebäudes auf die Kante eines einsturzgefährdeten Abhangs gelegt hat und es mit sich ins Höllenfeuer stürzte? Und Allah weist dem frevelhaften Volk nicht den Weg.

Zweifel aufkommen lassen, bis ihre Herzen versiegen. Und Allah ist allwissend und weise.

Wahrlich, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihren Besitz erkauf, damit ihnen das Paradies zuteilwird. Sie kämpfen für Allahs Sache, töten und werden getötet. Ihm ist ein wahrhaft bindendes Versprechen in der Thora, dem Evangelium und dem Koran gegeben. Und wer hält seinen Bund treuer als Allah? So freut euch über den Handel, den ihr geschlossen habt. Darin liegt der große Gewinn.

[Diese Gläubigen sind] die Reumütigen, die Anbeter, die Lobpreiser , die Reisenden , die sich verneigen und niederwerfen, die das Rechte gebieten und das Unrechte verbieten und die sich an die Grenzen Allahs halten. Und verkünde den Gläubigen die frohe Botschaft.

Es steht dem Propheten und den Gläubigen nicht zu, für die Polytheisten um Vergebung zu bitten, selbst wenn es sich um Verwandte handelte, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie Gefährten des Höllenfeuers sind.

Und Abrahams Bitte um Vergebung für seinen Vater beruhte nur auf einem Versprechen, das er ihm gegeben hatte. Doch als Abraham erkannte, dass sein Vater ein Feind Allahs war, distanzierte er sich von ihm. Wahrlich, Abraham war barmherzig und geduldig.

Und Allah lässt ein Volk nicht irregehen, nachdem Er es rechtgeleitet hat, bis Er ihm klar macht, was es meiden soll. Wahrlich, Allah weiß über alle Dinge Bescheid.

Wahrlich, Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben. Und ihr habt außer Allah weder Beschützer noch Helfer.

Allah hat dem Propheten, den Muhsadrin und den Ansar, die ihm in der Stunde der Not folgten, bereits vergeben, nachdem die Herzen einiger von ihnen fast gezweifelt hatten. Dann vergab Er ihnen. Er war wahrlich gütig und barmherzig zu ihnen.

Und den drei Zurückgebliebenen vergab Er, so dass die Erde trotz ihrer Weite sie umschloss und ihre Seelen sie einschlossen. Sie waren überzeugt, dass es vor Allah keine andere Zuflucht als Ihn gibt. Dann wandte Er sich ihnen zu, damit sie Buße tun konnten. Wahrlich, Allah ist der Reueannehmende und Barmherzige.

Ihr Gläubigen, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen.

Beduinen nicht gestattet, nach dem Gesandten Allahs zurückzubleiben oder sich selbst ihm vorzuziehen. Denn sie leiden auf Allahs Weg weder unter Durst, Müdigkeit noch Hunger, noch betreten sie einen Boden, der die Ungläubigen erzürnt, noch fügen sie einem Feind etwas zu, was ihnen nicht als rechtmäßige Tat angerechnet wird. Wahrlich, Allah lässt den Lohn der Gutes Tuenden nicht verloren gehen.

Sie geben auch keine Ausgabe aus, egal ob klein oder groß, und durchqueren kein Tal, ohne dass es ihnen aufgeschrieben wird, damit Allah sie für das Beste ihrer Taten belohnt.

Und es ist nicht Sache der Gläubigen, alle auf einmal in die Schlacht zu ziehen. Vielmehr soll aus jeder ihrer Gruppen eine Gruppe übrigbleiben, die sich in der Religion auskennt und ihre Anhänger warnt, wenn sie zu ihnen zurückkehren, damit sie vorsichtig sind.

Ihr Gläubigen! Bekämpft die Ungläubigen, die euch nahestehen, und lasst sie Härte an euch erfahren. Und wisst, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist.

Und jedes Mal, wenn eine Sure herabgesandt wird, gibt es unter den Heuchlern welche, die sagen: „Welcher von euch hat dadurch seinen Glauben gestärkt?“ Was die Gläubigen betrifft, so hat es ihren Glauben gestärkt, und sie freuen sich darüber.

Doch was jene betrifft, in deren Herzen Krankheit ist, so hat sie ihre Bosheit nur noch verstärkt. Und sie werden als Ungläubige sterben.

Ist ihnen nicht klar, dass sie jedes Jahr ein- oder zweimal auf die Probe gestellt werden, dann aber weder bereuen noch sich erinnern?

Und wenn eine Sure herabgesandt wird, schauen sie einander an: „Sieht euch jemand?“ Und dann verschließen sie sich. Allah hat ihre Herzen verschlossen, denn sie sind ein Volk, das nicht versteht.

Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Schwer ist ihm, was ihr erleidet. Er sorgt sich um euch und ist gütig und barmherzig zu den Gläubigen.

Doch wenn sie sich abwenden, dann sagen Sie: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm. Auf Ihn vertraue ich, und Er ist der Herr des großen Throns.““

Diskussion zu den Versen 36-129 von 129

Schon vor dem Islam war es verboten, während der vier heiligen Monate des Jahres zu kämpfen. Die heiligen Monate waren: Dhul Al Qa'dah , Dhul Al Hijjah, Muharram und Rajab. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„Wahrlich, die Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf [Mond-]Monate im Verzeichnis Allahs [von] dem Tag an, als Er Himmel und Erde erschuf; von diesen sind vier heilig...“

Doch Allah, der Erhabene, machte deutlich, dass dies einen nicht daran hindern sollte, sich im Bedarfsfall zu verteidigen. Dies unterstreicht erneut, wie wichtig es ist, nur im Rahmen fairer Vergeltung zur Selbstverteidigung zu kämpfen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 194:

„ [Der Kampf im] heiligen Monat ist für [die im] heiligen Monat begangene Aggression, und für [alle] Verstöße gibt es gesetzliche Vergeltung ...“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„Wahrlich, die Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf (Mond-)Monate in Allahs Verzeichnis, seit Er Himmel und Erde erschuf. Vier davon sind heilig. Das ist die richtige Religion ...“

Generell macht Allah, der Erhabene, deutlich, dass die richtige Lebensweise von ihm in den islamischen Lehren dargelegt wurde und sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten eingehalten werden muss. Daher führt das Befolgen anderer Quellen religiösen Wissens, die den beiden Quellen der Führung – dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm – widersprechen, in die Irre. Je mehr sich ein Mensch auf alternative Quellen religiösen Wissens verlässt, selbst wenn diese Quellen zu positiven Handlungen führen, desto weniger wird er nach den beiden primären Quellen der Führung handeln, was letztlich in die Irre führt. Diese Sorge wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zum Ausdruck gebracht, der in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte, dass jede Angelegenheit, die nicht auf den beiden Quellen der Führung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Darüber hinaus kann die zunehmende Abhängigkeit von anderen Quellen religiösen Wissens dazu führen, dass Menschen Praktiken annehmen, die den Kernlehren des Islam widersprechen. Diese schleichende Abweichung ist eine Methode, mit der der Teufel Menschen in die Irre führt. Wenn jemand beispielsweise auf Schwierigkeiten stößt, wird er möglicherweise zu bestimmten spirituellen Praktiken ermutigt, die den islamischen Lehren widersprechen. Ist diese Person unwissend und gewohnt, alternativen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann sie dieser Täuschung leicht erliegen und spirituelle Übungen beginnen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Infolgedessen kann sie auch beginnen, Vorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum zu entwickeln, die den islamischen Lehren widersprechen, wie etwa die Vorstellung, dass

Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis von anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung stammt. Einige dieser irrigen Praktiken und Überzeugungen laufen auf völligen Unglauben hinaus, wie etwa die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim kann unbeabsichtigt seinen Glauben verlieren, weil er dazu neigt, sich auf alternative Quellen religiösen Wissens zu verlassen. Folglich ist die Beschäftigung mit religiösen Neuerungen, die nicht auf den beiden primären Quellen der Führung basieren, gleichbedeutend damit, dem Pfad des Teufels zu folgen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 208:

Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„Wahrlich, die Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf (Mond-)Monate in Allahs Verzeichnis, seit Er Himmel und Erde erschuf. Vier davon sind heilig . Das ist die richtige Religion. Begeht in ihnen also kein Unrecht.“

Generell wird häufig darauf hingewiesen, dass sich Muslime an besonderen Tagen und Nächten des islamischen Kalenders, wie beispielsweise der Nacht der Macht, die laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 1386) in der 27. Nacht des Ramadan stattfindet, in großer Zahl in Moscheen versammeln oder zu Hause verstärkt beten. Obwohl dieses Verhalten lobenswert ist, ist es wichtig zu erkennen, dass die Hingabe eines Muslims nicht auf diese besonderen Anlässe beschränkt sein sollte. Vielmehr sollten sie jeden Tag und jede Nacht des Jahres ehren, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Anbetung an einem einzigen Tag oder einer einzigen Nacht die Vernachlässigung der übrigen Tage des Jahres kompensieren kann; dieser Glaube ist eine Täuschung des Teufels. Muslim zu sein bedeutet kontinuierliches Engagement, nicht eines, das auf bestimmte Tage und Nächte beschränkt ist. Dies bedeutet, dass ein Muslim seiner Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, nachkommen muss, indem er seinen Geboten gehorcht, seine Verbote ignoriert, den Herausforderungen des Lebens geduldig begegnet und täglich die Rechte anderer wahrt, gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Die selektive Einhaltung bestimmter Tage und Nächte trägt erheblich zum Gefühl der Entfremdung bei, das manche Muslime von Allah, dem Erhabenen, empfinden, da sie ihm nur sporadisch gehorchen. Die Realität ist einfach: Was Muslime Allah, dem Erhabenen, anbieten, können sie als Gegenleistung erwarten. Wenn sie ihm nur wenige Tage oder Nächte widmen, sollten sie keine große Belohnung erwarten. Der Islam verlangt nicht, die ganze Nacht hindurch zu beten; vielmehr fordert er Muslime dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen und so viele der etablierten

Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wie möglich zu pflegen. Dieses Engagement nimmt nicht übermäßig viel Zeit in Anspruch und bietet reichlich Gelegenheit für andere Beschäftigungen.

Wer es versäumt, jeden Tag und jede Nacht ehrenhaft zu erfüllen, wird feststellen, dass selbst die bedeutsamen Tage und Nächte für ihn zu alltäglichen Ereignissen werden. Umgekehrt wird jemand, der jeden Tag und jede Nacht wertschätzt, erkennen, dass jeder Tag und jede Nacht für ihn die gleiche Bedeutung hat wie die besonderen Tage und Nächte, vergleichbar mit der Nacht der Macht. Dies bedeutet, dass Allah, der Erhabene, ihm ähnliche Segnungen gewähren wird wie den besonderen Tagen und Nächten im islamischen Kalender.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„Wahrlich, die Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf (Mond-)Monate in Allahs Verzeichnis, seit Er Himmel und Erde erschuf. Davon sind vier heilig. Das ist die richtige Religion. Begeht in ihnen also kein Unrecht.“

Konkret könnte sich dies auf Kämpfe innerhalb der heiligen Monate beziehen, da diese den Arabern bereits vor der Einführung des Islam einstimmig verboten waren.

Da die Nichtmuslime Mekkas deutlich machten, dass die Existenz Medinas als anerkannter islamischer Staat unweigerlich zu Konflikten zwischen den beiden Städten führen würde, versuchte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die Entschlossenheit der Nichtmuslime Mekkas zu untergraben, indem er ihre wirtschaftlichen Ressourcen ins Visier nahm. Die Nichtmuslime Mekkas kamen auf ihren Handelsreisen oft in der Nähe von Medina vorbei. Folglich nahm der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) diese Handelskarawanen ins Visier, um die finanzielle Stabilität der Nichtmuslime Mekkas zu gefährden und die Rückgabe des Eigentums und Reichtums zu erwirken, den er und seine Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf ihrer Reise nach Medina in Mekka zurücklassen mussten.

Einmal schickte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) eine Gruppe seiner Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) nach Nakhlah , um Informationen über die Nichtmuslime in Mekka zu sammeln und über ihre Aktivitäten zu berichten. Er wies sie nicht an, zu kämpfen. Doch während dieser Mission nutzten diese Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) die Gelegenheit, eine der Karawanen anzugreifen. Dabei wurde ihnen der Reichtum der Karawane geraubt, ein Nichtmuslim getötet und zwei weitere gefangen genommen und nach Medina zurückgebracht. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) missbilligte die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen), da er ihnen nicht befohlen hatte zu kämpfen, sondern lediglich Informationen zu sammeln. Darüber hinaus waren sich die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nicht bewusst, dass ihr Angriff in einem heiligen Monat stattfand, einer Zeit, in der das Kämpfen für die Araber allgemein verboten war, obwohl die Nichtmuslime diese Regel oft missachteten und den Kalender manipulierten, um ihre Konflikte zu rechtfertigen. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 36-37:

„Gewiss, die Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf [Mond-]Monate in Allahs Verzeichnis [von] dem Tag an, an dem Er Himmel und Erde erschuf; von diesen sind vier heilig. Das ist die richtige Religion [d. h. der richtige Weg], so tut euch in ihnen kein Unrecht. Und bekämpft die Ungläubigen gemeinsam, so wie sie gemeinsam gegen euch kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist [die Ihn fürchten]. Wahrlich, das Aufschieben [der Einschränkung innerhalb der heiligen Monate] verstärkt den Unglauben, wodurch diejenigen, die ungläubig sind, [weiter] in die Irre geführt werden. Sie erklären es ein Jahr lang für erlaubt und ein anderes Jahr für verboten, entsprechend der Zahl, die Allah für verboten erklärt hat, und [so] machen sie erlaubt, was Allah für verboten erklärt hat. Das Böse ihrer Taten ist ihnen angenehm gemacht; und Allah weist dem ungläubigen Volk nicht den Weg.“

Zunächst sah der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) davon ab, eine Entscheidung bezüglich der Kriegsgefangenen oder der Kriegsbeute zu treffen. Später jedoch offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 217, das den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) Erleichterung verschaffte:

Sie fragen dich nach dem heiligen Monat – nach dem Kämpfen darin. Sprich: Darin zu kämpfen ist eine große Sünde. Doch [die Menschen] von Allahs Weg abzubringen und Ihn zu verleugnen und die Haram-Moschee und die Vertreibung ihrer Bewohner daraus sind schlimmer in den Augen Allahs. Und Verderben ist schlimmer als Töten. Und sie werden so lange gegen euch kämpfen, bis sie euch, wenn sie dazu in der Lage sind, von eurem Glauben abbringen. Und wer von euch von seinem Glauben abkehrt und als

Ungläubiger stirbt – deren Werke sind im Diesseits und im Jenseits wertlos, und sie sind die Gefährten des Feuers. Darin werden sie ewig bleiben.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nahm die Gefangenen und die Kriegsbeute an. Einer der Kriegsgefangenen nahm den Islam an, während der andere von den Nichtmuslimen Mekkas freigekauft wurde. Dies wird in Imam Muhammad As Sallaabis „Das edle Leben des Propheten (Friede sei mit ihm), Band 1, Seiten 879–881 und 890, beschrieben.

Wie bereits erwähnt, war das Kämpfen während der vier heiligen Monate schon vor dem Islam verboten. Doch Allah, der Erhabene, machte deutlich, dass die weit verbreitete Korruption, die von den in diesem Vers erwähnten Nichtmuslimen Mekkas ausging, schlimmer war als das Kämpfen während der heiligen Monate. Die Nichtmuslime Mekkas hatten ihren muslimischen Verwandten dreizehn Jahre lang, vor der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina, ununterbrochen unsägliches Unrecht zugefügt, nur weil sie an Allah, den Erhabenen, glaubten. Sie hatten daher kein Recht, Einwände gegen Kämpfe während der heiligen Monate zu erheben. Nicht nur waren der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seine Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) aus ihren Häusern vertrieben worden, ihnen war auch der Weg zur Al-Haram-Moschee versperrt – ein seit Jahrtausenden von niemandem verhängtes Verbot. Angesichts dieser Korruption stand es ihnen oder anderen nicht zu, im Bedarfsfall Einwände gegen Kämpfe während der heiligen Monate zu erheben. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

Vier davon sind heilig. Das ist die wahre Religion. Begeht in ihnen kein Unrecht. Und kämpft gemeinsam gegen die Ungläubigen, so wie sie gemeinsam gegen euch kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Korruption bezieht sich auf die weitreichenden negativen Folgen der Unterdrückung durch die Gegner des Islam, insbesondere die Nichtmuslime Mekkas. Zentral für diese Korruption waren ihr irriger Glaube und ihre Treue zu ihren Stämmen sowie ihre Liebe zu Reichtum und Führung, die sie durch ihre irrgen kulturellen Praktiken und Glaubensvorstellungen erlangten. Dieser Vers untermauert weiter, dass der Kampf gegen eine bestimmte Gruppe von Nichtmuslimen in Mekka angeordnet wurde, was darauf hindeutet, dass diese Verse nicht auf andere Gruppen anwendbar sind.

Folglich betrifft die in diesen Versen hervorgehobene Korruption die Schikanierung unschuldiger Individuen. Sie beschreibt ein Szenario, in dem entweder ein Einzelner oder eine Gruppe Schikanen und Einschüchterungen ausgesetzt ist, weil sie Glaubenssätze vertritt, die den vorherrschenden Ansichten widersprechen, und weil sie versucht, Reformen in der bestehenden Gesellschaftsstruktur durchzusetzen, indem sie Tugendhaftes befürworten und Unmoralisches anprangern. Daher bestand die einzige Möglichkeit, diesen durch diese Korruption verursachten Schaden für unschuldige Individuen abzuwenden, darin, den Feind zu bekämpfen, bis der Islam frei und ohne Widerstand praktiziert werden konnte, um so die schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft durch Nichtmuslime zu stoppen.

Darüber hinaus ist die umfassende Unterdrückung durch tyrannische Herrscher, darunter die Römer und Perser, während der Ära des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gut dokumentiert. Diese Herrscher unterwarfen die Bewohner der von ihnen beherrschten Gebiete konsequent. Der Kampf gegen diese Unterdrücker mag zwar den Verlust von Soldaten zur Folge gehabt haben – Menschen, die sich mit der Absicht gemeldet hatten, zu kämpfen und ihr Leben zu opfern –, doch linderte er letztlich das Leid unschuldiger Zivilisten. Würde die islamische Herrschaft angemessen umgesetzt, wie es zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und der ihm folgenden rechtgeleiteten Kalifen der Fall war, würde im ganzen Land Gerechtigkeit herrschen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass anhaltende Unterdrückung der Bevölkerung schädlicher ist als der Verlust von Soldaten, sofern sie den Weg für Gerechtigkeit ebnet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 217:

„...Dort zu kämpfen ist eine große Sünde, doch die Abkehr vom Weg Allahs und der Unglaube an Ihn sowie die Vertreibung der Bewohner der Moschee sind in den Augen Allahs ein größeres Übel. Und Verderben ist schlimmer als Töten...“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„...Und kämpft gemeinsam gegen die Ungläubigen, so wie sie gemeinsam gegen euch kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist.“

Um die Bedeutung der Verse des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vollständig zu verstehen, ist es grundsätzlich entscheidend, sie im Kontext zu betrachten. Dies bedeutet, dass kein Vers oder Hadith isoliert interpretiert werden sollte, ohne die Umstände seiner Offenbarung oder Dokumentation zu berücksichtigen, da dies zu einer Fehlinterpretation islamischer Prinzipien führen könnte. Um den Kontext der Verse und Hadithe wirklich zu erfassen, muss man sie im Zusammenhang mit dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) analysieren. Nur so kann man den spezifischen Kontext eines bestimmten Verses oder Hadiths erkennen.

Darüber hinaus ist es Muslimen nur unter der Autorität eines legitimen Herrschers und gemäß den Grundsätzen des Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erlaubt, bewaffnete Konflikte gegen externe Angreifer zu führen. Wer sich an solchen Aktionen beteiligt, muss sich stets Allahs, des Erhabenen, bewusst sein, um sicherzustellen, dass er diese festgelegten Grenzen und Vorschriften nicht überschreitet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

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

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 194:

„... Wer euch also angegriffen hat, den greift auf dieselbe Weise an, wie er euch angegriffen hat. Und fürchtet Allah...“

Ein Leitprinzip besteht darin, Krieg ausschließlich als Reaktion auf einen Angriff zu führen, wie im Heiligen Koran hervorgehoben wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen ...“

Daher ist es verboten, in friedlichen Zeiten körperliche Aggression gegenüber einem Gegner zu zeigen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Muslime Selbstbeherrschung üben, wenn der Gegner auf Aggression verzichtet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 193:

„... Wenn sie aber aufhören, dann darf es keine Aggression [d. h. keinen Angriff] geben, außer gegen die Übertreter.“

Wenn der Gegner Frieden wünscht, sollte er gewährt werden. Kapitel 4 An Nisa, Vers 90:

„...Wenn sie sich also von euch zurückziehen und nicht gegen euch kämpfen und euch Frieden anbieten, dann hat Allah euch keinen Grund [gegeben], gegen sie zu kämpfen.“

Die dritte Regel unterstreicht das Gebot, dass Zivilisten nicht verletzt werden dürfen. Darüber hinaus verbot der Heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, konsequent, Frauen, Kindern, Alten, Kranken sowie Mönchen und Einsiedlern in Kriegszeiten Schaden zuzufügen. Dieses Verbot wird durch zahlreiche Hadithe gestützt, darunter in Sunan Abu Dawud (Nummer 2614) und Musnad Ahmad (Nummer 2728).

Der erste Kalif des Islam, Abu Bakkar Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein), verbot ausdrücklich das Töten von Kindern, Frauen und alten Menschen. Er verbot auch die Zerstörung von Obstbäumen, Sachbeschädigung und das Töten von Vieh. Diese Anweisung ist im Musannaf Ibn Abi Shayba, Nummer 33121, festgehalten.

Der zweite Kalif des Islam, Umar Bin Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein), wies muslimische Armeen eindeutig an, Nichtkombattanten, wie etwa Bauern, keinen Schaden zuzufügen. Diese Anweisung ist auch in Musannaf Ibn Abi Shayba, Nummer 33120, dokumentiert.

Angesichts eines möglichen Konflikts ist die muslimische Gemeinschaft verpflichtet, sich nach Kräften vorzubereiten. Ziel dieser Vorbereitung ist es, den Feind von einem Angriff abzuhalten; sollte er Frieden suchen, muss ihm dieser gewährt werden. Kapitel 8 An Anfal, Verse 60-61:

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Macht und an Kriegspferden habt, um den Feind Allahs und euren Feind in Angst und Schrecken zu versetzen... Und wenn sie dem Frieden zuneigen, dann neigt euch ihm [auch] zu...“

Es ist zulässig, Maßnahmen gegen Personen zu ergreifen, die ihren Verpflichtungen gegenüber der muslimischen Gemeinschaft nicht nachkommen. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]. [Bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch das erste Mal [angegriffen] hat?

Der Islam verbietet Aggressionen gegenüber Personen, die ihren Pflichten nachkommen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 7:

„...Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.“

Es ist klar, dass niemand gezwungen werden sollte, zum Islam zu konvertieren, da es sich um einen Glauben handelt, der aufrichtig von innen heraus angenommen werden muss und nicht nur durch Worte oder Taten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 256:

„Es soll keinen Zwang in der Religion geben ...“

Personen, die positive Beziehungen zu Muslimen pflegen, werden stets fair behandelt. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Verse 8-9:

Allah verbietet euch nicht, denen gegenüber rechtschaffen zu sein und gerecht zu handeln, die euch nicht aus religiösen Gründen bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die gerecht handeln. Allah verbietet euch nur diejenigen, die euch bekämpfen, weil der Religion und vertreibt euch aus euren Häusern und unterstützt eure Vertreibung ...“

Die Teilnahme am Krieg ist für Allah, den Erhabenen, verabscheugewürdig. Muslime sind jedoch verpflichtet, sich bei Bedarf zu beteiligen, auch wenn sie es nicht wünschen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„Der Kampf wurde euch auferlegt, obwohl er euch verhasst ist ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte Muslime vor der Neigung zum Konflikt und ermutigte sie stattdessen, Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, zu suchen. Sollten sie dennoch gezwungen sein, dem Feind gegenüberzutreten, müssen sie standhaft bleiben. Dieser Rat ist in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 2966, dokumentiert.

Die Kernbotschaft dieser Verse unterstreicht, dass der Einsatz von Gewalt nur das letzte Mittel sein sollte, auf das Notwendige beschränkt und im Einklang mit den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stehen sollte.

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, einen Vers oder Hadith im Kontext zu betrachten, um seine Relevanz hinsichtlich dessen, wer, was und wo er gilt, zu verstehen. Leider interpretieren viele Menschen, ob absichtlich oder unabsichtlich, die Verse und Hadithe, die sich auf Konflikte beziehen, auf

diese Weise falsch. Ein bemerkenswertes Beispiel ist ein Vers, der oft als Schwertvers bezeichnet wird, obwohl der Begriff „Schwert“ im Heiligen Koran nicht vorkommt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die Monate der Unantastbarkeit vorüber sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Wie bereits erwähnt, ist diese Kriegserklärung auf bestimmte Bedingungen und Friedensverträge beschränkt. Eine gründliche Untersuchung des historischen Kontexts dieses und anderer vergleichbarer Verse zeigt zudem, dass er nicht als universelle Richtlinie für die Anstiftung zu Konflikten mit Nichtmuslimen dient. Im Wesentlichen ist der Vers für eine bestimmte Gruppe von Menschen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und geografischen Gebiets relevant.

Die Verse rund um den Schwertvers betonen mehrfach deutlich, dass es sich bei den erwähnten Polytheisten ausschließlich um diejenigen handelt, die wiederholt ihre Friedensabkommen mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gebrochen und gewalttätige Aggressionen gegen die muslimische Gemeinschaft und ihre Verbündeten begangen haben. So heißt es beispielsweise im Vers unmittelbar vor dem Schwertvers, also in Kapitel 9 At Tawbah, Vers 4:

Ausgenommen sind jene unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt, und die euch dann in nichts nachlässig waren und niemanden gegen euch unterstützt haben. Erfülle also ihren Bund mit ihnen, bis ihre Frist abgelaufen ist. Wahrlich, Allah liebt die Rechtschaffenen.

Darauf folgt eine weitere Anweisung in einem verwandten Vers, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 7:

„Wie können die Götzendiener einen Bund vor Allah und mit Seinem Gesandten schließen, außer mit denen, mit denen ihr in der Haram-Moschee einen Bund geschlossen habt ? Solange sie euch gegenüber aufrichtig sind, seid auch ihr ihnen gegenüber aufrichtig. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen.“

Die Aktionen dieser Polytheisten, die in die Schlacht zogen, werden in anderen relevanten Versen erwähnt. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 8-10:

Wie [kann es einen Vertrag geben], wenn sie, selbst wenn sie die Oberhand über euch gewinnen, weder Verwandtschafts- noch Schutzbündnisse euch gegenüber einhalten? Sie befriedigen euch mit ihren Mündern, doch ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind trotzig ungehorsam. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis eingetauscht und [die Menschen] von Seinem Weg abgebracht. Wahrlich, es war böse, was sie

taten. Sie halten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandschafts- noch Schutzbündnisse ein. Und sie sind die Übertreter.

Und Kapitel 9, At Tawbah, Verse 12-13:

Und wenn sie nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und eure Religion in Verruf bringen, dann bekämpft die Anführer des Unglaubens, denn für sie sind keine Eide [heilig]; [bekämpft sie, damit] sie aufhören. Wollt ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Eide gebrochen und beschlossen hat, den Gesandten zu vertreiben, und das euch zum ersten Mal angegriffen hat? ...“

Diese Polytheisten brachen konsequent ihre Vereinbarungen und unterstützten andere in ihrem Widerstand gegen den Islam. Sie schürten Feindseligkeiten gegen Muslime, hinderten Menschen am Übertritt zum Islam und vertrieben Muslime aus Mekka und der Haram-Moschee. Ihre Vergehen gegen die Muslime werden in den zitierten Versen mindestens achtmal erwähnt.

In Kapitel 9, Tauba, Vers 12, der bereits zitiert wurde, geht es bei der Konfrontation mit den „Führern des Unglaubens“ darum, sie zur Einstellung ihrer feindseligen Handlungen zu zwingen. Diese und andere Verse betonen, wie wichtig es ist, im Krieg bestimmte Bedingungen einzuhalten,

beispielsweise nur mit denen zusammenzuarbeiten, die Konflikte gegen sie anzetteln.

Darüber hinaus wurden diesen Polytheisten zahlreiche Warnungen und Gelegenheiten geboten. Ihnen wurde eine viermonatige Ruhepause gewährt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 2:

„So reist [ihr Ungläubigen] vier Monate lang frei durch das Land, doch wisst, dass ihr Allah gegenüber keine Unzufriedenheit empfinden könnt ...“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 5:

„Und wenn die unantastbaren [vier] Monate vergangen sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, und nehmt sie gefangen, belagert sie und lauert ihnen an jedem Hinterhalt auf ...“

Diese Frist wurde gewährt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, entweder den Islam anzunehmen oder die Arabische Halbinsel friedlich zu verlassen. Darüber hinaus wurde der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) angewiesen, jedem dieser Polytheisten, der darum bat, Schutz zu gewähren, damit sie die Lehren des Islam ohne Angst und Druck

erforschen oder alternativ die Arabische Halbinsel friedlich und ohne Gefahr verlassen konnten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 6:

Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er die Worte Allahs (d. h. den Koran) hören kann. Dann bringe ihn an seinen sicheren Ort. Denn sie sind ein Volk, das nicht weiß.

Die im Schwertvers enthaltenen Anweisungen zur Kriegsführung und Vertreibung von Polytheisten sollten nur dann umgesetzt werden, wenn diese nach der viermonatigen Schonfrist auf der Arabischen Halbinsel blieben, ohne zum Islam zu konvertieren, da dies als Kriegserklärung gegen den Islam gewertet würde. Es ist wichtig zu wissen, dass zahlreiche Polytheisten diese Schonfrist nutzten, um den Islam anzunehmen. Dank dieser Ruhepause wurden die Feindseligkeiten eingestellt, und es kam zu keinem Blutvergießen. Der Schwertvers sollte weitere Gewalt verhindern und bedeutete, dass diese Polytheisten entweder den Islam annehmen oder die Arabische Halbinsel friedlich verlassen sollten.

Zusammenfassend bilden die kontextuellen Verse und das verehrte Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den notwendigen Hintergrund für den Schwertvers. Dies zeigt, dass diese Verse speziell offenbart wurden, um Angriffe bestimmter feindseliger Polytheisten auf die muslimische Gemeinschaft abzuwehren. Daher sollten sie nicht wahllos auf spätere Verse angewendet werden.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„Und kämpft gemeinsam gegen die Ungläubigen, so wie sie gemeinsam gegen euch kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist.“

Einheit in tugendhaften Bestrebungen kann nur verwirklicht werden, wenn alle Mitglieder einer Gruppe ein gemeinsames Ziel verfolgen: die aufrichtige Hingabe an Allah, den Erhabenen. Historische Belege zeigen, dass Einheit, die auf materialistischen Motiven wie Reichtum oder Abstammung beruht, grundsätzlich instabil ist und mit der Zeit zerfällt. Wenn die Nachteile weltlichen Strebens deren Vorteile überwiegen, zerbrechen zwischenmenschliche Beziehungen schnell, und es kommt zur Bildung neuer Verbindungen. Ein Blick auf die Geschichte von Nationen, kriminellen Organisationen und Familien bestätigt diese unbestreitbare Wahrheit. Umgekehrt bewahren Muslime, die in ihrer Hingabe an Allah, den Erhabenen, vereint sind, trotz der Wechselseite weltlicher Umstände ihre Widerstandskraft. Dies erklärt, warum die Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – trotz ihrer begrenzten Zahl und Ressourcen den Sieg über mächtigere Nationen errangen.

Generell kommt es im Laufe der Zeit nicht selten vor, dass sich muslimische Verwandte auseinanderleben und die einst starken Bindungen verlieren. Verschiedene Faktoren tragen zu diesem Phänomen bei, ein wesentlicher Aspekt ist jedoch das Fundament, auf dem ihre Beziehungen von ihren Eltern und Älteren errichtet wurden. Es ist allgemein anerkannt, dass eine Struktur mit schwachem Fundament anfällig für Verfall ist oder sogar zusammenbrechen kann. Ähnlich verhält es sich mit zwischenmenschlichen

Beziehungen, wenn die Grundlage fehlerhaft ist, und diese Bindungen unweigerlich schwächer werden oder zerbrechen. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) vereinte, knüpfte er ihre Bande um Allahs willen. Im Gegensatz dazu versammeln sich heute viele Muslime aus Gründen der Stammeszugehörigkeit, Brüderlichkeit oder gesellschaftlichen Anerkennung. Obwohl die meisten Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) nicht blutsverwandt waren, beruhte die Stärke ihrer Verbindungen auf einem soliden Fundament – ihrer gemeinsamen Hingabe an Allah (den Erhabenen) –, das ihre Beziehungen gedeihen ließ. Umgekehrt kommt es heute bei vielen Muslimen trotz ihrer Blutsverwandtschaft zu einer allmählichen Entfremdung, da die Grundlage ihrer Verbindungen auf falschen Vorstellungen wie Stammesdenken und ähnlichen Ideologien beruht.

Muslime müssen erkennen, dass sie, wenn sie dauerhafte Beziehungen und die Belohnung für die wichtige Pflicht, familiäre Bindungen zu pflegen und die Rechte anderer zu wahren, wünschen, Verbindungen ausschließlich um Allahs willen eingehen müssen. Der Kern dieses Prinzips besteht darin, dass sich Menschen auf eine Weise engagieren und zusammenarbeiten sollen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Anweisung wird im Heiligen Koran ausdrücklich dargelegt. Kapitel 5, Al-Ma'ida, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Solange man dieser Haltung treu bleibt, wird man in beiden Welten die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erlangen, sodass man alle Situationen, denen man gegenübersteht, meistert, seien es gute oder schlechte Zeiten, und so in beiden Welten inneren Frieden erlangen kann. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 36:

„...Und wisse, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist.“

Ein Aspekt der Frömmigkeit, der Rechtschaffenheit, besteht darin, bestimmte erlaubte Handlungen zu unterlassen, da man befürchtet, sie könnten zum Unerlaubten führen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...Dies sind die Grenzen, die Allah [festgelegt hat], also nähere dich ihnen nicht...“

Allah, der Erhabene, verbot nicht nur das Überschreiten seiner Grenzen; vielmehr wies er ausdrücklich an, dass sich Menschen seinen Grenzen nicht einmal nähern sollten. Diese Anweisung wird im gesamten Heiligen Koran wiederholt. So wies Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) an, nicht vom Baum im Paradies zu essen, warnte ihn aber auch davor, sich dem Baum zu nähern, obwohl dies erlaubt war. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 19:

Und: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Frevlern.“

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass die bloße Legalität einer Handlung nicht zwangsläufig ihre Angemessenheit bedeutet. Zwar ist es nicht verboten, sich den von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen zu nähern, doch das Überschreiten dieser Grenzen ist verboten. Bestimmte erlaubte Handlungen, insbesondere solche, die eitel sind, sollten gemieden werden, da sie häufig zu ungesetzlichem Verhalten führen. Beispielsweise kann eitle Rede, obwohl sie nicht als Sünde gilt, zu sündigen Handlungen wie Verleumdung und Unehrllichkeit führen. Ebenso kann die eitle Ausgabe von Reichtum zu verschwenderischem Geldausgeben führen, was als sündig gilt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, tat dies schleichend. Beispielsweise beteiligten sie sich zunächst an unerlaubten Dingen, ohne direkt involviert zu sein, und wurden mit der Zeit nach und nach ermutigt und in Versuchung geführt, sich an diesen unerlaubten Aktivitäten zu beteiligen. So ist es beispielsweise wahrscheinlicher, dass jemand, der Zeit mit Alkoholkonsumenten verbringt, letztendlich Alkohol trinkt, als jemand, der keinen Umgang mit

Alkoholkonsumenten hat. Diese Denkweise, bestimmte erlaubte Dinge, insbesondere eitle, zu meiden, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, aufgezeichnet ist. Er wies darauf hin, dass ein Mensch keine wahre Frömmigkeit erlangen kann, was bedeutet, dass er die ihm gemäß den islamischen Grundsätzen zuteil gewordenen Segnungen nicht konsequent nutzen kann, bis er einige erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, diese könnten ihn zu unerlaubten Handlungen verleiten. Daher ist es unerlässlich, sich nicht nur auf die Vermeidung unerlaubter Handlungen zu konzentrieren, sondern auch von bestimmten rechtmäßigen Dingen, insbesondere eitlen, Abstand zu nehmen, aus Angst, dass diese letztlich zum Unerlaubten führen könnten. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass sie in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, was die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind, mit sich bringt. Diese Praxis verkörpert die Essenz der Rechtschaffenheit und fördert Ruhe in dieser Welt und im Jenseits durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in ihr Leben.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...So macht Allah den Menschen seine Verse [d. h. Verordnungen] klar, damit sie rechtschaffen werden.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer die Bedeutung des Zurückhaltens gegenüber den von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht begreift, neigt dazu, sich übermäßig in erlaubten Dingen, insbesondere in eitlen Bestrebungen, zu verlieren. Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, unerlaubte Handlungen zu begehen und führt zum Missbrauch der ihm zuteil gewordenen Segnungen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Letztendlich können sie sich der Autorität und Macht Allahs des Erhabenen nicht entziehen. Dies zeigt sich besonders im Leben von Menschen, die ein solches Verhalten an den Tag legen, einschließlich der Wohlhabenden. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Wie bereits erwähnt, änderten die Nichtmuslime Arabiens die Reihenfolge der Monate, um Kämpfe innerhalb der heiligen Monate zu rechtfertigen. Damit machten sie das, was Allah, der Erhabene, verboten hatte, legal. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 37:

„Wahrlich, das Aufschieben [der Beschränkung innerhalb der heiligen Monate] verstärkt den Unglauben, wodurch diejenigen, die ungläubig sind, [noch weiter] in die Irre geführt werden. Sie erklären es in einem Jahr für erlaubt und im nächsten für verboten, entsprechend der Anzahl der von Allah verbotenen Jahre, und [so] machen sie erlaubt, was Allah verboten hat...“

Muslime können eine ähnliche Haltung einnehmen, indem sie die Regeln des Islam ändern, wenn sie weiterhin religiöse Neuerungen praktizieren. Dieses Phänomen entsteht, wenn sich Menschen auf alternative Quellen religiösen Wissens verlassen, anstatt auf die beiden grundlegenden Quellen der Führung: den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Je stärker die Abhängigkeit von diesen alternativen Quellen, selbst wenn sie zu scheinbar positiven Ergebnissen führen, desto weniger interagieren Menschen mit den beiden primären Quellen der Führung, was letztlich zur Irreführung führen kann.

Dieses Problem wird vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hervorgehoben, der in einem Hadith, dokumentiert in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte, dass jede Angelegenheit, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Darüber hinaus kann eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Quellen religiösen Wissens dazu führen, dass Menschen Praktiken annehmen, die mit den wesentlichen Lehren des Islam unvereinbar sind. Diese allmähliche Divergenz dient als Mechanismus, durch den der Teufel Menschen in die Irre führt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 37:

„...Das Böse ihrer Taten ist ihnen angenehm...“

Beispielsweise könnte eine Person in Schwierigkeiten dazu verleitet werden, bestimmte spirituelle Praktiken auszuüben, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen. Ist sich diese Person dessen nicht bewusst und hat sich an alternative Quellen religiösen Wissens gewöhnt, kann sie leicht dieser Täuschung erliegen und beginnt, an spirituellen Aktivitäten teilzunehmen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Infolgedessen kann sie auch beginnen, Vorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum zu entwickeln, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis von anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung geprägt ist. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen können zu offenem Unglauben führen. Ein Muslim kann daher unbeabsichtigt seinen Glauben verlieren, weil er dazu neigt, sich auf alternative Quellen religiösen Wissens zu verlassen. Die Teilnahme an religiösen Neuerungen, die nicht

auf den beiden Hauptquellen der Führung basieren, gleicht daher dem Befolgen des Pfades des Teufels. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 37:

„...Die Schlechtigkeit ihrer Taten wird ihnen zuteil, und Allah weist dem ungläubigen Volk nicht den Weg.“

Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im Heiligen Koran auffordert, ist diese Aufforderung häufig mit der Untermauerung ihres mündlichen Glaubensbekenntnisses durch Taten verbunden. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein mündliches Glaubensbekenntnis im Islam ohne entsprechende Taten nur geringe Bedeutung hat. Taten dienen als notwendiger Beweis, den man erbringen muss, um sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits Belohnung und Gnade zu erlangen. So wie ein fruchttragender Baum nur dann wertvoll ist, wenn er Früchte trägt, so ist Glaube nur dann nützlich, wenn er sich in positiven Taten manifestiert. In diesem Fall kritisierte Allah, der Erhabene, nachdem er die Muslime zum Kampf gegen Unterdrückung und Aggression ermutigt hatte, diejenigen, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauerten. Kapitel 9, Tawbah, Vers 38:

„Ihr Gläubigen, was ist mit euch, dass ihr, wenn man euch sagt, ihr sollt auf Allahs Weg gehen, schwer an der Erde klebt? ...“

Im neunten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina wies Allah der Erhabene den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) an, in die Schlacht gegen das mächtige Byzantinische Reich zu ziehen. Diese Anweisung erfolgte, als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) Informationen erhielt, die darauf hindeuteten, dass die Byzantiner, da sie den zunehmenden Einfluss des Islam erkannt hatten, eine Offensive gegen die Muslime vorbereiteten. Diese Situation gipfelte in der Schlacht von Tabuk. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) forderte die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) auf, sich trotz der großen Hitze und Unbequemlichkeit der Jahreszeit auf die Schlacht von Tabuk vorzubereiten. Außerdem war die Expedition eine lange und beschwerliche Reise. Schließlich schloss sich ein Kontingent von 30.000 Soldaten dieser Sache an, obwohl einige aus Nachlässigkeit oder Heuchelei der Teilnahme fernblieben. Als Reaktion darauf offenbarte Allah, der Erhabene, zahlreiche Verse im Heiligen Koran, die diese Personen ermahnten, wie beispielsweise Kapitel 9 At Tawbah, Vers 38:

Ihr Gläubigen, was ist mit euch, dass ihr, wenn man euch sagt: „Zieht auf Allahs Weg“ (Sure 14, 15) euch so sehr an die Erde klammert? Seid ihr mit dem Leben in dieser Welt zufriedener als mit dem Jenseits? Doch was ist der Genuss des irdischen Lebens im Vergleich zum Jenseits, außer (sehr) wenig?

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 1 und in Imam Wahidis „Asbab Al Nuzul“, 9:38, Seite 87, erörtert.

Generell erlebt ein Muslim im Leben unweigerlich sowohl gute als auch schlechte Zeiten. Es ist allgemeingültig, dass niemand nur angenehme Zeiten erlebt, ohne auch Herausforderungen zu meistern. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Schwierigkeiten trotz ihrer inhärenten Herausforderungen ein Weg sind, die eigene wahre Größe und Hingabe an Allah, den Erhabenen, zu offenbaren und zu entwickeln. Darüber hinaus lässt sich oft beobachten, dass Menschen in schwierigen Zeiten wichtige Lektionen fürs Leben lernen als in ruhigen Zeiten. Zudem erfahren Menschen nach schwierigen Erfahrungen häufig positive Veränderungen, nicht nach angenehmen. Die Reflexion dieser Tatsache ist entscheidend, um ihre Gültigkeit zu verstehen. Tatsächlich zeigt eine gründliche Betrachtung des Heiligen Korans, dass sich die meisten Erzählungen, einschließlich dieser, um Herausforderungen drehen. Dies deutet darauf hin, dass wahre Größe nicht in der Abwesenheit von Schwierigkeiten liegt, sondern vielmehr in der Fähigkeit, sie zu meistern und dabei standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben, indem man seinen Geboten folgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld begegnet. Dieses Prinzip wird durch die Tatsache untermauert, dass jede bedeutende Prüfung, die in den islamischen Lehren erwähnt wird, im endgültigen Erfolg für diejenigen gipfelt, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Daher sollte sich ein Muslim durch Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen, denn diese bieten die Möglichkeit, sich zu übertreffen und gleichzeitig durch aufrichtigen Gehorsam seine wahre Hingabe an Allah, den Erhabenen, zu bekräftigen. Dieses Verständnis ist der Grundstein für den endgültigen Erfolg in dieser Welt und im Jenseits.

Darüber hinaus unterscheidet die Begegnung mit Herausforderungen diejenigen, die sich Allah, dem Erhabenen, aufrichtig unterwerfen, von denen, die ihren Glauben an ihn nur mit Worten bekunden. Wer in schwierigen Zeiten standhaft den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgt und die ihm gemäß den islamischen Grundsätzen gewährten Segnungen nutzt, beweist seinen Glauben an Allah, den Erhabenen, da es in Zeiten des

Wohlstands oft einfacher ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Darüber hinaus ist ein Muslim verpflichtet, einen starken Glauben zu entwickeln, da dieser ihn darin unterstützt, Allah, dem Erhabenen, sowohl in günstigen als auch in widrigen Umständen gehorsam zu bleiben. Starker Glaube wird durch den Erwerb von Wissen und die Anwendung der eindeutigen Beweise und Belege des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entwickelt, die verdeutlichen, wie aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten zu Frieden führt. Umgekehrt wird ein Mensch, der über die islamischen Lehren nicht informiert ist, einen schwachen Glauben haben. Ein solcher Mensch wird Allah, dem Erhabenen, bereitwillig ungehorsam sein, wenn seine Wünsche in Konflikt geraten, da er nicht erkennt, dass das Aufgeben seiner Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 38:

Ihr Gläubigen, was ist mit euch, dass ihr, wenn man euch sagt: „Zieht auf Allahs Weg“ (Sure 14, 15) euch so sehr an die Erde klammert? Seid ihr mit dem Leben in dieser Welt zufriedener als mit dem Jenseits? Doch was ist der Genuss des irdischen Lebens im Vergleich zum Jenseits, außer (sehr) wenig?

Daher ist es unerlässlich, durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen und so stets standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben. Dieser Prozess beinhaltet die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Ein solches Verhalten garantiert inneren Frieden in beiden Welten, indem es einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand fördert und die Menschen und Elemente im eigenen

Leben angemessen positioniert, während man sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 38:

„... Bist du mit dem Leben dieser Welt zufriedener als mit dem Jenseits? Doch was ist der Genuss des weltlichen Lebens im Vergleich zum Jenseits, außer ein wenig.“

In einem Hadith, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, aufgezeichnet ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits einem einzelnen Wassertropfen im Verhältnis zu einem Ozean ähnele.

Diese Analogie wurde präsentiert, um die Bedeutungslosigkeit der materiellen Welt im Vergleich zum Jenseits zu begreifen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese beiden Welten nicht wirklich vergleichbar sind, da die materielle Welt vergänglich, das Jenseits hingegen ewig ist. Im Grunde ist das Endliche nicht mit dem Unendlichen gleichzusetzen. Die materielle Welt lässt sich in vier Hauptbereiche unterteilen: Ruhm, Reichtum, Macht und soziale Beziehungen, einschließlich Familie und Freunde. Unabhängig von den weltlichen Segnungen, die man in diesen Kategorien erlangen kann, sind diese stets fehlerhaft, vergänglich und gehen letztendlich durch den Tod verloren. Im Gegensatz dazu sind die Segnungen

des Jenseits ewig und makellos. Daher ist die materielle Welt in diesem Zusammenhang nur ein Tropfen im Vergleich zu einem unendlichen Ozean.

Darüber hinaus kann sich ein Mensch nicht auf ein langes Leben in dieser Welt verlassen, da der Zeitpunkt des Todes ungewiss bleibt. Im Gegensatz dazu ist jedem Menschen der Tod und das Jenseits sicher. Daher ist es unklug, die Bemühungen um einen zukünftigen Tag, wie den Ruhestand, der vielleicht nie kommt, dem Streben nach dem Jenseits vorzuziehen, das eine Gewissheit ist.

Dies bedeutet nicht, dass man der Welt entsagen sollte, denn sie dient als Brücke, die man überqueren muss, um sicher ins Jenseits zu gelangen. Vielmehr sollte ein Muslim gemäß den islamischen Lehren nur das Nötige aus dieser materiellen Welt erwerben und Verschwendungen, Exzess und Extravaganz vermeiden. Anschließend sollte er seine verbleibenden Anstrengungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem er den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgt, sich von seinen Verboten fernhält und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, wie es die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorschreiben. Diese Vorgehensweise garantiert, dass man die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Folglich führt sie zu innerem Frieden und Erfolg in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich angemessen auf die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Ein weiser Mensch würde einem einzigen Tropfen Wasser nicht mehr Bedeutung beimessen als einem unendlichen Ozean, ebenso wie ein einsichtiger Muslim die vergängliche materielle Welt nicht höher schätzen würde als das ewige Jenseits. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 38:

„... Bist du mit dem Leben dieser Welt zufriedener als mit dem Jenseits? Doch was ist der Genuss des weltlichen Lebens im Vergleich zum Jenseits, außer ein wenig.“

Da die meisten Menschen in der Gesellschaft, darunter auch viele Muslime, diese Realität nicht begreifen und daher ihre Ressourcen und Anstrengungen in weltliche Vergnügungen investieren, ist es unerlässlich, sich nicht unkritisch der vorherrschenden gesellschaftlichen Meinung anzuschließen. Solche Konformität verleitet nur dazu, die ihnen zuteil gewordenen Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen geraten Menschen in einen Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, sie setzen ihre Prioritäten und Beziehungen falsch und sind letztlich nicht mehr auf die Verantwortung vorbereitet, die ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts bevorsteht. Dies führt zu Stress, Hindernissen und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Tatsächlich ist der Konsens der Mehrheit nicht immer zutreffend. Historische Belege haben immer wieder gezeigt, dass weit verbreitete Überzeugungen mit dem

Aufkommen neuer Informationen und Erkenntnisse widerlegt werden können, wie beispielsweise das einst weit verbreitete Missverständnis, die Erde sei flach. Es ist wichtig, sich nicht wie Vieh zu benehmen, indem man sich gedankenlos der Mehrheitsmeinung anpasst, da dies oft zu fehlgeleiteten Entscheidungen sowohl in weltlichen als auch in religiösspirituellen Angelegenheiten führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Vielmehr sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen und so fundierte Entscheidungen treffen zu können, selbst wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Aus genau diesem Grund verurteilt der Islam die unkritische Nachahmung anderer in religiösen Angelegenheiten aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, sich Wissen anzueignen und die islamischen Lehren mit Verständnis anzuwenden. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da die Teilnahme an der Schlacht von Tabuk für alle fähigen Männer verpflichtend war und ein klares Zeichen ihres Glaubens an Ihn darstellte,

übte Allah, der Erhabene, scharfe Kritik an denjenigen, die sich widersetzen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 39:

Wenn ihr nicht fortzieht, wird Er euch mit schmerzhafter Strafe bestrafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr werdet Ihm keinen Schaden zufügen. Und Allah hat Macht über alle Dinge.

Indem Allah, der Erhabene, sie warnte, dass Er die Macht habe, sie durch andere zu ersetzen, die sich ihm aufrichtig unterwerfen würden, machte Er deutlich, dass ihre Unterwerfung unter ihm letztlich zu ihrem eigenen Vorteil sei. Tatsächlich führt Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen zu innerer Ruhe, einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, einer angemessenen Positionierung aller Aspekte im Leben und einer angemessenen Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Das Erkennen dieser Wahrheit beugt Arroganz vor, die entstehen kann, wenn man fälschlicherweise glaubt, Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen zu tun, indem man den islamischen Lehren folgt. Solche Arroganz kann ihre aufrichtige Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, behindern, insbesondere wenn ihre persönlichen Neigungen seinen Weisungen widersprechen und sie unweigerlich vom rechten Weg abbringen. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die begreifen, dass ihr Glaube und ihre Hingabe letztlich ihren eigenen Interessen dienen, Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und in schwierigen wie in guten Zeiten standhaft in ihrem Gehorsam bleiben. In schwierigen Situationen zeigen sie Geduld und in guten Zeiten Dankbarkeit. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah zu gefallen, während Dankbarkeit in Worten durch Freundlichkeit oder Schweigen ausgedrückt werden kann. Dankbarkeit in Taten beinhaltet zudem den angemessenen Umgang mit den

gewährten Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind. Geduld erfordert, sich in Wort und Tat von Klagen fernzuhalten und Allah, dem Erhabenen, stets zu gehorchen, im Glauben daran, dass Er stets das Beste für einen wählt, auch wenn es nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Wer sich in allen Situationen stets korrekt verhält, wird die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erlangen. Dies führt zu Ruhe in diesem und im Jenseits, wie ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, zeigt.

Darüber hinaus verhinderte Allah, der Erhabene, dass die Muslime arrogant wurden, indem sie fälschlicherweise glaubten, sie würden Allah, dem Erhabenen, oder dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einen Gefallen tun, indem sie Allah, dem Erhabenen, gehorchten. Er erinnerte sie daran, wie Er dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und Abu Bakkar Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein) geholfen hatte, als sie Jahre zuvor bei ihrer Auswanderung nach Medina hilflos wirkten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 40:

Wenn ihr dem Propheten nicht helft, so hat Allah ihm doch bereits geholfen, als ihn die Ungläubigen als einen von zweien aus Mekka vertrieben. Sie waren in der Höhle, und er sagte zu seinem Gefährten: „Sei nicht traurig, Allah ist mit uns.“ Und Allah sandte ihm Frieden und unterstützte ihn mit Engeln, die ihr nicht sah. Und Allah machte das Wort der Ungläubigen zum Niedrigsten, während das Wort Allahs das Höchste ist ...“

Während ihrer Auswanderung nach Medina suchten der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) zusammen mit Abu Bakkar Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein) Zuflucht in der Höhle des Berges Thawr. Sie wurden von Nichtmuslizen Mekkas verfolgt, die den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) töten wollten. Schließlich fanden die Nichtmuslime die Höhle, in der sie sich versteckt hielten. Abu Bakkar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bemerkte, dass die Nichtmuslime, wenn sie auf ihre Füße blickten, sowohl ihn als auch den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) in der Höhle versteckt sehen würden. Abu Bakkar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) drückte aus, dass er sich nicht um seine eigene Sicherheit sorge, sondern vielmehr um das Wohlergehen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm). Daraufhin versicherte ihm der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm), er solle sich keine Sorgen machen, denn Allah der Erhabene sei ihr dritter Gefährte. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3922, und in Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 159-160, erörtert. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 40:

Wenn ihr dem Propheten nicht helft, so hat Allah ihm doch bereits geholfen, als ihn die Ungläubigen als einen von zweien aus Mekka vertrieben. Sie waren in der Höhle, und er sagte zu seinem Gefährten: „Sei nicht traurig, Allah ist mit uns.“ Und Allah sandte ihm Frieden und unterstützte ihn mit

Engeln, die ihr nicht saht. Und Allah machte das Wort der Ungläubigen zum Niedrigsten, während das Wort Allahs das Höchste ist ...“

Darüber hinaus macht dieses Ereignis deutlich, dass Allah, der Erhabene, einem in jeder Situation beisteht, selbst wenn dies im Moment unmöglich erscheint, solange man dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe nicht immer mit menschlichen Wünschen übereinstimmt. Vielmehr wird sie vom grenzenlosen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen, geleitet. Folglich manifestiert sich diese göttliche Hilfe zum günstigsten Zeitpunkt für den Einzelnen und auf eine Weise, die ihm am meisten nützt, auch wenn dies für ihn nicht sofort ersichtlich sein mag. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Darüber hinaus muss ein Muslim den Unterschied zwischen Wunschdenken und echtem Vertrauen in Allah, den Erhabenen, erkennen. Wer Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, aber dennoch in schwierigen Zeiten auf seine Hilfe hofft, handelt in Wunschdenken. Umgekehrt erhält derjenige, der, wie in diesem Fall gezeigt, die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erhält, wer sich ernsthaft bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und anschließend auf seine Entscheidungen vertraut, ohne Unzufriedenheit zu äußern oder seine Entscheidungen zu hinterfragen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 40:

„...Und Allah ist allmächtig und allweise.“

Man muss sich immer daran erinnern, dass Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert. Sein Urteil und seine Gebote können von nichts und niemandem außer Kraft gesetzt werden, egal wie viele Menschen versuchen, sie zu überwinden, oder wie sehr sie sie ablehnen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 40:

„... und machte das Wort der Ungläubigen zum niedrigsten, während das Wort Allahs das höchste ist...“

Folglich sollte jeder Mensch die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil voll und ganz annehmen und befolgen, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte sich wie ein kluger Patient

verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser gewissenhafte Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, über das unvergleichliche Weisheitswissen verfügt, einen Menschen zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu organisieren. Das gesellschaftliche Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung wird diesem Ziel, egal wie umfangreich die Forschung ist, stets unzureichend sein. Diese Unzulänglichkeit röhrt daher, dass ein solches Verständnis nicht alle Probleme lösen kann, mit denen ein Mensch im Leben konfrontiert ist. Es kann weder alle Arten von geistigem und körperlichem Stress vermeiden, noch kann es aufgrund von Wissens-, Erfahrungs- und Vorurteilsmangel eine effektive Bewältigung aller Lebensaspekte garantieren. Nur Allah, der Erhabene, besitzt umfassendes Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übermittelt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen, die die ihnen gemäß den islamischen Prinzipien gewährten Segnungen annehmen, mit denen vergleicht, die dies nicht tun. Während vielen Patienten die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer verschriebenen Behandlungen nicht klar sind und sie sich daher bedingungslos auf ihre Ärzte verlassen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu verstehen. Er erwartet keine unkritische Akzeptanz der islamischen Lehren; vielmehr wünscht er sich, dass die Menschen ihre Wahrhaftigkeit anhand überzeugender Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch eine offene und unvoreingenommene Auseinandersetzung mit den Lehren des Islam. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, die alleinige Autorität über die spirituellen Herzen der Menschen besitzt, die Wohnstätte des Seelenfriedens, bestimmt Er allein, wem dieser Frieden gewährt wird und wem nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 40:

„...wobei das Wort Allahs das Höchste ist...“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Ruhe schenkt, die die von ihm gewährten Segnungen in Übereinstimmung mit den islamischen Grundsätzen angemessen nutzen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 40:

„...Und Allah ist allmächtig und allweise.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Muslime dazu aufgefordert hat, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, beseitigt er die träge Haltung vieler, die sie aufgrund fehlender Mittel von seinem Gehorsam abhalten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 41:

„Geht hinaus, ob leicht oder schwer, und kämpft mit eurem Besitz und eurem Leben für Allahs Sache ...“

Generell haben manche Muslime eine schwache Einstellung entwickelt, die sie letztlich daran hindert, positive Verbesserungen zu erzielen. Sie neigen dazu, ihre eigene Situation und Lebensumstände mit denen anderer zu vergleichen, die weniger schwierige Bedingungen erleben, und nutzen dies als Rechtfertigung dafür, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu verbessern. Dazu gehört, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen, wie es die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehren. So kann beispielsweise ein Vollzeitbeschäftigter seinen mangelnden Einsatz im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, rechtfertigen, indem er sich mit einem Teilzeitbeschäftigten vergleicht und behauptet, dieser könne seinen Gehorsam aufgrund seiner größeren Freizeit leichter steigern. Ähnlich verhält es sich mit einem armen Muslim, der sich von jeglicher Form der Wohltätigkeit fernhält, indem er die Wohlhabenden beobachtet und behauptet, diese könnten es sich leichter leisten zu spenden. Sie erkennen nicht, dass diese Ausreden zwar vorübergehend Trost spenden, aber keinen positiven Beitrag zu ihrem Leben in dieser Welt oder im Jenseits leisten. Allah, der Erhabene, möchte nicht,

dass Menschen nach den Umständen anderer handeln; vielmehr möchte er, dass sie ihm gehorsam und ihren eigenen Fähigkeiten entsprechend handeln. Beispielsweise kann ein Vollzeitbeschäftiger seine gesamte freie Zeit dem Dienst an Allah, dem Erhabenen, widmen, auch wenn diese geringer ist als die eines Teilzeitbeschäftigten. In dieser Hinsicht haben die Handlungen des Teilzeitbeschäftigten keinen Einfluss auf den Vollzeitbeschäftigen und sind daher keine gute Rechtfertigung, größere Anstrengungen zu vermeiden. Ebenso sollte der arme Muslim entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, selbst wenn seine Spenden deutlich geringer ausfallen als die von wohlhabenderen Personen, da Allah, der Erhabene, sie eher nach ihren eigenen Taten als nach denen anderer Muslime beurteilt.

Muslime sollten diese unproduktiven Ausreden aufgeben und sich einfach dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 41:

„Geht hinaus, ob leicht oder schwer, und kämpft mit eurem Besitz und eurem Leben für Allahs Sache ...“

Da Allah, der Erhabene, niemandem eine Pflicht auferlegt, die er nicht bewältigen kann, kann jedes Gebot und jedes Verbot erfüllt werden, unabhängig davon, wie viele oder wenige weltliche Segnungen ihm gewährt wurden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allāh verlangt von einer Seele nichts, was ihre Fähigkeit übersteigt ...“

Daher gibt es keine Entschuldigungen für Menschen, die Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig gehorchen. Man muss die träge Haltung aufgeben, zu behaupten, man gebe sein Bestes, obwohl man es offensichtlich nicht tut. Wäre man es doch, würde man zweifellos alle von einem erwarteten Aufgaben erfolgreich erfüllen. Daher muss man die richtige Haltung einnehmen, denn man wird in beiden Welten zur Rechenschaft gezogen und keine Entschuldigungen werden von ihm akzeptiert. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„... Sie [d. h. die Seele] wird [die Konsequenzen dessen] tragen, was [Gutes] sie erlangt hat, und sie wird [die Konsequenzen] dessen tragen, was [Böses] sie verdient hat...“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 41:

„Geht hinaus, ob leicht oder schwer, und kämpft mit eurem Besitz und eurem Leben für Allahs Sache ...“

Wer sich richtig verhält, indem er sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten

Segnungen – ob groß oder klein – richtig nutzt, wird inneren Frieden erlangen. Sein Verhalten garantiert ihm einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem er alle Aspekte seines Lebens angemessen gestaltet und sich gleichzeitig ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu innerer Ruhe führen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 41:

„...Das ist besser für dich, wenn du es nur wüstest.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass das in Vers 41 erwähnte Streben die größte Anstrengung bedeutet, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dieses Konzept ist vom Kämpfen zu unterscheiden, das mit dem arabischen Wort Qital bezeichnet wird. Streben umfasst ein breiteres Spektrum an Aktivitäten, einschließlich aller Anstrengungen im Dienste Allahs, des Erhabenen. Wer für Allah, den Erhabenen, kämpft, zeigt wahre Hingabe an seine Mission und nutzt seinen Verstand, um die wirksamsten Mittel zur Erreichung dieses Ziels zu finden. Er verbreitet die Botschaft des Islam sowohl mündlich als auch schriftlich. Seine Bemühungen gelten dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren angemessen nutzt. Er setzt alle verfügbaren Ressourcen ein, um den Islam zu fördern, und mobilisiert all seine Kraft, um sich jeglicher Opposition entgegenzustellen. Wenn nötig, ist er bereit, sein Leben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu riskieren. Dieses gesamte Unterfangen verkörpert das Streben für die Sache Allahs, des Erhabenen. Ihr Kampf zielt ausschließlich darauf ab, die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, die Vorherrschaft Seines Glaubens aufrechtzuerhalten und den Triumph Seiner Botschaft sicherzustellen.

Aufgrund der erheblichen Herausforderungen, die die Expedition nach Tabuk mit sich brachte, verzichteten einige Personen entweder aus Nachlässigkeit oder aus Heuchelei auf die Teilnahme. Die Heuchler führten zahlreiche unkluge und unzureichende Rechtfertigungen an, um dieser schwierigen Schlacht aus dem Weg zu gehen, obwohl sie verpflichtet waren, zu reagieren und teilzunehmen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 42:

Wäre es ein leichter Gewinn und eine mittelschwere Reise gewesen, wären sie (die Heuchler) dir gefolgt, doch die Reise war ihnen zu weit. Und sie schwören bei Allah: „Hätten wir gekonnt, wären wir mit dir gegangen.“ ...

Indem Allah, der Erhabene, in diesem Vers auf die Heuchler anspielt, anstatt sie direkt zu erwähnen, warnt er die Muslime davor, ihr Verhalten zu übernehmen und ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht in Taten umzusetzen. Wer sich so heuchlerisch verhält, wird seinen Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fortsetzen und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt seines Lebens – sei es Familie, Freunde, Karriere oder Reichtum – zu einer Quelle der Angst. Beharrlich ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise anderen, wie ihrem Ehepartner, und ihren Umständen zuschreiben. Indem sie diese positiven Einflüsse abschneiden, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Besonders deutlich wird dies bei denen, die ihre Segnungen konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar die Annehmlichkeiten der materiellen Welt genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 42:

„...Und sie werden bei Allah schwören: „Wenn wir gekonnt hätten, wären wir mit euch gegangen“, und sich damit selbst vernichten. Und Allah weiß, dass sie wahrlich Lügner sind.“

Darüber hinaus warnt dieser Vers davor, ihr Verhalten zu übernehmen, da dies zum Verlust des Glaubens führen kann, was die größte Zerstörung darstellt, die man in beiden Welten erleiden kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich wie eine Pflanze, der lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht fehlen, stirbt auch der Glaube eines Menschen, wenn er nicht durch gehorsames Handeln unterstützt wird. Dies stellt die größte Zerstörung dar, die man erleiden kann.

Da die Heuchler der muslimischen Armee Stress und Ärger bereitet hätten, akzeptierte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihre dummen und schwachen Ausreden, nicht an der Schlacht von Tabuk teilzunehmen, obwohl sie dazu verpflichtet waren. Daraufhin wurde ihnen die Erlaubnis erteilt, zurückzubleiben. Mit dieser Erlaubnis wollte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sie zudem vor öffentlicher Kritik schützen, weil sie entgegen seinem Befehl nicht an der Schlacht von Tabuk teilgenommen hatten. Er hoffte, dass diese freundliche Geste sie dazu ermutigen würde, ihre Heuchelei aufrichtig zu bereuen. Allah, der Erhabene, unterstützte sein Handeln, indem er den folgenden Vers offenbarte, nachdem den Heuchlern erlaubt worden war, von der Schlacht von Tabuk zurückzubleiben, anstatt ihn vor ihrer Bitte um Erlaubnis zu offenbaren. Dennoch kritisierte Allah, der Erhabene, sie, um sie zu

aufrichtiger Reue zu ermutigen und die Muslime vor einem zukünftigen Verhalten zu warnen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 43:

„Möge Allah dir vergeben [d. h. dem Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]; warum hast du ihnen erlaubt [zurückzubleiben]? [Das hättest du nicht tun sollen], bis dir klar geworden wäre, wer die Wahrheit sagt und du die Lügner kennst.“

Daher müssen Muslime diese Haltung vermeiden und stattdessen ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, richtig nutzen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 44:

„Diejenigen, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, würden dich nicht um Erlaubnis bitten, von der Pflicht befreit zu werden, mit ihrem Vermögen und ihrem Leben zu kämpfen ...“

Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper- und Geistesleben, das alle Aspekte ihres Lebens in Einklang bringt und sie gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten führt zu Frieden in beiden Welten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 44:

„...Und Allah weiß, wer ihn fürchtet.“

Darüber hinaus spiegelt sich der aufrichtige Glaube eines Menschen an Allah, den Erhabenen, in der Fähigkeit wider, ihm unabhängig von der Situation, ob in guten oder schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Tatsächlich sind schwierige Momente entscheidend, um zwischen denen zu unterscheiden, die Allah, dem Erhabenen, treu sind und denen, die dies nicht tun, da es in der Regel leichter ist, Allah, dem Erhabenen, unter günstigen Umständen zu gehorchen als in Zeiten der Prüfung. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Daher ist es wichtig, Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu sein und die von ihm gewährten Segnungen, wie sie in der islamischen Lehre dargelegt sind, umsichtig zu nutzen. Man sollte stets im Hinterkopf behalten, dass er einem letztendlich Beistand und Trost spenden wird. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser göttliche Beistand nicht immer den individuellen Wünschen entspricht. Vielmehr steht er stets im Einklang mit der grenzenlosen Weisheit und dem Wissen Allahs, des Erhabenen. Folglich manifestiert sich dieser göttliche Beistand zum günstigsten Zeitpunkt für den Einzelnen und auf eine Weise, die ihm am meisten nützt, selbst wenn er es zunächst nicht erkennt. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Man muss daher stets den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bewahren und sich bewusst sein, dass man dadurch in beiden Welten Ruhe und Erfolg erlangen wird, auch wenn dies nicht unmittelbar ersichtlich ist. Wer sich so verhält, nutzt die ihm zuteil gewordenen Segnungen, wie sie in der islamischen Lehre beschrieben werden, angemessen. Dies garantiert einen harmonischen Zustand von Geist und Körper, indem er alle Aspekte seines Lebens integriert und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten in beiden Welten zu innerem Frieden führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn

im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Darüber hinaus kann man die weitreichenden Vorteile der göttlichen Lehren und die Bedeutung des beständigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, in guten wie in schlechten Zeiten wirklich erkennen, wenn man starken Glauben besitzt. Ein starker Glaube ist entscheidend, um die Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen zu gehorchen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu weisen Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, häufig einen schwachen Glauben auf, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Dieses Unverständnis kann die Wahrheit verschleiern, dass das Aufgeben der eigenen Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, unerlässlich ist, um wahren Frieden in beiden Welten zu erlangen. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen sucht und es in seinem Leben umsetzt, um so seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit sicherzustellen. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten des Lebens angemessene Priorität einzuräumen. Tatsächlich war es der starke Glaube der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, der sie motivierte, ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit treu zu bleiben. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 44:

„Diejenigen, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, werden dich nicht darum bitten, mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht kämpfen zu müssen. Und Allah weiß, wer ihn fürchtet.“

Diejenigen hingegen, die aufgrund ihrer Unkenntnis der islamischen Lehren Schwächen besitzen, werden ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, unweigerlich nicht durch Taten untermauern können, insbesondere wenn ihren Wünschen widersprochen wird. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 45:

„Nur diejenigen würden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben und deren Herzen gezweifelt haben und in ihren Zweifeln zögern.“

Infolgedessen verharren sie im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und missbrauchen die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat. Infolgedessen leiden sie unter einem Mangel an geistiger und körperlicher Harmonie, sie vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und sind letztlich nicht mehr bereit, am Tag des Jüngsten Gerichts Rechenschaft abzulegen. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller weltlichen Freuden, die sie genießen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 45:

„Nur diejenigen würden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und den

Jüngsten Tag glauben und deren Herzen gezweifelt haben und in ihren Zweifeln zögern.“

Darüber hinaus warnt dieser Vers davor, die islamischen Lehren zu ignorieren, da dies zum Verlust des schwachen Glaubens führen kann, da Unglaube und schwacher Glaube miteinander verbunden sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt; er benötigt Nahrung durch Gehorsam, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung durch Gehorsam vergehen.

Allah, der Erhabene, kritisiert dann jene Menschen, die behaupten, ihr Bestes zu geben, um ihm zu gehorchen, aber nichts tun, um ihren Gehorsam ihm gegenüber zu verbessern. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 46:

„Und wenn sie vorgehabt hätten, hinauszugehen, hätten sie dafür einige Vorbereitungen getroffen ...“

Genau wie ein Student, der behauptet, sich auf seine Prüfung vorzubereiten, aber überhaupt nicht lernt, offenbart sich die böse Absicht eines Muslims, wenn er Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nicht richtig nutzt, während er behauptet, sein Bestes zu geben, um ihm zu gehorchen. Da Allah, der Erhabene, niemandem Pflichten auferlegt, die er nicht erfüllen kann, ist

jemand, der behauptet, sein Bestes zu geben, und dennoch seine Pflichten nicht erfüllt, eindeutig unehrlich. Würde er sein Bestes geben, würde er zweifellos alle seine Pflichten erfüllen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allāh verlangt von einer Seele nichts, was ihre Fähigkeit übersteigt ...“

Daher muss man seine haltlosen Ausreden aufgeben und sein verbales Glaubensbekenntnis zum Islam durch Taten untermauern, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Wer dies nicht tut, wird der Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, beraubt, da seine träge Haltung ihn dazu verleiten wird, in seinem Ungehorsam zu verharren. Kapitel 9, Tawba, Vers 46:

Und wenn sie vorgehabt hätten, hinauszugehen, hätten sie sich darauf vorbereitet. Doch Allah missfiel es, dass sie hinausgeschickt wurden, und so hielt Er sie zurück. Und ihnen wurde gesagt: „Bleibt zurück bei denen, die übrigbleiben.“

Auch wenn Allah, der Erhabene, die Tatsache, dass diesen Menschen seine Gnade vorenthalten wurde, sich selbst zuschreibt, da im Universum nichts ohne seinen Willen geschieht, ist es dennoch klar, dass dieses Ergebnis die direkte Folge ihres eigenen ungehorsamen Verhaltens ist.

Wie bereits erwähnt, erlaubte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Heuchlern, in der Schlacht von Tabuk zu bleiben, obwohl sie verpflichtet waren, daran teilzunehmen. Einer der Gründe dafür bestand darin, Probleme zu vermeiden, die die Heuchler innerhalb der muslimischen Armee verursacht hätten, wenn sie sich der Schlacht angeschlossen hätten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 47:

Wären sie mit euch gegangen, hätten sie euch nur mehr Verwirrung gebracht. Sie wären unter euch tätig gewesen und hätten versucht, euch zu verwirren und Zwietracht zu säen. Und unter euch gibt es eifrige Zuhörer. Und Allah weiß, wer Unrecht tut.

Während der Reise nach Tabuk errichtete der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein Lager in Thaniyyat Al Wada. Abdullah Bin Ubayy, der Anführer der Heuchler, begleitete zusammen mit seinen Anhängern die muslimische Armee, schlug ihr Lager jedoch getrennt vom Hauptlager auf. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Reise fortsetzte, blieb Abdullah Bin Ubayy heimlich bei den Heuchlern zurück und nahm nicht wie versprochen an der Expedition teil. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 7, beschrieben.

In dieser Hinsicht hat Allah, der Erhabene, viele Verse offenbart, wie beispielsweise Vers 47. Dies wurde in Imam Wahidis „Asbab Al Nuzul“ , 9:42-47, Seiten 87-88, erörtert.

Ein Aspekt der Heuchelei besteht darin, dass Menschen öffentlich ihre Unterstützung für andere und deren lobenswerte Initiativen, wie beispielsweise den Bau einer Moschee, zum Ausdruck bringen, sich dann aber plötzlich zurückziehen, sobald sich die Gelegenheit bietet, das Projekt zu unterstützen, beispielsweise durch eine Vermögensspende. Unter günstigen Umständen bekräftigen diese Menschen ihre Treue lautstark und erinnern andere an ihre Loyalität. In Notsituationen bieten sie jedoch weder emotionale noch physische Hilfe. Stattdessen üben sie Kritik. Dieses Verhalten spiegelt das der Heuchler zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wider. Kapitel 4 An Nisa, Vers 62:

Wie aber, wenn sie wegen ihrer Taten ein Unglück trifft und sie dann zu dir kommen und bei Allah schwören: „Wir wollten nur Gutes tun und uns vertragen.“?“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 47:

Wären sie mit euch gegangen, hätten sie euch nur mehr Verwirrung gebracht. Sie wären unter euch tätig gewesen und hätten versucht, euch zu verwirren und Zwietracht zu säen. Und unter euch gibt es eifrige Zuhörer. Und Allah weiß, wer Unrecht tut.

Darüber hinaus unterstreicht dieser Vers, wie wichtig es ist, die schädliche Eigenschaft, Zwietracht in der Gesellschaft zu säen, zu vermeiden. Wenn man andere nicht bei positiven Unternehmungen unterstützen kann, sollte man neutral bleiben und davon absehen, Korruption und Probleme in der Gemeinschaft zu verbreiten. Dies gelingt am besten, indem man Angelegenheiten meidet, die einen nicht betreffen. Ein solches Verhalten trägt zur Vortrefflichkeit des Islam bei, wie es ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, empfiehlt. Darüber hinaus sollte man entweder konstruktive Kritik äußern oder schweigen. Diese beiden Verhaltensweisen garantieren, dass man nur das Gute in der Gesellschaft fördert.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 47:

„...Und unter euch gibt es eifige Zuhörer...“

Schließlich warnt dieser Vers Muslime davor, die Gesellschaft von Menschen zu meiden, die Negativität in der Gesellschaft verbreiten. Man sollte sich nicht mit solchen Menschen anfreunden oder mit ihnen sprechen, da dies sie nur ermutigt, Böses in der Gesellschaft zu verbreiten. Solchen Menschen sollte man höflich aus dem Weg gehen, bis sie ihr Verhalten ändern. Tut man dies jedoch nicht und verkehrt weiterhin mit solchen Menschen, werden sie unweigerlich deren negative Eigenschaften annehmen, so wie jeder Mensch die Eigenschaften seiner Gefährten annimmt, ob positiv oder negativ und ob dies für ihn subtil oder offensichtlich ist. Hiervor warnt ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 47:

Wären sie mit euch gegangen, hätten sie euch nur mehr Verwirrung gebracht. Sie wären unter euch tätig gewesen und hätten versucht, euch zu verwirren und Zwietracht zu säen. Und unter euch gibt es eifrige Zuhörer. Und Allah weiß, wer Unrecht tut.

Wer auf Unruhestifter hört, ermutigt nur dazu, bösartige Gerüchte zu verbreiten und so die Verbreitung von Unruhe und Korruption in der Gesellschaft zu fördern, selbst wenn man dies nicht beabsichtigt. Denn wer auf Böses hört, wird unweigerlich Böses reden. Man muss sich daher der Folgen des Tratschens bewusst sein, um zu vermeiden, auf Unruhestifter zu hören und ihnen zu helfen, Unruhe in der Gesellschaft zu verbreiten. Kapitel 9, Tawba, Vers 47:

„...Und Allah weiß, wer Unrecht tut.“

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 290, aufgezeichnet ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Personen, die schädliche Gerüchte verbreiten, der Zutritt zum Paradies verwehrt wird.

Gemeint sind diejenigen, die ungeachtet ihrer Wahrhaftigkeit Klatsch verbreiten, der Zwietracht zwischen Menschen stiftet und Beziehungen zerstört. Solches Verhalten ist eine böse Eigenschaft, und diejenigen, die so handeln, können mit menschlichen Teufeln verglichen werden, da diese Denkweise niemand anderem als dem Teufel selbst eigen ist. Er versucht ständig, Zwietracht unter den Menschen zu säen. Allah, der Erhabene, verurteilt diese Art von Menschen im Heiligen Koran. Kapitel 104 Al Humazah, Vers 1:

„Wehe jedem Verleumder und Lästerer.“

Wie kann man erwarten, dass Allah, der Erhabene, ihre Probleme löst und ihnen Segen gewährt, wenn sie von diesem Fluch umhüllt sind? Nur wenn es darum geht, andere vor einer möglichen Bedrohung zu warnen, ist das Erzählen von Gerüchten erlaubt.

Es liegt in der Verantwortung eines Muslims, jeden Verleumder zu ignorieren, da es sich um böse Individuen handelt, denen man nicht trauen oder denen man nicht glauben sollte. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 6:

„Ihr Gläubigen! Wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, damit ihr nicht aus Unwissenheit einem Volk Schaden zufügt ...“

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 12:

„Warum dachten die gläubigen Männer und Frauen nicht gut über sich selbst (das heißt übereinander), als Sie es hörten, und sagten: „Dies ist eine offensichtliche Lüge?““

Ein Muslim sollte den Verleumder davon abhalten, in dieser schlechten Eigenschaft zu verharren, und ihn zu aufrichtiger Reue ermutigen. Wie im Heiligen Koran gelehrt, sollte ein Muslim keinen Groll gegen die Person hegen, die angeblich schlecht über ihn oder andere geredet hat. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen, vermeidet viele [negative] Annahmen. Gewiss, manche Annahmen sind Sünde...“

Dieser besondere Vers weist Muslime darauf hin, nicht zu versuchen, den Verleumder durch das Ausspionieren anderer zu bestätigen oder zu widerlegen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„...Und spionieren Sie nicht...“

Stattdessen sollte derjenige, der Geschichten verbreitet, ignoriert werden. Ein Muslim sollte die Informationen des Verleumders nicht an andere weitergeben und ihn auch nicht erwähnen, da er sich selbst damit selbst der Verleumdung bezichtigen würde.

Muslime werden dazu angehalten, sich vom Klatsch und Tratsch und der Gesellschaft von Personen, die sich daran beteiligen, fernzuhalten, da solche Personen erst dann als vertrauenswürdig oder der Gesellschaft würdig gelten, wenn sie aufrichtig bereuen. Es ist wichtig zu erkennen, dass jemand, der gegenüber einer Person über andere tratscht, zwangsläufig auch gegenüber anderen über diese Person tratscht.

Da der Verleumder anderen Unrecht zugefügt hat, wird er letztlich keine Vergebung von Allah, dem Erhabenen, erhalten, bis seine Opfer ihm vergeben haben. Da Menschen oft wenig barmherzig oder nachsichtig sind, kann dies dazu führen, dass der Verleumder seine guten Taten auf seine Opfer überträgt und, falls nötig, am Tag des Jüngsten Gerichts die Sünden seiner Opfer trägt. Dies könnte dazu führen, dass diese in die Hölle geworfen werden. Eine solche Warnung findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579. Darüber hinaus ist die Warnung im Haupthadith vor dem möglichen Verlust des Paradieses für einen Verleumder eine reale Möglichkeit, da sich der von ihm angestiftete schädliche Klatsch schnell in

der Gemeinschaft und sogar weltweit über soziale Medien verbreiten kann. Folglich wird der Verleumder, der den Klatsch in die Welt gesetzt hat, an den Sünden aller Beteiligten teilhaben, die diesen Klatsch verbreiten. Seine Sünden werden sich auch nach seinem Tod weiter anhäufen, solange der von ihm in die Welt gesetzte Klatsch ein Gesprächsthema bleibt. Dies wird auch in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 47, angedeutet:

„...Und Allah weiß, wer Unrecht tut.“

Daher muss man diesem gefährlichen Ausgang entgehen, indem man konsequent darauf verzichtet, über andere zu tratschen, so wie man es auch nicht mögen würde, wenn andere über einen tratschen würden. Wenn man sich gezwungen fühlt, über andere zu sprechen, sollte dies in positiver Weise geschehen; andernfalls sollte man schweigen.

Allah, der Erhabene, weist dann anhand eines konkreten Beispiels auf ein wichtiges islamisches Prinzip hin. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 48:

„Sie hatten schon zuvor Zwietracht gesät und euch die Dinge vermasselt ...“

Die Heuchler nutzten jede Gelegenheit, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) Probleme zu bereiten und den Islam zu zerstören. Beispielsweise verleumdeten sie die Frau des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), Aischa (Allahs Wohlgefallen auf ihr), um in Medina Unruhe zu stiften. Außerdem unterstützten sie beharrlich die Nichtmuslime Mekkas und die Anhänger des Buches in Medina gegen den Islam. Allah, der Erhabene, lehrt die Muslime, wie wichtig es ist, sich vor denen zu hüten, die ihnen in der Vergangenheit Unrecht getan haben. In einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 6133) erklärte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass ein Gläubiger nicht zweimal aus demselben Loch gestochen wird.

Dies bedeutet, dass ein Gläubiger nicht mehr als einmal derselben Täuschung zum Opfer fällt. Dieses Prinzip erstreckt sich auch auf den Akt des Sündigens. Ein wahrer Gläubiger ist nicht davor gefeit, zu sündigen. Wenn er jedoch sündigt, wiederholt er seine Fehler nicht; stattdessen lernt er aus seinen Erfahrungen und bemüht sich, sein Verhalten zu verbessern, indem er aufrichtig bei Allah, dem Erhabenen, bereut. Aufrichtige Reue umfasst das Empfinden echter Reue und die Bitte um Vergebung bei Allah, dem Erhabenen, sowie bei denjenigen, denen Unrecht widerfahren ist, sofern dies nicht zu zusätzlichen Komplikationen führt. Sie beinhaltet auch die Verpflichtung, dieselben oder ähnliche Sünden nicht erneut zu begehen und für alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen Personen Wiedergutmachung zu leisten. Sie müssen Allah, dem Erhabenen, weiterhin aufrichtig gehorchen, indem sie die ihnen von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren angemessen nutzen.

Ein wahrer Gläubiger vertraut anderen nicht blind, was das Risiko erhöht, Unrecht zu erleiden. Dennoch sollte er, wenn er von jemandem getäuscht wird, darüber hinwegsehen und vergeben, da dies seinen eigenen Weg zur Vergebung fördert. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

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

Sie müssen jedoch auch ihr Verhalten ändern, indem sie in Zukunft im Umgang mit dieser Person vorsichtig sind, um zu verhindern, dass sie erneut getäuscht werden. Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen der Vergebung anderer und dem blinden Vertrauen in sie, insbesondere nachdem sie jemandem Schaden zugefügt haben.

Dieser Hadith ist für alle Aspekte des Lebens eines Menschen relevant, denn ein wahrer Gläubiger lernt kontinuierlich aus seinen Erfahrungen und seinem Wissen, um sich zu verbessern und so seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stärken. Dies wird erreicht, indem man seinen Geboten folgt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld begegnet, gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Solches Handeln garantiert, dass man die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem man alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert und sich gleichzeitig ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen.

Letztlich widerlegt der primäre Hadith den Irrglauben an das Konzept von Vergeben und Vergessen. Wie bereits erwähnt, ist Vergeben zwar ein wesentlicher Aspekt des Islam, doch Vergessen ebnet lediglich den Weg für erneutes Leid. Menschen können ihre Erinnerungen nicht löschen und sollten es auch nicht versuchen. Stattdessen sollte man anderen vergeben, die Rechte anderer gemäß den islamischen Lehren wahren und im Umgang mit Menschen, insbesondere mit denen, die einem zuvor Unrecht getan haben, vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass ihnen nicht erneut Unrecht zugefügt wird.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 48:

„Sie hatten schon zuvor Zwietracht gesät und euch die Dinge vermasselt ...“

Darüber hinaus werden die Feinde des Islams Muslimen unaufhörlich das Leben schwer machen. So üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Islamkritische Branchen widersetzen sich typischerweise der Übernahme islamischer Prinzipien und halten Muslime von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten sind.

Wer sich an die islamischen Lehren hält, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den angemessenen Umgang mit den empfangenen Segnungen befürworten, muss zudem mit negativen Reaktionen von Menschen rechnen, die exzessiv ihren Impulsen nachgeben – was der Islam als animalisches Verhalten darstellt. Diese Menschen versuchen oft, andere vom Islam abzubringen und Muslime davon abzuhalten, ihren Glauben zu leben, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen geprägt ist. Sie zielen häufig auf bestimmte Elemente des Islam ab, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Gläubige erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus einer Verachtung der islamischen Selbstdisziplin entspringt. So kritisieren sie zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, unterziehen aber andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht der gleichen kritischen Prüfung. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und den Mangel an Grundlage ihrer Argumente. Letztlich sind es die Lehren des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu verleiten, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 48:

„Sie hatten schon zuvor Zwietracht gesät und euch die Dinge vermasselt ...“

In allen Situationen muss sich ein Mensch standhaft dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, im Wissen, dass ihm

diese Hingabe Ruhe schenkt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz nicht sofort erkennbar ist. Sein Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, garantiert, dass er die ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren angemessen nutzt. Dies hilft ihm, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen zu gestalten und sich gleichzeitig auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch wird dieses Verhalten den inneren Frieden in beiden Welten fördern. Folglich wird er durch alle Umstände, denen er begegnet, richtig geführt, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Dies stärkt seinen inneren Frieden und sichert ihm unermessliche Belohnungen in beiden Welten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 48:

„ Sie hatten schon zuvor Zwietracht gesät und euch die Dinge durcheinandergebracht, bis die Wahrheit ans Licht kam und Allahs Gebot erschien, während sie abgeneigt waren.“

Wer hingegen die Gebote Allahs, des Erhabenen, missachtet, um die Anerkennung anderer zu gewinnen oder sich selbst zu gefallen, verliert unweigerlich seinen inneren Frieden, da er dadurch seine Segnungen missbraucht. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, verwechseln alles und jeden um sich herum und sind somit schlecht auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Stress, Hindernissen und Entbehrungen in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet des materiellen Wohlstands.

Um eine standhafte Haltung zu bewahren, muss man sich bemühen, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein fester Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kultiviert. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt besitzen Menschen, denen die Kenntnis der islamischen Prinzipien fehlt, einen schwachen Glauben und sind anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Diese Unwissenheit kann ihr Verständnis dafür trüben, dass das Zurückstellen ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, für die Erlangung von Frieden in beiden Welten unerlässlich ist. Daher ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, seinen Glauben durch die Erlangung islamischen Wissens und dessen praktische Umsetzung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten seines Lebens die entsprechende Priorität einzuräumen.

Aufgrund der extremen Herausforderungen, die die Expedition nach Tabuk mit sich brachte, verzichteten einige Personen auf die Teilnahme, sei es aus Nachlässigkeit oder Heuchelei. Die Heuchler boten zahlreiche dumme und unzureichende Rechtfertigungen an, um dieser beschwerlichen Schlacht aus dem Weg zu gehen, obwohl sie verpflichtet waren, zu reagieren und teilzunehmen. Beispielsweise flehte ein Mann den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, an, ihm eine Befreiung von der Teilnahme zu gewähren, da er befürchtete, den byzantinischen Frauen, denen sie während ihrer Reise begegnen könnten, nicht widerstehen zu

können. Da diese Person für die Expedition offensichtlich eher eine Belastung als eine Bereicherung wäre, wurde ihr eine Befreiung von der Teilnahme gewährt. In diesem Zusammenhang offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 49:

Und unter ihnen gibt es manche, die sagen: „Erlaube mir (zu Hause zu bleiben) und stelle mich nicht auf die Probe.“ Wahrlich, sie sind auf die Probe gestellt worden. Und wahrlich, die Hölle umgibt die Ungläubigen.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seite 2, erörtert.

Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, die Vernachlässigung seiner Pflichten würde ihn vor dem Gericht und der Strafe Allahs, des Erhabenen, bewahren. Das bloße Ignorieren seines Ungehorsams und der Realität des Jüngsten Gerichts wird dessen Eintreten nicht verhindern. Indem man den Islam als Glauben annimmt und Muslim wird, akzeptiert man automatisch die Verpflichtung, die mit dem Islam verbundenen Pflichten zu erfüllen. Ähnlich wie jemand, der einen Job annimmt, automatisch die damit verbundenen Pflichten übernimmt, führt die Vernachlässigung dieser Pflichten letztlich zur Entlassung. Ebenso werden diejenigen, die nach der Annahme des Islam ihren Pflichten nicht nachkommen, sowohl in diesem als auch im Jenseits mit Strafe und Schwierigkeiten konfrontiert sein. Ihr Verhalten wird sie dazu ermutigen, die ihnen gewährten Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verlegen alles und jeden um sich herum und sind nicht in der Lage, sich auf ihre

Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Dies wird Stress, Schwierigkeiten und Kämpfe in beiden Welten mit sich bringen, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten genießen. Kapitel 20 Taha , Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Tatsächlich sind die Pflichten minimal und erfordern weder übermäßigen Zeit- noch Arbeitsaufwand. Allah, der Erhabene, hat im Heiligen Koran klar erklärt, dass er niemandem mehr auferlegt, als er bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als sie vermag ...“

Jede Verpflichtung kann daher von jedem Einzelnen erfüllt werden. Nur seine tiefe Faulheit und sein Mangel an Urteilsvermögen hindern ihn daran. Daher müssen Muslime ihre Denkweise ändern und ihre Pflichten gemäß den Praktiken des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erfüllen. Dies stellt sicher, dass sie die ihnen gewährten Segnungen

gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies garantiert ihnen einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, der es ihnen ermöglicht, alles und jeden in ihrem Leben angemessen zu positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern.

Darüber hinaus warnt Vers 49 davor, dass man, wenn man sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, in großer Gefahr ist, es zu verlieren. Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt; er benötigt Nahrung durch Gehorsam, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung durch gehorsames Handeln sterben. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 49:

Und unter ihnen gibt es manche, die sagen: „Erlaube mir (zu Hause zu bleiben) und stelle mich nicht auf die Probe.“ Wahrlich, sie sind auf die Probe gestellt worden. Und wahrlich, die Hölle umgibt die Ungläubigen.“

Schließlich warnt dieser Vers davor, dass die Strafe Allahs, des Erhabenen, all jene trifft, die in seinem Ungehorsam verharren und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, selbst wenn ihnen dies nicht bewusst ist. Sie sind wie eine hilflose und ahnungslose Beute, umzingelt von einem Raubtier, das kurz vor dem Angriff steht. Wer diese Wahrheit nicht erkennt, wird in seinem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere

und Wohlstand, zu einer Quelle des Stresses für sie. Ignorieren sie weiterhin die Gebote Allahs, des Erhabenen, richten ihre Frustration möglicherweise fälschlicherweise auf ungeeignete Ziele, wie zum Beispiel ihre Verwandten, die ihr Unglück verursachen. Indem sie diese positiven Einflüsse in ihrem Leben abschneiden, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Besonders deutlich wird dies bei denen, die ihre Segnungen konsequent missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar materiellen Wohlstand genießen.

Allah, der Erhabene, kritisiert dann die Unaufrechtheit der Heuchler, die sich freuten, wenn die Muslime litten, und traurig wurden, wenn die Muslime Zeiten des Friedens erlebten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 50:

„Wenn euch etwas Gutes widerfährt, betrübt es sie; trifft euch aber ein Unglück, sagen sie: „Wir haben unsere Sache schon früher erledigt“, und wenden sich ab, während sie sich freuen.“

Diese Sichtweise steht im direkten Widerspruch zum fundamentalen Wesen des Glaubens, das erfordert, dass ein Muslim anderen das wünscht, was er sich selbst wünscht, was sich in seinen Absichten, Worten und Taten zeigt. Dieser Grundsatz wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13, hervorgehoben. Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist tatsächlich so wichtig, dass sie ein zentrales Element des Islam darstellt. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 196, betonte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber der Gesellschaft verkörpert. Dies bedeutet, anderen stets das Beste zu

wünschen und dies durch Wort und Tat zu zeigen. Es umfasst, andere zu guten Taten zu ermutigen, sie von Fehlverhalten abzuhalten und jederzeit Mitgefühl und Güte zu zeigen. Dieses Konzept lässt sich in einem einzigen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 170, zusammenfassen, der warnt, dass man erst dann ein wahrer Gläubiger sein kann, wenn man anderen das wünscht, was man sich selbst wünscht.

Die Bedeutung der Aufrichtigkeit gegenüber anderen wird durch den Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, unterstrichen, in dem der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) diese Verpflichtung neben die Pflichtgebete und das Spenden von Almosen stellte. Allein dieser Hadith verdeutlicht seine entscheidende Bedeutung, da er mit zwei wesentlichen religiösen Pflichten verbunden ist.

Ein Bestandteil der Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist die echte Freude, die man empfindet, wenn andere glücklich sind, und der Kummer, wenn man selbst unglücklich ist, vorausgesetzt, dass diese Gefühle nicht im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen. Ein tiefes Maß an Aufrichtigkeit bedeutet, große Anstrengungen zu unternehmen, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn es einen persönlich kostet. Beispielsweise könnte man auf bestimmte Anschaffungen verzichten, um das Geld Bedürftigen zu spenden. Das Streben und Bemühen, Menschen konsequent zum Guten zusammenzubringen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrichtigkeit gegenüber anderen, während die Förderung von Spaltung eine Eigenschaft ist, die mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

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

Eine Methode, Menschen zusammenzubringen, besteht darin, die Schwächen anderer zu verbergen und ihnen persönliche Ratschläge zu geben, um Fehlverhalten zu vermeiden. Wer diese Praxis praktiziert, dessen eigene Verfehlungen werden von Allah, dem Erhabenen, verborgen. Dieses Prinzip wird durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, unterstützt. Wann immer möglich, sollte man anderen Anleitung geben und Wissen sowohl in religiösen als auch in nützlichen weltlichen Angelegenheiten vermitteln, um so sowohl ihr religiöses als auch ihr weltliches Leben zu bereichern. Ein Beweis echter Fürsorge für andere besteht darin, sie in ihrer Abwesenheit zu verteidigen, insbesondere gegen Verleumdungen anderer. Andere zu vernachlässigen und sich nur auf sich selbst zu konzentrieren, entspricht nicht dem Charakter eines Muslims. Tatsächlich ist ein solches Verhalten charakteristisch für viele Tiere. Selbst wenn man nicht in der Lage ist, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern, kann man dennoch Aufrichtigkeit zeigen, indem man seinen engsten Kreis, wie Familie und Freunden, unterstützt. Im Wesentlichen sollte man andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„...Und tut Gutes, so wie Allah euch Gutes getan hat...“

Ein Schlüsselement der Aufrichtigkeit gegenüber anderen besteht darin, ihnen mit der Absicht zu helfen, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Es ist wichtig, nicht nach Anerkennung von anderen zu streben, da dies die eigene

Belohnung schmälert und einen Mangel an Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Menschheit zeigt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 50:

„Wenn euch etwas Gutes widerfährt, betrübt es sie; trifft euch aber ein Unglück, sagen sie: „Wir haben unsere Sache schon früher erledigt“, und wenden sich ab, während sie sich freuen.“

Allah, der Erhabene, macht deutlich, dass jede Situation, in der sich ein Muslim befindet, gut für ihn ist, solange er ihm gehorcht, indem er in guten Zeiten Dankbarkeit und in schwierigen Zeiten Geduld zeigt, selbst wenn ihm die Weisheit hinter der Situation, der er ausgesetzt ist, nicht klar ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 51:

Sprich: „Wir werden nur von dem getroffen, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer.“ Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.

Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten bedeutet entweder, positive Worte zu äußern oder zu schweigen. Tatkräftige Dankbarkeit bedeutet darüber hinaus, die empfangenen Segnungen auf eine

Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Diese Praxis wird zu zusätzlichem Segen, Ruhe und Erfolg in diesem und im Jenseits führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern...“

Geduld bedeutet außerdem, Unzufriedenheit weder in Worten noch in Taten auszudrücken und sich standhaft an die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu halten. Es ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass Er das Beste für uns auswählt, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Folglich wird ein Mensch, der sich unter allen Umständen stets angemessen verhält, die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erfahren. Dieser göttliche Beistand fördert die Ruhe in beiden Welten, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen positioniert. Diese Anleitung findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, Kapitel 9, At Tawbah, Vers 51:

Sprich: „Wir werden nur von dem getroffen, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer.“ Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.

Allah, der Erhabene, lädt die Gläubigen ein, ihm zu vertrauen, anstatt die Muslime dazu zu drängen. Gläubige vertrauen auf Allah, den Erhabenen, da ihr Glaube stark ist und im islamischen Wissen wurzelt. Muslime hingegen haben einen schwachen Glauben, da sie kein islamisches Wissen besitzen und den Islam aufgrund anderer Menschen, beispielsweise ihrer Eltern, annehmen. Daher muss ein Muslim nach starkem Glauben streben, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu vertrauen und ihm so treu zu bleiben. Starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu gehorchen, sei es in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kultiviert. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt haben diejenigen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit göttlichen Geboten in Konflikt geraten. Dieses mangelnde Verständnis kann die Tatsache verschleiern, dass der Verzicht auf die eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, entscheidend für wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen anstrebt und es in seinem Leben umsetzt, um seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit sicherzustellen. Dies beinhaltet den angemessenen Umgang mit den ihm zuteil gewordenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben, und letztlich die Förderung eines

ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands sowie die richtige Priorisierung aller Aspekte des Lebens. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 52:

„Sag: „Erwartest du von uns außer einem der beiden besten Dinge...““

Allah, der Erhabene, warnt die Heuchler davor, in seinem Ungehorsam zu verharren, da dies in beiden Welten nur zur Bestrafung führt, auch wenn ihnen dies in dieser Welt nicht klar ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 52:

„... während wir auf euch warten, dass Allah euch mit einer Strafe von Ihm selbst oder von uns trifft? So wartet! Wir warten ja gemeinsam mit euch.“

Wer die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, das Ausbleiben unmittelbarer Konsequenzen oder das Nicherkennen von Konsequenzen bedeute, dass er gänzlich davon verschont bleibe. In dieser Welt wird seine Denkweise ihn daran hindern, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und ihn dazu bringen, alles und jeden in seinem Leben zu vernachlässigen. Infolgedessen werden verschiedene Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freundschaften, Karriere und Wohlstand, zu Angstquellen. Widersetzt er sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, führt er seinen Stress fälschlicherweise auf unpassende Personen und Umstände in seinem Leben zurück, beispielsweise auf seine Verwandten. Durch den Abbruch dieser positiven Einflüsse verschlimmern sich seine psychischen Probleme, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und

sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Tendenz ist bei Menschen zu beobachten, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa bei Wohlhabenden und Berühmten, obwohl sie materiellen Komfort genießen.

Da die Heuchler sich als Muslime ausgeben mussten, um Kritik zu vermeiden, spendeten sie gelegentlich ihr Vermögen, beispielsweise ihren Reichtum, für wohltätige Zwecke. Da es jedoch nicht ihre Absicht war, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wurden all ihre guten Taten zurückgewiesen, da Allah, der Erhabene, nur diejenigen belohnt, die handeln, um Ihm zu gefallen. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 53, gewarnt:

Sprich: Gebt Geld aus, ob ihr es wollt oder nicht; es wird niemals von euch angenommen werden. Ihr seid wahrlich ein trotziges, ungehorsames Volk.

Man muss daher stets die richtige Absicht verfolgen, um in beiden Welten belohnt zu werden. Ein Zeichen guter Absicht ist, wenn man weder Lob noch Gegenleistung von anderen sucht noch wünscht. Wie der nächste Vers warnt, ist das Fehlen der richtigen Absicht ein Zeichen des Unglaubens, denn wer wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, glaubt, wird gute Taten vollbringen, um Ihn zu erfreuen und von Ihm belohnt zu werden. Wer hingegen nicht an Ihn glaubt, handelt aus anderen Gründen, beispielsweise um anderen zu gefallen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 54:

„Und was hindert sie daran, ihre Ausgaben anzunehmen, außer dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glauben...“

Wenn jemand nicht wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, glaubt, wird er außerdem die ihm anvertrauten Pflichten nicht erfüllen können. Die zentrale Säule dieser Handlungen, auf der sich alle anderen guten Taten basieren, sind die obligatorischen Gebete. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 54:

„Und was hindert sie daran, ihre Ausgaben anzunehmen, außer dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glauben und dass sie nicht zum Gebet kommen, außer wenn sie träge sind...“

Die in diesem Vers erwähnte Faulheit bezieht sich auf das Verhalten, die Pflichtgebete nur zu verrichten, wenn andere, beispielsweise die Eltern, sie dazu zwingen. Zeigt sich diese Zurückhaltung bei einem Erwachsenen, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass er nicht an Allah, den Erhabenen, oder den Tag des Jüngsten Gerichts glaubt. Denn die Pflichtgebete sind ein klares Zeichen seines Glaubens an Allah, den Erhabenen, und ermutigen ihn, sich praktisch auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Wer nicht an den Tag des Jüngsten Gerichts glaubt, braucht sich nicht darauf vorzubereiten und wird daher die Pflichtgebete nicht gerne verrichten.

Da die fünf Pflichtgebete über den Tag verteilt sind, dienen sie zudem als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen dem Einzelnen, sich darauf vorzubereiten. Jeder Teil des Pflichtgebets ist mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verknüpft. Die aufrechte Haltung während des Gebets symbolisiert die Art und Weise, wie man sich an diesem bedeutsamen Tag vor Allah, dem Erhabenen, präsentiert. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung dient als wichtige Erinnerung an die zahlreichen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich zu Lebzeiten nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbeugt haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik unterstreicht ihre Unfähigkeit, sich dem Willen Allahs, des Erhabenen, in allen Lebensbereichen vollständig zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet erinnert an die Zeit, in der allen am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen wird, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Menschen, die sich ihm während ihres irdischen Lebens

nicht vollständig ergeben haben – indem sie seinen Geboten in jedem Lebensbereich folgten – werden am Tag des Jüngsten Gerichts nicht in der Lage sein, sich vor ihm niederzuwerfen. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Haltung während des Gebets dient als eindringliche Erinnerung daran, wie man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederknien wird, voller Angst vor dem Jüngsten Gericht. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Faktoren bei seinen Gebeten berücksichtigt, wird diese auch zwischen den Pflichtgebeten korrekt verrichten und so dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in der Tat treu bleiben. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Wer hingegen nicht wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, glaubt, verrichtet seine Pflichtgebete nicht, da er nicht den Wunsch verspürt, sich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, da er nicht richtig daran glaubt. Infolgedessen wird er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nicht richtig nutzen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 54:

„ Und was hindert sie daran, ihre Ausgaben anzunehmen, außer dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glauben und dass sie nur dann zum Gebet kommen, wenn sie träge sind und dass sie nur dann Geld ausgeben, wenn sie dazu nicht bereit sind?“

Wer an diesem Verhalten festhält, läuft Gefahr, seinen schwachen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam braucht, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich wie eine Pflanze, die unter unzureichender Nahrung, wie Sonnenlicht, leidet, was zu ihrem Verfall und Tod führt, kann auch der Glaube eines Menschen schwächer werden und schließlich sterben, wenn ihm die Unterstützung durch Gehorsam fehlt.

Man sollte sich nicht von denen täuschen lassen, die Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind und die ihnen gewährten Segnungen

missbrauchen, wenn man beobachtet, wie sie weltliche Dinge erlangen und ihre weltlichen Wünsche erfüllen, wie zum Beispiel reich und berühmt zu sein. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 55:

„Lass dich also nicht von ihrem Reichtum oder ihren Kindern beeindrucken ...“

In Wirklichkeit sind alle weltlichen Segnungen wie Ruhm und Reichtum nur ein Test dafür, ob man sie im Sinne der islamischen Lehren richtig einsetzt oder nicht. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wer sie richtig nutzt, erlangt inneren Frieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben. Wer hingegen die ihm gewährten Segnungen beharrlich missbraucht, wird in beiden Welten die Konsequenzen tragen müssen, auch wenn ihm dies in dieser Welt nicht bewusst ist. Infolgedessen wird jeder Aspekt seines Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Finanzen – zu einer Quelle der Angst. Beharrlich ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, werden sie ihre Frustrationen auf die falschen Personen und Umstände in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihre Verwandten, lenken und ihnen ihren Stress zuschreiben. Indem sie diese positiven Einflüsse

ausschalten, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dieses Muster ist besonders bei denen erkennbar, die die ihnen gewährten Segnungen konsequent missbrauchen, wie etwa bei den Wohlhabenden und Berühmten, die trotz ihres scheinbaren materiellen Reichtums immer noch mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 55:

Lass dich also nicht von ihrem Reichtum oder ihren Kindern beeindrucken. Allah beabsichtigt nur, sie durch sie im weltlichen Leben zu bestrafen und dass ihre Seelen zerstört werden, während sie Ungläubige sind.

Wie das Ende dieses Verses warnt, laufen diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind und ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Ähnlich wie eine Pflanze, die aufgrund von Nährstoffmangel, wie beispielsweise Sonnenlicht, verkümmert und schließlich abstirbt, kann auch der Glaube eines Menschen schwinden und schließlich verschwinden, wenn er nicht durch Gehorsam gestützt wird.

Allah, der Erhabene, hebt dann weitere schlechte Eigenschaften der Heuchelei hervor, die es zu vermeiden gilt, da man im Jenseits mit denen zusammentrifft, denen man im Diesseits nachgeahmt hat. Davor warnt ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 56:

„ Und sie schwören bei Allah, dass sie zu euch gehören, obwohl sie nicht zu euch gehören ...“

Die Heuchler logen und brachen ihre Versprechen und ihr Vertrauen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Muslimen. In einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 2749) identifizierte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) drei Merkmale eines Heuchlers. Das erste Merkmal ist, dass sie lügen, wenn sie sprechen. Dies bedeutet, dass sie häufig lügen und betrügen. Lügen ist unzulässig, unabhängig davon, ob es sich um eine kleine Unwahrheit (oft als Notlüge bezeichnet) handelt oder ob man im Scherz lügt. Alle Formen des Lügens sind verboten. Tatsächlich wurde jemand, der lügt, um andere zu unterhalten, ohne zu täuschen, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 2315) dreimal verflucht.

Eine weitere verbreitete Unwahrheit, die oft verbreitet wird, weil man sie für harmlos hält, ist das Lügen gegenüber Kindern. Dies ist eindeutig eine Sünde, wie Hadithe wie der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4991, belegen. Es ist schlichtweg töricht, Kinder zu belügen, da sie dieses sündige Verhalten der Erwachsenen, die sie belügen, lediglich nachahmen. Auf diese Weise lernen Kinder, dass Lügen erlaubt ist, was den Prinzipien des Islam widerspricht. Lügen ist nur in sehr seltenen und extremen Fällen zulässig, beispielsweise wenn es notwendig ist, das Leben eines unschuldigen Menschen zu schützen.

Es ist wichtig, nicht zu lügen, wie ein Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 1971) besagt, dass Lügen zu anderen Verfehlungen führt, darunter Verleumdung und Verleumdung anderer. Solches Verhalten kann an den

Rand der Hölle führen. Wer beharrlich lügt, wird von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Man braucht keine wissenschaftliche Einsicht, um das Schicksal einer Person am Tag des Jüngsten Gerichts vorherzusehen, die von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wurde.

Alle Muslime sehnen sich nach der Gesellschaft von Engeln. Doch wer lügt, verliert diese göttliche Gesellschaft. Der üble Geruch aus dem Mund eines Lügners treibt die Engel sogar dazu, sich meilenweit von ihm zu entfernen. Dies wird durch einen Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1972, aufgezeichnet ist.

Wer in der Lüge verharrt, wird feststellen, dass sie seine Absichten verfälscht und ihn dazu verleitet, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die nicht dem Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, dienen. Dies führt zu einem Verlust von Belohnungen in dieser Welt und im Jenseits, wie ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, warnt. Darüber hinaus wird es auch sein Handeln verderben, da körperliche Sünden zunehmen, wenn sich die Zunge ans Lügen gewöhnt.

Das nächste Merkmal der Heuchelei, das im ersten Hadith hervorgehoben wird, ist der Verrat anvertrauter Güter. Dies umfasst alle von Allah, dem Erhabenen, und von Mitmenschen in einen Menschen gesetzten Gebote. Jeder Segen, den man besitzt, ist ein von Allah, dem Erhabenen, anvertrautes Gut. Die einzige Möglichkeit, dieses Vertrauen zu ehren, besteht darin, die Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Wer sich an

diese Anleitung hält, sichert sich den Erhalt weiterer Segnungen, denn dies veranschaulicht wahre Dankbarkeit und führt zu innerem Frieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem im eigenen Leben. Kapitel 14, Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: „Wenn ihr dankbar seid, werde Ich eure Gunst ganz gewiss mehren...“

Das zwischenmenschliche Vertrauen muss unbedingt gewahrt werden. Wer fremden Besitz anvertraut bekommt, darf ihn nicht missbrauchen und sollte ihn nur im Sinne des Eigentümers verwenden. Eine der wichtigsten Formen des Vertrauens ist die Vertraulichkeit von Gesprächen, es sei denn, die Weitergabe von Informationen an andere ist von Vorteil. Leider wird dieses Prinzip unter Muslimen häufig vernachlässigt. Es ist wichtig, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Darüber hinaus erstrecken sich diese Treuhandverhältnisse auch auf Personen, die unter der eigenen Vormundschaft stehen, wie beispielsweise Angehörige. Ein Muslim ist verpflichtet, diese Treuhandverhältnisse zu respektieren, indem er die Rechte dieser Personen im Einklang mit den islamischen Lehren wahrt. So ist es beispielsweise die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu motivieren, die Lehren des Heiligen Korans und die Praktiken des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen, zu verstehen und umzusetzen.

Das ultimative Anzeichen von Heuchelei, das im ersten besprochenen Hadith hervorgehoben wird, ist der Bruch eigener Versprechen. Das bedeutendste Versprechen eines Muslims gilt Allah, dem Erhabenen, und wurde mit der Annahme als Herr und Gott begründet. Diese Verpflichtung beinhaltet, seinen Geboten zu folgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen, wie es die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehren.

Alle anderen Verpflichtungen gegenüber Einzelpersonen müssen ebenfalls eingehalten werden, es sei denn, es gibt einen legitimen Grund dafür. Dies gilt insbesondere für Verpflichtungen von Eltern gegenüber ihren Kindern. Werden Versprechen nicht eingehalten, vermittelt das Kindern lediglich negative Werte und führt dazu, dass sie Unehrlichkeit für akzeptabel halten. In einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 2227) erklärt Allah der Erhabene, dass er sich jedem widersetzen wird, der in seinem Namen ein Versprechen abgibt und es anschließend ohne gültige Begründung bricht. Wie kann jemand, der Allah den Erhabenen am Tag des Jüngsten Gerichts zum Gegner hat, auf Erfolg hoffen? Es ist im Allgemeinen klüger, wenn möglich keine Versprechen gegenüber anderen zu machen. Wenn man jedoch ein Versprechen gibt, muss man sich erheblich anstrengen, um dessen Einhaltung sicherzustellen.

Einer der Gründe, warum jemand heuchlerisches Verhalten an den Tag legt und sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, ist die Angst, seine weltlichen Wünsche nicht erfüllen zu können. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 56:

„Und sie schwören bei Allah, dass sie zu euch gehören, obwohl sie nicht zu euch gehören. Doch sie sind ein Volk, das Angst hat.“

Diese Angst führt dazu, dass man sich vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abwendet. Infolgedessen missbraucht man die Segnungen, die einem gewährt wurden, um seine weltlichen Wünsche zu erfüllen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 57:

„Wenn sie einen Zufluchtsort oder eine Höhle oder irgendeinen Ort finden könnten, an dem sie hineingehen [und sich verstecken] könnten, würden sie sich dorthin wenden und achtlos davonlaufen.“

Die Wurzel der Angst, die einen vor dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fliehen lässt, ist ein schwacher Glaube. Ein starker Glaube ist daher unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der eindeutigen Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kultiviert. Diese Lehren verdeutlichen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits schenkt. Umgekehrt besitzen Menschen, denen die islamischen Prinzipien fehlen, häufig einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Neigungen im Widerspruch zu göttlichen Geboten stehen. Dieses mangelnde Verständnis kann die Tatsache verschleiern, dass der Verzicht

auf die eigenen Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, entscheidend für den Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Aneignung und praktische Umsetzung islamischen Wissens zu stärken und so seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stets sicherzustellen. Dies beinhaltet die angemessene Nutzung der Segnungen, die ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, um letztlich einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten seines Lebens die richtige Priorität einzuräumen.

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina bemerkte während der Verteilung der Beute aus der Schlacht von Hunain ein Heuchler namens Dhu Al Khuwaysira , dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht gerecht handle. Dies erzürnte den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), der daraufhin fragte, wer sonst gerecht handeln würde. Als Umar Bin Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) um Erlaubnis bat, diesen dreisten Heuchler zu töten, verweigerte ihm der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Erlaubnis mit der Begründung, dieser Mann würde schließlich eine rebellische Gruppe anführen, die den Islam wie ein Pfeil, der sein Ziel trifft und wieder verlässt, in den Glauben eintreten und ihn wieder verlassen würde. Er schloss mit der Bemerkung, wenn diese Menschen den Heiligen Qur'an rezitieren, gehe dieser nicht über ihre Kehle hinaus, was darauf hindeutet, dass er ihre spirituellen Herzen nicht erreiche. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 492-493, erörtert.

In diesem Zusammenhang offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 58:

Und unter ihnen gibt es welche, die dich wegen der Almosen kritisieren. Wenn sie von ihnen kommen, sind sie einverstanden; wenn sie aber nicht von ihnen kommen, werden sie sofort zornig.

Dies wurde in Imam Wahidis Asbab Al Nuzul , 9:58, Seite 88, erörtert.

Dies ist das Ergebnis des Muslims, der in Zeiten der Ruhe mit dem Islam zufrieden ist, da seine weltlichen Wünsche erfüllt werden, aber auf den Islam wütend wird, wenn seine weltlichen Wünsche widerlegt werden, beispielsweise wenn seine weltlichen Bittgebete nicht erfüllt werden. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande der Verzweiflung dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, wendet er sich ab. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offensichtliche Verlust.

Aufgrund ihres Verhaltens verharren sie im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Infolgedessen geraten sie in ein Ungleichgewicht ihres geistigen und körperlichen Wohlbefindens, was zu einer Desorganisation ihrer Beziehungen und ihrer Verantwortung im Leben führt und sie letztlich

daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Diese Situation führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, trotz aller weltlichen Freuden, denen sie sich hingeben.

Um dieser Denkweise und ihren Folgen vorzubeugen, muss ein Muslim erkennen, dass Allah, der Erhabene, ihm nicht dient; vielmehr ist er dazu berufen. Wer Allah, den Erhabenen, als seinen Herrn anerkennt, nimmt seine Rolle als seine Diener selbstverständlich an. Ein wahrer Diener sucht weder persönliche Befriedigung noch erwartet er, dass andere seine Bedürfnisse erfüllen. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, seinem Herrn zu gefallen und ihm zu gehorchen, was die Einhaltung von Personen, persönlichen Wünschen, sozialen Medien, Mode und kulturellen Trends einschließt. Das einzige Ziel eines Dieners ist es, seinem Herrn Freude zu bereiten. Darüber hinaus erkennt ein Diener an, dass sein gesamter Besitz, einschließlich seines Lebens, Eigentum seines Schöpfers und Herrn, Allah, dem Erhabenen, ist. Folglich wird er alles, was ihm gegeben wurde, eifrig nutzen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Ein wahrer Diener versteht, dass Allah, der Erhabene, sowohl sein Schöpfer und Herr als auch der Schöpfer und Herr allen Seins ist. Daher kann er keine innere Ruhe erlangen, wenn er sich Ihm widersetzt. Er regiert alle Angelegenheiten, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des inneren Friedens. Deshalb wird er sich gewissenhaft bemühen, Ihm zu gehorchen, indem er die empfangenen Segnungen gemäß der islamischen Lehre richtig nutzt. Denn nur so kann er inneren Frieden in dieser Welt und im Jenseits erlangen. Dies garantiert ihm einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem er alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert und sich gleichzeitig ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich fördert dieses Verhalten die innere Ruhe in beiden Welten. Wer die Erfüllung all

seiner weltlichen Wünsche und Gebete anstrebt, hat sich irrtümlich dem falschen Glauben zugewandt, denn der Islam berücksichtigt nicht die Launen des Einzelnen. Stattdessen erfordert es vom Einzelnen, seine irdischen Wünsche zu kontrollieren, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, angemessen nutzt. Diese Praxis ist unerlässlich, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen, selbst wenn sie den weltlichen Neigungen des Einzelnen widerspricht. Folglich muss man die islamischen Lehren zum eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, auch wenn diese den persönlichen Wünschen widersprechen. Man sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der die medizinischen Ratschläge seines Arztes anerkennt und befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient optimale geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren befolgt und danach handelt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das notwendige Wissen, um sicherzustellen, dass ein Mensch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen priorisiert, was letztlich zu innerem Frieden in beiden Welten führt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 58:

Und unter ihnen gibt es welche, die dich wegen der Almosen kritisieren. Wenn sie von ihnen kommen, sind sie einverstanden; wenn sie aber nicht von ihnen kommen, werden sie sofort zornig.

Wenn man zudem beharrlich den Islam zur Erfüllung weltlicher Wünsche nutzt, etwa durch spirituelle Übungen, entwickelt man eine Haltung, die Wut auslöst, wenn die Wünsche nicht erfüllt werden. Um diese Haltung zu vermeiden, sollte man alternative Quellen religiösen Wissens meiden und sich stattdessen strikt an die beiden Quellen der Führung halten: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Je stärker man sich auf diese alternativen Quellen verlässt, selbst wenn sie positive Wirkungen zu erzielen scheinen, desto weniger wird man sich mit den beiden Hauptquellen der Führung auseinandersetzen, was letztlich zur Irreführung führen kann. Diese Sorge wurde vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) betont, der in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4606) warnte, dass jede Angelegenheit, die nicht auf den beiden Quellen der Führung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Darüber hinaus kann eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Quellen religiösen Wissens dazu führen, dass Menschen Praktiken annehmen, die nicht mit den grundlegenden Lehren des Islam übereinstimmen. Diese allmähliche Abweichung dient dem Teufel als Mechanismus, durch den er Menschen in die Irre führt. So kann beispielsweise jemand im Streben nach einem weltlichen Wunsch, wie der Geburt eines Kindes, zu bestimmten spirituellen Praktiken verleitet werden, die den islamischen Lehren widersprechen. Ist sich dieser Mensch dessen nicht bewusst und hat sich an alternative Quellen religiösen Wissens gewöhnt, kann er dieser Täuschung leicht erliegen und beginnen, an spirituellen Aktivitäten teilzunehmen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Infolgedessen kann er auch beginnen, Vorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum zu entwickeln, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da sein Verständnis von anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung beeinflusst wird. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen können zu offenem Unglauben führen, wie etwa die Beteiligung an schwarzer Magie. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim kann unbeabsichtigt seinen Glauben verlieren, weil er dazu neigt, sich auf andere Quellen religiösen Wissens zu verlassen. Folglich ist die Beschäftigung mit religiösen Neuerungen, die nicht auf den beiden primären Quellen der Führung basieren, gleichbedeutend damit, dem Weg des Teufels zu folgen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 208:

Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Wer sich richtig verhält und den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) folgt, versteht mit Sicherheit, dass das, was Allah, der Erhabene, für ihn wählt, das Beste ist, selbst wenn die Weisheit hinter seinen Entscheidungen nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 59:

„Wenn sie doch nur mit dem zufrieden gewesen wären, was Allah und Sein Gesandter ihnen geben, und gesagt hätten: „Allah genügt uns. Allah und Sein Gesandter werden uns von Seiner Huld geben. Wir sehnen uns ja nach Allah.“ [Das wäre besser für sie gewesen].“

Dieses Verhalten stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dadurch erreichen sie einen ausgeglichenen Zustand von Geist und Körper, indem sie alle Elemente und Menschen in ihrem Leben in Einklang bringen und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Im Ergebnis führt dieses Verhalten zu Frieden in beiden Welten. Dieses Ergebnis ist weitaus besser als das Begehrn weltlicher Dinge, denn weltliche Dinge haben ohne Seelenfrieden keinen Wert. Dies wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz ihres vielen weltlichen Besitzes und der Erfüllung vieler weltlicher Wünsche unter psychischen Problemen leiden.

Nachdem Allah, der Erhabene, das schlechte Verhalten der Heuchler erwähnt hat, die keinen Reichtum aus der Kriegsbeute erhielten, legt er dar, wer Anspruch auf die obligatorische Almosenabgabe hat. Kapitel 9, Bei Tauba, Vers 60:

Die Zakah-Ausgaben sind nur für die Armen und Bedürftigen und für diejenigen bestimmt, die mit der Einsammlung der Zakah beauftragt sind und dazu dienen, die Herzen für den Islam zu vereinen und Gefangene zu befreien und für diejenigen, die Schulden haben und für die Sache Allahs und für den Reisenden. Sie sind eine Verpflichtung, die Allah ihnen auferlegt hat. Und Allah ist allwissend und weise.

Der erste zu berücksichtigende Aspekt ist, dass die obligatorische Spende nur einen kleinen Teil des Gesamteinkommens einer Person ausmacht und nur bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwerts geleistet wird. Einer der Gründe für diese obligatorische Spende ist, Muslime daran zu erinnern, dass ihr Reichtum nicht wirklich ihnen gehört; wenn er es täte, könnten sie frei darüber verfügen, wie sie wollen. Dieser Reichtum ist eine Schöpfung und ein Geschenk Allahs, des Erhabenen, und muss gemäß seinen Geboten verwendet werden. In Wahrheit ist jeder Segen, den man erhält, lediglich ein Darlehen, das seinem rechtmäßigen Besitzer, Allah, dem Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Diese Rückzahlung erfolgt, wenn man seinen Segen auf eine Weise verwendet, die Allah gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Wer diese Wahrheit nicht versteht und so handelt, als gehöre sein Segen, einschließlich seines Reichtums, ihm, und somit die obligatorische Spende versäumt, wird mit ähnlichen Konsequenzen rechnen müssen wie diejenigen, die ein weltliches Darlehen nicht zurückzahlen. So warnt beispielsweise ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, dass jemand, der seine obligatorische Spende nicht leistet, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen, giftigen Schlange begegnen wird, die ihn fortwährend beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

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

die obligatorische Almosenspende teilen, schließlich zu einer Quelle ihrer Angst und ihres Schmerzes, da sie die Tatsache übersehen haben, dass Allah, der Erhabene, Anspruch auf die Segnungen hat, die er ihnen gewährt hat. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Wer es versäumt, die ihm zustehenden Spenden zu leisten, missbraucht unweigerlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Dadurch geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, bringen alles und jeden um sich herum aus dem Gleichgewicht und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, selbst wenn sie einige weltliche Annehmlichkeiten genießen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 60:

„Die Zakah-Ausgaben sind nur für die Armen und Bedürftigen bestimmt ...“

Dies zeigt im Allgemeinen, wie wichtig es ist, Bedürftigen zu helfen. In einem Hadith in Sahih Muslim (Nummer 6853) erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jedem, der das Leid eines Muslims lindert, am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, Erleichterung gewährt wird.

Dies verdeutlicht, dass ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, entsprechend seinen Taten geschätzt wird. Zahlreiche Beispiele für dieses Prinzip finden sich in den Lehren des Islam. Zum Beispiel in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152:

„Denkt also an mich, dann werde ich an euch denken ...“

Auf ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1924, verwiesen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gab den Rat, dass diejenigen, die anderen gegenüber

Barmherzigkeit zeigen, im Gegenzug Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erfahren werden.

Als Not wird alles definiert, was eine Person in Angst und Not bringt. Folglich wird jeder, der einem anderen solche Not lindert, sei es in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten, um Allahs willen am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah dem Erhabenen vor Widrigkeiten bewahrt. Dieses Prinzip wird in zahlreichen Hadithen in unterschiedlicher Form zum Ausdruck gebracht. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte beispielsweise in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2449, dass demjenigen, der einen hungrigen Muslim versorgt, am Tag des Jüngsten Gerichts die Früchte des Paradieses gewährt werden. Ebenso wird demjenigen, der einem durstigen Muslim etwas zu trinken anbietet, am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah dem Erhabenen etwas aus dem Paradies zu trinken gegeben.

Da die Prüfungen im Jenseits deutlich schwerer sind als die in dieser Welt, ist diese Belohnung einem Muslim vorbehalten, bis er im Jenseits ankommt. Dies legt auch nahe, dass ein Muslim die Herausforderungen des Jüngsten Gerichts den Drangsalen dieses Lebens vorziehen sollte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Prüfungen dieser Welt stets vorübergehend, weniger intensiv und weniger weitreichend sind als die Prüfungen im Jenseits. Dieses Verständnis wird sie motivieren, den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gewissenhaft zu verfolgen, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen, um den Widrigkeiten des Jenseits zu entgehen.

In diesem Hadith wird auch erwähnt, dass Allah, der Erhabene, einem Muslim so lange beisteht, wie er anderen hilft. Ein Muslim muss sich darüber im Klaren sein, dass das Streben nach einem Ziel oder die Unterstützung einer anderen Person bei der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe entweder erfolgreich sein oder scheitern kann. Wenn Allah, der Erhabene, jedoch jemandem in irgendeiner Angelegenheit seine Hilfe anbietet, ist ein erfolgreicher Ausgang garantiert. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese göttliche Unterstützung gewährt wird, wenn man anderen sowohl in religiösen als auch in rechtmäßigen weltlichen Angelegenheiten hilft. Darüber hinaus muss ein Muslim anderen um Allahs willen helfen, um diese Belohnung zu erhalten. Dies bedeutet, dass er von den Geholfenen keine Dankbarkeit erwarten, erhoffen oder fordern sollte. Schließlich wird diese göttliche Hilfe in der für sie besten Form und zum für sie besten Zeitpunkt erfolgen und daher nicht nach ihren Wünschen erfolgen.

Folglich sollten Muslime zu ihrem eigenen Nutzen danach streben, andere bei allen tugendhaften Unternehmungen zu unterstützen, damit sie in beiden Welten die Hilfe Allahs, des Erhabenen, erlangen können.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch stets im Auge behalten sollte, dass ihm alle Ressourcen, einschließlich seines Vermögens, von Allah, dem Erhabenen, als Darlehen und nicht als Geschenk gewährt wurden. Ein Darlehen muss an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung eines von Allah, dem Erhabenen, gewährten Darlehens erfolgt durch die Verwendung dieser Ressourcen auf eine Weise, die ihm gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Folglich erfüllt derjenige, der Bedürftigen hilft, lediglich seine Verpflichtung gegenüber Allah, dem Erhabenen. Diese Erkenntnis wird ihn davon abhalten, so zu handeln, als würde er Allah, dem Erhabenen, oder dem

Bedürftigen einen Gefallen tun. In Wahrheit ist es Allah, der Erhabene, der sie begünstigt hat, indem er ihnen weltliche Segnungen gewährt und ihnen die Möglichkeit gibt, durch die Hilfe für Bedürftige immense Belohnungen zu erlangen. Darüber hinaus hat der Bedürftige dem Geber einen Gefallen erwiesen, indem er dessen Hilfe annimmt. Wenn jeder Bedürftige die Hilfe anderer ablehnte, wie könnte er dann die in den göttlichen Lehren beschriebenen Belohnungen erlangen? Wer diese Überlegungen im Hinterkopf behält, kann verhindern, dass er seine Belohnung durch eine falsche Denkweise zunichtemacht.

Letztlich umfasst die Unterstützung Bedürftiger die Erfüllung aller rechtlichen Bedürfnisse einer Person. Dazu gehören emotionale, körperliche und finanzielle Bedürfnisse. Daher kann kein Muslim, unabhängig von seinem weltlichen Reichtum, es rechtfertigen, Bedürftigen nicht zu helfen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 60:

„... und für diejenigen, die damit beauftragt sind, [Zakah] einzusammeln und die Herzen [für den Islam] zusammenzubringen ...“

Manche behaupten, dieser Vers zeige, dass verarmten Nichtmuslimen obligatorische Almosen gegeben werden können, um das Mitgefühl und die sanfte Essenz des Islam zu demonstrieren. Dies gilt nicht als Bestechung, da die Almosen nicht von der Annahme des Islam abhängig sind. Vielmehr

soll es den wohlwollenden Charakter des Islam verdeutlichen, der Freundlichkeit gegenüber allen Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, befürwortet. Andere Gelehrte hingegen behaupten, dieser Vers beziehe sich auf die Bereitstellung obligatorischer Almosen für neu konvertierte Muslime, um ihren Glauben zu stärken. Diese Praxis wurde vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgelebt, der neu konvertierten Muslimen häufig größere Reichtümer schenkte, um ihnen Freude und Zufriedenheit zu bereiten. So verteilte er beispielsweise nach der Belagerung von Taif, die im achten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina stattfand, die Kriegsbeute aus der Schlacht von Hunain und gab den neu konvertierten Muslimen einen größeren Anteil, um sie zu stärken. Einige der jüngeren Gefährten aus Medina (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) fühlten sich in diesem Fall übergangen. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) dies hörte, rief er sie zusammen und fragte sie, ob sie damit unzufrieden seien, dass sie mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) zurückkehrten, während andere mit Kriegsbeute heimkehrten. Sie bekräftigten gemeinsam ihre Zufriedenheit damit. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) bemerkte weiter, dass er, wäre er nicht nach Medina ausgewandert und somit ein Migrant geworden, zu den Gefährten aus Medina (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) gehört hätte. Er erklärte, wenn die Welt ein Tal durchqueren würde, während die Gefährten aus Medina (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) ein anderes durchquerten, würde er zweifellos dasselbe Tal wählen wie die Gefährten aus Medina (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 483 und in Sirat Ibn Hisham, Seiten 237-238 und Seite 483, erörtert.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 60:

„... und für die Freilassung von Gefangenen [oder Sklaven] und für diejenigen, die Schulden hatten...“

Die Praxis, Menschen während Konflikten und Kriegen gefangen zu nehmen und zu versklaven, war in der ganzen damals bekannten Welt weit verbreitet. Der Islam konnte daher nicht zulassen, dass Muslime benachteiligt wurden, indem er die Versklavung von Kriegsgefangenen verbot. Ein solches Verbot hätte zu einem Anstieg der muslimischen Sklavenbevölkerung geführt, während die Zahl der versklavten Ungläubigen auf Null gesunken wäre. Folglich ergriff der Islam Maßnahmen, um die Lebensbedingungen der Sklaven zu verbessern und sicherzustellen, dass sie mit höchster Wertschätzung und Mitgefühl behandelt wurden. Allah, der Erhabene, betonte die Wichtigkeit, Sklaven mit Freundlichkeit zu behandeln, ähnlich wie Familienmitglieder. So wies beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Muslime an, ihren Sklaven dasselbe Essen zu geben wie sie selbst, sie in ähnliche Kleidung zu kleiden und sie nicht mit übermäßigen Aufgaben zu überlasten, sondern ihnen stattdessen bei ihren täglichen Pflichten zu helfen. Diese Anweisung ist in einem Hadith in Sahih Muslim (Nummer 4313) dokumentiert. Darüber hinaus ergriff der Islam Initiativen zur vollständigen Abschaffung der Sklaverei, indem er die Befreiung eines Sklaven als äußerst tugendhafte Tat bezeichnete, die reichlich belohnt wurde. So wurde beispielsweise denjenigen, die ihre Sklaven um Allahs willen freiließen, die Befreiung aus der Hölle zugesichert, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 1541) erwähnt wird. Darüber hinaus legte der Islam die Befreiung eines Sklaven als erste Form der Sühne für bestimmte Verfehlungen fest. Beispielsweise heißt es in Kapitel 58 Al Mujadila, Vers 3:

Und diejenigen, die von ihren Frauen die Ehebrecherin aussprechen und dann von dem, was sie gesagt haben, abrücken wollen, müssen einen Sklaven freilassen, bevor sie einander berühren. Dies ist die Ermahnung, die euch hierdurch gegeben wird. Und Allah weiß, was ihr tut.

Mit der Anwendung dieser Lehren in der islamischen Gesellschaft wurden Sklaven als Familienmitglieder angesehen, was schließlich zur Abschaffung der Sklaverei führte, wie sie früher üblich war. Bedauerlicherweise bestehen in bestimmten Regionen der Welt weiterhin verschiedene Formen der Sklaverei, darunter auch die finanzielle Sklaverei. Daher sind Muslime verpflichtet, mit ihren verfügbaren Mitteln, einschließlich finanzieller Unterstützung, zur vollständigen Abschaffung solcher Praktiken beizutragen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 60:

„... und für die Sache Allahs...“

In diesem Vers bezeichnet der Begriff „Streben“ den Akt, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es darf nicht mit Kämpfen verwechselt werden, das mit dem arabischen Begriff „Qital“ bezeichnet wird. Streben umfasst ein breiteres Spektrum an Aktivitäten und schließt alle Anstrengungen ein, die auf den Dienst Allahs, des Erhabenen, gerichtet sind. Wer für Allah, den Erhabenen, kämpft, zeigt

wahre Hingabe an seine Mission und nutzt seinen Verstand, um die wirksamsten Methoden zur Erreichung dieses Ziels zu finden. Er tritt für den Islam in Wort und Schrift ein. Darüber hinaus nutzt er alle seine Ressourcen, indem er sie gemäß den islamischen Lehren richtig einsetzt, um Allah, dem Erhabenen, zu dienen. Er setzt alle verfügbaren Ressourcen ein, um den Islam voranzubringen und mobilisiert all seine Fähigkeiten, um sich allen Herausforderungen zu stellen. Wenn nötig, ist er bereit, sein Leben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu riskieren. Dieses umfassende Engagement veranschaulicht das Streben für die Sache Allahs, des Erhabenen. Ihr Kampf zielt ausschließlich darauf ab, Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen, die Vorherrschaft seines Glaubens zu etablieren und den Erfolg seiner Botschaft sicherzustellen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 60:

„... und für den Reisenden...“

Der Reisende symbolisiert den Fremden, der durch unbekannte Länder reist. Allah, der Erhabene, fordert Muslime auf, einen Teil ihres Vermögens zu spenden, um diesen bedürftigen Menschen auf ihren Reisen zu helfen. Wohlhabende werden ermutigt, Mitgefühl für diese Fremden zu zeigen, indem sie ihnen auf verschiedene Weise Unterstützung anbieten, beispielsweise durch Verpflegung, Transport oder Schutz vor möglichen Gefahren auf der Reise.

Da Allah, der Erhabene, alles weiß, weiß er allein am besten, wer die obligatorische Spende verdient und wer nicht. Daher kann niemand Einwände gegen seine Entscheidung über die Verteilung erheben. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 60:

„... eine Verpflichtung von Allah. Und Allah ist allwissend und weise.“

Allah, der Erhabene, kommt dann wieder auf die Heuchler und ihr schlechtes Verhalten zu sprechen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 61:

*„Und unter ihnen gibt es welche, die den Propheten beschimpfen und sagen:
„Er ist ein Ohr.“ ...“*

Sie behaupteten dies, weil der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihr Wort ohne Fragen annehmen würde, da er hoffte, dass Barmherzigkeit und Sanftmut sie dazu ermutigen würden, ihre Heuchelei aufrichtig zu bereuen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 61:

„...Sag: „[Es ist] ein Ohr der Güte für dich...““

So kam es beispielsweise im sechsten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) nach Medina zu einem kleinen Streit zwischen zwei Gefährten (Möge Allah mit ihnen zufrieden sein), als diese von einer Expedition zurückkehrten. Der Anführer dieser Heuchler, Abdullah Bin Ubayy, nutzte die Gelegenheit und versuchte, weiteren Zwiespalt zu stiften, indem er behauptete, die Auswanderer aus Mekka (Möge Allah mit ihnen zufrieden sein) würden lediglich Ärger machen. Er ging sogar so weit, mit der Ausweisung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) und seiner Gefährten (Möge Allah mit ihnen zufrieden sein) aus Medina zu drohen. Ein kleiner Junge namens Zayd Bin Arqam (Möge Allah mit ihm zufrieden sein) hörte diese bösartigen Bemerkungen mit an und übermittelte sie dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm). Abdullah Bin Ubayy wurde vorgeladen, schwor jedoch vehement, derartige Worte nie ausgesprochen zu haben. Folglich beschloss der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 213–215, erörtert.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 61:

„...Sprich: „[Es ist] ein Ohr des Guten für euch, die ihr an Allah glaubt...““

Dies deutet darauf hin, dass jemand, der wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, glaubt und Ihm gehorcht, unweigerlich die Rechte der Menschen

wahrt, wozu auch die Milde gegenüber anderen gehört. Wer anderen um Allahs willen Barmherzigkeit erweist, dem wird Allah, der Erhabene, Barmherzigkeit erweisen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4941, empfohlen. Umgekehrt werden diejenigen, die nicht aufrichtig an Allah, den Erhabenen, glauben, Ihm ungehorsam sein, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen werden sie die Rechte der Menschen nicht wahrnehmen und sie hart behandeln. Wer anderen Schaden zufügt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen, selbst wenn er sich in diesem Leben der Verantwortung entzieht. Der Unterdrücker muss seine tugendhaften Taten seinen Opfern zurechnen und, falls nötig, die Last der Sünden seiner Opfer tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker am Tag des Jüngsten Gerichts in der Hölle verdammt wird, ungeachtet seiner Beachtung der Rechte Allahs, des Erhabenen. Diese wichtige Ermahnung wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6579, hervorgehoben. Um dies zu vermeiden, muss man sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig anwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Einzelne einen ausgeglichenen Zustand von Geist und Körper erreicht, alle Aspekte seines Lebens in Einklang bringt und sich auf seine Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Infolgedessen wird dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten fördern. Darüber hinaus wird dieses Verhalten sicherstellen, dass die Rechte der Menschen gewahrt und sie dadurch mit Barmherzigkeit und Freundlichkeit behandelt werden. Dies wird zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 61:

„...Sprich: „[Es ist] ein Ohr der Güte für euch, die an Allah glauben und den Gläubigen glauben, und [ist] eine Barmherzigkeit für diejenigen unter euch, die gläubig sind...“

Darüber hinaus ermutigt dieser Vers Muslime, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, indem sie stets gut über andere denken. Tatsächlich führt eine negative Interpretation von Situationen häufig zu schädlichem Verhalten, einschließlich übler Nachrede und Beleidigung. Ein Muslim sollte sich bemühen, Umstände, wann immer möglich, positiv zu interpretieren und so anderen im Zweifelsfall zu vertrauen. Leider kann eine negative Denkweise Auswirkungen auf Einzelpersonen haben, von der familiären bis zur nationalen Ebene. Wie oft hat beispielsweise eine Nation aufgrund bloßer Annahmen und Verdächtigungen Krieg geführt? Die überwiegende Mehrheit der in den Medien berichteten Skandale beruht auf solchen Annahmen. Darüber hinaus wurden Gesetze erlassen, die das Vertrauen auf Annahmen und Verdächtigungen begünstigen. Diese Einstellung führt oft zu zerbrochenen Beziehungen, da Menschen mit dieser Denkweise dazu neigen, andere durch ihre Worte oder Taten als Kritiker wahrzunehmen. Dies hindert einen daran, Ratschläge von anderen anzunehmen, da man das Gefühl haben könnte, vom Ratgeber bloß verspottet zu werden. Es hält einen auch davon ab, Ratschläge zu geben, da man befürchtet, der Empfänger würde die eigenen Vorschläge ignorieren. Darüber hinaus vermeidet man es möglicherweise, jemandem mit einer negativen Einstellung Ratschläge zu erteilen, aus Angst, damit nur einen Streit zu provozieren. Diese Situation kann zu weiteren negativen Eigenschaften wie Bitterkeit führen.

Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass sie, selbst wenn sie den Verdacht haben, dass jemand sie kritisiert, dennoch offen dafür sein sollten, Ratschläge anzunehmen, die auf dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beruhen.

Die ständige negative Interpretation von Situationen kann auch zu einem schwerwiegenden psychischen Problem namens Paranoia führen. Menschen, die Paranoia entwickeln, neigen dazu, andere ständig böser Absichten zu verdächtigen. Dies kann Beziehungen, beispielsweise zwischen Ehepartnern, zutiefst schädigen.

Man sollte versuchen, Situationen, wann immer möglich, positiv wahrzunehmen, da dies eine konstruktive Denkweise fördert. Darüber hinaus fördert eine positive Einstellung gesunde Beziehungen, Emotionen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Im Gegensatz dazu fördert eine konsequent negative Interpretation von Umständen die Tendenz, anderen gegenüber negativ zu denken und sich negativ zu verhalten, selbst bei lobenswertem Verhalten. Eine solche Einstellung behindert die Erfüllung der Rechte anderer, eine Pflicht, die Allah, der Erhabene, uns auferlegt hat. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen, vermeidet viele [negative] Annahmen. Gewiss, manche Annahmen sind Sünde...“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 61:

„...Sprich: „[Es ist] ein Ohr der Güte für euch, die an Allah glauben und den Gläubigen glauben, und [ist] eine Barmherzigkeit für diejenigen unter euch, die gläubig sind...“

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ist eine besondere Gnade für die wahren Gläubigen, denn nur sie sind es, die ihm aufrichtig gehorchen und seine Traditionen und den ihm offenbarten Heiligen Koran praktisch umsetzen. Dies gewährleistet ihnen ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, harmonisiert alle Aspekte ihres Lebens und bereitet sie gleichzeitig auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vor. Folglich fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten. Wer hingegen seine verbalen Bekenntnisse zu ihm nicht durch Taten untermauert, wird seinen Fußstapfen nicht folgen, obwohl er behauptet, ihn zu lieben und zu respektieren. Dies führt dazu, dass er die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbraucht. Infolgedessen erleben sie einen Mangel an geistiger und körperlicher Harmonie, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller irdischen Freuden. Um dies zu vermeiden, muss man seinen Fußstapfen praktisch folgen. Dies beinhaltet, den eigenen Charakter am gesegneten Charakter des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auszurichten. Dies führt dazu, dass man positive Eigenschaften wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit entwickelt und gleichzeitig negative wie Neid, Stolz und Gier ablegt. Diese Praxis fördert das Erlangen von innerem Frieden, da positive Eigenschaften zu innerem Frieden führen. Darüber hinaus stellt das Lernen und Verkörpern der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sicher, ihn der breiteren Gemeinschaft gegenüber zutreffend darzustellen. Wer diese Verantwortung vernachlässigt, riskiert, ihn falsch darzustellen, was sowohl Nichtmuslime als auch Mitmuslime davon abhalten kann, sich mit den islamischen Lehren auseinanderzusetzen und sie zu praktizieren. Eine solche Falschdarstellung kann auch zu Kritik am Heiligen

Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) führen, insbesondere wenn das negative Verhalten einiger Muslime beobachtet wird. Diese Muslime werden für diesen Missbrauch und diese Kritik zur Rechenschaft gezogen, da sie die Ursache dafür sind. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 61:

„...Und diejenigen, die den Gesandten Allahs beschimpfen, werden eine schmerzhafte Strafe erhalten.“

Um diese Strafe zu vermeiden, muss man daher sicherstellen, dass man Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach außen hin richtig repräsentiert.

Ähnlich wie frühere Nationen, die zwar ihre Liebe zu ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) bekundeten, ihnen jedoch in der Praxis nicht folgten und deshalb im Jenseits nicht mit ihnen vereint werden, werden auch Muslime, die sich nicht aktiv an die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) halten, im Jenseits nicht mit ihm vereint sein. Stattdessen werden sie mit denen verbunden sein, denen sie im Diesseits nachgeefert haben. Dieses Prinzip wird durch einen Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, gestützt.

Wie bereits erwähnt, sind Heuchler zwar gut darin, andere von ihren guten Eigenschaften und Absichten zu überzeugen, doch untermauern sie ihre Worte nicht mit Taten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 62:

„Sie schwören bei Allah, dass sie dich zufriedenstellen werden ...“

Dies zeigt, dass ihnen die Freude anderer wichtiger ist als die Freude Allahs. Wer gute Taten aus anderen Gründen als der Freude Allahs vollbringt, wird in beiden Welten keine Belohnung von Ihm erhalten. Davor warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Es ist wichtig zu beachten, dass die eigene Absicht die innere Grundlage des Islam bildet, genau wie das Verdienen und Nutzen des Erlaubten die äußere Grundlage des Islam bildet. Ist diese Grundlage verdorben, dann ist auch alles, was daraus entsteht, verdorben und wird folglich von Allah dem Erhabenen abgelehnt, unabhängig von den vollbrachten Taten. Es bedarf keiner wissenschaftlichen Einsicht, um das Schicksal derjenigen vorherzusehen, die sich am Tag des Jüngsten Gerichts so verhalten. Daher muss man seine Absichten konsequent korrigieren, um sicherzustellen, dass seine Handlungen darauf ausgerichtet sind, Allah dem Erhabenen zu gefallen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 62:

„...Aber Allah und Sein Gesandter sind ihrer Befriedigung würdiger, wenn sie Gläubige sind.“

Wahrer Glaube erfordert daher, dass man in all seinen Worten und Taten danach strebt, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dazu gehört der richtige Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Dies hilft, ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper zu erreichen, alle Aspekte und Personen im Leben in Einklang zu bringen und sich gleichzeitig effektiv auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dieses Verhalten fördert somit die Ruhe in beiden Welten. Wer sich hingegen heuchlerisch verhält und nur handelt, um anderen zu gefallen, beweist seinen Mangel an Glauben an Allah, den Erhabenen, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Infolgedessen missbraucht er die ihm gewährten Segnungen. Dadurch wird jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst. Ignoriert er weiterhin die Anweisungen Allahs, des Erhabenen, wird er seine Frustrationen wahrscheinlich an ungeeigneten Zielen wie seinen Verwandten auslassen, die ihn unglücklich machen. Indem sie diese positiven Einflüsse in ihrem Leben abschneiden, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man sich diejenigen ansieht, die die empfangenen Segnungen ständig missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Tatsächlich laufen diese Menschen, wie der nächste Vers warnt, große Gefahr, ihren schwachen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung aus Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Ressourcen wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung durch gehorsame Taten vergehen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 63:

„Wissen sie denn nicht, dass, wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, für den ist das Höllenfeuer bestimmt, in dem er ewig bleiben wird? Das ist die große Schande.“

Im Allgemeinen wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts keine Vergebung für den Unglauben gewähren, da dieser den wesentlichen Zweck der Existenz auf Erden untergraben würde. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Würden alle Schüler unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistung eine ausreichende Note erhalten, verfehlte die Prüfung ihren eigentlichen Zweck. Das Hauptziel einer Prüfung ist es, zwischen Personen zu unterscheiden, die das Bestehen verdienen, und solchen, die es nicht verdienen. Ähnlich verhält es sich, wenn Allah, der Erhabene, Ungläubigen den Eintritt ins Paradies neben Gläubigen erlauben würde. Dies würde eine ungleiche Gleichheit zwischen beiden Gruppen schaffen und damit den Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Fairness widersprechen. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Obwohl Allah, der Erhabene, unendliche Barmherzigkeit verkörpert, untergräbt sein Mitgefühl nicht seine Gerechtigkeit und Fairness, da ein solches Verhalten zu inakzeptablem Verhalten führen würde, das ihm völlig fehlt. Ein Richter in dieser Welt würde heftiger Kritik ausgesetzt sein und seines Amtes entthoben werden, wenn er jedem Täter ohne Konsequenzen vergeben würde. Daher ist es unvernünftig, solche Maßnahmen von Allah, dem Erhabenen, dem höchsten Richter, zu erwarten.

Erfolg im Leben erfordert in der Regel erhebliche Anstrengungen und Entschlossenheit, wie zum Beispiel der Weg zum Arzt. Da der Eintritt ins Paradies eine weitaus größere Leistung darstellt als jeder irdische Erfolg, erfordert er ebenso ein gewisses Maß an Anstrengung. Die Grundvoraussetzung für den Eintritt ins Paradies ist Glaube, selbst wenn man im Glauben Sünden begangen hat.

Darüber hinaus stellt Unglaube einen eklatanten Akt der Rebellion gegen den Schöpfer und Erhalter dar und stellt eine Leugnung des eigentlichen Zwecks dar, für den man geschaffen wurde. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und Ich habe die Dschinn und die Menschheit nur erschaffen, damit sie Mir dienen [Mir gehorchen].“

Wer seinen Schöpfer, Allah, den Erhabenen, ablehnt, verdient seine Ablehnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ebenso verdienen Menschen, die ihre Bestimmung nicht erfüllen, es, am Tag des Jüngsten Gerichts verstoßen zu werden – ähnlich wie ein Gerät, das seine Funktion nicht erfüllt und als Fehlschlag gilt und daher entsorgt wird.

Ein Nichtmuslim erleidet ewige Strafe in der Hölle, weil sein flüchtiges Dasein auf Erden von seinem Unglauben an Allah, den Erhabenen, überschattet wird, der seiner ewigen Einheit widerspricht. Folglich sind die Folgen dieses Unglaubens auch im Jenseits ewig.

Man sollte sich nicht zu der Annahme verleiten lassen, Allah, der Erhabene, sei grenzenlos in seiner Vergebung und müsse deshalb auch Unglauben vergeben. Echte Vergebung für alle Verfehlungen wird nur denen zuteil, die die Einheit Allahs, des Erhabenen, anerkennen. Seine Einheit zu leugnen, bedeutet, das Konzept seiner unendlichen Barmherzigkeit abzulehnen, da es suggeriert, Vergebung könne von anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, erlangt werden. Daher muss man entweder die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die Grenzenlosigkeit seiner Vergebung annehmen, sonst wird man seine Einheit und damit auch die Unermesslichkeit seiner Barmherzigkeit nicht erkennen. Nimmt man seine grenzenlose Vergebung und Barmherzigkeit nicht an, bleibt sie einem unzugänglich, und man verharrt in seinem Unglauben, sofern man nicht aufrichtig bereut.

Darüber hinaus kann ein Mensch, der sich für den Unglauben entscheidet, andere zu einer ähnlichen Entscheidung bewegen, da seine Haltung trotz der damit verbundenen Täuschung als eine Form der Freiheit

wahrgenommen werden kann. Im Gegensatz dazu fördert wahre Freiheit innere Ruhe, und wer sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzt, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, wird diese Ruhe nicht erlangen. Vielmehr wird er geistige und körperliche Verwirrung erfahren, was zu einer Fehlausrichtung der Prioritäten und Beziehungen in seinem Leben führt. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Leid in dieser und jener Welt, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Da dieses Verhalten jedoch als Freiheit dargestellt werden kann, kann es zahlreiche Anhänger gewinnen. Folglich hat ein Mensch, der nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt, das Potenzial, viele andere zur gleichen Entscheidung zu führen und sich schließlich im Jenseits den Konsequenzen seiner Entscheidungen stellen zu müssen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 48:

„...Und wer Allah andere zur Seite stellt, hat gewiss eine gewaltige Sünde begangen.“

Da alles Existierende dem Besitz und der Autorität Allahs, des Erhabenen, untersteht, ist es für den Einzelnen entscheidend, seine Gebote zu befolgen. So wie man für Verstöße gegen die Gesetze eines Landes bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Vorschriften des Schöpfers zu Schwierigkeiten sowohl in diesem als auch im Jenseits. Auch wenn man sich entscheidet, ein unerwünschtes Land zu verlassen, kann man sich der Herrschaft Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Zwar mögen Einzelpersonen versuchen, gesellschaftliche Normen zu ändern, doch die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, können sie nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Haus festlegt, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, und wird von ihm regiert. Er allein bestimmt seine Gesetze, ohne menschliche Zustimmung einzuholen. Daher ist die Einhaltung dieser göttlichen Vorschriften für den persönlichen Vorteil

unerlässlich. Wer diese Realität versteht, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen, indem er versucht, die Segnungen zu nutzen, die er ihm gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, wertschätzen und ihre Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen anerkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren missachten. Wer jedoch islamische Prinzipien ignoriert, muss sich den Folgen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so große Anzahl von Einwänden oder Beschwerden wird ihn vor den Konsequenzen schützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Da die Heuchler ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauerten, lebten sie in ständiger Angst, dass der Heilige Koran ihre schlechten Absichten und ihr Verhalten der übrigen Gesellschaft offenbaren würde. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 64:

„Sie Heuchler haben Angst, dass ein Kapitel des Korans über sie offenbart wird, das ihnen mitteilt, was in ihren Herzen ist ...“

Wer gegenüber Allah dem Erhabenen unaufrechtig ist und deshalb gute Taten für weltlichen Gewinn wie Ruhm und Macht vollbringt, wird früher oder später von Allah dem Erhabenen auf die eine oder andere Weise entlarvt. Dieser Ausgang ist offensichtlich, wenn man die Heuchler in ihrer Gesellschaft und Geschichte betrachtet, die entlarvt und in Ungnade gefallen sind. Die Menschen, denen sie zu gefallen suchten, werden sie anschließend verurteilen und verachten. Infolgedessen werden sie die angestrebten weltlichen Dinge wie Ruhm und Macht nicht erlangen und weder den Menschen noch Allah dem Erhabenen gefallen. Darüber hinaus führt ihr Verhalten dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst. Wenn sie Allah dem Erhabenen weiterhin ungehorsam sind, könnten sie ihren Stress fälschlicherweise anderen, wie ihren Freunden, zuschreiben, anstatt die wahre Ursache zu erkennen. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, riskieren sie eine Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dies ist besonders bei denen zu beobachten, die ihre Segnungen ständig missbrauchen, wie etwa den Reichen und Berühmten, die trotz materiellen Wohlstands unter psychischen Problemen leiden. Darüber hinaus hindert sie ihr heuchlerisches Verhalten daran, die Rechte anderer zu wahren, was ihre Abneigung noch weiter steigert. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 64:

„...Sprich: „Verspottet [wie ihr wollt]; wahrlich, Allah wird das entlarven, was ihr fürchtet.““

Wer hingegen seine Absichten, Worte und Taten läutert, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird die ihm gewährten Segnungen richtig nutzen.

Dies hilft ihm, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geist und Körper zu erreichen, alle Facetten und Individuen in seinem Leben in Einklang zu bringen und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Darüber hinaus stellt es sicher, dass die Rechte der Menschen gewahrt werden, was wiederum Liebe, Frieden, Einheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft fördert.

Auf der Reise nach Tabuk verhöhnte ein Heuchler den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und verspottete seine Behauptung, der Islam werde sich in Syrien durchsetzen. Allah, der Erhabene, offenbarte dies dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Auf Nachfrage zu den Bemerkungen des Heuchlers antwortete dieser, er habe sich lediglich an oberflächlichen Gesprächen und Scherzen beteiligt. In diesem Zusammenhang offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Verse 65-66:

Und wenn du sie fragst, werden sie gewiss sagen: „Wir haben nur geplaudert und gespielt.“ Sprich: „Habt ihr etwa Allah, seine Zeichen und seinen Gesandten verspottet?“ Entschuldigt euch nicht; ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Wenn Wir einem Teil von euch vergeben, bestrafen Wir einen anderen Teil, weil er Verbrecher war.“

Dies wurde in Imam Wahidis Asbab Al Nuzul , 9:65, Seite 89, erörtert.

Generell kann ein Muslim den Islam unabsichtlich verspotten, indem er Liebe und Respekt für Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bekundet, während er gleichzeitig die Lehren des Heiligen Korans und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht versteht und nicht umsetzt. Historisch gesehen haben auch vergangene Nationen ihren Glauben und ihre Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und ihren Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, bekräftigt; solche Behauptungen werden jedoch von Allah, dem Erhabenen, als inakzeptabel erachtet, da sie ihre verbalen Aussagen nicht durch Gehorsam ihm gegenüber untermauerten. Im Islam haben Worte ohne entsprechende Taten nur geringe Bedeutung. Daher sollte ein Muslim es vermeiden, den Islam zu verspotten, indem er sicherstellt, dass seine verbalen Glaubensbekenntnisse von entsprechenden Taten begleitet werden; andernfalls riskiert er, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 66:

„Entschuldige dich nicht; du hast ungläubig geworden, nachdem du geglaubt hast ...“

Dies verdeutlicht, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Nahrung wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen vergehen, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird.

Darüber hinaus kann man, wie die Heuchler, den Islam verspotten, indem man Wunschdenken an den Tag legt. Wunschdenken ist gekennzeichnet

durch die anhaltende Missachtung der Gebote Allahs, des Erhabenen, während man gleichzeitig seine Barmherzigkeit und Vergebung sowohl in diesem als auch im Jenseits erwartet. Eine solche Haltung hat im Rahmen des Islam keine Bedeutung. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 14-15:

Die Heuchler werden den Gläubigen zurufen: „Waren wir nicht bei euch?“ Sie werden sagen: „Doch, aber ihr habt euch selbst betrübt und gewartet und gezweifelt, und euer Wunschdenken hat euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und der Betrüger hat euch über Allah getäuscht. Darum wird heute weder von euch noch von den Ungläubigen Lösegeld verlangt. Eure Zuflucht ist das Feuer. Es ist euer würdig, und das Ende ist elend.“

Im Gegensatz dazu erfordert echte Hoffnung die Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was die angemessene Nutzung der dem Einzelnen gemäß islamischen Grundsätzen gewährten Segnungen erfordert. Nur dann kann man in beiden Welten berechtigterweise auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, näher erläutert. Daher ist es unerlässlich, diesen Unterschied zu erkennen und echte Hoffnung auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu kultivieren und gleichzeitig Wunschdenken zu vermeiden, das im Islam wertlos ist.

Schließlich kann ein Muslim den Islam verspotten, indem er dessen Gebote, Verbote und Ratschläge kritisiert, da er aufgrund seiner Unwissenheit deren Weisheiten nicht befolgt. Ein Muslim muss seine Unwissenheit und Kurzsichtigkeit eingestehen und akzeptieren, dass Allah, der Erhabene, alles

weiß und daher allein weiß, was für jeden das Beste ist, auch wenn dies für den Einzelnen nicht offensichtlich ist. Diese Haltung stellt sicher, dass man die Lehren des Islam nicht verspottet, wenn die eigenen weltlichen Wünsche widerlegt werden. Wer hingegen seine Grenzen nicht anerkennt und sich stattdessen so verhält, als wüssten er und der Rest der Gesellschaft es besser als Allah, der Erhabene, kann feststellen, dass sein Spott über die islamischen Lehren ihn in beiden Welten zu Unglauben und Bestrafung führt. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 65-66:

Und wenn du sie fragst, werden sie gewiss sagen: „Wir haben nur geplaudert und gespielt.“ Sprich: „Hast du dich über Allah, seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht?“ Entschuldige dich nicht; denn du bist ungläubig geworden, nachdem du geglaubt hattest...“

In dieser Welt führt ihre Haltung dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen leiden sie unter einem Mangel an geistigem und körperlichem Gleichgewicht und vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, trotz aller weltlichen Freuden, denen sie sich hingeben. Da ihr Verhalten sie daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen.

Doch wie immer, solange man lebt, steht die Tür zur Reue offen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 66:

„... Wenn Wir einer Gruppe von euch vergeben...“

Wahre Reue beinhaltet Reue und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von allen, denen Unrecht widerfahren ist, solange dadurch keine weiteren Probleme entstehen. Man muss aufrichtig versprechen, dieselben oder ähnliche Sünden zu vermeiden und alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt wurden, wiederherzustellen. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen und die Segnungen nutzen, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Wer jedoch nicht aufrichtig bereut und stattdessen an seiner Heuchelei festhält, wird in beiden Welten die Konsequenzen seiner Entscheidung zu spüren bekommen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 66:

„... Wir werden eine andere Fraktion bestrafen, weil sie Kriminelle waren.“

Allah, der Erhabene, warnt Muslime davor, die Gesellschaft von Heuchlern zu meiden, die ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 67:

„ Die heuchlerischen Männer und die heuchlerischen Frauen gehören einander an ...“

Laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4833) ahmen Menschen das Verhalten ihrer Gefährten nach. Dies bedeutet, dass Menschen unabsichtlich die guten wie die schlechten Eigenschaften ihrer Mitmenschen übernehmen können. Daher ist es für einen Muslim entscheidend, die Gesellschaft von Menschen zu suchen, die Allah, dem Erhabenen, praktisch gehorchen, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen, damit sie auch Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Wer jedoch weiterhin heuchlerische Menschen begleitet, die ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauern, wird unweigerlich deren schlechte Eigenschaften annehmen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 67:

„Die heuchlerischen Männer und die heuchlerischen Frauen gehören einander an. Sie gebieten das Falsche und verbieten das Richtige...“

Sie verhalten sich so, weil die Lehren des Islam, die Gutes gebieten und Böses verbieten, ihren Wünschen widersprechen. Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönliche Wünsche über die Lehren Allahs, des Erhabenen, stellen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben treu bewahren, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf diejenigen aus, die islamische Werte hochhalten. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihre Ambitionen nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Branchen, die vom Islam kritisiert werden, lehnen typischerweise die Integration islamischer Prinzipien ab und halten Muslime davon ab, ihren Glauben auszuleben. Dies befeuert die weit verbreitete antiislamische Stimmung, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten ist, erheblich.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die sich an die islamischen Lehren halten, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und den verantwortungsvollen Genuss der ihnen zuteilwerdenden Segnungen befürworten, oft auf negative Reaktionen von Menschen, die sich dem Exzess hingeben – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, ein Verhalten, das der Islam als animalisch ansieht. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen geprägt ist. Sie zielen oft auf bestimmte Elemente des Islam ab, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen können jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik durchschauen, die aus einer Verachtung des islamischen Fokus auf Selbstdisziplin resultiert. So mögen sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen kritisieren, unterziehen andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht der gleichen kritischen Prüfung. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und mangelnde Tiefe ihrer Argumente. Letztlich sind es die Grundprinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu verleiten, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 67:

„Die heuchlerischen Männer und die heuchlerischen Frauen gehören einander an. Sie gebieten das Falsche und verbieten das Richtige...“

Unter allen Umständen muss sich ein Mensch unerschütterlich dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass ihm diese Hingabe Gelassenheit verleiht und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar sichtbar ist. Seine Treue zu Allah, dem Erhabenen, wird sicherstellen, dass er die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt. Diese Praxis wird ihm helfen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und ihm ermöglichen, alle Elemente und Personen in seinem Leben effektiv zu organisieren und sich gleichzeitig auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern. Dadurch wird er durch jede Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, richtig geführt, was seinen Seelenfrieden stärkt und ihm grenzenlose Belohnung in beiden Welten garantiert.

Im Gegensatz dazu führt das Ignorieren der Gebote Allahs, des Erhabenen, um die Anerkennung anderer zu erlangen, unweigerlich zum Verlust der inneren Ruhe, da solche Handlungen den Missbrauch der Segnungen fördern, die Er ihnen gewährt hat. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Chaos, verwechseln alles und jeden um sie herum und sind somit unvorbereitet auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und

Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet des materiellen Komforts, den sie genießen.

Um eine entschlossene Haltung zu bewahren, muss man einen starken Glauben entwickeln. Ein starker Glaube ist entscheidend, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation treu zu gehorchen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser unerschütterliche Glaube entwickelt sich durch das Verstehen und Umsetzen der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt. Andererseits haben diejenigen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, einen schwachen Glauben und sind anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Dieser Mangel an Wissen kann ihr Verständnis trüben, dass das Aufgeben ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, für das Erreichen von Frieden in beiden Welten unerlässlich ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Erlangung islamischen Wissens und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dazu gehört, die empfangenen Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten des Lebens die entsprechende Priorität einzuräumen.

Da die islamischen Lehren den Wünschen heuchlerischer Menschen widersprechen, weigern sie sich, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, wie in den islamischen Lehren dargelegt, richtig zu nutzen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 67:

„...Sie gebieten das Falsche und verbieten das Richtige und verschließen die Hände...“

Infolgedessen wird jeder Bereich ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Arbeit und Geld, zu einer Quelle der Sorge. Wenn sie Allah, den Erhabenen, weiterhin ignorieren, werden sie ihren Stress fälschlicherweise anderen, wie Familienmitgliedern, zuschreiben, anstatt die wahre Ursache zu erkennen. Indem sie sich von positiven Einflüssen distanzieren, gefährden sie ihre psychische Gesundheit, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dieses Muster ist besonders deutlich bei denen zu erkennen, die die ihnen gewährten Segnungen beharrlich missbrauchen, wie etwa den Reichen und Berühmten, die trotz materiellen Wohlstands unter psychischen Problemen leiden. Da ihr Verhalten sie zudem daran hindert, die Rechte anderer wahrzunehmen, tragen sie zur Verbreitung von Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft bei.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 67:

„...Sie gebieten das Falsche und verbieten das Richtige und verschließen die Hände...“

Darüber hinaus entfernt sie ihre tiefe Habgier von Allah, dem Erhabenen, entfremdet sie von der Gesellschaft und bringt sie der Hölle näher. Diese Warnung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zum Ausdruck gebracht. Sie zeigen Verachtung, wenn andere wohltätige Spenden leisten, da ihre Gier für ihre Umgebung offensichtlich wird. Darüber hinaus raten sie anderen von Spenden ab, da sie die gesellschaftliche Anerkennung der Großzügigkeit anderer ablehnen. Folglich versuchen sie ständig, Menschen mit unbegründeten Argumenten vom Spenden abzubringen, beispielsweise indem sie Wohltätigkeitsorganisationen als betrügerisch brandmarken. Solche Personen sollten ignoriert werden, denn Allah, der Erhabene, beurteilt Menschen nach ihren Absichten, ein Prinzip, das in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird. Selbst wenn der gespendete Reichtum nicht die Armen erreicht, wird eine Person, solange sie über eine seriöse und etablierte Wohltätigkeitsorganisation spendet, entsprechend ihrer Absichten belohnt.

Da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des Seelenfriedens, entscheidet er allein, wer Seelenfrieden erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Und wer Allah, den Erhabenen, vergisst, indem er in seinem Ungehorsam verharrt und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird keinen inneren Frieden finden, selbst wenn er weltlichen Luxus genießt. Dieses

Ergebnis ist offensichtlich, wenn man die Reichen und Berühmten betrachtet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 67:

„... Sie haben Allah vergessen, also hat Er sie [dementsprechend] vergessen...“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Wer in seiner Heuchelei verharrt und sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, missbraucht die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen lebt er in einem Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit und bringt alles und jeden in seinem Leben aus dem Gleichgewicht. Dies verhindert, dass er in beiden Welten inneren Frieden findet, selbst wenn er weltlichen Luxus genießt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 67:

„... Wahrlich, die Heuchler sind es, die trotzig ungehorsam sind.“

Und die Strafe im Jenseits ist weitaus schlimmer als alles, was sie in dieser Welt erfahren werden, wenn sie es nicht schaffen, aufrichtig zu bereuen und ihr Verhalten zu ändern. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 68:

„Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen sowie den Ungläubigen das Höllenfeuer versprochen, in dem sie ewig bleiben werden. Es genügt ihnen. Und Allah hat sie verflucht, und ihnen wird ewige Strafe zuteil.“

Darüber hinaus warnt dieser Vers vor einer heuchlerischen Haltung, die darin besteht, das verbale Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten zu untermauern. Dies kann zum Verlust des Glaubens führen, da ein Muslim niemals für immer in der Hölle verweilen wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu gedeihen und Schwierigkeiten zu widerstehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht verdorrt, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 68:

„Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen sowie den Ungläubigen das Höllenfeuer versprochen, in dem sie ewig bleiben werden. Es genügt ihnen. Und Allah hat sie verflucht, und ihnen wird ewige Strafe zuteil.“

Im Allgemeinen wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts keine Vergebung für den Unglauben gewähren, da dies den wesentlichen Zweck des Lebens auf der Erde untergraben würde. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Würden alle Schüler unabhängig von ihrer Leistung eine ausreichende Note erhalten, würde die Prüfung ihren Zweck verfehlt. Das Hauptziel einer Prüfung ist es, zwischen denen zu unterscheiden, die bestehen sollten, und denen, die nicht bestehen sollten. Ähnlich verhält es sich, wenn Allah, der Erhabene, Ungläubigen erlauben würde, gemeinsam mit Gläubigen ins Paradies einzutreten. Dies würde eine unfaire Gleichstellung zwischen beiden Gruppen schaffen und damit die Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Fairness gefährden. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Obwohl Allah, der Erhabene, unendliche Barmherzigkeit zeigt, untergräbt seine Güte nicht seine Gerechtigkeit und Fairness, denn das würde zu inakzeptablem Verhalten führen, von dem er völlig frei ist. Ein Richter in dieser Welt würde heftiger Kritik ausgesetzt sein und wahrscheinlich sein Amt verlieren, wenn er jedem Übeltäter vergeben würde, ohne Strafen zu verhängen. Daher ist es unvernünftig, solche Handlungen von Allah, dem Erhabenen, dem höchsten Richter, zu erwarten.

Erfolg im Leben erfordert in der Regel erhebliche Anstrengung und Entschlossenheit, ähnlich wie der Weg zum Arzt. Da der Eintritt ins Paradies eine viel größere Leistung darstellt als jeder irdische Erfolg, erfordert er auch ein gewisses Maß an Kampf. Die Grundvoraussetzung für den Eintritt ins Paradies ist Glaube, selbst wenn man während des Festhaltens an diesem Glauben gesündigt hat.

Darüber hinaus ist Unglaube ein klarer Akt der Rebellion gegen den eigenen Schöpfer und Erhalter und stellt eine Ablehnung des eigentlichen Grundes dar, aus dem man erschaffen wurde. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und Ich habe die Dschinn und die Menschheit nur erschaffen, damit sie Mir dienen [Mir gehorchen].“

Wer seinen Schöpfer, Allah, den Erhabenen, ablehnt, verdient seine Ablehnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ebenso werden diejenigen, die ihren Schöpfungszweck nicht erfüllen, an diesem Tag verworfen, ähnlich wie ein Gerät, das seinen Schöpfungszweck nicht erfüllt, als Fehlschlag angesehen und daher verworfen wird.

Darüber hinaus erwartet einen Nichtmuslim die ewige Strafe in der Hölle, da sein kurzes Leben auf Erden von seinem Unglauben an Allah, den Erhabenen, überschattet wird, der seiner ewigen Einheit widerspricht. Folglich sind die Auswirkungen dieses Unglaubens auch im Jenseits ewig.

Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, Allah, der Erhabene, vergebe nur deshalb unendlich, weil er auch Unglauben vergibt. Wahre Vergebung aller Sünden wird nur denen zuteil, die die Einheit Allahs, des Erhabenen, anerkennen. Seine Einheit zu leugnen bedeutet, die Vorstellung seiner unendlichen Barmherzigkeit und Vergebung abzulehnen, da dies suggeriert, Vergebung könne von anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, erbeten werden. Daher muss man entweder die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die Grenzenlosigkeit seiner Vergebung akzeptieren, sonst wird man seine Einheit und damit die Tiefe seiner Barmherzigkeit und Vergebung nicht erkennen. Nimmt man seine grenzenlose Vergebung nicht an, bleibt sie unerreichbar, und man verharrt in seinem Unglauben, sofern man nicht aufrichtig bereut.

Darüber hinaus kann eine Person, die sich für den Unglauben entscheidet, andere zu derselben Entscheidung bewegen, da ihre Perspektive als eine Form der Freiheit angesehen werden kann, selbst wenn sie auf Unwahrheiten beruht. Wahre Freiheit bringt inneren Frieden, und wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und die empfangenen Segnungen missbraucht, wird keinen Frieden finden. Stattdessen wird er mit geistigem und körperlichem Ungleichgewicht konfrontiert und wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Leid in diesem und im nächsten Leben, unabhängig von seinem materiellen Reichtum. Da dieses Verhalten jedoch von unwissenden Menschen, die anderen blind folgen, als Freiheit wahrgenommen werden kann, kann es viele Anhänger anziehen. Folglich hat eine Person, die den Glauben an Allah, den Erhabenen, leugnet, die Macht, viele andere zur gleichen Entscheidung zu führen, die sich letztendlich im Jenseits den Konsequenzen ihrer Entscheidungen stellen müssen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 48:

„...Und wer Allah andere zur Seite stellt, hat gewiss eine gewaltige Sünde begangen.“

Da letztlich alles Allah, dem Erhabenen, gehört, ist es für die Menschen unerlässlich, seinen Geboten zu folgen. So wie es Strafen für das Brechen der Gesetze eines Landes gibt, führt das Ignorieren der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben. Zwar kann man ein Land verlassen, doch der Autorität Allahs, des Erhabenen, kann man sich nicht entziehen. Selbst wenn Menschen soziale Bräuche

ändern können, können sie die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Haus festlegt, so wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, erschaffen und regiert, der seine Gesetze ohne menschliche Zustimmung definiert. Daher ist es entscheidend, diese göttlichen Gebote zum persönlichen Vorteil zu befolgen. Wer dies versteht, wird Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt. Menschen können sich entscheiden, die Weisheit der Gebote und Verbote Allahs, des Erhabenen, zu verstehen und ihre Rolle für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen anzuerkennen, oder sie können ihren Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren ignorieren. Wer jedoch die islamischen Grundsätze missachtet, muss sich den Konsequenzen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so große Klage wird ihn vor den Folgen schützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Allah, der Erhabene, erinnert dann alle Menschen, insbesondere die Muslime, daran, wichtige Lehren aus den früheren Nationen zu ziehen, die ihren weltlichen Begierden nachgaben. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 69:

„Wie jene vor euch; sie waren mächtiger als ihr an Macht und hatten mehr Reichtum und Kinder. Sie genossen ihren Anteil [an weltlichen Genüssen], und ihr habt euren Anteil genossen, wie jene vor euch ihren Anteil genossen haben, und ihr habt euch eitel Dingen hingegeben, wie sie sich vergnügt haben...“

Da die Völker der Vergangenheit die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen beharrlich für eitle und sündige Dinge missbrauchten, gerieten sie geistig und körperlich ins Ungleichgewicht, verloren alles und jeden in ihrem Leben und konnten sich nicht richtig auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies brachte ihnen in beiden Welten Stress, Ärger und Schwierigkeiten ein, obwohl sie einige weltliche Annehmlichkeiten genossen. Folglich waren all ihre Bemühungen vergeblich, da sie in keiner der beiden Welten Ruhe fanden. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 69:

„... [Es sind] diejenigen, deren Taten in dieser Welt und im Jenseits wertlos geworden sind, und sie sind die Verlierer.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Art weltlicher Errungenschaft, die nicht inneren Frieden in beiden Welten bringt, nicht als echter Erfolg angesehen werden kann. Tatsächlich ist das Verfolgen weltlicher Wünsche, die nicht zu innerem Frieden in beiden Welten führen, reine Zeit- und Ressourcenverschwendug, auch wenn dies nicht offensichtlich ist. Tatsächlich verleiht innerer Frieden weltlichen Dingen wie Familie, Freunden, Ruhm, Reichtum und Karriere erst ihren Wert. Ohne inneren Frieden sind all diese Dinge nutzlos und verschlimmern nur die psychischen

Probleme. Dies wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet und wie sie trotz ihres Genusses weltlicher Dinge von psychischen Problemen geplagt werden. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Das sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 69:

Wie jene vor euch; sie waren mächtiger als ihr und besaßen mehr Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil [an weltlichen Genüssen], und ihr habt euren Anteil genossen, wie jene vor euch ihren Anteil genossen, und ihr habt euch mit Nichtigkeiten beschäftigt, wie sie sich damit beschäftigten. [Es sind] diejenigen, deren Taten in dieser Welt und im Jenseits wertlos geworden sind, und sie sind die Verlierer.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Vers weder Unglauben noch sündiges Verhalten erwähnt. Er erwähnt vielmehr, wie die Völker der Vergangenheit sich eitlen Dingen hingaben, die sie daran hinderten, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie die ihnen gemäß den göttlichen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzten. Daher ist es wichtig zu verstehen, dass ein Aspekt der Rechtschaffenheit darin besteht, eitle Dinge

zu vermeiden, auch wenn eitle Dinge nicht als sündig gelten. Tatsächlich wird dieser Rat im Heiligen Koran immer wieder wiederholt. So wies Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Adam, Friede sei mit ihm, an, die Frucht des Baumes im Paradies nicht zu essen, und riet ihm außerdem davon ab, sich dem Baum überhaupt zu nähern, obwohl dies erlaubt war. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 19:

Und: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Frevlern.“

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass die bloße Legalität einer Handlung nicht automatisch ihre Ratsamkeit bedeutet. Denn die Überschreitung der von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen ist nicht verboten; lediglich das Überschreiten dieser Grenzen gilt als ungesetzlich. Bestimmte erlaubte Handlungen, insbesondere solche, die eitel sind, sollten gemieden werden, da sie häufig zu ungesetzlichem Verhalten führen. Beispielsweise kann eitle Rede, obwohl sie nicht als Sünde gilt, zu Verfehlungen wie Klatsch und Lügen führen. Ebenso führt eitle Ressourcenverschwendung oft zu Verschwendungen, die als Sünde gilt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, hat dies schleichend getan. Beispielsweise haben sie sich zunächst an unerlaubten Dingen beteiligt, ohne direkt involviert zu sein, und wurden mit der Zeit nach und nach dazu ermutigt und verleitet, sich an diesen unerlaubten Aktivitäten zu beteiligen. Wer beispielsweise Zeit mit Alkoholkonsumenten verbringt, ist eher geneigt, letztendlich Alkohol zu konsumieren, als jemand, der keinen Umgang mit Alkoholkonsumenten hat. Diese Denkweise, bestimmte erlaubte Dinge, insbesondere eitle, zu meiden, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, aufgezeichnet ist. Er wies darauf hin, dass ein Mensch keine Frömmigkeit erlangen kann, was bedeutet, dass er die ihm gemäß den islamischen Prinzipien zuteil gewordenen Segnungen nicht beständig nutzen kann, bis er einige erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, dass dies ihn zum Unerlaubten führen könnte. Folglich muss man nicht nur erhöhte Wachsamkeit walten lassen, um ungesetzliche Handlungen zu vermeiden, sondern auch bestimmte rechtmäßige Angelegenheiten, insbesondere eitle, zu meiden, aus Angst, dass sie letztlich zu ungesetzlichem Verhalten führen könnten. Diese Sorgfalt wird sicherstellen, dass man in seinem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleibt. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind. Diese verkörpern die Essenz der Rechtschaffenheit und fördern Ruhe in dieser Welt und im Jenseits durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...So macht Allah den Menschen seine Verse [d. h. Verordnungen] klar, damit sie rechtschaffen werden.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer die Bedeutung des Zurückhaltens gegenüber den von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht begreift, neigt dazu, sich übermäßig an erlaubten Aktivitäten, insbesondere an eitlen Beschäftigungen, zu beteiligen. Diese Übertreibung erhöht das Risiko verbotener Handlungen und führt zum Missbrauch der ihnen zuteil gewordenen Segnungen. Folglich führt dieses Verhalten trotz gelegentlicher Momente der Freude zu Stress, Herausforderungen und Aufruhr sowohl in diesem als auch im Jenseits. Letztlich können sie sich der Autorität und Macht Allahs des Erhabenen nicht entziehen. Dies zeigt sich besonders im Leben von Menschen, die ein solches Verhalten an den Tag legen, einschließlich der Wohlhabenden. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 9 At Tawbah, Verse 69-70:

Wie jene vor euch; sie waren stärker als ihr an Macht und hatten mehr Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil [an weltlichen Genüssen], und ihr habt euren Anteil genossen, wie jene vor euch ihren Anteil genossen, und ihr habt euch Nichtigkeiten hingegeben, wie sie sich ihnen hingaben. [Es sind] diejenigen, deren Taten in dieser Welt und im Jenseits wertlos geworden sind, und sie sind die Verlierer. Hat sie nicht die Nachricht von denen erreicht, die vor ihnen waren – dem Volk Noahs, den Aad, den Thamud, dem Volk Abrahams, den Gefährten Madyans und den gestürzten Städten? Ihre Gesandten kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen. Und Allah hätte ihnen niemals Unrecht getan, doch sie taten sich selbst Unrecht.“

Zusammenfassend fordern diese Verse dazu auf, sich von einer egozentrischen Denkweise fernzuhalten, die sich ausschließlich auf das eigene Leben und seine Schwierigkeiten konzentriert. Wer eine solche Perspektive einnimmt, versäumt es, Erkenntnisse aus historischen

Ereignissen, persönlichen Erfahrungen und den Lebensumständen seiner Mitmenschen zu gewinnen. Diese Erkenntnisse zu gewinnen, gehört zu den wirksamsten Strategien, um das eigene Verhalten zu verbessern, die Wiederholung vergangener Fehler zu verhindern und letztlich innere Ruhe zu fördern. So lehrt es beispielsweise eine wichtige Lektion, wohlhabende und berühmte Menschen zu beobachten, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen und trotz flüchtiger Momente von Freude und Luxus von Angstzuständen, psychischen Problemen, Sucht und sogar Suizidgedanken geplagt werden. Sie lehrt Beobachter, den Missbrauch der empfangenen Segnungen zu vermeiden und bestärkt die Vorstellung, dass wahrer Frieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller weltlichen Wünsche erwächst. Ebenso sollte das Erleben einer Person mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Aus diesem Grund rät der Islam den Muslimen immer wieder, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr auf ihr Privatleben zu konzentrieren, dass sie die größere Welt um sie herum übersehen.

Die letzte göttliche Botschaft und der Verhaltenskodex wurden übermittelt und erklärt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 70:

„... Ihre Gesandten kamen mit klaren Beweisen zu ihnen...“

Wer dies ignoriert und stattdessen menschengemachten Verhaltensregeln folgt, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen wird jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst. Wenn sie

weiterhin den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ignorieren, werden sie ihre Frustrationen schließlich auf verschiedene Aspekte und Menschen in ihrem Leben, wie beispielsweise ihre Verwandten, lenken, die ihnen ihr Unglück bringen. Durch das Abbrechen dieser nützlichen Verbindungen verschlimmern sie ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstverletzungsgedanken führen kann. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die weiterhin die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar die Annehmlichkeiten dieser Welt genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 70:

„... Ihre Gesandten kamen mit klaren Beweisen zu ihnen. Und Allah hätte ihnen niemals Unrecht getan, doch sie selbst taten Unrecht.“

Daher sollte jeder Mensch die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil uneingeschränkt annehmen und befolgen, selbst wenn diese Prinzipien seinen persönlichen Neigungen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt und erkennt, dass diese Ratschläge seinem Wohl dienen, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser kluge Patient optimales geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und praktiziert. Denn Allah, der Erhabene, verfügt über unübertroffenes Wissen, das unerlässlich ist, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alle Aspekte seines Lebens effektiv zu gestalten, was letztendlich zu innerem Frieden in beiden Welten führt.

Nachdem Allah, der Erhabene, Muslime davor gewarnt hat, sich mit Heuchlern zu umgeben und sich nicht mit ihnen zu verhalten, die ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, ermutigt er sie stattdessen, sich mit Gläubigen zu umgeben und sich mit ihnen zu verhalten, die ihren inneren Glauben durch Taten untermauern. Kapitel 9, Tawbah, Vers 71:

„ Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind Verbündete voneinander ...“

Zunächst ist zu beachten, dass Gläubige und nicht Muslime erwähnt werden. Dies liegt daran, dass Gläubige einen starken Glauben besitzen, der auf islamischem Wissen beruht, und daher ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern. Muslime hingegen akzeptieren den Islam oft aufgrund anderer Menschen, beispielsweise ihrer Eltern, und handeln in einigen Aspekten des Islam, indem sie andere blind nachahmen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 14:

Die Beduinen sagen: „Wir glauben.“ Sag: „Ihr glaubt noch nicht.“ Sagt stattdessen: „Wir sind Muslime geworden“, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingedrungen ...“

Vers 71 fordert Muslime daher auf, sich durch das Erlernen und Handeln islamischen Wissens zu Gläubigen zu erheben, um einen starken Glauben zu entwickeln. Dies wird sicherstellen, dass sie Allah, dem Erhabenen, treu ergeben bleiben, indem sie die Segnungen, die er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, jederzeit, ob in guten wie in schlechten Zeiten, richtig nutzen. Denn sie wissen, dass nur dieses Verhalten zu innerem Frieden in beiden Welten führt, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 71:

„ Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind Verbündete voneinander ...“

Wie bereits erwähnt, fordert dieser Vers Muslime dazu auf, sich mit Menschen zu umgeben, die ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern. Laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4833) neigen Menschen dazu, die Handlungen ihrer Gefährten nachzuahmen. Dies deutet darauf hin, dass Menschen ungewollt positive oder negative Eigenschaften ihrer Mitmenschen annehmen können. Daher ist es für einen Muslim unerlässlich, die Gemeinschaft derer zu suchen, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, aktiv folgen, indem sie die ihnen gemäß der islamischen Lehre gewährten Segnungen angemessen nutzen. Dies wird sie ermutigen, Allah, dem Erhabenen, stets gehorsam zu sein. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 71 :

„Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Verbündete. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Unrechte...“

Es ist für Muslime entscheidend, im Einklang mit den islamischen Lehren stets Gutes zu fördern und Böses zu unterbinden, und zwar mit Güte. Ein Muslim sollte nicht davon ausgehen, dass sein Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ihn vor den negativen Einflüssen fehlgeleiteter Menschen schützt. So wie ein gesunder Apfel verderben kann, wenn er zwischen faulen liegt, wird ein Muslim, der es versäumt, andere zur Rechtschaffenheit zu ermutigen, letztendlich von deren schädlichen Handlungen beeinflusst, ob offenkundig oder subtil. Auch wenn die breitere Gemeinschaft gleichgültig erscheint, muss man seine Angehörigen, wie z. B. Familienmitglieder, weiterhin beraten, da deren negatives Verhalten schwerwiegendere Auswirkungen auf sie haben kann. Diese Verpflichtung wird außerdem in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, betont. Selbst wenn ein Muslim von anderen missachtet wird, sollte er seiner Verantwortung nachkommen, indem er stets sanften Rat erteilt, der durch solide Beweise und Wissen gestützt wird. Das Fördern des Guten und das Verbot des Bösen ohne angemessenes Verständnis und Höflichkeit entfremdet den Einzelnen nur von der Wahrheit und der richtigen Führung, was sich negativ auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt. Nur durch das richtige Gebot des Guten und das Verbot des Bösen kann man sich vor den negativen Auswirkungen der Gesellschaft schützen und am Tag des Jüngsten Gerichts Vergebung erlangen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 164:

„Und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte: „Warum rätst du einem Volk, das Allah vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen wird?“, sagten sie: „Um vor eurem Herrn freigesprochen zu werden, und vielleicht werden sie Ihn fürchten.““

Wenn sich Einzelpersonen jedoch ausschließlich um ihre eigenen Interessen kümmern und das Verhalten ihrer Mitmenschen außer Acht lassen, besteht die Sorge, dass der negative Einfluss anderer sie letztlich in die Irre führen könnte.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 71 :

„Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Verbündete. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Unrechte und verrichten das Gebet...“

Die Handlungsreihenfolge in diesem Vers zeigt, dass es dem Charakter eines Muslims widerspricht, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen und das schlechte Verhalten anderer zu ignorieren, während man sich auf die eigenen Handlungen im Gottesdienst gegenüber Allah, dem Erhabenen, konzentriert. Es liegt im Charakter eines Muslims, sich auf den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu konzentrieren, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt und auch andere dazu ermutigt, dasselbe zu tun, da dies zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führt. Wie bereits erwähnt, wird sich Ungerechtigkeit und Korruption letztendlich auch auf einen auswirken, wenn man das schlechte Verhalten anderer, beispielsweise seiner Angehörigen, ignoriert, selbst wenn man Allah, dem Erhabenen, in direkten Gottesdiensten gehorcht.

Wie in Vers 71 hervorgehoben, ist die Verrichtung der Pflichtgebete der grundlegende Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen. Daher drehen sich alle anderen Handlungen im Islam um diese Pflichtgebete. Die Verrichtung der Pflichtgebete umfasst deren Erfüllung gemäß den Bedingungen und Regeln, einschließlich der pünktlichen Verrichtung. Die Bedeutung der Verrichtung der Pflichtgebete wird im Heiligen Koran immer wieder betont, da sie den wichtigsten praktischen Beweis des Glaubens an Allah, dem Erhabenen, darstellt. Da die täglichen Gebete über den Tag verteilt sind, dienen sie zudem als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und bereiten den Einzelnen wirksam darauf vor, da jeder Bestandteil des Pflichtgebets untrennbar mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verbunden ist. Die aufrechte Haltung symbolisiert die Stellung vor Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung ist eine wichtige Erinnerung an die vielen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich ihr Leben lang nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbeugt haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik unterstreicht ihr Versagen, sich Allah, dem Erhabenen, in jedem Lebensbereich vollständig zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet dient als Erinnerung an den Moment, in dem alle am Tag des Jüngsten Gerichts aufgefordert werden, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Wer sich ihm nicht sein ganzes Leben lang vollständig unterworfen hat – indem er seinen Geboten in allen Lebensbereichen folgte –, wird feststellen, dass er sich am Tag des Jüngsten Gerichts nicht vor ihm niederwerfen kann. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Position während des Gebets dient als wichtige Erinnerung daran, wie Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederknien werden, überwältigt von der Angst vor ihrem endgültigen Schicksal. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Faktoren bei seinen Gebeten berücksichtigt, wird sie korrekt verrichten und somit in den Pausen zwischen den Pflichtgebeten Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Letztendlich, wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 2618) warnte, liegt die Grenze zwischen Glauben und Unglauben in den obligatorischen Gebeten. Wer diese Gebete vernachlässigt, sollte sich daher davor hüten, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne ausreichende Nahrung, wie beispielsweise Sonnenlicht, verwelkt und stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen schwinden und schließlich zugrunde gehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

So wie die obligatorischen Gebete die Grundlage aller tugendhaften Handlungen bilden, so ist auch die obligatorische Wohltätigkeit die wesentliche Säule im Bereich der finanziellen Wohltaten, wobei sich alle lobenswerten finanziellen Handlungen darauf konzentrieren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 71:

„...Sie gebieten das Rechte und verbieten das Unrechte, verrichten das Gebet und entrichten die Zakah ...“

Die obligatorische Spende macht nur einen kleinen Teil des Gesamteinkommens aus und wird nur gegeben, wenn ein bestimmter Betrag vorhanden ist. Ein Hauptgrund für diese obligatorische Spende ist, Muslime daran zu erinnern, dass ihr Reichtum ihnen nicht wirklich gehört; wenn er es täte, könnten sie ihn nach Belieben verwenden. Dieser Reichtum wurde von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihnen gegeben und muss so verwendet werden, wie es Ihm gefällt. Im Grunde ist jeder empfangene Segen lediglich ein Darlehen, das seinem wahren Besitzer, Allah, dem Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Diese Rückgabe erfolgt, wenn man die von Ihm gewährten Segnungen so nutzt, wie es Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Wer diese Realität nicht begreift und so handelt, als gehöre sein Segen, wie Reichtum, ihm, und deshalb die obligatorische Spende nicht leistet, muss mit ähnlichen Konsequenzen rechnen wie diejenigen, die ein weltliches Darlehen nicht zurückzahlen. So wird beispielsweise in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 1403) davor gewarnt, dass diejenigen, die ihre obligatorische Spende nicht leisten, am Tag des Jüngsten Gerichts von einer großen Giftschlange erwartet werden, die sie fortwährend beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

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

die obligatorischen Almosen spenden, schließlich zu einer Quelle ihrer Angst und ihres Kummers, da sie die Tatsache übersehen, dass Allah, der Erhabene, einen Anspruch auf die Segnungen hat, die Er ihnen gewährt hat. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Wer seine Pflicht zur Wohltätigkeit nicht erfüllt, missbraucht die empfangenen Segnungen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, ordnen Dinge und Menschen in ihrem Leben falsch ein und sind nicht bereit für die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in diesem und im nächsten Leben, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren.

Wenn man die Grundpfeiler seines physischen und finanziellen Handelns in Form der obligatorischen Gebete und der obligatorischen Almosen festlegt, wird man ermutigt, Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu gehorchen, indem man die

Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, in jeder Situation richtig nutzt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 71:

„... und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah und gehorcht Allah und Seinem Gesandten...“

Der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfordert die Befolgung der verschiedenen Elemente des Heiligen Korans. Dies umfasst nicht nur die genaue und konsequente Rezitation der Schrift, sondern auch das Verständnis und die Anwendung ihrer Prinzipien. Daher sollten Muslime es vermeiden, die Schrift in einer Sprache zu rezitieren, die sie nicht verstehen, da dieser Ansatz nicht ausreicht, um durch den Heiligen Koran, der eher als Leitfaden denn als reiner Rezitationstext fungiert, Erfolg zu erzielen. So wie eine Karte einen Menschen nicht an sein Ziel führen kann, ohne danach zu handeln, kann der Heilige Koran keinen Weg zur Ruhe in beiden Welten weisen, wenn er nicht verstanden und umgesetzt wird.

Um dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu gehorchen, muss man seine verbalen Bekenntnisse zu ihm, seiner Zuneigung und seiner Ehrfurcht in die Tat umsetzen, indem man seine Lehren studiert und umsetzt. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 31:

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

Und Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

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

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs gab es für euch ein hervorragendes Vorbild für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und sich oft an Allah erinnert.“

Die Entwicklung des eigenen Charakters im Einklang mit seinem edlen Wesen ist unerlässlich, da sie es ermöglicht, Tugenden wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit zu entwickeln und gleichzeitig Laster wie Neid, Stolz und Gier abzulehnen. Diese Wandlung fördert den inneren Frieden, da die Übernahme positiver Eigenschaften zu Seelenfrieden führt. Indem man aus dem Leben und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Lehren zieht, kann man ihn der Welt authentisch repräsentieren. Wer diese Pflicht vernachlässigt, riskiert eine falsche Darstellung, die sowohl Nichtmuslime als auch Mitmuslime von der tiefen Schönheit der islamischen Lehren entfremden kann. Eine solche falsche Darstellung kann zu ungerechtfertigter Kritik am Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) führen, insbesondere wenn die negativen Taten bestimmter Muslime beobachtet werden. Jeder Muslim trägt die Verantwortung, Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) der breiten Öffentlichkeit wahrheitsgetreu darzustellen.

Auch frühere Nationen zeigten ihre Zuneigung zu ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen). Da sie jedoch die Lehren ihrer Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) nicht verkörperten, werden sie im Jenseits nicht mit ihnen vereint sein. Ähnlich verhält es sich mit Muslimen, die nicht praktisch in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) treten, die im Jenseits nicht mit ihm vereint sein werden. Stattdessen werden sie mit denen vereint sein, denen sie im irdischen Leben folgten. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, betont.

Durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) werden wir die uns

zuteil gewordenen Segnungen gemäß den Lehren des Heiligen Korans und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) angemessen nutzen. Dieses Engagement fördert ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geist und Körper und ermöglicht es uns, alle Aspekte unseres Lebens effektiv zu priorisieren, während wir uns auf unsere Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten fördert letztlich den Frieden in beiden Welten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 71:

„... Jenen wird Allah gnädig sein...“

Da Allah, der Erhabene, alle Dinge weiß, weiß nur Er, wer sein verbales Glaubensbekenntnis zu Ihm durch Taten untermauert und daher Seelenfrieden verdient und wer nicht. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 71:

„... Wahrlich, Allah ist allmächtig und allweise.“

Daher muss ein Mensch islamische Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil annehmen und anwenden, selbst wenn diese Prinzipien seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und erkennt, dass dieser seinem besten Interesse dient, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät mit sich bringt. So wie dieser kluge Patient die bestmögliche geistige und körperliche Gesundheit

erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt die nötige Einsicht, einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu ordnen, was letztendlich zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 73:

„Allah hat den gläubigen Männern und Frauen Gärten versprochen, durch die Flüsse fließen, in denen sie ewig weilen können, und angenehme Wohnstätten in Gärten, in denen sie ewig verweilen können. Doch größer ist die Anerkennung Allahs. Sie ist die größte Errungenschaft.“

Zunächst ist zu beachten, dass es zwar völlig akzeptabel ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, um das Paradies zu erlangen. Dennoch ist es die höchste Stufe, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, um seine Anerkennung zu erlangen, da dies zu einem höheren und näheren Rang bei Ihm in beiden Welten führt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 73:

„... aber die Anerkennung Allahs ist größer. Das ist die größte Errungenschaft.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass man die Zustimmung Allahs, des Erhabenen, nur erlangt, wenn man mit seinen Entscheidungen, Geboten, Befehlen und Verboten zufrieden ist. Daher sollte man den Glauben

annehmen, dass alles, was Allah, der Erhabene, für einen auswählt, zum Besten ist, selbst wenn man die Weisheit hinter seinen Entscheidungen und Entscheidungen nicht begreift. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Man muss sich um einen starken Glauben bemühen, denn dieser hilft einem, jederzeit mit den Entscheidungen, Geboten, Befehlen und Verboten Allahs, des Erhabenen, zufrieden zu sein. Ein starker Glaube entsteht, wenn man sich aktiv mit den klaren Beweisen und Lehren des Heiligen Korans und der Führung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auseinandersetzt und darauf reagiert. Diese Lehren betonen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits fördert. Umgekehrt erleben Menschen, die mit den islamischen Prinzipien nicht vertraut sind, oft einen schwachen Glauben. Solche Menschen neigen eher dazu, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, wenn ihre persönlichen Wünsche mit seinen Geboten in Konflikt geraten, da sie nicht erkennen, dass das Zurückstellen ihrer Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in beiden Welten bringt. Daher ist es entscheidend, durch das Streben und Anwenden islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen und so jederzeit unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der ihnen verliehenen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dadurch erlangen sie inneren Frieden in beiden Welten, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und gleichzeitig allen Aspekten ihres Lebens die entsprechende Priorität einräumen.

Darüber hinaus stärkt ein starker Glaube die Fähigkeit, die Weisheit zu begreifen, die in den Herausforderungen steckt. Ein Mensch mit starkem Glauben versteht beispielsweise, dass das geduldige Ertragen von Schwierigkeiten hilft, kleine Sünden zu sühnen. Dieses Konzept wird durch einen Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 492, unterstützt. Es ist weitaus heilsamer, kleine Sünden durch geduldiges Ertragen von Schwierigkeiten zu tilgen, als am Tag des Jüngsten Gerichts mit ihrer Last vor Allah, dem Erhabenen, zu stehen. Darüber hinaus verleiht starker Glaube einem Muslim die Einsicht, dass zu den Prüfungen des Lebens in dieser Welt auch die Erkenntnis gehört, dass ihm nicht die ganze Weisheit hinter den Herausforderungen in dieser Welt offenbart wird.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Muslime zu guter Kameradschaft und gutem Verhalten ermutigt hat, damit sie ihm aufrichtig gehorchen und dadurch in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, befiehlt er dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), den Muslimen mit gutem Beispiel voranzugehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 73:

„O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler ...“

In diesem Vers bezeichnet das Wort „Streben“ den Akt, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um ein Ziel zu erreichen. Es sollte nicht mit dem Kampf verwechselt werden, der mit dem arabischen Begriff „Qital“ bezeichnet wird. Streben umfasst einen größeren Rahmen und umfasst alle Bemühungen im Dienste Allahs, des Erhabenen. Wer für Allah

strebt, ist seiner Mission aufrichtig ergeben und nutzt seinen Verstand, um die effektivsten Wege zu diesem Ziel zu finden. Er fördert den Islam durch mündliche und schriftliche Kommunikation. Er nutzt alle ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen, um Allah, dem Erhabenen, zu dienen. Er widmet all seine Ressourcen der Verbreitung des Islam und mobilisiert all seine Kraft, um allen Hindernissen zu begegnen, die sich ihm in den Weg stellen, und ist sogar bereit, im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sein Leben zu riskieren. Dieses ganze Bemühen verkörpert, was es bedeutet, für die Sache Allahs, des Erhabenen, zu streben. Sie beteiligen sich an diesem Kampf nur, um die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, die Vorherrschaft Seines Glaubens aufrechtzuerhalten und den Triumph Seiner Botschaft sicherzustellen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 73:

„O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei hart zu ihnen ...“

Betrachtet man das Leben und Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), insbesondere gegenüber Nichtmuslimen, wird deutlich, dass sich die Härte in diesem Vers nicht auf die Härte des Charakters bezieht. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich einen großartigen moralischen Charakter.“

Die Härte in Vers 73 bezieht sich darauf, dass man in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, keine Kompromisse eingehen darf, nur um Nichtmuslime zufriedenzustellen oder sie zum Islam zu bewegen. Der erste Schritt, den die Nichtmuslime gegen den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) unternahmen, als er sein Prophetentum verkündete, bestand darin, ihn zum Aufgeben des Islam zu bewegen. Als dies fehlschlug, versuchten sie, ihn zu Kompromissen in einigen Aspekten des Islam zu bewegen. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 9:

„Sie wünschen sich, dass Sie [in Ihrer Position] nachgiebiger werden, damit sie [Ihnen gegenüber] nachgiebiger werden.“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 73:

Und wahrlich, sie wollten dich von dem abbringen, was Wir dir offenbart haben, damit du etwas anderes über Uns erfindest. Und dann hätten sie dich zum Freund genommen.

Als dieser Schritt scheiterte, kämpften sie gegen den Islam, um seine Ausbreitung zu verhindern. Die in Vers 73 erwähnte Härte bezieht sich daher darauf, dass man aus keinem Grund, etwa um den Menschen zu gefallen, Kompromisse bei den islamischen Lehren eingehen darf. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 73:

„O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei hart zu ihnen ...“

Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gezeigt hat, muss das Verhalten eines Muslims stets Freundlichkeit und Respekt gegenüber allen Menschen sein Leben lang sein. Tatsächlich kann man erst dann ein wahrer Gläubiger sein, wenn man für andere das Gleiche liebt, was man für sich selbst liebt, und dies in seinen Absichten, Worten und Taten zum Ausdruck bringt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13, empfohlen. Darüber hinaus ist Freundlichkeit gegenüber allen, ob Muslim oder Nichtmuslim, ein Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Ein wahrer Muslim und Gläubiger enthält sich davon, anderen und deren Besitz verbal oder körperlich Schaden zuzufügen. Dieser Grundsatz wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, betont.

Wenn man jedoch den Lehren des Islam nicht treu bleibt und stattdessen zugunsten weltlicher Vorteile, wie etwa der Gefälligkeit anderer, Kompromisse eingeht, kann man durchaus seinen Glauben verlieren, da man ihn nicht durch Taten unterstützt hat. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 73:

„O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei hart zu ihnen. Ihre Zuflucht ist die Hölle, und ihr Ausgang ist elend.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu bestehen. Ähnlich verhält es sich mit einer Pflanze, der es an lebenswichtiger Nahrung wie Sonnenlicht mangelt; ebenso kann der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 73:

„...Und ihre Zuflucht ist die Hölle, und elend ist das Ziel.“

Da alles Existierende letztlich dem Besitz und der Autorität Allahs, des Erhabenen, untersteht, ist es für den Einzelnen entscheidend, seine Gebote zu befolgen. So wie man für Verstöße gegen die Gesetze eines Landes bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Vorschriften des Schöpfers zu Schwierigkeiten in diesem und im Jenseits. Auch wenn man sich entscheidet, ein unerwünschtes Land zu verlassen, kann man sich der Herrschaft Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Zwar kann man versuchen, gesellschaftliche Normen zu ändern, doch die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, können nicht geändert werden. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Eigentum festlegt, wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und regiert, der seine Gesetze ausschließlich bestimmt, ohne menschliche Zustimmung einzuholen. Daher ist die Einhaltung dieser göttlichen Vorschriften für den persönlichen Vorteil unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird die Gebote Allahs, des Erhabenen, erfüllen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, anerkennen und ihre Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen erkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren missachten. Wer jedoch islamische Prinzipien ignoriert, muss sich den Folgen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so

große Anzahl von Einwänden oder Beschwerden wird ihn vor den Konsequenzen schützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Auf dem Rückweg von der Expedition nach Tabuk verübte eine Gruppe Heuchler einen Anschlag auf den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Zwei seiner Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) begleiteten den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf einem schmalen, steilen Bergrücken. Die Heuchler versuchten, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit verhüllten Gesichtern vom Bergrücken zu stoßen; sie wurden jedoch von den beiden Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) daran gehindert. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erfuhr von ihrer böswilligen Absicht und ihrer Identität. Anstatt die Heuchler zu bestrafen, verschwieg er ihre schwere Verfehlung in der Hoffnung, dass sie auf diesen Akt der Barmherzigkeit reagieren und aufrichtig bereuen würden. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 23–24, beschrieben.

In dieser Hinsicht offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 74:

„Sie schwören bei Allah, dass sie nichts gesagt [d. h. Pläne gegen den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] geschmiedet haben, während sie das Wort des Unglaubens gesprochen und nach ihrem [Vortäuschen des] Islam ungläubig geworden sind und Dinge geplant haben, die sie nicht erreichen sollten ...“

Ein Hadith, der in Sahih Bukhari (Nummer 6853) aufgezeichnet ist, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals nach persönlicher Rache trachtete, sondern sich stattdessen für Vergebung und Nachsicht entschied.

Muslimen ist es erlaubt, sich angemessen und vernünftig zu verteidigen, wenn keine Alternativen mehr bestehen. Sie müssen jedoch darauf achten, die Grenzen nicht zu überschreiten, da dies eine Sünde darstellt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

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

Da es schwierig ist, Grenzen zu vermeiden, sollte ein Muslim Geduld üben, die Fehler anderer übersehen und ihnen vergeben. Diese Haltung entspricht

nicht nur den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), sondern erleichtert auch die Vergebung der Sünden durch Allah, den Erhabenen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

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

Vergeben ist ein wirksameres Mittel, den Charakter anderer positiv zu verändern. Dies entspricht den Prinzipien des Islam und ist eine Pflicht der Muslime. Im Gegensatz dazu schürt das Streben nach Rache nur weitere Feindseligkeit und Ressentiments unter den Beteiligten.

Menschen, die selbst bei Kleinigkeiten Groll hegen, können feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler nicht ignoriert, sondern jede ihrer kleinen Verfehlungen in beiden Welten prüft. Ein Muslim sollte die Fähigkeit entwickeln, seinen Groll loszulassen, da diese Praxis Vergebung sowohl in diesem als auch im Jenseits fördert. Darüber hinaus kann eine Fixierung auf jedes kleine Ärgernis zu einem Verlust des inneren Friedens führen. Folglich erleichtert die Fähigkeit, andere zu übersehen und ihnen zu vergeben, das Loslassen trivialer Sorgen und trägt so zur inneren Ruhe bei.

Letztlich bedeutet der primäre Hadith nicht, dass man auf Selbstverteidigung verzichten sollte, wenn andere Grenzen überschreiten, denn der Islam plädiert für Demut, ohne Kompromisse bei der Stärke einzugehen. Anderen

zu vergeben erfordert zudem kein blindes Vertrauen oder die Fortsetzung früherer sozialer Interaktionen, da dies das Risiko erhöhen könnte, erneut Unrecht zu erleiden. Man sollte im Namen Allahs, des Erhabenen, vergeben und gleichzeitig die Rechte anderer gemäß den islamischen Lehren wahren und im Umgang mit denen, die zuvor Schaden zugefügt haben, Vorsicht walten lassen. Dieser Ansatz hilft, die Wiederholung vergangenen Unrechts zu verhindern und Segen und Belohnung in beiden Welten zu erlangen.

Die Heuchler und die anderen Nichtmuslime nahmen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und Seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) eine seltsame Haltung ein, indem sie den Islam ablehnten und danach strebten, ihn zu zerstören, obwohl sie von Allah, dem Erhabenen, und Seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nichts erhielten außer unzähligen Segnungen, der Fähigkeit, in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen, und freundlicher Behandlung. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 74:

„...Und sie hegten keinen Groll, außer dass Allah und Sein Gesandter sie mit Seiner Großzügigkeit bereichert hatten...“

Wenn die Menschen von ihren weltlichen Wünschen beherrscht werden, erkennen sie die unzähligen und fortwährenden Segnungen Allahs, des Erhabenen, nicht. Anstatt Dankbarkeit zu zeigen, indem sie seine Führung annehmen und befolgen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnen, verharren sie in seinem Ungehorsam. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand

geistiger und körperlicher Uneausgeglichenheit, der ihr Leben in Bezug auf alles und jeden aus dem Gleichgewicht bringt und sie letztlich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Daher müssen die Menschen die Führung Allahs, des Erhabenen, anerkennen, akzeptieren und danach handeln, wenn sie in beiden Welten inneren Frieden erlangen wollen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 74:

„...Wenn sie also Buße tun, ist es besser für sie...“

Wahre Reue beinhaltet Schuldgefühle und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von allen, denen Unrecht widerfahren ist, solange dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Man muss aufrichtig versprechen, dieselbe oder eine ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen, die verletzt wurden, wiederherzustellen. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren nutzt. Wenn man jedoch keine Reue zeigt und stattdessen weiterhin Undankbarkeit zeigt, indem man Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und die gewährten Segnungen missbraucht, wird man in beiden Welten die Konsequenzen seines Handelns tragen müssen. Kapitel 9, Tawbah, Vers 74:

„...aber wenn sie sich abwenden, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe in dieser Welt und im Jenseits bestrafen...“

Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress für sie. Wenn sie die Anweisungen Allahs, des Erhabenen, weiterhin ignorieren, werden sie ihre Not schließlich verschiedenen Faktoren und Menschen in ihrem Leben zuschreiben, einschließlich ihrer Verwandten. Durch das Abbrechen dieser nützlichen Verbindungen verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden besonders deutlich, wenn man das Leben derjenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen ständig missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar materiellen Reichtum genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 74:

„...Und es wird für sie auf der Erde weder Beschützer noch Helfer geben.“

Allah, der Erhabene, erwähnt dann anhand eines konkreten Beispiels die Unaufrechtheit derjenigen, die sich heuchlerisch verhalten, indem sie ihr verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauern.

Ein Mann namens Thalabah , der sich als Muslim ausgab, trat einmal an den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) heran und bat ihn, zu Allah dem Erhabenen um Reichtum zu beten, damit er großzügig für wohltätige Zwecke spenden könne. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ermahnte Thalabah , dass es besser sei,

weniger zu haben und dankbar zu sein, als im Überfluss zu leben und Allah dem Erhabenen seine Dankbarkeit nicht zu zeigen. Er riet Thalabah außerdem, seiner Führung zu folgen und ein bescheidenes Leben zu führen. Diesem Rat zum Trotz drängte Thalabah weiterhin auf ein Gebet, und schließlich betete der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) für ihn. Bald darauf florierten Thalabahs Geschäfte so sehr, dass er außerhalb der Stadt Medina umziehen musste. Während dieser Zeit sah man ihn nur beim Freitagsgebet in der Moschee. In dieser Zeit wurde es auch zur Pflicht, einen bestimmten Betrag für wohltätige Zwecke zu geben, für diejenigen, die dazu in der Lage waren. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entsandte seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in verschiedene islamische Gebiete, um diese Almosen einzusammeln, darunter auch in die Gegend, in der Thalabah lebte. Als ein Gefährte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sich Thalabah näherte und um die obligatorische Almosengabe bat, wurde Thalabahs Heuchelei entlarvt. Von Gier überwältigt, machte er respektlose Bemerkungen und behauptete, Allah der Erhabene habe ihm eine Steuer auferlegt. Anschließend wies Thalabah den Gefährten, möge Allah mit ihm zufrieden sein, an, weiterhin die obligatorischen Almosen von anderen einzusammeln, während er überlegte, ob er spenden sollte oder nicht. Als dieser Gefährte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zurückkehrte, erklärte dieser, Thalabah sei gefallen. Allah der Erhabene offenbarte dann Kapitel 9 At Tawbah, Verse 75-77:

Und unter ihnen [den Heuchlern] gibt es solche, die mit Allah einen Bund geschlossen haben: „Wenn Er uns von Seiner Huld gibt, werden wir gewiss Almosen geben und gewiss zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch als Er ihnen von Seiner Huld gab, waren sie geizig damit und wandten sich ab, während sie sich weigerten. So bestrafte Er sie mit Heuchelei in ihren Herzen bis zu dem Tag, an dem sie Ihm begegnen werden – weil sie Allah gegenüber im Stich gelassen haben in dem, was sie Ihm versprochen haben, und weil sie [gewohnheitsmäßig] gelogen haben.“

Als Thalabah davon erfuhr, suchte er unverzüglich den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf, um seine obligatorische Spende zu leisten. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) teilte Thalabah jedoch mit, dass Allah der Erhabene ihm nun verboten habe, seine Spenden anzunehmen. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erinnerte Thalabah dann an seine ursprünglichen Absichten. Thalabah unternahm im Laufe der Jahre zahlreiche Versuche, doch jedes Mal wiederholte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass es zu spät sei und er sich dem Befehl Allahs des Erhabenen nicht widersetzen könne. Nach dem Tod des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übernahm Abu Bakr Siddique (Allahs Wohlgefallen auf ihm) die Rolle des Kalifen der islamischen Gemeinde. Thalabah versuchte erneut, seinen Status wiederzuerlangen, indem er seine obligatorische Spende leistete. Doch der Kalif konnte nicht annehmen, was der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ablehnen sollte. Thalabah unternahm ähnliche Versuche bei den beiden nachfolgenden Kalifen der islamischen Gemeinschaft, doch auch sie wiesen Thalabahs Bemühungen zurück. Dies wurde in Imam Al Wahidis Asbab Al Nuzul , 9:75, Seiten 90-91, erörtert.

Sein einziger Wunsch war es, seinen sozialen Status in der Gemeinschaft wiederherzustellen, was zur Ablehnung seiner Almosen führte. Dies wurde in den zuvor erwähnten Versen hervorgehoben. Hätte er seine Heuchelei aufrichtig bereut und versucht, das Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, hätte er Vergebung erhalten.

Als Erstes ist zu beachten, dass man seine Absichten stets wahrhaftig verfolgen und sie durch entsprechende Worte und Taten untermauern sollte, da dies ein Aspekt der Heuchelei ist. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 75-76:

Und unter ihnen gibt es welche, die mit Allah einen Bund geschlossen haben: „Wenn Er uns von Seiner Huld gibt, werden wir gewiss Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch als Er ihnen von Seiner Huld gab, waren sie geizig damit und wandten sich ab, während sie es ablehnten.

Generell hat jeder, der den Islam als Glauben angenommen hat, versprochen, alle ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Stellt man jedoch seine weltlichen Wünsche über die Erfüllung dieses Versprechens, missbraucht man unweigerlich die gewährten Segnungen. Infolgedessen leidet man unter einem Mangel an geistigem und körperlichem Gleichgewicht, vernachlässigt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich nicht auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Lebensbereichen, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus offenbart sich die verborgene Heuchelei eines solchen Menschen, wenn er sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert. Versäumt man es, aufrichtig zu bereuen, verharrt man in seinem Ungehorsam bis ins Jenseits. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 77:

„So bestrafte Er sie mit Heuchelei in ihren Herzen bis zu dem Tag, an dem sie Ihm begegnen werden – weil sie Allah gegenüber im Stich gelassen

hatten, was sie Ihm versprochen hatten, und weil sie [gewohnheitsmäßig] zu logen pflegten.“

Um dies zu vermeiden, muss man Wahrhaftigkeit üben und jede Form von Lüge vermeiden. In einem Hadith, aufgezeichnet in Jami At Tirmidhi, Nr. 1971, betonte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die Bedeutung von Wahrhaftigkeit und die Notwendigkeit, Unwahrheiten zu vermeiden. Der erste Teil besagt, dass Wahrhaftigkeit den Weg zur Tugend ebnet, die schließlich ins Paradies führt. Wer konsequent der Wahrhaftigkeit folgt, wird von Allah, dem Erhabenen, als wahrhaftig anerkannt.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Wahrhaftigkeit drei Ebenen umfasst. Die erste Ebene betrifft die Ehrlichkeit in den eigenen Absichten und die Aufrichtigkeit. Dies bedeutet, dass Handlungen ausschließlich im Namen Allahs, des Erhabenen, ausgeführt werden, ohne persönlichen Gewinn oder Hintergedanken wie Ansehen. Dieses Prinzip ist in der Tat der Grundstein des Islam, da jede Tat anhand der eigenen Absicht bewertet wird. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Der Beweis für die Aufrichtigkeit einer Person zeigt sich darin, dass sie keine Gegenleistung von anderen erwartet oder erwartet.

Die nächste Ebene beinhaltet die Wahrhaftigkeit in der eigenen Sprache. Im Wesentlichen bedeutet dies, sich aller Formen verbaler Verfehlungen zu enthalten, nicht nur der Lüge. Wer verbale Sünden begeht, kann nicht als wahrhaftig gelten. Eine empfehlenswerte Methode, dies zu erreichen, ist die Befolgung eines Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2317. Dieser besagt,

dass man seinen Islam vervollkommen kann, indem man sich nicht in Angelegenheiten einmischt, die einen nicht betreffen. Ein erheblicher Teil verbaler Sünden entsteht, wenn ein Muslim Themen diskutiert, die für ihn irrelevant sind. Dazu gehört auch die Vermeidung eitler Reden, da diese häufig zu sündigen Gesprächen führen und einen Missbrauch der eigenen wertvollen Zeit darstellen, was am Tag des Jüngsten Gerichts bereut wird. Man kann diese Ebene der Wahrhaftigkeit erreichen, indem man entweder etwas Positives äußert oder sich für Schweigen entscheidet.

Die letzte Phase ist Wahrhaftigkeit im Handeln. Diese wird durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und Geduld mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übt, ohne die Lehren des Islam selektiv zu interpretieren oder zu verfälschen, um sie persönlichen Wünschen anzupassen. Jeder Mensch muss sich in all seinen Bemühungen an die von Allah, dem Erhabenen, festgelegte Hierarchie und Priorität halten. Wer sich so verhält, nutzt jeden ihm zuteil gewordenen Segen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, indem alle Elemente und Menschen in seinem Leben in Einklang gebracht werden, während man sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten führt zu Frieden in beiden Welten.

Die Folgen des Versagens, diese Ebenen der Wahrhaftigkeit, insbesondere des Lügens, zu erreichen, wie der primäre Hadith zeigt, sind Ungehorsam, der schließlich in die Hölle führt. Wer dieses Verhalten fortsetzt, wird von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner gebrandmarkt. In Bezug auf die drei zuvor besprochenen Ebenen bedeutet absichtliches Lügen einen

Mangel an Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und das Ausführen tugendhafter Taten zum Wohle anderer. Lügen in Worten umfasst alle Formen sündiger Rede. Lügen in Taten bedeutet den Missbrauch der gewährten Segnungen, was zu einer Verletzung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und anderer führt. Eine Person, die all diese Dimensionen der Lüge verkörpert, gilt als großer Lügner, und es bedarf keines Gelehrten, um das Schicksal einer Person zu bestimmen, die von Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts als großer Lügner bezeichnet wird.

Da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt, weiß er, wer die Wahrheit sagt und wer ein Lügner ist, und wird daher jeden Menschen in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 78:

„Wussten sie nicht, dass Allah ihre Geheimnisse und ihre privaten Gespräche kennt und dass Allah das Verborgene kennt?“

Kapitel 9 At Tawbah, Verse 75-77:

Und unter ihnen [den Heuchlern] gibt es solche, die mit Allah einen Bund geschlossen haben: „Wenn Er uns von Seiner Huld gibt, werden wir gewiss Almosen geben und gewiss zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch als Er ihnen von Seiner Huld gab, waren sie geizig damit und wandten sich ab, während sie sich weigerten. So bestrafte Er sie mit Heuchelei in ihren Herzen

bis zu dem Tag, an dem sie Ihm begegnen werden – weil sie Allah gegenüber im Stich gelassen haben in dem, was sie Ihm versprochen haben, und weil sie [gewohnheitsmäßig] gelogen haben.“

Generell betonen diese Verse, wie wichtig es ist, auf die Bitte um bestimmte weltliche Dinge wie Reichtum zu verzichten, da es dem Menschen an Wissen und Weitsicht mangelt, um zu erkennen, was ihm wirklich nützt. Oft sehnen sich Menschen nach Dingen, die ihnen letztlich Stress bereiten, während sie gleichzeitig eine Abneigung gegen Dinge hegen, die ihnen in diesem und im nächsten Leben Gutes bringen könnten. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Aus diesem Grund fordert der Islam die Muslime dazu auf, in weltlichen Angelegenheiten nach allgemeinem Wohlergehen zu streben, da ihnen das Verständnis fehlt, um zu erkennen, was ihnen nützt oder schadet. Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 200-201:

„...Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen: „Unser Herr, gib uns Gutes in dieser Welt“, und doch wird er im Jenseits keinen Anteil haben. Doch unter ihnen gibt es manche, die sagen: „Unser Herr, gib uns Gutes in

dieser Welt und Gutes im Jenseits und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers.““

Nachdem Allah, der Erhabene, die Gier der Heuchler erwähnt hat, die ihr verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauern, erörtert er, wie diese Menschen auch andere kritisieren, die die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen.

In Vorbereitung auf die Schlacht von Tabuk ermutigte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Einzelpersonen, zu der Expedition beizutragen. Die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) unterstützten die Sache nach ihren Möglichkeiten und zeigten sich großzügig. Beispielsweise berichtet ein Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 3701) von dem Moment, als Uthman Bin Affan (Allahs Wohlgefallen auf ihm) 1000 Goldmünzen spendete. Er legte sie dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in den Schoß, der bemerkte, dass fortan nichts seinen Glauben erschüttern könne. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 3, erörtert.

Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) spendete die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke. Im Gegensatz dazu verschenkte Abu Bakr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) seinen gesamten Besitz. Auf die Frage, was er seiner Familie hinterlassen habe, erklärte er, er habe es Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) hinterlassen. Dieser Bericht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3675, erwähnt.

Abdur Rahman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) spendete viertausend Silbermünzen. Abu Aqil (möge Allah mit ihm zufrieden sein) arbeitete die ganze Nacht und steuerte der Expedition eine Handvoll Datteln bei. Die Heuchler beschuldigten einige der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) der Angeberei und verspotteten die geringen Spenden anderer. Daraufhin offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79:

„Diejenigen, die die Spender unter den Gläubigen hinsichtlich ihrer Almosen kritisieren und diejenigen kritisieren, die außer ihrer Mühe nichts [zum Ausgeben] finden und sie so verspotten – über sie wird Allah spotten, und für sie wird es eine schmerzliche Strafe geben.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „ Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 191–192, und in Imam Wahidis „ Asbab Al Nuzul“ , 9:79, Seite 91, besprochen.

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönliche Wünsche über die Lehren Allahs, des Erhabenen, stellen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben treu bewahren, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben soziale Elemente wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen häufig Druck auf Personen aus, die islamischen Werten folgen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Die vom Islam kritisierten Bereiche lehnen typischerweise die Übernahme islamischer Prinzipien ab und halten Muslime davon ab, ihrem Glauben treu zu bleiben. Dies befeuert die weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen, die auf zahlreichen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten sind, erheblich.

Darüber hinaus müssen Personen, die sich an die islamischen Lehren halten, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen zuteilwerdenden Segnungen befürworten, mitunter auf negative Reaktionen von Menschen stoßen, die exzessiv ihren Impulsen nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Solche Menschen versuchen oft, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen geprägt ist. Sie konzentrieren sich häufig auf bestimmte Elemente des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus einer Verachtung der islamischen Selbstdisziplinierung resultiert. So kritisieren sie zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, unterziehen andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft jedoch nicht der gleichen kritischen Prüfung. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und mangelnde Tiefe ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte

Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu verleiten, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79:

„Diejenigen, die die Spender unter den Gläubigen hinsichtlich ihrer Almosen kritisieren und diejenigen kritisieren, die außer ihrer Mühe nichts [zum Ausgeben] finden und sie so verspotten – über sie wird Allah spotten, und für sie wird es eine schmerzliche Strafe geben.“

In jeder Situation muss man sich unerschütterlich dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass diese Hingabe Ruhe schenkt und vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar sichtbar ist. Die Treue zu Allah, dem Erhabenen, stellt sicher, dass man die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies hilft einem, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und alle Elemente und Personen in seinem Leben effektiv zu organisieren und sich gleichzeitig auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Folglich wird man durch jede Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, richtig geführt, was den Seelenfrieden stärkt und sicherstellt, dass man in beiden Welten grenzenlose Belohnung erhält.

Wer hingegen die Gebote Allahs, des Erhabenen, ignoriert, um die Anerkennung anderer zu erlangen, verliert unweigerlich seinen inneren Frieden, da er dadurch den Missbrauch seiner Segnungen fördert. Die Folge ist ein Zustand geistigen und körperlichen Chaos, der alles und jeden um

sich herum verwirren lässt und unvorbereitet auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts ist. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Entbehrungen in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet des materiellen Wohlstands. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79:

„...Allāh wird sie verspotten und sie werden eine schmerzhafte Strafe erhalten.“

Um eine standhafte Geisteshaltung zu bewahren, ist es unerlässlich, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein fester Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt besitzen Menschen, denen die Kenntnis der islamischen Prinzipien fehlt, einen schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Diese Unwissenheit kann ihr Verständnis dafür trüben, dass das Zurückstellen ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, entscheidend für die Erlangung von Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Beschäftigung mit islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu

fördern und allen Aspekten seines Lebens die entsprechende Priorität einzuräumen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79:

„Diejenigen, die die Spender unter den Gläubigen hinsichtlich ihrer Almosen kritisieren und diejenigen kritisieren, die außer ihrer Mühe nichts [zum Ausgeben] finden ...“

Dieser Vers betont, ähnlich wie zahlreiche andere Lehren des Islam, die Bedeutung von Qualität vor Quantität. Der Teufel hält Muslime häufig von rechtschaffenen Taten ab, indem er ihnen den Glauben einflößt, die Tat sei zu geringfügig und somit für Allah, den Erhabenen, bedeutungslos. Leider raten selbst unwissende Muslime oft andere von bestimmten rechtschaffenen Taten ab, indem sie behaupten, sie seien trivial und unnötig.

Für einen Muslim ist es entscheidend, dieser Täuschung nicht zu erliegen und stattdessen alle rechtschaffenen Taten zu vollbringen, unabhängig von ihrer Bedeutung. Denn Allah, der Erhabene, achtet gewiss auf die Qualität der Taten und beurteilt sie danach. Ein Schlüsselement dieser Qualität ist die Absicht, die sich darauf bezieht, ob die Tat allein im Namen Allahs, des Erhabenen, oder aus anderen Motiven, wie beispielsweise dem Streben nach Bewunderung, ausgeführt wird.

Ein Muslim sollte sich in erster Linie auf die Verbesserung seiner guten Taten konzentrieren, beispielsweise auf die Sicherstellung einer aufrichtigen Absicht. Anschließend sollte er überprüfen, ob die gute Tat, beispielsweise Almosen, einen erlaubten Ursprung hat, da Handlungen, deren Wurzeln im Unrecht liegen, nicht akzeptiert werden. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 661) hervorgehoben. Darüber hinaus sollte ein Muslim alle freiwilligen rechtschaffenen Taten entsprechend seinen Fähigkeiten und Kräften verrichten. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) hat in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 6465) klargestellt, dass die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geschätzten Taten jene sind, die regelmäßig verrichtet werden, selbst wenn sie als geringfügig wahrgenommen werden.

Darüber hinaus führt regelmäßiges Tugendhaftes eher zu einer positiven Veränderung eines Muslims als sporadische große Wohltaten. Was freiwillige Wohltätigkeit betrifft, sollte ein Muslim regelmäßig entsprechend seiner finanziellen Möglichkeiten spenden, auch wenn es nur wenig ist, und fest darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, dies am Tag des Jüngsten Gerichts in eine großzügige Belohnung verwandeln wird. Diese Zusicherung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 662, zum Ausdruck gebracht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Muslim die Qualität seiner Taten über die Quantität stellen und danach streben sollte, konsequent verschiedene gute Taten zu vollbringen, die seinen Fähigkeiten und Kräften entsprechen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79:

„Diejenigen, die die Spender unter den Gläubigen hinsichtlich ihrer Almosen kritisieren und diejenigen kritisieren, die außer ihrer Mühe nichts [zum Ausgeben] finden ...“

Es wird häufig beobachtet, dass Menschen, die sich für eine gute Tat entscheiden, die Zeit, Energie und sogar finanzielle Mittel erfordert, oft von anderen entmutigt werden. Das größte Hindernis ist der Teufel, der große Anstrengungen unternimmt, Menschen von guten Taten abzubringen. Das zweite Hindernis ist das eigene Innere, das zu Faulheit und Gier neigt. Das letzte Hindernis kommt von anderen Menschen. Leider sind viele dieser Kritiker oft Muslime. Aufgrund ihres schwachen Glaubens erkennen sie die Bedeutung selbst der kleinsten guten Taten nicht. Darüber hinaus führt ihr schwacher Glaube dazu, dass sie weltliche Freuden bevorzugen, was dem Streben nach guten Taten direkt entgegensteht. Daher fragen sich diese Menschen oft, warum ein Muslim nach guten Taten strebt, insbesondere nach solchen, die Zeit, Energie und finanzielle Investitionen erfordern. Beispielsweise kann ein Muslim fest entschlossen sein, eine Website zur Verbreitung islamischen Wissens zu erstellen. Andere entmutigen ihn oft, indem sie seine Initiative trivialisieren, da sie den Wert guter Taten nicht schätzen. Wer sich für wohltätige Zwecke einsetzt, kann auch von anderen mit schwachem Glauben davon abgehalten werden, ihr Vermögen aus Angst vor finanziellen Schwierigkeiten zu behalten. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Menschen, insbesondere Muslime mit schwachem Glauben, andere von guten Taten abhalten, indem sie deren Ambitionen herabwürdigen.

In solchen Situationen muss ein Muslim, der gute Taten vollbringen möchte, seine Berater sorgfältig auswählen. So wie ein Patient den Rat eines Arztes sucht oder ein Autofahrer einen Mechaniker konsultiert, sollte ein Muslim ausschließlich Rat von Menschen mit starkem Glauben suchen. Diese Menschen verstehen die Lehren des Heiligen Korans und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und setzen sie um. Nur so jemand erkennt die Bedeutung kleiner guter Taten und motiviert so andere, diese auch zu vollbringen. Es ist unklug, Rat von jemandem ohne islamisches Wissen einzuholen, da dieser die eigenen Pläne untergraben und letztlich von seinen Absichten abbringen kann, selbst wenn seine Motive nicht böswillig sind. Dieser Rat findet sich in Kapitel 30 Ar Rum, Vers 60:

„... Und lasst euch nicht von denen beunruhigen, die [im Glauben] unsicher sind.“

Da der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) als Gnade für die Schöpfung gesandt wurde, wünschte er den Menschen aufrichtige Reue und dass Allah, der Erhabene, ihnen vergibt. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 107:

„Und Wir haben dich nur aus Barmherzigkeit für die Welten gesandt.“

So starb beispielsweise im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina der Anführer der Heuchler, Abdullah Bin Ubayy. Während seiner letzten Krankheit besuchte ihn der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) häufig in der Hoffnung, dass er aufrichtig bereuen und den Islam annehmen würde, doch dies geschah nicht. Nach Abdullah Bin Ubayys Tod leitete der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf Bitten seines Sohnes Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy (möge Allah mit ihm zufrieden sein) das Totengebet für seinen Vater, den Anführer der Heuchler, Abdullah Bin Ubayy. Umar Bin Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) ergriff sein Gewand und flehte ihn an, nicht das Totengebet für einen Mann zu leiten, der unerbittlich versucht habe, den Islam und den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu untergraben. Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erinnerte den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, auch an den Vers, der ausdrücklich besagt, dass Allah, der Erhabene, den Heuchlern keine Vergebung gewähren würde, selbst wenn er siebzig Mal um Vergebung für sie bitten würde. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 80:

Bitte für sie um Vergebung oder bitte nicht um Vergebung. Selbst wenn du siebzigmaf für sie um Vergebung bittest, wird Allah ihnen niemals vergeben. Dies liegt daran, dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glaubten, und Allah weist den ungehorsamen Menschen nicht den Weg.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, dass er mehr als siebzig Mal um Vergebung für ihn bitten würde. Anschließend verrichtete er sein Totengebet. Allah, der Erhabene, verbot ihm dies in Zukunft. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 84:

Und betet nicht für einen von ihnen, der gestorben ist, und steht nicht an seinem Grab. Sie haben Allah und seinen Gesandten verleugnet und sind in ihrem trotzigen Ungehorsam gestorben.

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 45–47, erörtert.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 80:

Bitte für sie um Vergebung oder bitte nicht für sie um Vergebung. Und selbst wenn du siebzimal für sie um Vergebung bittest, wird Allah ihnen niemals vergeben...

Das erste, was zu beachten ist, ist das Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Man muss anderen gegenüber aufrichtig sein, indem man ihnen in jeder Situation stets das Beste wünscht, so wie man selbst das Beste wünscht, und diese Haltung durch Wort und Tat unterstreicht. Dies ist tatsächlich das Zeichen eines wahren Gläubigen gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13. Darüber hinaus bat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) weiterhin um Vergebung für Abdullah Bin Ubayy, da er ihn aufgrund seines mündlichen Glaubensbekenntnisses beurteilt hatte. Es ist wichtig zu erkennen, dass Menschen in dieser Welt oft aufgrund ihres

äußerem Erscheinungsbildes beurteilt werden, selbst wenn dieses nicht mit ihrer inneren Wahrheit übereinstimmt. Wenn sich beispielsweise jemand zum Muslim bekennt, wird ihn die Gesellschaft als solchen akzeptieren, sofern er nicht eindeutig ungläubig ist. Im Jenseits jedoch wird Allah, der Erhabene, Menschen anhand ihres wahren inneren Zustands und ihrer äußerer Taten beurteilen. Folglich sollte man sich von Heuchelei fernhalten, da ein solches Verhalten andere in diesem Leben täuschen kann. Im Jenseits werden sie jedoch diejenigen sein, die getäuscht werden, da sie nach ihrer inneren Wahrheit beurteilt werden, die auf Unglauben beruhen könnte. Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 8-9:

Und unter den Menschen gibt es welche, die sagen: „Wir glauben an Allah und den Jüngsten Tag“, doch sie sind keine Gläubigen. Sie täuschen Allah und die Gläubigen; doch sie täuschen niemanden außer sich selbst und merken es nicht.

Und Kapitel 57 Al Hadid, Verse 13-15:

Am selben Tag werden die Heuchler und Heuchlerinnen zu den Gläubigen sagen: „Wartet auf uns, wir können etwas von eurem Licht erlangen.“ Man wird sagen: „Geht hinter euch und sucht Licht.“ Und es wird eine Mauer zwischen sie errichtet mit einer Tür, in deren Innerem Barmherzigkeit ist, außerhalb aber Strafe. Sie werden ihnen zurufen: „Waren wir nicht bei euch?“ Sie werden sagen: „Doch, aber ihr habt euch selbst betrübt und gewartet und gezweifelt, und Wunschdenken hat euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und der Betrüger hat euch über Allah getäuscht. Darum wird

heute weder von euch noch von den Ungläubigen Lösegeld verlangt. Eure Zuflucht ist das Feuer. Es ist euer würdig, und schlimm ist der Ausgang.“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 80:

Bitte für sie um Vergebung oder bitte nicht um Vergebung. Selbst wenn du siebzigmaf für sie um Vergebung bittest, wird Allah ihnen niemals vergeben. Dies liegt daran, dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glaubten, und Allah weist den ungehorsamen Menschen nicht den Weg.

Wer sein mündliches Glaubensbekenntnis zum Islam nicht einhält, sollte sich nicht der Illusion hingeben, ein echter Muslim zu sein. Tatsächlich zeigt sich der Glaube an Allah, den Erhabenen, in seinem spirituellen Herzen in seinen Taten. Dieses Konzept wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 52, veranschaulicht. Umgekehrt wird ein Mensch ohne Glauben den Islam nicht durch seine Taten bekunden, selbst wenn er sich als Muslim bekennt. Eine solche Haltung sollte vermieden werden; andernfalls könnte sich jemand, der seine muslimische Identität betont, am Tag des Jüngsten Gerichts als Nichtmuslim entpuppen. Diese Vorstellung wird durch den folgenden Vers untermauert, der den Islam über den Glauben stellt. Der Islam zeigt sich in den Taten, im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, während der Glaube im spirituellen Herzen wohnt. Kapitel 3 Ale Imran, Vers 85:

„Und wer sich eine andere Lebensweise als den Islam wünscht, von dem wird sie niemals angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören.“

Darüber hinaus muss man den Sinn des Lebens in dieser Welt akzeptieren, indem man sich für seine Absichten, Worte und Taten verantwortlich macht, damit man sich richtig verhält, denn Allah, der Erhabene, wird einen in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wer diese Wahrheit jedoch nicht erkennt, wird im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in ein geistiges und körperliches Ungleichgewicht, das ihr Leben und ihre Beziehungen durcheinanderbringt und sie letztlich daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, selbst wenn sie sich weltlichen Vergnügen hingeben. Darüber hinaus wird sie, wie in Vers 80 gewarnt, nichts vor den Konsequenzen ihrer Taten bewahren, nicht einmal die Fürsprache rechtschaffener Menschen. Wer sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, wird diese Welt möglicherweise ohne seinen Glauben verlassen, denn wer Allah, dem Erhabenen, trotzig ungehorsam ist, wird seinen Glauben zerstören. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 80:

Bitte für sie um Vergebung oder bitte nicht um Vergebung. Und selbst wenn du siebzigmaf für sie um Vergebung bittest, wird Allah ihnen niemals vergeben. Dies liegt daran, dass sie nicht an Allah und seinen Gesandten glaubten, und Allah weist den ungehorsamen Menschen nicht den Weg.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich verhält es sich mit einer Pflanze, der es an lebenswichtiger Nahrung wie Sonnenlicht mangelt. Ebenso kann der Glaube eines Menschen geschwächt werden und sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Darüber hinaus warnt dieser Vers vor Wunschdenken, das darauf abzielt, die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten zu erlangen, während man in seinem Ungehorsam verharrt. Diese Haltung ist im Islam wertlos. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Umgekehrt erfordert wahre Hoffnung das Bemühen, den Geboten Allahs des Erhabenen zu folgen. Dies erfordert den richtigen Umgang mit den gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren, gefolgt von einem aufrichtigen Wunsch nach der Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen, sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt. Diese Unterscheidung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, erläutert. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied anzuerkennen und echte Hoffnung auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und dabei bloßes Wunschdenken zu vermeiden, da ein solcher Ansatz weder in diesem noch im Jenseits Vorteile bringt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 80:

„... und Allah weist den trotzigen, ungehorsamen Menschen nicht den Weg.“

Die Expedition nach Tabuk stellte erhebliche Herausforderungen dar, die dazu führten, dass einige Personen aufgrund von Nachlässigkeit oder Heuchelei nicht teilnahmen. Die Heuchler unternahmen erhebliche Anstrengungen, andere in die Irre zu führen und sie von der Teilnahme an dieser wichtigen Expedition abzuhalten. In diesem Zusammenhang offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Verse 81-82:

Die Zurückgebliebenen freuten sich über ihr Zurückbleiben nach dem Gesandten Allahs und scheuten sich, ihr Vermögen und ihre eigene Person für Allahs Sache einzusetzen. Sie sagten: „Geht nicht in der Hitze hinaus.“ Sprich: „Das Höllenfeuer ist noch glühender.“ Wenn sie es nur verstehen wollten. So sollen sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Lohn für das, was sie erworben haben.

Dies wurde in Sirat Ibn Hisham, Seiten 241-242, erörtert.

Ein Aspekt der Heuchelei besteht darin, dass ein Individuum nicht nur selbst böse Taten begeht und tugendhaftes unterlässt, sondern auch andere dazu motiviert, es ihm gleichzutun. Es möchte, dass andere an seiner moralischen Verkommenheit teilhaben, da dies sein Verhalten in seinen Augen rechtfertigt. Es taucht nicht nur selbst unter, sondern zieht auch andere mit sich in die Tiefe. Für Muslime ist es zwingend notwendig zu verstehen, dass ein Individuum für jeden anderen verantwortlich gemacht wird, der aufgrund seiner Ermutigung sündigt. Es wird so angesehen, als hätte diese Person die Sünde selbst begangen, obwohl sie andere lediglich dazu auffordert. Dieses Prinzip wird in einem Hadith untermauert, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 203, aufgezeichnet ist. Manche haben deshalb bemerkt, glücklich sei der Mensch, dessen Böses mit ihm zugrunde geht, denn seine Verfehlungen werden sich vervielfachen, wenn andere seinen unmoralischen Rat befolgen, sogar nach seinem Tod.

Kapitel 9 von Tawbah, Vers 81:

Die Zurückgebliebenen freuten sich, nach der Abreise des Gesandten Allahs [zu Hause] bleiben zu können, und wollten ihren Besitz und ihr Leben nicht für Allahs Sache einsetzen und sagten: „Geht nicht in der Hitze hinaus.“ ...“

Da der Islam die Regulierung weltlicher Wünsche befürwortet, kritisieren Personen, deren Hauptziel die Befriedigung dieser Wünsche ist, diese Haltung, da sie im Islam als animalisch erscheinen. Darüber hinaus widersetzen sich Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung solcher Wünsche leben, aktiv islamischen Prinzipien und versuchen, Menschen von der Einhaltung der islamischen Lehren abzubringen. Als Reaktion auf diesen Widerstand sind Muslime aufgerufen, in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben. Er wird ihnen Ruhe schenken und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützen, auch wenn dieser Schutz nicht unmittelbar erkennbar ist. Umgekehrt werden diejenigen, die gesellschaftliche Anerkennung auf Kosten des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, priorisieren, seiner Strafe schutzlos ausgeliefert sein und letztlich die gesellschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen können, da menschliche Meinungen und weltliche Ablenkungen, einschließlich sozialer Medien, Mode und Kultur, von Natur aus instabil sind. Durch die konsequente Befolgung der Gebote Allahs und die angemessene Nutzung der ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen erreichen wir einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, können unser Leben und unsere Beziehungen effektiv organisieren und uns gleichzeitig auf unsere Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten führt somit zu innerem Frieden in beiden Welten.

Wer hingegen Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, um der Gesellschaft zu gefallen und seine weltlichen Wünsche zu erfüllen, wird unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird er ein Gefühl geistiger und körperlicher Verwirrung verspüren, seine Prioritäten und Beziehungen nicht richtig regeln und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies wird zu Stress und Schwierigkeiten sowohl in diesem als auch im Jenseits

führen, unabhängig von den materiellen Annehmlichkeiten, die er genießt. Tatsächlich läuft jemand, der Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, während er sich verbal zu ihm bekennt, große Gefahr, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 81:

„... und sagte: „Geht nicht hinaus in der Hitze. ‘Sag: „Das Höllenfeuer ist noch glühender‘ – wenn sie es nur verstehen würden.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu wachsen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne Sonnenlicht stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen geschwächt werden und zugrunde gehen, wenn er nicht durch Gehorsam unterstützt wird.

Kapitel 9 von Tawbah, Vers 81:

Die Zurückgebliebenen freuten sich, nach der Abreise des Gesandten Allahs [zu Hause] bleiben zu können, und wollten ihren Besitz und ihr Leben nicht für Allahs Sache einsetzen und sagten: „Geht nicht in der Hitze hinaus.“ ...“

Um negative Einflüsse anderer zu vermeiden, sollte man die Gesellschaft von Menschen meiden, die ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch

Taten untermauern. Ein Mensch wird stets von seinen Gefährten beeinflusst, ob positiv oder negativ, ob offensichtlich oder subtil. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, empfohlen. Wer sich daher mit den Rechtschaffenen und Wahrhaftigen in dieser Welt verbindet, wird inspiriert und ermutigt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die Segnungen, die er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzt. Wer sich hingegen mit Heuchlern trifft, übernimmt deren Eigenschaften und Verhalten. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle der Angst für sie. Wenn sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, weiterhin ignorieren, werden sie ihren Stress fälschlicherweise auf verschiedene Aspekte ihres Lebens zurückführen, einschließlich ihrer Verwandten. Durch das Abschneiden dieser positiven Einflüsse verschlimmern sich ihre psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Und die Strafe im Jenseits ist weitaus schlimmer. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 81:

„... und sagte: „Geht nicht hinaus in der Hitze.“ Sag: „Das Höllenfeuer ist noch glühender“ – wenn sie es nur verstehen würden.“

Wer diese Wahrheit jedoch nicht versteht, wird im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird er die zuvor besprochene Strafe erleiden, selbst wenn er einige weltliche Annehmlichkeiten genießt. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen trotz ihres Genusses an weltlichen Dingen ständig missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Um dies zu vermeiden, muss man den Unterschied zwischen Glück und Seelenfrieden verstehen. Glück ist ein Gefühl, das von der jeweiligen Situation abhängt. Beispielsweise empfindet man Glück in einer vergnüglichen Situation, wie zum Beispiel auf einer Party. Doch Glück ist ein Gefühl, das höchst instabil ist: Ein einziges Wort oder ein Ereignis kann das Glücksgefühl zerstören, und es hält nie lange an. Wer deshalb nach Glück strebt, wird es nie festhalten können, egal wie viel weltlichen Luxus er genießt. Dies wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet und ihre Verzweiflung, ihr Glück durch ständige gesellschaftliche Zusammenkünfte zu bewahren. Dieses Verhalten führt nur dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Ärger in beiden Welten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Seelenfrieden hingegen ist ein Zustand, der nicht von der jeweiligen Situation abhängt. Wer Seelenfrieden erlangt, wird ihn selbst in einer

traurigen Situation, wie dem Tod eines geliebten Menschen, nicht verlieren. Die Trauer kann den Seelenfrieden nicht verdrängen, wohingegen jede Traurigkeit das Glück überwältigen kann. Daher ist Seelenfrieden stabil und dauerhaft, solange man die Voraussetzungen für seine Erhaltung erfüllt. Da Allah, der Erhabene, den menschlichen Körper erschaffen hat, weiß nur Er, wie man Seelenfrieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem im Leben erlangen kann. Daher muss man die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und anwenden, auch wenn diese den persönlichen Wünschen widersprechen. Man sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes beachtet und befolgt und erkennt, dass dies seinem Wohl dient, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser weise Patient die beste geistige und körperliche Gesundheit erreicht, wird auch derjenige, der die islamischen Lehren akzeptiert und befolgt, in beiden Welten Seelenfrieden erlangen.

Wenn man den Unterschied zwischen Glück und Seelenfrieden nicht versteht, wird man die Segnungen, die einem gewährt wurden, missbrauchen und infolgedessen nie Seelenfrieden erlangen, selbst wenn man Momente des Glücks erlebt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Allah, der Erhabene, bespricht dann das Verhalten der Heuchler, als die Muslime von der Expedition nach Tabuk zurückkehrten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 83:

„Wenn Allah dich nach dem Feldzug zu einer Gruppe von ihnen zurückschickt und sie dich dann um Erlaubnis bitten, in die Schlacht zu ziehen, dann sag: „Ihr werdet niemals mit mir in die Schlacht ziehen und niemals mit mir gegen einen Feind kämpfen. Ihr wart beim ersten Mal zufrieden damit, zu Hause zu bleiben; so bleibt nun bei denen, die zurückbleiben.““

Generell erinnert dieser Vers die Menschen daran, dass sie im Leben entsprechend ihrer Bemühungen belohnt werden. Wer sich nur minimal bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig zu nutzen, wird entsprechend seiner minimalen Anstrengung Gnade, Segen und Frieden erfahren. Und wer sich mehr Mühe gibt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wird in beiden Welten mehr Frieden, Belohnung und Segen erfahren. Es ist wichtig zu erkennen, dass man, ähnlich wie beim Streben nach weltlichem Erfolg – wie zum Beispiel dem Arztberuf –, das mit Prüfungen verbunden ist, weder in diesem noch im Jenseits Seelenfrieden erlangen kann, ohne sich anzustrengen und Hindernisse zu überwinden. Es ist merkwürdig, wie Menschen begreifen, dass Erfolg in dieser Welt Anstrengung erfordert, und dennoch erwarten, ohne Anstrengung und Opfer Seelenfrieden in diesem Leben und das Paradies im Jenseits zu erlangen.

Wie bereits erwähnt, sprach der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf die Bitte von Abdullah bin Abdullah bin Ubayy (möge Allah mit ihm zufrieden sein) das Totengebet für seinen Vater, den Anführer der Heuchler, Abdullah bin Ubayy. Daraufhin verbot ihm Allah, der Erhabene, diese Tat in Zukunft. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 84:

Und betet nicht für einen von ihnen, der gestorben ist, und steht nicht an seinem Grab. Sie haben Allah und seinen Gesandten verleugnet und sind in ihrem trotzigen Ungehorsam gestorben.

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 46–47, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sprach sein Totengebet zu Ehren seines Sohnes Abdullah Bin Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der ein treuer Gefährte war. Darüber hinaus hätte diese Geste des Mitgefühls die anderen Heuchler zu aufrichtiger Reue und der Annahme des Islam motivieren können. Aus diesem Grund offenbarte Allah, der Erhabene, das Verbot nach dem Totengebet und nicht davor.

Generell sollte man Wunschdenken vermeiden, das darauf abzielt, Allah, dem Erhabenen, weiterhin zu missachten und seine Barmherzigkeit und Vergebung in beiden Welten zu erwarten. Obwohl Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, wird er den Übeltäter nicht gleich behandeln wie den

Guten, da dies seiner Gerechtigkeit und Fairness widerspricht. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Um die Entstehung einer falschen Vorstellung von Allah, dem Erhabenen, zu verhindern, ist es entscheidend, seine göttlichen Eigenschaften und Namen, wie sie im Heiligen Koran und in den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind, zu untersuchen. Dieses Verständnis fördert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und fördert echten Gehorsam, indem man die Segnungen, die er ihnen gemäß islamischen Grundsätzen gewährt hat, nutzt. Mangelndes Wissen über die göttlichen Eigenschaften und Namen Allahs, des Erhabenen, kann hingegen zu falschen Vorstellungen führen, die Ungehorsam, wie beispielsweise Wunschdenken, zur Folge haben können. Wer beispielsweise versteht, dass Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, wird sich gewissenhaft bemühen, ihm zu gehorchen, in der Hoffnung, seine Vergebung für seine Verfehlungen zu erlangen. Umgekehrt kann jemand, der das Wesen seiner Vergebung nicht genau versteht, im Ungehorsam verharren und fälschlicherweise glauben, ihm werde unabhängig von seinen Taten vergeben. Tatsächlich wird, wie in Vers 84 gewarnt, derjenige, der an seinem falschen Glauben festhält, Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und infolgedessen seinen Glauben verlieren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 84:

Und betet nicht für einen von ihnen, der gestorben ist, und steht nicht an seinem Grab. Sie haben Allah und seinen Gesandten verleugnet und sind in ihrem trotzigen Ungehorsam gestorben.

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Ressourcen wie Sonnenlicht stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen ohne die Unterstützung durch Gehorsam schwinden und vergehen.

Um Muslime zu ermutigen, die richtige Haltung einzunehmen und ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, warnt Allah, der Erhabene, sie davor, sich von der äußereren Erscheinung derer täuschen zu lassen, die ihm nicht gehorchen, indem sie beharrlich ihre weltlichen Wünsche erfüllen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 85:

„Lass dich also nicht von ihrem Reichtum oder ihren Kindern beeindrucken ...“

Im Wesentlichen dienen alle weltlichen Segnungen, einschließlich Ruhm und Reichtum, lediglich als Test, um festzustellen, ob der Einzelne sie im Einklang mit den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wer diese Segnungen richtig einsetzt, erlangt innere Ruhe, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand bewahrt und allen Aspekten seines Lebens die richtige Priorität einräumt. Umgekehrt werden Menschen, die die ihnen verliehenen Segnungen missbrauchen, sowohl in diesem als auch im Jenseits mit Konsequenzen konfrontiert, auch wenn diese nicht unmittelbar erkennbar sind. Aufgrund ihres Ungehorsams wird jeder Aspekt ihrer Existenz – wie Beziehungen zu Familie und Freunden, berufliche Bestrebungen und Wohlstand – zu einer Quelle der Angst. Sollten sie die Anweisungen Allahs, des Erhabenen, weiterhin ignorieren, könnten sie ihre Frustrationen auf die falschen Dinge und Menschen, wie zum Beispiel ihre Verwandten, lenken. Indem sie diese positiven Einflüsse abschneiden, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dieses Ergebnis ist bei denen zu beobachten, die ihre Segnungen wiederholt missbrauchen, wie zum Beispiel bei den Wohlhabenden und Berühmten, trotz ihres nach außen hin zur Schau gestellten materiellen Reichtums. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 85:

Lass dich also nicht von ihrem Reichtum oder ihren Kindern beeindrucken. Allah beabsichtigt nur, sie durch sie im weltlichen Leben zu bestrafen und dass ihre Seelen zerstört werden, während sie Ungläubige sind.

Wie am Ende dieses Verses gewarnt wird, laufen Menschen, die ihren Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fortsetzen und ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch entsprechende Taten untermauern, Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Ähnlich wie eine Pflanze, die unter einem Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen wie Sonnenlicht leidet, was zu ihrem Verfall und schließlich zum Tod führt, kann auch der Glaube eines Menschen geschwächt und schließlich verloren gehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Im Gegensatz zu anderen Lebensstilen, die verändert oder geschaffen wurden, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, verlangt der Islam, dass der Einzelne Opfer bringt, um sowohl in diesem als auch im Jenseits Ruhe zu erlangen. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 86-87:

„Und als eine Koran-Sure herabgesandt wurde, an Allah zu glauben und sich mit Seinem Gesandten abzumühen, baten dich die Reichen unter ihnen um Erlaubnis und sagten: Lasst uns bei denen sein, die daheim sitzen. Sie gaben sich damit zufrieden, bei den Zurückgebliebenen zu sein, doch ihre Herzen waren versiegelt, sodass sie nicht verstehen.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass man, genau wie man weltlichen Erfolg, wie zum Beispiel den Arztberuf, nicht ohne Prüfungen erlangen kann, ebenso wenig inneren Frieden in beiden Welten erlangen kann, ohne sich Kämpfen zu stellen und Hindernisse zu überwinden. Es ist in der Tat rätselhaft, wie Menschen glauben, Erfolg in diesem Leben erfordere Anstrengung, und dennoch erwarten, inneren Frieden in dieser Welt und das Paradies im Jenseits zu erlangen, ohne Opfer zu bringen. Wer dies nicht versteht, wird

sein verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauern. Stattdessen wird er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Infolgedessen wird er in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts geraten, der seine Beziehungen und Verantwortungen im Leben beeinträchtigt und letztlich seine Bereitschaft zur Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts beeinträchtigt. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller irdischen Freuden, die er genießen mag. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 86-87:

„... und sagte: Lass uns bei denen sein, die [zu Hause] sitzen.“ Sie waren zufrieden, bei denen zu sein, die zurückblieben, und ihre Herzen waren versiegelt, sodass sie nicht verstehen.“

Und Kapitel 9 At Tawbah, Vers 90:

Und diejenigen unter den Beduinen , die Entschuldigungen hatten , wurden [zur Ruhe] zugelassen, und diejenigen, die Allah und seinen Gesandten belogen hatten, blieben [zu Hause]. Diejenigen unter ihnen, die ungläubig waren, wird eine schmerzhafte Strafe treffen.

Ein echter Beweis für den wahren Glauben an Allah, den Erhabenen, ist die Fähigkeit, ihm unerschütterlich zu gehorchen, unabhängig von den Umständen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Schwierige Momente sind

entscheidend, um zwischen denen zu unterscheiden, die Allah, dem Erhabenen, treu ergeben sind und denen, die dies nicht tun, da es in Zeiten der Ruhe leichter ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen als in Zeiten der Not. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Es ist entscheidend, Allah, dem Erhabenen, Gehorsam zu leisten, indem man die von ihm gewährten Segnungen, wie in der islamischen Lehre dargelegt, umsichtig nutzt. Man sollte stets im Hinterkopf behalten, dass er einem letztendlich Beistand und Trost spenden wird. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe nicht immer den individuellen Wünschen entspricht. Vielmehr steht sie stets im Einklang mit der grenzenlosen Weisheit und dem Verständnis Allahs, des Erhabenen. Folglich manifestiert sich diese göttliche Hilfe für den Einzelnen zum günstigsten Zeitpunkt und auf eine Weise, die ihm am meisten nützt, selbst wenn er sie nicht sofort erkennt. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Man muss daher stets seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bewahren und sich bewusst sein, dass man dadurch in beiden Welten Ruhe und Erfolg erlangen wird, auch wenn dies nicht unmittelbar ersichtlich ist. Wer sich so verhält, nutzt die ihm zuteil gewordenen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren beschrieben werden, angemessen. Dies garantiert einen harmonischen Zustand von Geist und Körper, indem er alle Aspekte seines Lebens integriert und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten in beiden Welten zu innerem Frieden führen. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 88-89:

Doch der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, kämpften mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person. Diesen wird alles Gute zuteil, und sie sind die Erfolgreichen. Allah hat für sie Gärten bereitet, durch die Flüsse fließen; darin werden sie ewig verweilen. Das ist die große Errungenschaft.

Es ist wichtig zu beachten, dass weltlicher Erfolg, der nicht zu innerem Frieden führt, kein echter Erfolg ist, auch wenn dies der Meinung der Mehrheit der Gesellschaft widerspricht. Tatsächlich haben alle weltlichen Dinge wie Reichtum, Ruhm, Autorität, Familie, Freunde und Karriere nur dann einen Wert, wenn man inneren Frieden besitzt. Diese Wahrheit wird

deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet und wie sie trotz ihres Besitzes und Genusses vieler weltlicher Dinge in psychischen Problemen versinken. Daher muss man beurteilen, ob ihre weltlichen Dinge ihnen inneren Frieden bringen oder nicht, und gegebenenfalls sein Verhalten zu seinem eigenen Wohl anpassen.

Darüber hinaus kann man die weitreichenden Vorteile der göttlichen Lehren und die Bedeutung des konsequenten Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, wirklich erkennen, wenn man Glaubenssicherheit besitzt. Starker Glaube ist entscheidend, um die Hingabe an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, aufrechtzuerhalten. Dieser starke Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu weisen Menschen, denen die islamischen Prinzipien nicht bewusst sind, häufig einen schwachen Glauben auf, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Dieses mangelnde Verständnis kann die Wahrheit verschleiern, dass der Verzicht auf die eigenen Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, unerlässlich ist, um wahren Frieden in beiden Welten zu erlangen. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen sucht und es in seinem Leben umsetzt, um so seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit sicherzustellen. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern und allen Aspekten des Lebens die entsprechende Priorität einzuräumen. Tatsächlich war es der unerschütterliche Glaube der Gefährten, möge Allah

mit ihnen zufrieden sein, der sie motivierte, ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit treu zu bleiben. Kapitel 9, Tawba, Vers 88:

Doch der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, kämpften mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person. Ihnen wird alles Gute zuteil, und sie sind es, die Erfolg haben.

In diesem Vers bezeichnet das Wort „Streben“ die engagierte Anstrengung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es darf nicht mit dem Kampf verwechselt werden, der mit dem arabischen Begriff „Qital“ bezeichnet wird. Streben umfasst eine breitere Auslegung und umfasst alle Formen des Einsatzes im Dienste Allahs, des Erhabenen. Wer für Allah, den Erhabenen, kämpft, beweist wahre Hingabe an sein Ziel und nutzt seinen Verstand, um die wirksamsten Methoden zur Erreichung dieses Ziels zu erkennen. Er vermittelt die Botschaft des Islam mündlich und schriftlich. Er nutzt alle ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen in seinem Bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu dienen. Er setzt alle verfügbaren Ressourcen für die Verbreitung des Islam ein und bündelt seine ganze Energie, um auftretende Hindernisse zu überwinden. Wenn es die Situation erfordert, ist er bereit, im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sein Leben zu riskieren. Dieses umfassende Bemühen verkörpert das Streben im Dienste Allahs, des Erhabenen. Ihr Kampf zielt ausschließlich darauf ab, Allahs Wohlgefallen zu erlangen, die Vorherrschaft Seines Glaubens aufrechtzuerhalten und den Erfolg Seiner Botschaft sicherzustellen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 90:

„... und diejenigen, die Allah und seinen Gesandten belogen hatten, blieben [zu Hause]. Diejenigen unter ihnen, die ungläubig waren, wird eine schmerzhafte Strafe treffen.“

Um Strafe in beiden Welten zu vermeiden, muss man in seinen Absichten, Worten und Taten Wahrhaftigkeit an den Tag legen und sein mündliches Glaubensbekenntnis im Islam auch durch Taten untermauern. In einem Hadith, aufgezeichnet in Jami At Tirmidhi, Nr. 1971, betonte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die Bedeutung von Wahrhaftigkeit und die Notwendigkeit, Unwahrheiten zu vermeiden. Der erste Teil besagt, dass Wahrhaftigkeit zu Rechtschaffenheit führt, die letztlich ins Paradies führt. Wer konsequent Wahrhaftigkeit verkörpert, wird von Allah, dem Erhabenen, als wahrhaftiger Mensch anerkannt.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Wahrhaftigkeit drei Ebenen umfasst. Die erste Ebene betrifft ehrliche Absichten und Aufrichtigkeit. Dies bedeutet, dass Handlungen ausschließlich im Namen Allahs, des Erhabenen, ausgeführt werden, ohne persönlichen Gewinn oder versteckte Motive wie den Wunsch nach Ruhm. Dieses Prinzip ist in der Tat grundlegend für den Islam, da jede Handlung anhand der eigenen Absicht bewertet wird. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Der Beweis für Aufrichtigkeit ist eindeutig, wenn man keine Gegenleistung von anderen erwartet oder erwartet.

Die nächste Ebene beinhaltet die Wahrhaftigkeit in der eigenen Sprache. Im Wesentlichen bedeutet dies, sich aller Formen verbaler Verfehlungen zu enthalten, nicht nur der Lüge. Eine Person, die sich anderen verbalen Sünden hingibt, kann nicht als wahrhaftig gelten. Eine empfehlenswerte Strategie, um dies zu erreichen, ist das Befolgen eines Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2317. Dieser besagt, dass ein Mensch seinen Islam vervollkommen kann, indem er Dinge vermeidet, die ihn nicht betreffen. Ein erheblicher Teil verbaler Sünden geschieht, wenn sich ein Muslim an Diskussionen beteiligt, die ihn nicht betreffen. Dazu gehört auch die Vermeidung trivialer Äußerungen, da diese oft zu sündigen Gesprächen führen und einen Missbrauch der eigenen wertvollen Zeit darstellen, was am Tag des Jüngsten Gerichts zu bereuen sein wird. Man kann diese Ebene der Wahrhaftigkeit annehmen, indem man entweder etwas Positives äußert oder sich entscheidet zu schweigen.

Die letzte Stufe betrifft die Wahrhaftigkeit im eigenen Handeln. Diese wird durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und Geduld mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zeigt, ohne die Lehren des Islam selektiv zu interpretieren oder zu verfälschen, um sie persönlichen Vorlieben anzupassen. Jeder Einzelne muss in all seinen Bemühungen der von Allah, dem Erhabenen, festgelegten Hierarchie und Prioritäten folgen. Wer so handelt, nutzt jeden ihm zuteil gewordenen Segen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies gewährleistet einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, organisiert alle Aspekte seines Lebens effektiv und bereitet sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten führt zu Ruhe in beiden Bereichen.

Die Folgen des Versäumnisses, diese Ebenen der Ehrlichkeit zu erreichen, insbesondere des Lügens, wie im wichtigsten Hadith dieser Diskussion betont wird, bestehen darin, dass es zu Ungehorsam führt, der letztendlich in die Hölle führt. Wenn eine Person ein solches Verhalten fortsetzt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner gebrandmarkt. Hinsichtlich der drei zuvor genannten Ebenen weist die absichtliche Lüge auf einen Mangel an Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und auf das Verrichten guter Taten zum Wohle anderer hin. Mündliche Lügen umfassen alle Formen sündiger Rede. Tatendrangliches Lügen beinhaltet den Missbrauch der einem gewährten Segnungen, was zur Verletzung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und anderer führt. Eine Person, die alle diese Aspekte der Lüge verkörpert, gilt als großer Lügner, und es bedarf keines Gelehrten, um das Schicksal einer Person am Tag des Jüngsten Gerichts zu bestimmen, die von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner gebrandmarkt wird. Darüber hinaus besteht, wie in Vers 90 gewarnt wird, die Gefahr, dass diejenigen, die in ihren Absichten, Worten und Taten lügen und somit ihr verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauern, ihren Glauben verlieren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 90:

„...und diejenigen, die Allah und Seinen Gesandten belogen hatten, blieben [zu Hause]. Diejenigen unter ihnen, die ungläubig waren, wird eine schmerzhafte Strafe treffen.“

Ähnlich wie bei einer Pflanze, der es an lebenswichtigen Nährstoffen wie Sonnenlicht mangelt und die deshalb verkümmert und schließlich abstirbt, kann auch der Glaube eines Menschen nachlassen und schließlich sterben, wenn er nicht durch Gehorsam aufrechterhalten wird.

Nachdem Allah die Heuchler dafür kritisiert hatte, dass sie hältlose Entschuldigungen vorbrachten, um die für alle fähigen Männer verpflichtende Expedition nach Tabuk zu vermeiden, spendete er denen Trost, die aus triftigen Gründen nicht an der Expedition nach Tabuk teilnahmen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 91:

„Die Schwachen, die Kranken und diejenigen, die nichts zu verbringen finden, müssen nicht belästigt werden, wenn sie aufrichtig gegenüber Allah und Seinem Gesandten sind ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet im Allgemeinen die Erfüllung aller von Ihm durch Gebote und Verbote vorgeschriebenen Pflichten, die ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen ausgeführt werden. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bekräftigt, der besagt, dass alle Menschen nach ihren Absichten beurteilt werden. Wenn es also jemandem an Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, mangelt, während er gute Taten verrichtet, wird er weder in diesem noch im Jenseits belohnt. Darüber hinaus wird in einem Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, darauf hingewiesen, dass diejenigen, die unaufrechtig gehandelt haben, am Tag des Jüngsten Gerichts angewiesen werden, ihre Belohnung von denen zu suchen, für die sie gehandelt haben – ein Streben, das sich letztendlich als vergeblich erweisen wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5:

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

Die Vernachlässigung der Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeugt von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher ist es unerlässlich, aufrichtig zu bereuen und sich zu bemühen, alle seine Pflichten zu erfüllen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Allah, der Erhabene, niemandem Pflichten auferlegt, die er nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als sie vermag ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dessen Wohlgefallen stets über das eigene und das anderer zu stellen. Ein Muslim muss Handlungen, die im Namen Allahs, des Erhabenen, ausgeführt werden, stets allen anderen Erwägungen vorziehen. Es ist wichtig, andere zu lieben und gleichzeitig ihre Sünden allein im Namen Allahs, des Erhabenen, und nicht aus persönlichen Begierden zu missbilligen. Wenn man anderen hilft oder sich von sündigen Handlungen fernhält, sollte die Motivation Allahs, des Erhabenen, gelten. Wer diese Einstellung vertritt, hat die Vollkommenheit seines Glaubens erreicht, wie ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, bestätigt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist das Vertrauen darauf, dass seine Gebote und Entscheidungen letztlich das Beste für alle Beteiligten sind, selbst wenn die zugrunde liegende Weisheit seiner Entscheidungen den Menschen nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Sich nur mit den Geboten zufrieden zu geben, die den eigenen Wünschen entsprechen, und gleichzeitig mit denen unzufrieden zu sein, die sich ihnen widersetzen, ist ein klares Zeichen von Unaufrightness gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in jeder Situation und unter allen Umständen geduldig entgegentritt, ist wahrhaftig aufrichtig. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 91:

„ Die Schwachen, die Kranken und diejenigen, die nichts zu verbringen finden, müssen nicht belästigt werden, wenn sie aufrichtig gegenüber Allah und Seinem Gesandten sind ...“

Um dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aufrichtig zu sein, ist es notwendig, sich Wissen anzueignen, um seine

Traditionen umzusetzen. Diese Traditionen umfassen sowohl die des Allerhöchsten als auch seine hochgeschätzte Würde gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich einen großartigen moralischen Charakter.“

Es umfasst die Verpflichtung, seine Gebote und Verbote konsequent zu befolgen. Dies wurde von Allah, dem Erhabenen, als Pflicht festgelegt. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

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

Aufrichtigkeit bedeutet, die eigenen Traditionen über die Taten anderer zu stellen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, versperrt sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [d. h. der Prophet Muhammad , Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...““

Man sollte all jene wertschätzen, die ihn sein Leben lang und darüber hinaus unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören – möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Wer ihm gegenüber aufrichtig sein möchte, trägt die Verantwortung, Menschen zu unterstützen, die seinem Weg folgen und seine Lehren verbreiten. Aufrichtigkeit bedeutet nicht nur, diejenigen zu lieben, die ihm Zuneigung entgegenbringen, sondern auch Verachtung für diejenigen zu empfinden, die ihn kritisieren, unabhängig von der persönlichen Verbindung zu ihnen . Dieser Grundsatz wird in einem einzigartigen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 16, zusammengefasst. Er besagt, dass ein Mensch keinen wahren Glauben besitzen kann, solange er Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm – nicht mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss sich durch Taten und nicht nur durch Worte manifestieren. Aufrichtigkeit ihm gegenüber zu zeigen bedeutet, sein Beispiel zu respektieren, zu lieben und ihm aktiv zu folgen. Diese Hingabe ist jedoch ohne Kenntnis seines gesegneten Lebens und seiner Lehren nicht erreichbar. Wie kann man jemanden, den man nicht kennt, aufrichtig respektieren, lieben und ihm folgen? Wer jemandem Liebe und Respekt entgegenbringt, seine Lehren aber nicht in die Praxis umsetzt, ist in seiner Aussage nicht aufrichtig.

Wer Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aufrichtig ist, wird die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, das alle Aspekte seines Lebens in Einklang bringt und ihn gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten führt zu Frieden in beiden Welten. Darüber

hinaus werden ihm alle Fehler von Allah, dem Erhabenen, vergeben, da er von niemandem Vollkommenheit verlangt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 91:

„...Es gibt keinen Grund für die, die Gutes tun. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Allah, der Erhabene, nennt dann ein konkretes Beispiel für diejenigen, die Aufrichtigkeit besaßen. Einige der ärmeren Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – verfügten nicht über die Mittel, um an der langen und schwierigen Expedition nach Tabuk teilzunehmen, und in einigen Fällen verfügte auch der Heilige Prophet Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm – nicht über die Mittel, ihnen zu helfen. Obwohl Allah, der Erhabene, sie selbst entschuldigte, waren sie so betrübt, dass sie weinten, weil sie nicht an der Expedition teilnehmen konnten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 92:

„Auch jene, die zu euch kamen und euch batzen, sie mitzunehmen, und ihr sagtet: „Ich finde nichts, worauf ich euch tragen könnte“, kehrten mit Tränen in den Augen um, weil sie nichts fanden, was sie [für Allahs Sache] ausgeben konnten.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seite 5, erörtert.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Islam von den Menschen keine guten Taten verlangt, die ihre Fähigkeiten oder Mittel übersteigen. Vielmehr erwartet Allah, der Erhabene, von den Muslimen, dass sie die ihnen gewährten Segnungen, ob wenige oder viele, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies wird ihnen helfen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, alle Aspekte ihres Lebens effektiv zu synchronisieren und sie gleichzeitig für ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu rüsten. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern. Leider haben einige Muslime eine schädliche Eigenschaft angenommen, die ihren Fortschritt in der Selbstverbesserung behindert. Insbesondere vergleichen sie oft ihre eigene Situation und Lebensumstände mit denen anderer, die sich in einer günstigeren Lage befinden, und nutzen dies als Begründung dafür, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu verbessern. Dies beinhaltet das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals, im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Beispielsweise könnte eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihre mangelnden Bemühungen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, damit rechtfertigen, dass sie sich mit jemandem vergleicht, der Teilzeit arbeitet, und behauptet, dass es für Letzteren aufgrund seiner größeren Freizeit leichter sei, seinen Gehorsam zu steigern. Ebenso könnte ein armer Muslim zögern, irgendeine Form von Almosen zu geben, indem er die Wohlhabenderen beobachtet und argumentiert, dass diese sich Spenden leichter leisten könnten als sie. Sie übersehen die Tatsache, dass diese Rechtfertigungen zwar ihrer Seele vorübergehend Trost spenden mögen, sich aber nicht positiv auf ihr Leben in dieser Welt oder im Jenseits auswirken. Allah, der Erhabene, möchte nicht, dass Menschen aufgrund der Umstände anderer handeln; vielmehr wünscht Er, dass sie Ihm entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten gehorchen. Beispielsweise kann ein Vollzeitbeschäftigter seine gesamte freie Zeit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, selbst wenn dies weniger ist, als ein Teilzeitbeschäftigter aufbringen kann. In diesem Zusammenhang haben die Handlungen des Teilzeitbeschäftigten keinen

Einfluss auf den Vollzeitbeschäftigten. Sie als Ausrede für mangelnde Anstrengung zu verwenden, ist daher schlichtweg eine schwache Rechtfertigung. Der arme Muslim sollte entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn dieser Betrag deutlich geringer ist als der eines wohlhabenderen Menschen, da Allah, der Erhabene, ihn nach seinen eigenen Taten beurteilt und ihn nicht nach den Taten anderer Muslime zur Rechenschaft zieht.

Muslime müssen diese unproduktiven Ausreden aufgeben und sich einfach an die Gebote Allahs, des Erhabenen, halten, und zwar im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist.

Nachdem Allah, der Erhabene, die aufrichtigen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) entschuldigt hatte, die nicht über die Mittel verfügten, an der Expedition nach Tabuk teilzunehmen, kritisierte er diejenigen, die zwar über die Mittel verfügten, sich jedoch nicht an der Expedition beteiligten und somit ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauerten. Kapitel 9, Bei Tauba, Vers 93:

„Die Schuld liegt nur bei denen, die dich um Erlaubnis bitten, während sie reich sind ...“

Wer diese Haltung einnimmt, wird die ihm gewährten Segnungen unweigerlich missbrauchen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 93:

„... Sie sind zufrieden, mit denen zusammen zu sein, die zurückbleiben, und Allah hat ihre Herzen versiegelt, sodass sie es nicht wissen.“

Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Vermögen – zu einer Quelle der Angst. Bleiben sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam, führen sie ihren Stress fälschlicherweise auf andere und Situationen in ihrem Leben zurück, einschließlich ihrer Verwandten. Durch das Abbrechen dieser positiven Verbindungen verschlimmern sich ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Situation wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die empfangenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltliche Freuden genießen.

Allah, der Erhabene, warnt diejenigen, die ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, vor öffentlicher Schande, die sie in den Kreisen der Gesellschaft, denen sie gefallen wollen – wie Menschen, soziale Medien, Mode und Kultur –, ablehnen und kritisieren wird. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 94:

Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sprich: „Entschuldigt euch nicht! Wir werden euch nicht glauben. Allah hat uns bereits über eure Neuigkeiten informiert...“

Allah, der Erhabene, ermutigte dann diejenigen, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauerten, aufrichtig zu bereuen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 94:

„... Und Allah wird eure Taten beobachten, und [ebenso] Sein Gesandter...“

Wahre Reue beinhaltet, aufrichtige Schuld zu empfinden und Allah, den Erhabenen, sowie die Betroffenen um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Man muss aufrichtig versprechen, dieselbe oder eine ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und für alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt wurden, Wiedergutmachung zu leisten. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die Segnungen nutzt, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Doch ob man aufrichtig bereut oder sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, weiterhin nicht durch Taten untermauert, man wird von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten zur Rechenschaft gezogen, da er die Absichten, Worte und Taten genau kennt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 94:

„...dann werdet ihr zu dem zurückgebracht, der das Verborgene und das Sichtbare kennt, und Er wird euch über eure Taten unterrichten.“

Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach der Tabuk-Expedition nach Medina zurückkehrte, traten diejenigen, die nicht teilgenommen hatten, an ihn heran, wiederholten ihre Begründungen und beteuerten ihre Loyalität. Er nahm all ihre Erklärungen zur Kenntnis, flehte für sie und vertraute ihre verborgenen Absichten Allah dem Erhabenen an. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 30, erörtert. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ging mitfühlend mit ihnen um, um die Heuchler zu aufrichtiger Reue zu bewegen. Doch diejenigen, die ihre Unaufrechtheit gegenüber Allah dem Erhabenen aufrechterhielten, indem sie keine aufrichtige Reue zeigten, wurden von Allah dem Erhabenen kritisiert. Kapitel 9, Bei Tauba, Vers 95:

Sie werden dir bei Allah schwören, dass du sie in Ruhe lassen wirst, wenn du zu ihnen zurückkehrst. Lass sie also in Ruhe. Sie sind wahrlich unrein...“

Dieser Vers unterstreicht auch, wie wichtig es ist, schlechte Gesellschaft zu meiden. Ein Mensch wird ständig von seinen Mitmenschen beeinflusst, sei es positiv oder negativ, und sei dieser Einfluss offensichtlich oder subtil. Dieses Konzept wird in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, erwähnt. Wer sich in diesem Leben mit den Rechtschaffenen und Wahrhaftigen verbindet, wird motiviert und inspiriert, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die Segnungen nutzt, die er ihm gemäß den islamischen Grundsätzen gewährt hat. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die sich mit Heuchlern umgeben, die ihren Glauben nicht durch

entsprechende Taten unterstützen, wahrscheinlich deren Eigenschaften und Verhaltensweisen übernehmen. Infolgedessen werden sie geistig und körperlich instabil, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Problemen und Herausforderungen in beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Doch die Strafe im Jenseits wird weitaus schlimmer sein. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 95:

„...und ihre Zuflucht ist die Hölle als Lohn für das, was sie erworben haben.“

Allah, der Erhabene, kritisierte dann heuchlerische Menschen, die darauf aus sind, anderen Menschen um weltlichen Gewinns willen zu gefallen, anstatt zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 96:

„Sie schwören dir, damit du mit ihnen zufrieden bist ...“

Selbst wenn es einem Menschen gelingt, durch sein heuchlerisches Verhalten, beispielsweise durch seine Doppelzüngigkeit, einigen Leuten zu gefallen, wird er letztendlich von Allah, dem Erhabenen, entlarvt, sodass die Menschen, denen er gefallen möchte, ihn hassen werden. Infolgedessen werden weder Allah, der Erhabene, noch die Menschen mit ihm zufrieden sein. Dieses Ergebnis ist offensichtlich, wenn man über die Gesellschaft und

diejenigen nachdenkt, die sich heuchlerisch verhalten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 96:

„... Doch selbst wenn du mit ihnen zufrieden bist – wahrlich, Allah ist mit einem trotzig ungehorsamen Volk nicht zufrieden.“

Darüber hinaus verwaltet und richtet Allah, der Erhabene, allein die Schöpfung. Selbst wenn es einem Heuchler gelingt, die Menschen zufriedenzustellen, wird dies ihm keinen inneren Frieden bringen, da Allah, der Erhabene, allein ihr spirituelles Herz, die Wohnstätte des inneren Friedens, kontrolliert. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Da dieser Heuchler sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, wird er unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen gerät er sowohl geistig als auch körperlich ins Ungleichgewicht, vernachlässigt seine Beziehungen und Verantwortlichkeiten im Leben und ist letztlich nicht mehr bereit, am Tag des Jüngsten Gerichts Rechenschaft abzulegen. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in beiden Welten, ungeachtet aller weltlichen Freuden, die er genießen mag. Daher wird dieser Heuchler, unabhängig von seinem Handeln, niemals inneren Frieden finden.

Allah, der Erhabene, weist dann auf einen wichtigen Grund der Heuchelei hin, nämlich darauf, dass man sein verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauert. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 97:

„Die Beduinen sind stärker im Unglauben und in der Heuchelei und kennen die Grenzen dessen, was Allah Seinem Gesandten offenbart hat, eher nicht ...“

Man könnte argumentieren, dass Unwissenheit die Wurzel aller Sünde ist, denn wer die Folgen sündiger Handlungen wirklich versteht, wird davon Abstand nehmen. Dies betrifft authentisches, nützliches Wissen, das als praktisch angewandtes Wissen definiert wird. Ungenutztes Wissen kann jedoch nicht als nützlich angesehen werden. Der Heilige Koran veranschaulicht dies anhand der Metapher eines Esels, der mit Büchern des Wissens beladen ist, die ihm keinen Nutzen bringen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und dann nicht weiter darauf eingegangen (handelte nicht auf der Grundlage von Wissen) ist wie die eines Esels, der Bände [von Büchern] trägt ...“

Wer nach islamischem Wissen handelt, begeht selten absichtliche Sünden. Wenn es dennoch zu Sünden kommt, liegt dies meist an einem flüchtigen

Mangel an Bewusstsein. Der Betroffene versäumt es, nach seinem Wissen zu handeln, was zu sündigem Verhalten führt.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betonte einst in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2322, aufgezeichnet ist, die Schwere der Unwissenheit. Er verkündete, dass alle Wesen in der materiellen Welt verflucht seien, mit Ausnahme des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, und allem, was damit zusammenhängt, sowie des Gelehrten und des Schülers. Dies bedeutet, dass sich alle materiellen Güter für die Unwissenden in einen Fluch verwandeln können, da sie diese wahrscheinlich missbrauchen und so Sünden begehen.

Unwissenheit kann tatsächlich als der größte Feind des Menschen angesehen werden, da sie ihn daran hindert, sich vor Schaden zu schützen und Vorteile zu erlangen, die nur durch die Anwendung von Wissen erzielt werden können. Der Unwissende kann Sünden begehen, ohne es zu merken. Wie kann man der Sünde entgehen, wenn man nicht weiß, was eine Sünde ausmacht? Unwissenheit führt dazu, dass man seine Pflichten vernachlässigt. Wie kann man seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn man nicht weiß, was diese mit sich bringen?

Folglich ist es für alle Muslime zwingend erforderlich, sich ausreichend islamisches Wissen anzueignen, um ihren Pflichten nachzukommen und Sünden zu vermeiden. Diese Verpflichtung wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, bestätigt. Wer beharrlich islamisches Wissen lernt und danach handelt, erlangt Glaubensgewissheit. Die Entwicklung eines starken Glaubens ist unerlässlich, da er die Verpflichtung einer Person

sichert, Allah, dem Erhabenen, ungeachtet der Umstände, in guten wie in schlechten Zeiten, zu gehorchen. Ein starker Glaube wird durch den Erwerb von Wissen und die Anwendung der eindeutigen Beweise und Belege aus dem Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kultiviert. Diese Texte veranschaulichen, wie wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu Seelenfrieden in diesem und im Jenseits führt. Umgekehrt wird jemand, dem es an Wissen der islamischen Lehren mangelt, einen schwachen Glauben haben. Solche Menschen neigen eher dazu, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, wenn ihre persönlichen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren. Sie erkennen nicht, dass Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über ihre Wünsche gestellt wird und so in beiden Welten Ruhe bringt. Daher ist es entscheidend, durch das Streben nach Wissen und die Anwendung islamischer Prinzipien Glaubenssicherheit zu erlangen und sicherzustellen, dass man Allah, dem Erhabenen, stets treu bleibt. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dadurch erlangen sie in beiden Welten inneren Frieden, erreichen einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und können gleichzeitig allen und allem in ihrem Leben die richtige Priorität einräumen. Da Allah, der Erhabene, allwissend ist, weiß er genau, wer nach Wissen und starkem Glauben strebt und wer sich für Unwissenheit als Lebensweise entscheidet, selbst wenn er Zugang zu islamischem Wissen hat. Deshalb wird er jeden Einzelnen in beiden Welten entsprechend entschädigen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 97:

„... Und Allah ist allwissend und weise.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Wichtigkeit der Vermeidung von Unwissenheit erläutert hat, nennt er Beispiele für Unwissenheit und ihre

Folgen sowie für diejenigen, die islamisches Wissen und starken Glauben besitzen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 98:

„ Und unter den Beduinen gibt es einige, die das, was sie ausgeben, als Verlust betrachten ...“

Wer die islamischen Lehren nicht kennt, glaubt, der richtige Umgang mit den ihm gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, führe nur zu Verlusten. Er verpasst die Chance, weltliche Wünsche zu erfüllen, verliert Ressourcen wie Reichtum und das Glück. Doch aufgrund seiner Unwissenheit versteht er nicht, dass jemand, der die ihm gewährten Segnungen missbraucht, geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht gerät und alles und jeden in seinem Leben fehl am Platz sieht. Dies führt zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn er weltlichen Luxus genießt. Wer so handelt, ist daher ein Verlierer. In Wirklichkeit ist es der innere Frieden, der weltlichen Dingen wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunden und Karriere Wert verleiht. Ohne inneren Frieden sind alle weltlichen Dinge nutzlos und bedeutungslos. Wer hingegen inneren Frieden erlangt, wird zufrieden sein, selbst wenn er nur wenige weltliche Dinge besitzt. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet und sieht, wie sie trotz der weltlichen Dinge, die sie besitzen und genießen, ein erbärmliches Leben führen.

Darüber hinaus führt Unkenntnis der islamischen Lehren auch dazu, dass man gegenüber Allah, dem Erhabenen und anderen unaufrechtig wird. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 98:

„ Und unter den Beduinen gibt es welche, die das, was sie ausgeben, als Verlust betrachten und auf Unglück warten ...“

Infolgedessen werden sie die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen nicht erfüllen. Dies wird zur Ausbreitung von Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft führen. Es ist wichtig zu beachten, dass jemand, der anderen Unrecht tut, am Tag des Jüngsten Gerichts der Gerechtigkeit gegenübersteht, selbst wenn er ihr in dieser Welt entgeht. Der Unterdrücker wird unweigerlich gezwungen sein, seine tugendhaften Taten auf seine Opfer zu übertragen und, falls nötig, die Last der Sünden seiner Opfer zu tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker am Tag des Jüngsten Gerichts in der Hölle verdammt wird, ungeachtet seines Festhaltens an den Rechten Allahs, des Erhabenen. Diese bedeutsame Ermahnung wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6579, hervorgehoben. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 98:

„... und euch erwarten Wendungen des Unglücks. Über sie wird ein böses Unglück kommen...“

Diejenigen, die die islamischen Lehren nicht kennen, verstehen auch nicht wirklich, dass Allah, der Erhabene, ihre Absichten, Worte und Taten genau kennt, selbst wenn sie sich vor den Menschen verbergen. Daher wird Allah, der Erhabene, sie in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 98:

„... Und Allah ist allhörend und allwissend.“

Wer hingegen danach strebt, die islamischen Lehren zu erlernen und danach zu handeln und dadurch einen starken Glauben zu erlangen, wird sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, da dies der einzige Weg ist, Allah, dem Erhabenen, richtig zu gehorchen und sich auf seine Verantwortung vorzubereiten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 99:

„Aber unter den Beduinen gibt es einige, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben ...“

Wahrer Glaube an Allah, den Erhabenen, erfordert, dass dem gesprochenen Glaubensbekenntnis entsprechende Taten folgen. Wer Allah, den Erhabenen, als seinen Herrn anerkennt, akzeptiert selbstverständlich seine Pflicht als Diener. Ein aufrichtiger Diener strebt nicht nach persönlicher Befriedigung und erwartet auch nicht, dass andere seine Wünsche erfüllen. Vielmehr stellt er die Freude und den Gehorsam gegenüber seinem Herrn über alles andere, einschließlich Loyalität gegenüber anderen, persönlichen Vorlieben, sozialen Medien, Mode und kulturellen Standards. Das einzige Ziel eines Dieners ist es, seinem Herrn zu gefallen. Darüber hinaus versteht ein Diener, dass sein gesamter Besitz, einschließlich seines Lebens, seinem Schöpfer und Herrn, Allah, dem Erhabenen, gehört. Daher wird er alles, was ihm gewährt wurde, bereitwillig so nutzen, dass es Allah, dem Erhabenen,

gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Ein wahrer Diener erkennt, dass Allah, der Erhabene, sowohl sein Schöpfer und Herr als auch der Schöpfer und Herr von allem Existierenden ist. Er kann daher keinen inneren Frieden finden, wenn er Ihm ungehorsam ist. Denn Er kontrolliert alle Angelegenheiten, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des inneren Friedens. Deshalb wird er sich eifrig bemühen, Ihm zu gehorchen, indem er die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt, denn nur so findet er inneren Frieden in diesem und im Jenseits. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Je mehr ein Mensch so handelt, desto tiefer wächst sein Glaube an Allah, den Erhabenen. Darüber hinaus weiß ein wahrer Gläubiger, dass er am Tag des Jüngsten Gerichts für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Dieses Bewusstsein inspiriert ihn, seinen Glauben durch konkrete Taten zu leben und die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren Allahs, des Erhabenen, zu nutzen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 99:

„Aber unter den Beduinen gibt es einige, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben ...“

Wer also behauptet, an Allah, den Erhabenen, und den Tag des Jüngsten Gerichts zu glauben, ihm aber nicht gehorcht und sich somit nicht ausreichend auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, sollte seinen Glauben kritisch hinterfragen. Sein Mangel an rechtschaffenen Taten weist auf einen Mangel an Glauben an Allah, den Erhabenen, und den Jüngsten Tag hin.

Der Glaube an Allah, den Erhabenen, und den Tag des Jüngsten Gerichts kann durch das Studium und die Anwendung islamischer Lehren sowie durch das Erkennen der Zeichen im Universum, die der Heilige Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hervorheben, gefestigt und gestärkt werden. Beispielsweise kann man durch die Beobachtung der zahlreichen harmonischen Systeme im Universum – wie der genauen Entfernung der Sonne von der Erde, des Wasserkreislaufs und der Dichte der Ozeane, die sowohl die Navigation von Schiffen als auch die Versorgung von Meereslebewesen ermöglichen – die Präsenz und den Einfluss eines Schöpfers erkennen. Die Existenz solch komplexer, ausgewogener Systeme kann nicht einfach dem Zufall zugeschrieben werden. Zudem würde die Vorstellung mehrerer Gottheiten unweigerlich zu Chaos führen, da jede Gottheit widersprüchliche Ziele im Universum verfolgen würde. Dies ist eindeutig nicht der Fall, was die Existenz eines einzigen Gottes, Allah, des Erhabenen, bestätigt. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmel und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Zahlreiche Zeichen im Universum deuten auf den nahenden Tag des Jüngsten Gerichts hin. Betrachtet man beispielsweise die perfekt ausbalancierten Systeme, die die Schöpfung von Himmel und Erde bestimmen, erkennt man ein signifikantes Ungleichgewicht: das Handeln der Menschheit. Wer Gutes tut, erhält in diesem Leben nicht seine volle Belohnung, während der Übeltäter selbst bei staatlichen Sanktionen nicht seine volle Strafe erfährt. Es liegt nahe zu schlussfolgern, dass der Schöpfer, Allah, der Erhabene, der alle anderen Systeme dieses Universums ins Gleichgewicht gebracht hat, die Handlungen der Menschheit, die das größte Ungleichgewicht dieser Welt darstellen, letztendlich korrigieren wird. Damit diese Korrektur der Handlungen stattfinden kann, müssen die Handlungen des Einzelnen zunächst aufhören. Dies markiert den Tag des Jüngsten Gerichts, an dem die Taten der Menschheit für immer bewertet und ausgeglichen werden.

Darüber hinaus lässt Allah, der Erhabene, durch Regen ödes Land wiederbeleben und einen leblosen Samen keimen, wodurch die Schöpfung erhalten bleibt. In ähnlicher Weise hat Allah, der Erhabene, die Macht, den Menschen wiederzuerwecken, verglichen mit dem toten Samen, der zum Leben erwacht und in der Erde begraben liegt. Der Wechsel der Jahreszeiten dient als klares Beispiel für die Auferstehung. Im Winter beispielsweise verdirrt und fällt das Laub der Bäume ab, wodurch der Baum scheinbar leblos wird. Doch in den darauffolgenden Jahreszeiten sprießen neue Blätter, und der Baum erstrahlt wieder in neuem Leben. Der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen veranschaulicht die Auferstehung ebenfalls. Der Schlaf kann als ein Bruder des Todes betrachtet werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend ausgeschaltet sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen dann seine Seele zurück, wenn er weiterleben soll, und erweckt so den Schlafenden wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes zu sich und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, denen Er den Tod verordnet hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Das Nachdenken über diese und viele andere Beispiele verdeutlicht die Möglichkeit der Auferstehung der Menschen und die Notwendigkeit des Jüngsten Gerichts.

Wie bereits erwähnt, liegt die Grundlage für den festen Glauben an Allah, den Erhabenen, und die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts in der Aneignung und Anwendung islamischen Wissens. Dies stellt sicher, dass man die weitreichenden Vorteile des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, versteht, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 99:

„Aber unter den Beduinen gibt es welche, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und das, was sie ausgeben, als Mittel betrachten, um Allah näher zu kommen und um Anrufungen des Gesandten zu erhalten ...“

Sie sind überzeugt, dass dieses Verhalten zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, zur richtigen Einordnung aller Dinge und aller Menschen in ihrem Leben und zur Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts führt. Daher wird ihr Verhalten ihnen in beiden Welten inneren Frieden bringen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 99:

„...Zweifellos ist es für sie eine Möglichkeit, sich ihnen zu nähern. Allah wird sie in seine Barmherzigkeit einlassen...“

Da Allah, der Erhabene, von niemandem Vollkommenheit verlangt, werden demjenigen, der aufrichtig danach strebt, Ihm zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, alle Fehler vergeben, die er begeht. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 99:

„...Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Wichtigkeit der Vermeidung von Unwissenheit und der Erlangung von Glaubensgewissheit durch Lernen und Handeln nach islamischem Wissen erläutert hat, erwähnt er diejenigen, die durch Glaubensgewissheit in beiden Welten die höchste Stufe erreicht haben. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 100:

„Und die ersten Vorläufer [im Glauben] unter den Migranten aus Mekka und den Bewohnern von Medina...“

Sie sind die Vorreiter, denn sie nahmen den Islam in den schwersten Zeiten an, sie brachten die größten Opfer für Allah, den Erhabenen, und sie beharrten darauf, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährte, gemäß den islamischen Lehren richtig anwendeten. Die Wurzel ihres Verhaltens war die Glaubensgewissheit, die sie aus dem Erlernen und Handeln nach islamischem Wissen schöpften. Auch wenn niemand nach ihnen ihren Status erreichen kann, werden diejenigen, die ihren Fußstapfen nach besten Kräften folgen, dennoch Vortrefflichkeit im Glauben erlangen. Dies wird sie dazu bringen, Allah, den Erhabenen, anzubeten und Ihm zu gehorchen, als seien sie sich Seines wachsamen Blicks auf sich bewusst. Dieses Konzept wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 99 näher erläutert. Dieses Verständnis wird durch den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens erlangt, was in der Folge eine starke Überzeugung vom eigenen Glauben fördert. In dieser Phase begehen Menschen seltener sündiges Verhalten und bemühen sich, alle ihnen zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, da sie sich der göttlichen Aufsicht stets bewusst sind. Folglich werden sie die Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – in ihrem Verhalten nachahmen und infolgedessen im Jenseits mit ihnen vereint sein, wie es im Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, Kapitel 9, At Tawbah, Vers 100 heißt:

Und die ersten Vorläufer unter den Muhsadrin und den Ansar und diejenigen, die ihnen mit gutem Verhalten folgten – mit ihnen ist Allah zufrieden, und sie sind mit Ihm zufrieden. Und Er hat für sie Gärten bereitet,

durch die Bäche fließen, in denen sie ewig verweilen werden. Das ist die große Errungenschaft.

Darüber hinaus ist es wichtig, das vorbildliche Verhalten derjenigen anzuerkennen, die Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchten, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen weise nutzten, um ihrem bewundernswerten Charakter nachzueifern. Um nicht in die Irre zu geraten, muss man jedoch zwei extreme Sichtweisen bei der Betrachtung der Rechtschaffenen vermeiden.

Eine extreme Sichtweise besteht darin, den Status der Rechtschaffenen, einschließlich der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), aus Unwissenheit herabzusetzen und fälschlicherweise zu glauben, solche Handlungen würden die Größe Allahs, des Erhabenen, erhöhen. Tatsächlich mindert diese Denkweise den Respekt, der erforderlich ist, um die tugendhaften Eigenschaften dieser Personen nachzuahmen, da es unmöglich ist, den Charakter eines Menschen nachzuahmen, der nicht geschätzt wird.

Die zweite extreme Sichtweise beinhaltet die Erhöhung des Status der Gerechten über das hinaus, was in den Lehren des Heiligen Korans und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Diese Sichtweise führt dazu, dass Menschen die Gerechten als engelhafte Wesen betrachten, anstatt als Menschen, deren Eigenschaften nachgeahmt werden können und sollten. Es ist unmöglich, jemanden nachzuahmen, mit dem man keine Beziehung aufbauen kann. Indem der Status der Gerechten über die Grenzen der

islamischen Lehren hinaus erhöht wird, fällt es den Menschen schwer, mit ihnen in Beziehung zu treten. Dies wiederum behindert ihre Fähigkeit, die bewundernswerten Eigenschaften der Gerechten zu übernehmen, da sie diese Eigenschaften als unerreichbar betrachten. Anstatt den Gerechten, wie den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), aktiv zu folgen, beteiligen sich die Menschen möglicherweise nur an Diskussionen über ihren erhöhten Status. Dies kann zu dem falschen Glauben führen, dass bloßes Loben der Gerechten ausreicht, um eine angemessene Lebensführung zu erlangen, selbst wenn man sich nicht aktiv bemüht, ihre lobenswerten Eigenschaften zu verkörpern. Auch wenn es zutrifft, dass man den erhabenen Status der Rechtschaffenen, wie etwa den der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), nicht erreichen kann, ist es dennoch für jeden Einzelnen von entscheidender Bedeutung, danach zu streben, sein eigenes Potenzial zu verwirklichen, indem er die tugendhaften Eigenschaften der Rechtschaffenen nachahmt, statt sich auf bloße verbale Bewunderung zu beschränken.

Es ist daher wichtig, beide Extreme zu vermeiden und die Rechtschaffenen im Einklang mit den islamischen Lehren zu betrachten. Diese Perspektive fördert den Respekt vor ihnen und ermöglicht es dem Einzelnen, ihre tugendhaften Eigenschaften nachzuahmen und sie gleichzeitig als Menschen anzuerkennen, deren bewundernswerte Eigenschaften es wert sind, nachgeahmt zu werden, anstatt sie als Engelsgestalten zu betrachten, deren Nachahmung unpraktisch ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 100:

Und die ersten Vorläufer unter den Muhadschirin und den Ansar und diejenigen, die ihnen mit gutem Verhalten folgten – mit ihnen ist Allah zufrieden, und sie sind mit Ihm zufrieden. Und Er hat für sie Gärten bereitet,

durch die Bäche fließen, in denen sie ewig verweilen werden. Das ist die große Errungenschaft.

Es ist wichtig zu erkennen, dass man, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, mit seinen Entscheidungen, Geboten, Befehlen und Verboten zufrieden sein muss. Daher sollte man davon überzeugt sein, dass alles, was Allah, der Erhabene, für einen entscheidet, letztlich zu seinem Wohl ist, selbst wenn man die Weisheit hinter seinen Entscheidungen und Geboten nicht versteht. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Man sollte danach streben, einen starken Glauben zu entwickeln, denn dieser hilft, jederzeit mit den Entscheidungen, Geboten, Befehlen und Verboten Allahs, des Erhabenen, zufrieden zu sein. Ein starker Glaube entwickelt sich, wenn man sich aktiv mit den klaren Beweisen und Lehren des Heiligen Korans und der Führung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auseinandersetzt und darauf reagiert. Diese Lehren betonen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt besitzen Menschen, die mit den islamischen Prinzipien nicht vertraut sind, oft einen schwachen Glauben. Solche Menschen neigen eher dazu, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, wenn ihre persönlichen Wünsche mit seinen Geboten in Konflikt geraten, da sie nicht begreifen, dass das Zurückstellen ihrer Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in beiden Welten bringt. Daher ist es entscheidend,

durch das Streben und Anwenden islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen und so jederzeit unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Diese Reise erfordert die richtige Nutzung der Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt werden. Dadurch erlangen sie inneren Frieden in beiden Welten, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und können allen Aspekten ihres Lebens die entsprechende Priorität einräumen.

Darüber hinaus verstärkt ein tiefer Glaube die Fähigkeit, die Weisheit zu begreifen, die in den Schwierigkeiten steckt, mit denen man konfrontiert wird. Ein Mensch mit starkem Glauben versteht beispielsweise, dass das geduldige Ertragen von Schwierigkeiten hilft, kleine Sünden zu tilgen. Dies wird durch einen Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 492, unterstützt. Es ist weitaus heilsamer, kleine Sünden durch geduldiges Ertragen von Prüfungen vergeben zu bekommen, als am Tag des Jüngsten Gerichts mit ihrer Last vor Allah, dem Erhabenen, zu erscheinen. Darüber hinaus verleiht ein starker Glaube einem Muslim die Einsicht, dass zu den Herausforderungen des Lebens in dieser Welt auch die Akzeptanz gehört, dass ihm nicht die ganze Weisheit hinter seinen Kämpfen in dieser Welt offenbart wird .

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 100:

Und die ersten Vorläufer unter den Muhadschirin und den Ansar und diejenigen, die ihnen mit gutem Verhalten folgten – mit ihnen ist Allah zufrieden, und sie sind mit Ihm zufrieden. Und Er hat für sie Gärten bereitet,

durch die Bäche fließen, in denen sie ewig verweilen werden. Das ist die große Errungenschaft.

Da Allah, der Erhabene, alle Gefährten hoch schätzt – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – bedeutet dies, dass man, um Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lieben, auch all jene lieben muss, die Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um Seinetwillen lieben, selbst wenn dies gegen persönliche Meinungen verstößt. Diese Liebe umfasst diejenigen, die ihre Zuneigung sowohl durch Worte als auch, was noch wichtiger ist, durch Taten ausdrücken. Beispielsweise ist es für jeden offensichtlich, dass die gesamte Familie des Heiligen Propheten Muhammad, alle Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – und seine rechtschaffenen Vorgänger diese echte Liebe verkörperten. Daher ist die Liebe zu jedem von ihnen eine Pflicht für jeden, der seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bekundet. Dies wird durch zahlreiche Hadithe gestützt, darunter einer in Sahih Bukhari, Nummer 17, der besagt, dass Liebe zu den Gefährten aus Medina, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, Teil des Glaubens ist, während Feindseligkeit ihnen gegenüber Heuchelei anzeigt. Darüber hinaus warnt ein anderer Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3862, Muslime eindeutig davor, einen der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zu kritisieren, da Liebe zu ihnen Liebe zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bedeutet, während Hass ihnen gegenüber Hass auf den Heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und Allah, den Erhabenen, widerspiegelt. Solch eine Person wird keinen Erfolg haben, wenn sie nicht aufrichtig bereut. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, machte eine ähnliche Bemerkung hinsichtlich seiner gesegneten Familie, möge Allah mit ihr zufrieden sein, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 143.

Wenn ein Muslim einen anderen Muslim, der seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, zum Ausdruck bringt, ungerechtfertigt kritisiert, spiegelt dies seinen eigenen Mangel an Liebe zu Allah, dem Erhabenen, wider. Wenn ein Muslim sündigt, sollten andere Muslime diese Sünde selbst verabscheuen; dennoch müssen sie um Allahs willen weiterhin Liebe für den sündigen Muslim hegen, aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Ein klares Zeichen der Nächstenliebe ist, sie mit Freundlichkeit und Respekt zu behandeln. Im Wesentlichen sollte man andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Darüber hinaus sollte ein Muslim jeden verachten, der Feindseligkeit gegenüber denen äußert, die Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lieben – unabhängig davon, ob es sich um einen Verwandten oder einen Fremden handelt. Die Gefühle eines Muslims sollten ihn niemals daran hindern, dieses Kennzeichen echter Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu zeigen. Dies bedeutet nicht, dass man solchen Personen Schaden zufügen sollte; vielmehr sollte man klar kommunizieren, dass Hass gegenüber denen, die Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, lieben, unerträglich ist. Sollten diese Personen an ihrer fehlgeleiteten Haltung festhalten, sollte man sich von ihnen distanzieren, bis sie aufrichtig bereuen.

Nachdem Allah, der Erhabene, verschiedene Aspekte der Heuchelei ausführlich erörtert hat, warnt er die Muslime davor, in die Fußstapfen der Heuchler zu treten und ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten zu untermauern, da er ihre Absichten, Worte und Taten genau kennt. Kapitel 9, Tawbah, Vers 101:

„Und unter den Beduinen um euch herum gibt es Heuchler, auch unter den Leuten von Medina. Sie sind an die Heuchelei gewöhnt. Ihr kennt sie nicht, aber Wir kennen sie...“

Wenn jemand sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, wird er in seinem Ungehorsam verharren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 101:

„...Wir werden sie zweimal bestrafen...“

Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst. Wenn sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, könnten sie ihre Frustrationen fälschlicherweise auf ungeeignete Ziele wie ihre Verwandten richten, die ihren Stress verursachen. Indem sie diese positiven Einflüsse in ihrem Leben abschneiden, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man

diejenigen beobachtet, die die empfangenen Segnungen ständig missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar die Annehmlichkeiten der Welt genießen.

Man sollte dieses Ergebnis als Warnung verstehen, sein Verhalten zu ändern, bevor die eigene Zeit auf dieser Welt endet. Ein Muslim sollte jedes Ereignis, ob in guten wie in schlechten Zeiten, wie eine Flaschenpost betrachten. Er sollte sich nicht zu sehr mit der Flasche selbst beschäftigen, da sie lediglich als Überbringer der wichtigen Botschaft dient. Falsches Verhalten entsteht, wenn Muslime sich entweder übermäßig über günstige Ereignisse freuen und dadurch die zugrunde liegende Botschaft dieser positiven Ereignisse vergessen oder in schwierigen Zeiten extreme Trauer empfinden, die sie ablenkt und ihr Verständnis der in der Not verborgenen Botschaft behindert. Stattdessen sollten sie sich auf die Führung des Heiligen Korans konzentrieren und jeder Situation mit Ausgeglichenheit begegnen. Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23:

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

Dieser Vers verbietet nicht, in verschiedenen Situationen Glück oder Trauer zu empfinden, da diese Emotionen der menschlichen Natur innewohnen. Er empfiehlt jedoch eine ausgewogene Perspektive, die extreme Gefühle, insbesondere übermäßige Freude oder tiefe Trauer, vermeidet. Diese ausgewogene Sichtweise ermöglicht es dem Einzelnen, sich auf die wesentliche Botschaft der jeweiligen Situation zu konzentrieren, egal ob es sich um Momente der Ruhe oder der Not handelt. Indem ein Muslim die

verborgene Botschaft bewertet, versteht und darauf reagiert, kann er sowohl sein weltliches als auch sein religiöses Leben verbessern. Manchmal kann diese Botschaft als wichtige Erinnerung dienen, vor Ablauf der Zeit Buße bei Allah, dem Erhabenen, zu tun. In anderen Momenten kann sie eine Gelegenheit bieten, den eigenen Status zu verbessern, Sünden zu tilgen oder sich nicht zu sehr an die vergängliche materielle Welt und ihre Besitztümer zu klammern. Ohne eine solche Bewertung läuft man Gefahr, lediglich Erfahrungen zu sammeln, ohne nennenswerte Verbesserungen im eigenen weltlichen oder religiösen Leben zu erzielen. Infolgedessen werden sie ihren Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fortsetzen und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Dies wird sie daran hindern, sich praktisch auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Das Schicksal dieser Person ist offensichtlich. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 101:

„... dann wird ihnen eine große Strafe widerfahren.“

Wer sein verbales Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauert, muss daher aufrichtig Buße tun, genau wie die wenigen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), die aus Faulheit den Feldzug nach Tabuk nicht unternommen hatten. Sie verzichteten auf Entschuldigungen und banden sich stattdessen an die Säulen der Moschee des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) als Zeichen ihrer Reue. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihre Taten sah, vertraute er ihr Schicksal Allah dem Erhabenen an. Schließlich offenbarte Allah der Erhabene in Kapitel 9 At Tawbah, Vers 102, die Annahme ihrer Reue:

Und andere haben ihre Sünden eingestanden. Sie haben eine gute Tat mit einer schlechten vermischt. Vielleicht wird Allah ihnen vergeben. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seite 34, erörtert.

Sünden werden in kleinere und größere Sünden eingeteilt. Im Laufe der Geschichte wurden verschiedene Definitionen vorgeschlagen, um zu definieren, was eine größere Sünde ausmacht. Eine einfache Klassifizierung besagt, dass jede Sünde, für die die islamische Regierung eine Strafe verhängen muss, als größere Sünde gilt. Auch wenn eine Sünde mit dem Höllenfeuer, dem Zorn Allahs des Erhabenen oder seinem Fluch in Verbindung steht, gilt sie als größere Sünde. Beispielsweise gilt üble Nachrede als größere Sünde, da sie im Heiligen Koran verurteilt wird. Kapitel 104 Al Humazah, Vers 1:

„Wehe jedem Verleumder und jedem Verleumder.“

Manche glauben, es gebe lediglich sieben große Sünden, wie sie in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 2766) beschrieben werden. Sie übersehen jedoch, dass diese sieben zwar tatsächlich große Sünden sind, dies aber nicht bedeutet, dass es sich um die einzigen handelt. Tatsächlich

identifizieren andere Hadithe weitere große Sünden, wie beispielsweise den Ungehorsam gegenüber den Eltern, der in Sahih Bukhari (Nummer 6273) erwähnt wird. Die sieben großen Sünden, die im zuvor erwähnten Hadith genannt werden, sind: Polytheismus, die Ausübung schwarzer Magie, die unrechtmäßige Tötung eines Unschuldigen, die Ausübung finanzieller Interessen, die unrechtmäßige Aneignung des Eigentums von Waisen, das Verlassen eines Schlachtfeldes und die fälschliche Beschuldigung einer unschuldigen Frau der Unzucht.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das wiederholte Begehen kleinerer Sünden diese aus islamischer Sicht zu großen Sünden erheben kann.

Schwere Sünden können nur durch aufrichtige Reue vergeben werden, während kleinere Sünden durch das Unterlassen schwerer Sünden und tugendhaftes Handeln vergeben werden können. Kapitel 4 An Nisa, Vers 31:

„Wenn ihr die großen Sünden vermeidet, die euch verboten sind, werden Wir euch eure kleineren Sünden nehmen ...“

Und Kapitel 9 At Tawbah, Vers 102:

Und andere haben ihre Sünden eingestanden. Sie haben eine gute Tat mit einer schlechten vermischt...

Wahre Reue beinhaltet, aufrichtige Schuld zu empfinden und sowohl Allah, den Erhabenen, als auch die Ungerechten um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Es ist entscheidend, aufrichtig zu versprechen, dieselbe oder eine ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiederherzustellen, die verletzt wurden. Darüber hinaus muss man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 102:

„...Vielleicht wird Allah ihnen vergeben. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Muslime müssen bestrebt sein, jede Form von Sünde zu vermeiden, unabhängig von ihrem Ausmaß. Eine der Taktiken des Teufels besteht darin, Muslime dazu zu bringen, kleinere Sünden zu übersehen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Berge aus kleinen Steinen bestehen.

Allah der Erhabene ermutigt Muslime dann anhand eines konkreten Beispiels, gute Taten zu vollbringen, wie zum Beispiel Almosen zu geben, um ihre kleineren Sünden zu tilgen. Nachdem die drei Gefährten (möge Allah

mit ihnen zufrieden sein), die nicht an der Expedition nach Tabuk teilgenommen hatten, von Allah dem Erhabenen Vergebung erlangt hatten, wandte sich einer von ihnen, Ka'b Bin Malik (möge Allah mit ihm zufrieden sein), anschließend an den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm). Aus Dankbarkeit gegenüber Allah bot Ka'b (möge Allah mit ihm zufrieden sein) seinen gesamten Reichtum als Almosen an. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) riet ihm jedoch, nur einen Teil zu spenden und den Rest zu behalten. Dieser Bericht wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 30-33, Kapitel 9, At Tawbah, Vers 103, ausführlich beschrieben:

„Nimm von ihrem Reichtum eine Spende, durch die du sie reinigst und ihr Wachstum vermehren lässt ...“

Allah, der Erhabene, macht in diesem Vers deutlich, dass der richtige Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, wie z. B. das Spenden von Almosen, nur zu mehr Segen, Barmherzigkeit und Seelenfrieden führt, da dieses Verhalten ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Je mehr man sich dieses Verhalten aneignet, desto ausgeglichener wird man geistig und körperlich, desto besser wird man alles und jeden in seinem Leben einordnen und desto besser wird man sich auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu mehr innerem Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 103:

„Nimm von ihrem Reichtum eine Spende, durch die du sie reinigst und ihr Wachstum vermehren lässt ...“

Insbesondere ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, besagt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, dass Almosen den Reichtum einer Person nicht mindern. Dies liegt daran, dass jede Ausgabe, die ein Muslim für Allah, den Erhabenen, in Form jeglicher Segnung, einschließlich Zeit, tätigt, von Allah, dem Erhabenen, in einer Weise vergütet wird, die den ursprünglichen Betrag bei weitem übersteigt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 245:

„Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen geben würde, damit Er es ihm um ein Vielfaches vervielfachen kann? ...“

So kann Allah, der Erhabene, denen, die für ihn spenden, finanzielle Möglichkeiten gewähren, die zu einer umfassenden Vermögensvermehrung führen. Dies deutet darauf hin, dass das, was einem Menschen zugeteilt wird und seinen wahren Reichtum ausmacht, unabhängig von seinen Handlungen oder denen der gesamten Schöpfung unverändert bleibt. Tatsächlich wurde dem Menschen seine Versorgung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde durch Allah, den Erhabenen, zugeteilt. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Daher verändern wohltätige Handlungen im Wesentlichen nicht die Höhe des Vermögens, das ihm zugeteilt wird, wie beispielsweise das Vermögen, das ihm für seinen Lebensunterhalt zugeteilt wurde. Letztlich verringert Wohltätigkeit den eigenen Reichtum nicht, da sie einer Einzahlung auf ein Konto für das Jenseits gleicht. Vergleichbar ist dies mit einer Überweisung von Geld zwischen Bankkonten. In dieser Hinsicht verringert Wohltätigkeit den eigenen Reichtum nicht, da der wahre Nutznießer man selbst ist. Wenn man dies im Hinterkopf behält, wird man davon abgehalten, die Anerkennung derjenigen zu suchen, denen man hilft, und es wird unterdrückt, stolz zu sein, denn in Wahrheit nützt man niemandem außer sich selbst, wenn man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig einsetzt, zum Beispiel indem man Almosen gibt.

Wenn jemand sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauert und so Heuchelei vermeidet, wird er das besondere Bittgebet des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und

Segen seien auf ihm) erhalten, der für diejenigen aus seinem Volk Bittgebete sprach, die sich so verhielten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 103:

„... und flehe für sie. Deine Gebete bringen ihnen wahrlich Ruhe...“

Da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt, weiß er, wer die richtige Haltung einnimmt und wer sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert. Daher wird er jeden Menschen in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 103:

„...Und Allah ist allhörend und allwissend.“

Allah, der Erhabene, ermutigt die Menschen außerdem, dem Beispiel dieser Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – zu folgen, indem sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und ihren Charakter bessern. Er verspricht ihnen im Gegenzug seine Vergebung und Barmherzigkeit, so wie er ihnen in beiden Welten Vergebung und Barmherzigkeit gewährt hat. Wie bereits erwähnt, erfordert echte Reue aufrichtige Reue und die Bitte um Vergebung sowohl von Allah, dem Erhabenen, als auch von denjenigen, denen Unrecht widerfahren ist, um sicherzustellen, dass dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Es ist entscheidend, ein aufrichtiges Versprechen abzulegen, die gleiche oder eine ähnliche Sünde nicht zu wiederholen und alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt

wurden, anzusprechen. Darüber hinaus muss man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 104:

„Wissen sie nicht, dass Allah die Reue Seiner Diener annimmt und Almosen entgegennimmt, und dass Allah der Reueannehmende und Barmherzige ist?“

Darüber hinaus erinnert dieser Vers Muslime daran, beim Helfen anderer, wie etwa durch Spenden, keine falsche Haltung einzunehmen, da ihre gute Tat in Wirklichkeit eine Sache zwischen ihnen und Allah, dem Erhabenen, ist, auch wenn es den Anschein macht, als würden sie mit einer anderen Person zu tun haben. Wer dies versteht, wird erstens die richtige Absicht verfolgen und anderen nur helfen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und nicht aus anderen Gründen, etwa in der Erwartung oder Hoffnung auf Gegenleistung. Wer aus anderen Gründen als dem Wohlwollen Allahs handelt, wird von Ihm keine Belohnung erhalten. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt. Zweitens wird derjenige, der versteht, dass seine gute Tat eine Sache zwischen ihm und Allah, dem Erhabenen, ist, auch wenn es den Anschein macht, als würden sie mit einer anderen Person zu tun haben, Verhalten vermeiden, das die Belohnung für seine gute Tat zunichte macht, wie etwa andere an das Gute zu erinnern, das er ihnen getan hat. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen! Macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig, wie es jemand tut, der seinen Reichtum nur dafür

ausgibt, von den Leuten gesehen zu werden, und nicht an Allah und den Jüngsten Tag glaubt ...“

Man muss sich daher richtig verhalten, wenn man anderen hilft, zum Beispiel Almosen gibt, sonst wird die Belohnung zunichte gemacht. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 105:

Und sprich: „Handelt! Denn Allah sieht eure Taten, und auch Sein Gesandter und die Gläubigen...“

Da Allah, der Erhabene, alles weiß, weiß er, ob jemand die richtigen Absichten, Worte und Taten hat oder nicht, und wird daher jeden Menschen in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 105:

„...Und ihr werdet zu dem zurückgebracht, der das Verborgene und das Sichtbare kennt, und Er wird euch kundtun, was ihr zu tun pflegt.“

Allah, der Erhabene, gibt dann ein Beispiel dafür, wie er die Absichten, Worte und Taten der Menschen überwacht und sie in beiden Welten entsprechend belohnt. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach seiner Expedition nach Tabuk nach Medina zurückkehrte, traten diejenigen, die nicht teilgenommen hatten, an ihn heran, wiederholten ihre

Rechtfertigungen und beteuerten ihre Loyalität. Er nahm ihre Erklärungen an, betete für sie und überließ ihre verborgenen Absichten Allah (dem Erhabenen). Ein Gefährte, Ka'b Bin Malik (möge Allah mit ihm zufrieden sein), blieb nur aus Nachlässigkeit und Trägheit zurück. Obwohl er miterlebte, wie andere Entschuldigungen erfanden und vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Vergebung erhielten, entschied er sich, ehrlich zu ihm zu sein, wohl wissend, dass Allah (der Erhabene) mit seiner Lüge unzufrieden sein würde, selbst wenn er dem Unmut des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) durch Falschheit kurzzeitig entgehen könnte. Zwei weitere Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bekannten ebenfalls die Wahrheit. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verkündete, dass Allah, der Erhabene, über die Lösung ihrer misslichen Lage entscheiden werde. Die Bürger von Medina wurden angewiesen, die drei zu boykottieren, bis ein Urteil in ihrem Fall gefällt sei. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 106:

Und andere werden aufgeschoben, bis Allah es ihnen befiehlt. Er wird sie entweder bestrafen oder ihnen vergeben. Und Allah ist allwissend und weise.

Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Gemeinde anordnete, die drei Männer sozial zu isolieren, schloss sich keiner ihrer engen Freunde oder Familienmitglieder ihnen an. Obwohl dies hart erscheinen mag, war es unerlässlich, allen Muslimen eine klare Botschaft zu übermitteln, ihr mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten zu untermauern. Es war Teil der Prüfung, die diese drei Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) erdulden mussten. Die Reaktion der Menschen auf diese Anweisung spiegelt die tiefen Liebe und

Aufrichtigkeit wider, die sie dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entgegenbrachten.

Während des sozialen Boykotts der drei Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) schickte ein nichtmuslimischer Herrscher einen Brief an einen dieser Gefährten, Ka'b Bin Malik (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Darin teilte er ihm mit, dass er hart behandelt werde und Medina verlassen und zu ihm kommen solle, wo er mit großer Ehre und Respekt behandelt würde. Ka'b (möge Allah mit ihm zufrieden sein) verstand dies als Prüfung und verbrannte den Brief.

Dieser Anlass unterstreicht die Bedeutung der Standhaftigkeit im Befolgen der Gebote Allahs, des Erhabenen, sowohl in günstigen als auch in schwierigen Situationen. Es ist im Allgemeinen einfacher, der Führung Allahs, des Erhabenen, zu folgen, wenn die Bedingungen günstig sind. Daher zeigt sich der wahre Glaube eines Menschen darin, dass er in schwierigen Zeiten seinem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt. Kapitel 29, Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen: „Wir glauben“, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird Er die Lügner entlarven.

Um Menschen dabei zu unterstützen, Allah, dem Erhabenen, unerschütterlichen Gehorsam zu erweisen, ist es unerlässlich, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein solcher starker Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Beweise des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese heiligen Quellen verdeutlichen, wie echte Hingabe an Allah, den Erhabenen, Gelassenheit in beiden Welten fördert. Im Gegensatz dazu neigen Menschen, denen die Kenntnis islamischer Prinzipien fehlt, zu einem schwachen Glauben. Sie widersetzen sich Allah, dem Erhabenen, leicht, wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren, da sie nicht begreifen, dass das Aufgeben ihrer Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu Gelassenheit in beiden Welten führt. Daher ist es unerlässlich, Glaubenssicherheit zu erlangen, indem man sich in islamisches Wissen vertieft und danach handelt, um so jederzeit unerschütterliche Hingabe an Allah, den Erhabenen, zu gewährleisten. Dies beinhaltet die richtige Anwendung der gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Durch die Wahl dieses Weges erlangen Einzelpersonen in beiden Welten Seelenfrieden, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und gleichzeitig allen Facetten ihres Lebens wirksam Priorität einräumen.

Nach einer herausfordernden Zeit von fünfzig Tagen gewährte ihnen Allah, der Erhabene, das Geschenk der Vergebung, wie es im Heiligen Koran offenbart wird. Dies ist für sie aufgrund ihrer Hingabe an die Wahrheit ein einzigartiger Segen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 118:

Und [Er vergab] den drei Zurückgebliebenen [d.h. boykottierten, ihren Fehler bereuten], bis die Erde sich trotz ihrer Weite um sie herum verschloss und

ihre Seelen sie einschlossen [d.h. quälten] und sie wussten, dass es vor Allah keine Zuflucht gibt außer bei Ihm. Da wandte Er sich ihnen zu, damit sie Buße tun konnten. Wahrlich, Allah ist der Reueannehmende, der Barmherzige.“

Der Bericht über diese drei Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wird in einem Hadith besprochen, der in Sahih Muslim, Nummer 7016, zu finden ist.

Den drei Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wurde diese Ehre zuteil, weil sie bei der Vorlage ihrer Entschuldigungen für ihre Nichtteilnahme an der Expedition nach Tabuk der Wahrheit treu blieben, anstatt den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu belügen, und weil sie während der gesamten Tortur ihre Wahrhaftigkeit in ihren Absichten, Worten und Taten bewahrten.

In einem Hadith, aufgezeichnet in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, betonte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Bedeutung von Wahrhaftigkeit und die Notwendigkeit, Falschheit zu vermeiden. Der erste Abschnitt weist darauf hin, dass Wahrhaftigkeit den Weg zur Tugend ebnet, die schließlich zum Paradies führt. Wer konsequent Wahrhaftigkeit verkörpert, wird von Allah, dem Erhabenen, als wahrhaftiger Mensch anerkannt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Wahrhaftigkeit drei verschiedene Ebenen umfasst. Die erste Ebene betrifft die Wahrung ehrlicher Absichten und Aufrichtigkeit. Dies bedeutet, dass Handlungen ausschließlich im Namen Allahs, des Erhabenen, ausgeführt werden, ohne jegliches Streben nach weltlichem Gewinn oder Hintergedanken wie dem Wunsch nach Anerkennung. Dieses Prinzip ist in der Tat ein Grundpfeiler des Islam, da jede Tat anhand der Absicht des Einzelnen bewertet wird. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Die Echtheit der Aufrichtigkeit zeigt sich darin, dass man keine Gegenleistung von anderen erwartet oder erwartet.

Die nächste Ebene ist durch das Bekenntnis zu Ehrlichkeit im Diskurs gekennzeichnet. Dies bedeutet grundsätzlich, dass man sich jeglicher Form verbalen Fehlverhaltens enthält, nicht nur Unwahrheiten. Wer sich anderer verbaler Verfehlungen schuldig macht, kann nicht als ehrlich gelten. Eine empfehlenswerte Strategie, dies zu erreichen, ist die Befolgung eines Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2317. Dieser besagt, dass man seinen Islam verbessern kann, indem man sich von Angelegenheiten fernhält, die einen nicht betreffen. Ein erheblicher Teil verbaler Sünden entsteht, wenn sich ein Muslim an Diskussionen beteiligt, die ihn nicht betreffen. Dazu gehört auch die Vermeidung sinnloser Gespräche, da diese häufig zu sündigen Dialogen führen und wertvolle Zeit vergeuden, was schließlich am Tag des Jüngsten Gerichts in Reue gipfelt. Man kann diese Ehrlichkeit kultivieren, indem man entweder etwas Positives äußert oder sich für Schweigen entscheidet.

Die höchste Ebene ist, Wahrhaftigkeit durch das eigene Handeln zu zeigen. Dies wird erreicht, indem man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, seine Gebote befolgt, seine Verbote beachtet und Geduld mit dem Schicksal zeigt, gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und

Segen seien auf ihm). Es ist unbedingt zu vermeiden, islamische Prinzipien selektiv zu interpretieren oder zu verzerrn, um sie persönlichen Wünschen anzupassen. Die Einhaltung der von Allah, dem Erhabenen, festgelegten Hierarchie und Prioritäten ist in allen Belangen unerlässlich. Wer sich so verhält, wird jeden ihm zuteilwerdenden Segen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Dies garantiert ein harmonisches geistiges und körperliches Gleichgewicht, das es ihm ermöglicht, alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen zu positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf seine Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Folglich fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten.

Die Folgen von Unehrlichkeit, insbesondere der Lüge, wie sie im ersten untersuchten Hadith betont wird, führen zu Ungehorsam und damit letztlich zur Hölle. Beharrt jemand auf diesem Verhalten, wird er von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner gebrandmarkt. In Bezug auf die drei genannten Ebenen zeugt Lügen in den eigenen Absichten von mangelnder Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und von tugendhaften Taten allein um der Anerkennung anderer willen. Lügen in Worten umfasst alle Formen sündiger Rede. Lügen in Taten bedeutet Missbrauch der eigenen Segnungen und damit eine Verletzung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Rechte der Mitmenschen. Wer all diese Facetten der Lüge verkörpert, gilt als großer Lügner, und man muss kein Gelehrter sein, um das Schicksal eines Menschen zu verstehen, den Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts als großen Lügner brandmarkt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 106:

Und andere werden aufgeschoben, bis Allah es ihnen befiehlt. Er wird sie entweder bestrafen oder ihnen vergeben. Und Allah ist allwissend und weise.

Generell zeigt dieser Vers, dass Allah, der Erhabene, Vergebung der Bestrafung vorzieht. Andernfalls würde er die Menschen sofort für ihren Ungehorsam bestrafen, anstatt ihnen eine Frist zur aufrichtigen Reue zu gewähren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 61:

Und wenn Allah die Menschen für ihre Missetaten zur Rechenschaft ziehen wollte, ließe Er kein Geschöpf auf der Erde übrig. Er gewährt ihnen jedoch eine Frist. Und wenn ihre Frist gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben noch ihr zuvorkommen.

Doch wie dieser Vers zeigt, ist die Aufschubfrist, die Allah der Erhabene den Menschen gewährt, nicht von Dauer. Man darf sich daher hinsichtlich der Aufschubfrist, die Allah der Erhabene den Menschen gewährt, nicht Wunschdenken hingeben, indem man in seinem Ungehorsam beharrt und davon ausgeht, dass man gar nicht bestraft wird oder dass einem vergeben wird, da Allah der Erhabene Vergebung der Bestrafung vorzieht. Im Gegensatz dazu beinhaltet wahre Hoffnung das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen, was die Nutzung der gewährten Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren erfordert, während man sich gleichzeitig auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen in dieser und der nächsten Welt freut. Dieser Unterschied wird in

einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, erklärt. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied anzuerkennen und echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und dabei bloßes Wunschdenken zu vermeiden, da es weder in diesem noch im Jenseits nützt.

Um die Entstehung einer falschen Vorstellung von Allah, dem Erhabenen, zu verhindern, ist es zudem entscheidend, seine göttlichen Eigenschaften und Namen zu kennen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind. Dieses Verständnis fördert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und inspiriert zu echtem Gehorsam, indem man die Segnungen, die er einem gemäß islamischen Grundsätzen gewährt hat, nutzt. Andererseits kann mangelndes Wissen über die göttlichen Eigenschaften und Namen Allahs, des Erhabenen, zu falschen Vorstellungen führen, die in Ungehorsam gipfeln, wie etwa Wunschdenken. Wer beispielsweise versteht, dass Allah, der Erhabene, allvergebend ist, wird sich gewissenhaft bemühen, ihm zu gehorchen, indem er die Segnungen, die er ihm gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzt, in der Hoffnung, seine Vergebung für seine Verfehlungen zu erlangen. Umgekehrt kann es sein, dass eine Person, die die wahre Natur der Vergebung Allahs, des Erhabenen, nicht begreift, in ihrem Ungehorsam verharrt und fälschlicherweise glaubt, dass ihr unabhängig von ihren Taten vergeben wird.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 106:

Und andere werden aufgeschoben, bis Allah es ihnen befiehlt. Er wird sie entweder bestrafen oder ihnen vergeben. Und Allah ist allwissend und weise.

Da Allah der Erhabene den Fall der drei Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) aufschob, die aus Faulheit von der Expedition nach Tabuk zurückgeblieben waren, verschob Er es, nach diesem Vers über sie zu sprechen, auf einen späteren Zeitpunkt, um die Realität mit der Versfolge dieses Kapitels des Heiligen Quran widerzuspiegeln. Infolgedessen spricht Allah der Erhabene dann über einen anderen Vorfall, der sich ungefähr zur Zeit der Expedition nach Tabuk ereignete. Nach seiner Rückkehr von der Schlacht von Tabuk wies Allah der Erhabene den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) an, ein Gebäude zu zerstören, das die Heuchler nahe Quba errichtet hatten. Sie bezeichneten es als Moschee, aber ihre wahre Absicht war es, eine Festung zu errichten, wo sie sich versammeln und gegen den Islam verschwören konnten, wobei sie sich vor den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) sicher fühlten. Ihr Ziel war es, Zwietracht innerhalb der Quba-Gemeinde zu säen, um die einheimischen Muslime von ihrem Glauben abzubringen. Der Drahtzieher dieses Komplotts war ein bösartiger Mann namens Abu Amir, der dem Islam abgeschworen hatte und nach Mekka geflohen war, wo er andere zum Krieg anstachelte. Als dieses Unterfangen scheiterte, bat er den byzantinischen König um Unterstützung und drängte ihn, auch den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) anzugreifen. Diese Heuchler wünschten, der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) würde das Gebäude durch Gebete heiligen. Eine solche Tat hätte die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) dazu veranlasst, ebenfalls dort zu beten, und den Heuchlern so eine Chance gegeben, sie in die Irre zu führen. Allah, der Erhabene, verbot dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Zutritt zum Gebäude und befahl ihm stattdessen, es zu zerstören. Darüber hinaus ermutigte Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und

im weiteren Sinne alle Muslime, die wahren Häuser Allahs, des Erhabenen, zu bewohnen, die Moscheen, die auf dem Fundament der Frömmigkeit errichtet sind und den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, symbolisieren. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 107-110:

Und es gibt jene, die sich eine Moschee anmaßen, um Schaden, Unglauben und Spaltung unter den Gläubigen zu stiften und als Stützpunkt für diejenigen, die zuvor gegen Allah und seinen Gesandten gekämpft haben. Und sie werden gewiss schwören: „Wir haben nur das Beste im Sinn.“ Und Allah bezeugt, dass sie wahrlich Lügner sind. Steht niemals darin [zum Gebet]. Eine Moschee, die vom ersten Tag an auf Tugendhaftigkeit gegründet wurde, ist euch würdiger, darin zu stehen. In ihr leben Menschen, die sich gern reinigen; und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Ist denn jemand besser, der den Grundstein seines Gebäudes auf Tugendhaftigkeit [mit Furcht] vor Allah und [im Streben nach] seiner Zustimmung legte, oder jemand, der den Grundstein seines Gebäudes am Rande eines einsturzgefährdeten Abhangs legte, so dass es mit ihm ins Höllenfeuer stürzte? Und Allah weist den Übeltätern nicht den Weg. Ihr Gebäude, das sie errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel in ihren Herzen zu wecken, bis ihre Herzen versiegen. Und Allah ist allwissend und weise.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 26–27, erörtert.

Ein typisches Kennzeichen der Heuchelei ist die Tendenz, Korruption in der Gesellschaft zu verbreiten. Diese schädliche Eigenschaft durchdringt alle sozialen Schichten, angefangen von der Familie bis hin zur internationalen

Ebene. Solche Menschen verachten es, die Einheit anderer in tugendhaften Bestrebungen zu erleben, da dies ihren weltlichen Status über ihren eigenen hinaus erhöhen könnte. Folglich greifen sie auf Verleumdung und Verleumdung zurück, um Zwietracht zu säen. Ihre bösartige Gesinnung untergräbt ihre eigenen familiären Bindungen, und wenn sie das Glück anderer Familien beobachten, treibt sie dies dazu, auch diese Freude zu zerstören. Sie sind kritische Menschen, die ihre Zeit damit verbringen, die Schwächen anderer aufzudecken, um deren sozialen Status zu schädigen. Sie sind oft die Ersten, die über andere tratschen, während sie sich bei positiven Bemerkungen unwissend verhalten. Die Ruhe des Friedens verunsichert sie und veranlasst sie, zu ihrem eigenen Vergnügen Probleme zu verursachen. Sie vergessen den Hadith aus Sunan Ibn Majah, Nummer 2546, der besagt: Wer die Fehler anderer verbirgt, dem verheimlicht Allah, der Erhabene, seine Fehler. Umgekehrt werden diejenigen, die aktiv nach den Fehlern anderer suchen und diese offenlegen, von Allah, dem Erhabenen, öffentlich entlarvt. In Wirklichkeit offenbaren solche Menschen der Gesellschaft also lediglich ihre eigenen Schwächen, obwohl sie glauben, die Fehler anderer offenzulegen.

Darüber hinaus üben soziale Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf diejenigen aus, die islamische Werte hochhalten. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen wahrgenommen. Die vom Islam kritisierten Bereiche stehen im Allgemeinen der Integration islamischer Prinzipien entgegen und halten Muslime davon ab, ihren Überzeugungen treu zu bleiben. Dies verstärkt die weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen, die auf verschiedenen Plattformen, insbesondere in den sozialen Medien, deutlich.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die sich um islamische Werte bemühen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen fördern, oft auf negative Reaktionen von Exzessen – die ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil ungezügelter Begierden verleiten. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um deren Reiz zu schmälern, während sie vorgeben, der Gesellschaft zu nützen. Dennoch können kluge Menschen die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung von Selbstdisziplin resultiert, leicht erkennen. So kritisieren sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche kritische Haltung gegenüber anderen wichtigen Berufen an, wie etwa Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und mangelnde Tiefe ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu verleiten, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 107:

Und es gibt jene, die sich eine Moschee genommen haben, um Schaden zu stiften, Unglauben zu verbreiten und die Gläubigen zu spalten, und um sie als Stützpunkt für diejenigen zu nutzen, die zuvor gegen Allah und seinen Gesandten gekämpft haben. Und sie werden gewiss schwören: „Wir haben es nur gut gemeint.“ Und Allah bezeugt, dass sie wahrlich Lügner sind.

Wie in Vers 108 dargelegt, ist es unerlässlich, sich konsequent dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu widmen. Diese Hingabe schenkt dem Einzelnen Frieden und schützt ihn vor den negativen Einflüssen anderer, selbst wenn dieser Schutz nicht sofort erkennbar ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 108:

Steht niemals zum Gebet darin. Eine Moschee, die vom ersten Tag an auf Rechtschaffenheit gegründet ist, ist würdiger für euch, darin zu stehen...“

Ihr Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, garantiert, dass sie ihre Absichten, Worte und Taten verfeinern und so die ihnen zuteilwerdenden Segnungen angemessen nutzen können. Darüber hinaus reinigen sie ihr spirituelles Herz, indem sie die positiven Eigenschaften der islamischen Lehren wie Großzügigkeit, Geduld und Dankbarkeit annehmen und die negativen Eigenschaften wie Stolz, Neid und Gier meiden. Dadurch wächst ihr innerer Frieden in beiden Welten, da die Annahme positiver Eigenschaften stets zu innerem Frieden führt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 108:

„...Darin leben Menschen, die sich gerne reinigen...“

Diese Methode hilft ihnen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, erleichtert die effektive Gestaltung aller Aspekte und Menschen in ihrem Leben und bereitet sie gleichzeitig auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Folglich fördert dieses

Verhalten die Ruhe in beiden Welten. Allah, der Erhabene, wird sie dadurch durch alle Lebenslagen führen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, und so ihre geistige Gelassenheit stärken und ihnen grenzenlosen Nutzen in beiden Welten garantieren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 108:

„... und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen.“

Umgekehrt führt die Missachtung der Gebote Allahs, des Erhabenen, im Streben nach der Anerkennung anderer oder zur Erfüllung weltlicher Wünsche letztlich zum Verlust der inneren Ruhe, da diese Handlungen den Missbrauch der von Ihm gewährten Segnungen fördern. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 109:

„Besser ist dann derjenige, der das Fundament seines Gebäudes auf der Tugendhaftigkeit [mit Furcht] vor Allah und [im Streben nach] seiner Zustimmung errichtet hat, oder derjenige, der das Fundament seines Gebäudes am Rande eines Abhangs errichtet hat, der kurz vor dem Einsturz steht ...“

Folglich verwandelt sich jeder Aspekt ihrer Existenz – Familie, Freundschaften, Karriere und Wohlstand – in eine Quelle der Angst. Sollten sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein, werden sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Personen und Umständen in ihrem Leben zuschreiben, beispielsweise ihren Verwandten. Durch das Abbrechen

dieser segensreichen Verbindungen verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme und können in Depressionen, Substanzabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken abdriften. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen ständig missbrauchen, wie die Wohlhabenden und Berühmten, die trotz scheinbaren Reichtums von psychischen Problemen geplagt werden. Und die Folgen im Jenseits sind unendlich gravierender. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 109:

„... oder jemand, der das Fundament seines Gebäudes auf die Kante eines einsturzgefährdeten Abhangs legte, und es mit ihm ins Höllenfeuer stürzte? Und Allah weist dem frevelhaften Volk nicht den Weg.“

Wie Vers 110 zeigt, ist es für die Entwicklung einer widerstandsfähigen Denkweise entscheidend, einen starken Glauben zu entwickeln. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 110:

„Ihr Gebäude, das sie errichtet haben, wird nicht aufhören, in ihren Herzen Zweifel zu wecken, bis ihre Herzen zum Stillstand kommen ...“

Ein fester Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Lebenslage, ob in Zeiten des Überflusses oder der Not, treu zu gehorchen. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verstehen und Umsetzen der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt.

Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu haben Menschen, denen es an Wissen über islamische Prinzipien mangelt, oft einen schwachen Glauben, der sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann ihr Verständnis trüben, dass das Aufgeben ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, unerlässlich ist, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 110:

„...Und Allah ist allwissend und weise.“

Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch das Streben nach islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen, letztlich einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu fördern, allen Aspekten des Lebens angemessene Priorität einzuräumen und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 111:

Wahrlich, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihren Besitz erkauft, damit sie das Paradies haben. Sie kämpfen für Allahs Sache, töten und werden getötet. Es ist ein für Ihn verbindliches Versprechen in der Thora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer hält seinen Bund treuer als Allah?

So freut euch über euren Handel, den ihr geschlossen habt. Und das ist der große Gewinn .

Die Teilnahme am Kampf zur Verteidigung des Islam, insbesondere für die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), stellt einen Akt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, dar, wie dieser Vers hervorhebt. Wie bereits ausführlich erläutert, unterliegt die Kriegsführung jedoch bestimmten Umständen, Bedingungen und Richtlinien, die eingehalten werden müssen.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 111:

„Wahrlich, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihren Besitz erkauf^t, damit ihnen das Paradies zuteil wird ...“

Obwohl Allah, der Erhabene, alles in diesem Vers erwähnte erschaffen hat und besitzt, formuliert er ihn dennoch so, dass es verlockend ist, ihm zu gehorchen und die Segnungen, die er einem Menschen gewährt hat, richtig zu nutzen. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, von den Menschen nur erwartet, dass sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, für sich selbst richtig nutzen, da dies ihnen zu innerem Frieden in beiden Welten führt, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Er verlangt daher nicht von ihnen, ihr gesamtes Vermögen für wohltätige

Zwecke zu spenden und in Armut zu leben. Wer diese Realität jedoch nicht versteht, wird weiterhin seine weltlichen Wünsche erfüllen und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird er ein geistiges und körperliches Ungleichgewicht erleben, das seine Beziehungen und seine Verantwortung im Leben beeinträchtigt und ihn letztlich daran hindert, am Tag des Jüngsten Gerichts Rechenschaft abzulegen. Dies wird Stress, Schwierigkeiten und Kämpfe in beiden Welten mit sich bringen, ungeachtet aller irdischen Freuden, die er genießen mag. Und wenn sie am Tag des Gerichts die Möglichkeit hätten, sich von der Strafe loszukaufen, indem sie die ganze Erde dem Allmächtigen zuliebe opferten, würden sie dies tun, obwohl Er von ihnen verlangte, in dieser Welt um ihrer selbst willen viel weniger zu tun. Kapitel 10 Yunus, Vers 54:

Und wenn jede Seele, die Unrecht tut, alles hätte, was es auf der Erde gibt, würde sie es als Lösegeld anbieten. Und sie werden Reue empfinden, wenn sie die Strafe sehen. Und sie werden nach Gerechtigkeit gerichtet, und ihnen wird kein Unrecht zugefügt.

Daher muss jeder Mensch islamische Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil annehmen und anwenden, selbst wenn diese Lehren seinen persönlichen Neigungen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der die medizinischen Empfehlungen seines Arztes befolgt und erkennt, dass dies seinem besten Interesse dient, trotz der unangenehmen Medikamente und strengen Diätvorschriften, denen er ausgesetzt sein kann. So wie dieser kluge Patient optimale geistige und körperliche Gesundheit erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der den islamischen Lehren folgt und danach handelt. Denn Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der das nötige Wissen besitzt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben

richtig zu ordnen, um ihn letztlich zu innerem Frieden in beiden Welten zu führen. Kapitel 9, Tawbah, Vers 111:

„... Freue dich also über das Geschäft, das du abgeschlossen hast. Es ist die große Errungenschaft.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen dazu ermutigt hat, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen, um in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen, erläutert er einige spezifische Merkmale dieses Verhaltens. Kapitel 9, Tawbah, Vers 112:

„[Solche Gläubigen sind] die Reumütigen...“

Da Allah, der Erhabene, keine Vollkommenheit von den Menschen verlangt, müssen sie, wenn sie im Bemühen, Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu sein, eine Sünde begehen, aufrichtig bereuen. Echte Reue erfordert, Schuld zu erfahren und Allah, den Erhabenen, und die Geschädigten um Vergebung zu bitten, sofern dadurch keine zusätzlichen Probleme entstehen. Es ist wichtig, sich aufrichtig dazu zu verpflichten, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht zu wiederholen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiedergutzumachen. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„...die Anbeter...“

Es ist wichtig zu beachten, dass die Anbetung Allahs, des Erhabenen, über rituelle Anbetungshandlungen wie die fünf täglichen Pflichtgebete hinausgeht, da diese nur minimalen Zeit- und Energieaufwand erfordern. Wahre Anbetung Allahs, des Erhabenen, beinhaltet vielmehr Gehorsam in jeder Situation durch den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper- und Geistesleben und ermöglicht es, alle Aspekte und Personen in seinem Leben effektiv zu gestalten und sich gleichzeitig angemessen auf seine Pflichten am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dieses Verhalten fördert den Frieden in beiden Welten. Leider finden viele Muslime keinen inneren Frieden, weil sie Allah, den Erhabenen, nicht richtig anbeten, selbst wenn sie die wenigen rituellen Anbetungshandlungen verrichten, die der Islam vorschreibt. Darüber hinaus lobt derjenige, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, ihn in guten Zeiten mit Dankbarkeit und in schwierigen Zeiten mit Geduld in jeder Situation. Kapitel 9, Tauba, Vers 112:

„...die Lobpreiser ...“

Dankbarkeit bewusst auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten auszudrücken bedeutet entweder, Tugendhaftes auszudrücken oder zu schweigen. Dankbarkeit in Taten auszudrücken erfordert zudem, die empfangenen Segnungen so zu nutzen, dass sie Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Dies führt zu weiterem Segen, Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern...“

Darüber hinaus zeichnet sich Geduld dadurch aus, dass man sich in Worten und Taten nicht beschwert und gleichzeitig dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt und darauf vertraut, dass Er das Beste für einen wählt, auch wenn dies nicht sofort klar ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Wer in jeder Situation stets richtig handelt, erlangt die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs. Diese göttliche Hilfe führt zu Frieden in beiden Welten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und

körperlichen Zustand erreicht und alle Elemente und Menschen in ihrem Leben richtig einordnet. Diese Weisheit wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, veranschaulicht.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„...die Lobpreiser ...“

Für Muslime, die eine tiefe Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, aufbauen möchten, ist es unerlässlich, so oft wie möglich an ihn zu denken, um die Herausforderungen dieser Welt und des Jenseits erfolgreich zu meistern. Im Wesentlichen gilt: Je mehr sie sich an ihn erinnern, desto näher kommen sie diesem wichtigen Ziel.

Diese Verbindung wird durch die praktische Anwendung der drei Ebenen des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, gefördert. Die erste Ebene umfasst das innere und stille Gedenken, das die Korrektur der eigenen Absichten einschließt, um sicherzustellen, dass Handlungen ausschließlich Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Die zweite Ebene ist das verbale Gedenken an Allah, den Erhabenen, das bedeutet, auf eine Weise zu sprechen, die ihm gefällt, oder zu schweigen. Diese Praxis wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 176, unterstützt. Darin heißt es, dass Schweigen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, eine lobenswerte Tat ist und eine Form des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, darstellt.

Die tiefgreifendste und wirksamste Methode, die Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, zu stärken, ist die körperliche Erinnerung an ihn. Dies geschieht, indem man seinen Geboten folgt, seine Verbote ignoriert und den Herausforderungen des Lebens mit Geduld begegnet, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Wer sich dieser Praxis widmet, nutzt die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, das es ermöglicht, alle Elemente und Menschen in seinem Leben in Einklang zu bringen und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens erforderlich, das die Grundlage für alles Gute und alles Gelingen in diesem und im Jenseits bildet.

Wer die ersten beiden Stufen erreicht, erhält die Belohnungen seiner Absichten; es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er seinen Glauben vertieft oder inneren Frieden findet, wenn er nicht die dritte und höchste Stufe des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, erreicht. Wer alle drei Stufen erfolgreich erreicht, dem wird in beiden Welten innere Ruhe und Frieden zugesichert. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„...Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Leider vernachlässigen zahlreiche Muslime, die ihren Pflichten nachkommen und freiwillige Gottesdienste verrichten, diese Ebenen des Gedenkens an Allah, den Erhabenen. Folglich fällt es ihnen trotz ihrer Gottesdienste und guten Taten schwer, Frieden in dieser Welt zu finden.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„... die Reisenden [für Seine Sache]...“

Hierzu zählen Reisen aus Gründen, die mit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Zusammenhang stehen, wie etwa Reisen zur Suche nach islamischem Wissen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6853, aufgezeichnet ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, der sich auf die Suche nach Wissen aufmacht, feststellen wird, dass Allah, der Erhabene, ihm den Weg ins Paradies erleichtert.

Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die konkrete Reise, die man auf der Suche nach Wissen unternimmt, wie den Besuch von Vorlesungen und Kursen, als auch auf das immaterielle Streben nach Wissen, das keine physische Reise erfordert. Sie umfasst alle Methoden des Wissenserwerbs wie Zuhören, Lesen, Lernen und Schreiben. Der Weg ins Paradies ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, die den Fortschritt eines Muslims behindern können. Nur wer diese Hindernisse kennt und die Mittel besitzt, sie zu überwinden, wird das Paradies erfolgreich erreichen. Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass man ein Ziel in dieser Welt nicht erreichen kann, ohne dessen Standort und den Weg dorthin zu kennen. Ebenso erfordert das Erreichen des Paradieses Wissen darüber, beispielsweise über den Weg dorthin. Das erwähnte Wissen umfasst sowohl nützliches weltliches Wissen als auch religiöses Wissen, da ersteres einen Menschen oft dabei unterstützt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen. So wird es beispielsweise jemandem, der nützliches weltliches Wissen sucht, um einen rechtmäßigen Beruf zu ergreifen, leichter fallen, unrechtmäßiges Einkommen zu vermeiden. Diese Einstellung wird ihm auf seiner Suche nach dem Paradies helfen.

Die Reise ins Paradies wird nur von denjenigen unternommen, die sich der Frömmigkeit hingeben. Dies bedeutet, den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen, sich von seinen Verboten fernzuhalten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, gemäß den Lehren des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Die Grundlage der Frömmigkeit liegt daher im Erwerb und der Ausübung religiöser Kenntnisse. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„...Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die Wissen haben...“

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Absicht eines Muslims, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, darin bestehen muss, das Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Wer aus weltlichen Motiven, etwa aus Prahlgerei, nach religiösem Wissen strebt, wird vor der Hölle gewarnt, wenn er nicht aufrichtig bereut. Diese Warnung wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, formuliert.

Darüber hinaus ist ein Muslim verpflichtet, nach seinem Wissen zu handeln, da Wissen ohne Handeln weder Wert noch Nutzen hat. Diese Situation ist vergleichbar mit einer Person, die einen sicheren Weg kennt, sich aber dennoch entscheidet, in einer gefährlichen Umgebung zu bleiben. Folglich lässt sich Wissen in zwei verschiedene Arten einteilen. Die erste Art beinhaltet das Handeln nach islamischem Wissen, das Frömmigkeit fördert und den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt. Dies führt letztlich zu innerem Frieden in beiden Welten durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben. Die zweite Art betrifft diejenigen, die es versäumen, nach ihrem islamischen Wissen zu handeln. Letztere Kategorie führt nicht zu einem gesteigerten Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen; vielmehr kann sie zu einem übersteigerten Überlegenheitsgefühl führen, obwohl sie Eseln ähneln, die mit Büchern

beladen sind, die ihnen keinen Nutzen bringen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„... und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [von Büchern] trägt...“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„... die Reisenden [für Seine Sache]...“

Dazu gehört auch das Reisen aus Gründen, die mit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verbunden sind, beispielsweise das Reisen, um rechtmäßige Versorgung zu erhalten und die eigenen Bedürfnisse und Pflichten gemäß den islamischen Lehren zu erfüllen. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2072, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass niemand etwas Besseres als die Früchte seiner eigenen Arbeit verzehrt habe.

Für Muslime ist es entscheidend, zwischen Faulheit und echtem Vertrauen in Allah, den Erhabenen, zu unterscheiden. Leider geben viele Muslime ihre legale Beschäftigung auf und verlassen sich stattdessen auf Sozialleistungen, besetzen Moscheen und beteuern dabei ihr Vertrauen in

Allah, den Erhabenen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dieses Verhalten spiegelt kein wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, wider; es ist vielmehr ein Beispiel für Faulheit, die den islamischen Lehren widerspricht. Echtes Vertrauen in Allah, den Erhabenen, hinsichtlich des Erwerbs von Reichtum bedeutet, die von Allah, dem Erhabenen, gewährten Ressourcen, wie beispielsweise die eigenen körperlichen Fähigkeiten, zu nutzen, um rechtmäßigen Reichtum gemäß islamischen Grundsätzen zu erwerben, und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass Allah, der Erhabene, durch diese Bemühungen für rechtmäßigen Lebensunterhalt sorgt. Der Kern des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, besteht darin, die von ihm geschaffenen Mittel nicht aufzugeben, da dies sie wirkungslos machen würde, und Allah, der Erhabene, erschafft nichts ohne Zweck. Ziel des Vertrauens in Allah den Erhabenen ist es, Menschen davon abzuhalten, auf zweifelhaften oder ungesetzlichen Wegen nach Reichtum zu streben, da ein Muslim fest daran glauben sollte, dass seine Versorgung, einschließlich seines Reichtums, über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde vorherbestimmt war. Dieser Glaube wird durch einen Hadith in Sahih Muslim Nr. 6748 untermauert. Diese Zuteilung ist unter keinen Umständen änderbar. Die Pflicht eines Muslims besteht darin, sich um diese Versorgung mit rechtmäßigen Mitteln zu bemühen, die der Tradition der Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, entsprechen. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nr. 2072 weiter betont. Sich der von Allah dem Erhabenen bereitgestellten Mittel zu bedienen, ist ein integraler Aspekt des Vertrauens in Ihn, da Er diese Mittel zu diesem bestimmten Zweck geschaffen hat. Daher sollte ein Muslim, während er sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, bekundet, nicht der Faulheit verfallen, indem er sich auf Sozialleistungen verlässt, wenn er die Möglichkeit hat, durch seine eigenen Bemühungen und die von Allah, dem Erhabenen, geschaffenen und bereitgestellten Ressourcen rechtmäßigen Reichtum zu erwerben.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„... die Reisenden [für Seine Sache]...“

Dies kann auch als Hinweis auf Fastende interpretiert werden. In einem Hadith, der in Sunan An Nasai, Nummer 2219, aufgezeichnet ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass alle tugendhaften Taten eines Menschen letztlich ihm selbst zustehen, mit Ausnahme des Fastens, das ausschließlich Allah, dem Erhabenen, zusteht, der es direkt belohnt.

Dieser Hadith unterstreicht die besondere Natur des Fastens. Ein Grund dafür ist, dass alle anderen tugendhaften Handlungen, wie etwa das Gebet, von anderen wahrgenommen werden können oder Interaktionen zwischen Individuen beinhalten, wie etwa geheime Wohltätigkeit. Im Gegensatz dazu sticht das Fasten als einzigartige tugendhafte Handlung hervor, da es durch bloße Beobachtung nicht erkennbar ist.

Darüber hinaus dient das Fasten als umfassende Selbstbeherrschung. Das bedeutet, dass eine Person, die das Fasten korrekt befolgt, vor verbalen und körperlichen Verfehlungen wie dem Anschauen oder Anhören verbotener Dinge geschützt ist. Auch das Gebet trägt zu dieser Selbstbeherrschung bei, ist jedoch auf eine kurze Dauer begrenzt und für andere sichtbar, während das Fasten den ganzen Tag über andauert und für andere unsichtbar bleibt. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Aus dem folgenden Vers geht hervor, dass jemand, der die obligatorischen Fastenzeiten ohne legitimen Grund nicht einhält, nicht als wahrer Gläubiger angesehen werden kann, da diese beiden Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr rechtschaffen werdet.“

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 723, aufgezeichnet ist, dass ein Muslim, der es versäumt, auch nur ein obligatorisches Fasten ohne legitimen Grund durchzuführen, die verlorenen Belohnungen und Segnungen nicht kompensieren kann, unabhängig davon, ob er für den Rest seines Lebens jeden Tag fastet.

Außerdem fördert richtiges Fasten, wie bereits im zitierten Vers angedeutet, die Frömmigkeit. Das bedeutet, dass der bloße Verzicht auf Nahrung während des Tages nicht die Frömmigkeit fördert; vielmehr ist es die bewusste Bemühung, während des Fastens Sünden zu vermeiden und

tugendhafte Taten zu verrichten, die zu wahrer Frömmigkeit führt. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, dass ein Fasten bedeutungslos ist, wenn man sich nicht falscher Worte und Taten enthält. Ebenso warnt ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1690, dass manche Menschen durch das Fasten nichts außer Hunger davon erlangen. Wenn man während des Fastens immer achtsamer und eifriger im Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen wird, wird diese Praxis letztendlich das Verhalten auch außerhalb der Fastenzeiten beeinflussen. Dies ist ein Beispiel für wahre Frömmigkeit.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Rechtschaffenheit ist untrennbar mit dem Fasten verbunden, da Fasten die niederen Begierden und Leidenschaften lindert. Es zügelt Stolz und die Neigung zur Sünde. Dies liegt daran, dass Fasten sowohl den körperlichen Appetit als auch die fleischlichen Triebe unterdrückt, die maßgeblich zu zahlreichen Sünden beitragen. Zudem übersteigt das Verlangen nach diesen beiden Aspekten oft das Verlangen nach anderen unerlaubten Beschäftigungen. Wer diese Triebe durch Fasten in den Griff bekommt, wird es daher leichter finden, die kleineren bösen Neigungen zu beherrschen. Dies führt zur Rechtschaffenheit.

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Stufen des Fastens. Die erste und grundlegendste Stufe des Fastens beinhaltet den Verzicht auf Dinge, die das Fasten ungültig machen würden, wie zum Beispiel Essen. Die nächste Stufe beinhaltet den Verzicht auf sündige Handlungen, die den Lohn des Fastens schmälern, wie zum Beispiel Lügen. Dieses Konzept wird durch einen Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, unterstützt. Die nächste Stufe des Fastens umfasst einen umfassenden Ansatz, bei dem jeder Körperteil sündiges Verhalten unterlässt; zum Beispiel vermeiden die Augen den Blick

auf verbotene Dinge und die Ohren das Hören verbotener Geräusche. Die darauffolgende Stufe zeichnet sich dadurch aus, dass dieses Verhalten auch außerhalb der Fastenzeiten beibehalten wird. Die höchste Stufe des Fastens ist schließlich der vollständige Verzicht auf alles, was nichts mit Allah, dem Erhabenen, zu tun hat. Dies bedeutet, den Missbrauch der uns gewährten Segnungen, wie zum Beispiel unserer Zeit, für sündige oder triviale Weise zu vermeiden.

Darüber hinaus sollte ein Muslim parallel zum äußeren Fasten des Körpers innerlich fasten, indem er sündige oder eitle Gedanken unterlässt. Er sollte sich davon abhalten, an seinen eigenen Wünschen festzuhalten und sich stattdessen auf die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortungen konzentrieren. Darüber hinaus sollte er es unterlassen, den Beschluss Allahs, des Erhabenen, innerlich in Frage zu stellen, und stattdessen das Schicksal mit allem, was es mit sich bringt, akzeptieren und anerkennen, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt, auch wenn die Weisheit hinter diesen Entscheidungen unklar bleibt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Letztendlich sollte ein Muslim nach der größtmöglichen Belohnung streben, indem er die Vertraulichkeit seines Fastens wahrt und es, wenn möglich, nicht anderen preisgibt, da eine unnötige Preisgabe aufgrund ihrer Verbindung mit Prahlerei zu einer geringeren Belohnung führen kann.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„...diejenigen, die sich verbeugen und niederwerfen...“

Im Allgemeinen bezieht sich dieser Vers darauf, sich jedem Gebot, Verbot und Befehl Allahs, des Erhabenen, zu unterwerfen. Man muss akzeptieren, dass Allah, der Erhabene, allwissend ist und allein weiß, was in jeder Situation das Beste für einen ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Sie müssen ihre eigenen Mängel an Wissen und Weitsicht erkennen und daher die Entscheidungen Allahs, des Erhabenen, ihren eigenen Entscheidungen und denen anderer vorziehen. Daher sollte man die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, auch wenn diese Prinzipien mit den persönlichen Wünschen kollidieren. Man sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass diese Anleitung in seinem besten Interesse ist, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät bedeutet. So wie dieser kluge Patient die beste geistige und

körperliche Gesundheit erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren erkennt und anwendet. Denn Allah, der Erhabene, ist das einzige Wesen mit dem nötigen Wissen, um einem Menschen zu helfen, Seelenfrieden zu erlangen, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alle Aspekte und Menschen in seinem Leben richtig organisiert.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„...diejenigen, die sich verbeugen und niederwerfen...“

Konkret bezieht sich dies auf das Verrichten der Pflichtgebete, die die zentrale Säule aller guten Taten bilden. Zum Verrichten der Pflichtgebete gehört, sie gemäß ihren vollständigen Bedingungen und Verhaltensregeln zu verrichten, was auch das rechtzeitige Verrichten dieser Gebete einschließt. Die Wichtigkeit des Verrichtens der Pflichtgebete wird im Heiligen Qur'an oft betont, da es den wichtigsten praktischen Ausdruck des eigenen Glaubens an Allah, den Erhabenen, darstellt. Da die täglichen Gebete über den Tag verteilt sind, dienen sie außerdem als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und bereiten den Einzelnen wirksam darauf vor, da jedes Element des Pflichtgebets untrennbar mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verbunden ist. Wenn eine Person aufrecht steht, symbolisiert diese Position, wie sie sich am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, präsentieren wird. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Die Verbeugung dient als wichtige Erinnerung an die zahlreichen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich zu Lebzeiten nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbeugt haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik unterstreicht ihre Unfähigkeit, sich dem Willen Allahs, des Erhabenen, in allen Lebensbereichen vollständig zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet erinnert an die Zeit, in der jeder am Tag des Jüngsten Gerichts aufgefordert wird, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Menschen, die sich ihm während ihres irdischen Lebens nicht vollständig ergeben haben – indem sie seinen Geboten in allen Lebensbereichen Folge geleistet haben – werden am Tag des Jüngsten Gerichts nicht in der Lage sein, sich vor ihm niederzuwerfen. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie

bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Das Einnehmen einer knienden Haltung während des Gebets dient als eindringliche Erinnerung daran, wie Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, niederknien werden, voller Angst vor ihrem endgültigen Schicksal. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer diese Faktoren bei seinen Gebeten berücksichtigt, wird sie auch zwischen den Pflichtgebeten korrekt verrichten und so Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Da die Pflichtgebete einen dazu ermutigen, Gutes zu tun und Sünden zu vermeiden, wird man diese Ermutigung unweigerlich auf andere übertragen, indem man zu Gutem rät und vor Schlechtem warnt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 112:

„...diejenigen, die sich verbeugen und niederwerfen, diejenigen, die das Rechte gebieten und das Unrechte verbieten...“

Es ist für Muslime unerlässlich, im Einklang mit islamischen Prinzipien konsequent für das Gute einzutreten und Fehlverhalten zu verhindern, während sie gleichzeitig Güte verkörpern. Ein Muslim darf nicht davon ausgehen, dass die bloße Treue zu Allah, dem Erhabenen, ihn vor den schädlichen Auswirkungen fehlgeleiteter Menschen schützt. So wie ein makelloser Apfel verdorben werden kann, wenn er von faulen umgeben ist, wird ein Muslim, der es nicht schafft, andere zur Tugend zu inspirieren, unweigerlich von deren schädlichen Handlungen beeinflusst werden, ob offenkundig oder subtil. Selbst wenn die Gemeinschaft apathisch wird, muss man seine Angehörigen, wie z. B. Familienmitglieder, beharrlich anleiten, da deren negatives Verhalten einen stärkeren Einfluss auf sie haben kann. Darüber hinaus wird diese Pflicht in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, unterstrichen. Selbst wenn ein Muslim auf Gleichgültigkeit anderer stößt, sollte er seiner Verantwortung gerecht werden, indem er kontinuierlich sanften Rat erteilt, der auf fundierten Beweisen und Wissen beruht. Das Eintreten für das Gute und das Verbot des Bösen ohne das nötige Verständnis und den nötigen Respekt führt lediglich dazu, dass sich der Einzelne von der Wahrheit und der richtigen Führung entfernt, was sich negativ auf die gesamte Gemeinschaft auswirken wird.

Nur durch die richtige Förderung des Guten und das Verbot des Bösen kann man sich vor negativen gesellschaftlichen Einflüssen schützen und am Tag des Jüngsten Gerichts Vergebung erlangen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 164:

„Und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte: „Warum rätst du einem Volk, das Allah vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen wird?“, sagten sie: „Um vor eurem Herrn freigesprochen zu werden, und vielleicht werden sie Ihn fürchten.““

Wenn sich jedoch Einzelpersonen ausschließlich auf ihre persönlichen Interessen konzentrieren und die Handlungen der Menschen in ihrer Umgebung übersehen, entsteht die berechtigte Sorge, dass die negativen Auswirkungen anderer sie letztendlich selbst in die Irre führen könnten.

Letztlich muss das lobenswerte Verhalten, das gefördert werden sollte, und das unerwünschte Verhalten, das unterbunden werden sollte, von der Gemeinschaft klar als tugendhaft oder unmoralisch anerkannt werden. Daher ist es wichtig, sekundäre islamische Angelegenheiten, die ein tieferes Verständnis erfordern, nicht zu befehlen oder zu verbieten, da dies in Vers 112 nicht behandelt wird.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„... und diejenigen, die die Grenzen Allahs beachten...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass ein Aspekt der Frömmigkeit darin besteht, bestimmte erlaubte Handlungen zu vermeiden, da man befürchtet, dass sie zu gesetzwidrigem Verhalten führen könnten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...Dies sind die Grenzen, die Allah [festgelegt hat], also nähere dich ihnen nicht...“

Allah, der Erhabene, verbot nicht nur das Überschreiten seiner Grenzen; vielmehr erklärte er ausdrücklich, dass sich der Mensch seinen Grenzen nicht einmal nähern sollte. Diese Anweisung wird im Heiligen Koran immer wieder betont. So befahl Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm), die Frucht des Baumes im Paradies nicht zu essen, und warnte ihn zusätzlich davor, sich dem Baum zu nähern, obwohl dies erlaubt war. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 19:

Und: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Freveln.“

Zahlreiche Beispiele verdeutlichen, dass die bloße Legalität einer Handlung nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie klug ist. Denn die von Allah, dem Erhabenen, gesetzten Grenzen zu überschreiten, ist nicht verboten; erst das

Überschreiten dieser Grenzen gilt als ungesetzlich. Bestimmte erlaubte Handlungen, insbesondere solche, die als eitel gelten, sollten vermieden werden, da sie oft zu ungesetzlichem Verhalten führen. Beispielsweise können eitle Gespräche, obwohl sie nicht als sündig gelten, zu Sünden wie Klatsch und Lügen führen. Ebenso führt der eitle Umgang mit Ressourcen häufig zu Verschwendungen, die als Sünde gilt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Die große Mehrheit der Menschen, die vom rechten Weg abgewichen sind, tat dies schleichend. Beispielsweise beteiligten sie sich zunächst an unerlaubten Dingen, ohne direkt involviert zu sein, und wurden mit der Zeit subtil ermutigt und in Versuchung geführt, an diesen unerlaubten Aktivitäten teilzunehmen. So ist es beispielsweise wahrscheinlicher, dass eine Person, die Umgang mit Alkoholkonsumenten pflegt, letztendlich Alkohol trinkt, als jemand, der keinen Umgang mit Alkoholkonsumenten hat. Diese Vorgehensweise, bestimmte erlaubte Dinge zu vermeiden, insbesondere solche, die eitel sind, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, aufgezeichnet ist. Er wies darauf hin, dass ein Mensch wahre Frömmigkeit nicht erreichen kann, was bedeutet, dass er die ihm gemäß islamischer Prinzipien gewährten Segnungen nicht konsequent nutzen kann, bis er auf einige erlaubte Dinge verzichtet, aus Angst, dass dies ihn zum Unerlaubten führen könnte. Daher muss man nicht nur erhöhte Wachsamkeit walten lassen, um ungesetzliche Handlungen zu vermeiden, sondern auch bestimmte rechtmäßige Angelegenheiten, insbesondere solche ohne Bedeutung, zu meiden, da man befürchtet, dass diese letztlich zu ungesetzlichem Verhalten führen könnten. Diese Sorgfalt wird

sicherstellen, dass man in seinem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleibt. Dazu gehört auch, die empfangenen Segnungen richtig zu nutzen, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt. Diese verkörpern die Essenz der Rechtschaffenheit und fördern Ruhe in dieser Welt und im Jenseits durch das Erreichen eines ausgeglichenen Geistes und Körpers und durch die richtige Ausrichtung aller Elemente und Menschen im eigenen Leben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...So macht Allah den Menschen seine Verse [d. h. Verordnungen] klar, damit sie rechtschaffen werden.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Menschen, die die Wichtigkeit der von Allah, dem Erhabenen, gesetzten Grenzen nicht erkennen, neigen zu übermäßiger Beschäftigung mit erlaubten Aktivitäten, insbesondere mit eitlen Dingen. Diese übermäßige Nachsicht erhöht die Wahrscheinlichkeit, an verbotenen Handlungen teilzunehmen und führt zu einem Missbrauch der ihnen gewährten

Segnungen. Infolgedessen geraten sie in ein geistiges und körperliches Ungleichgewicht, sie vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und können sich letztendlich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 112:

„[Solche Gläubigen sind] die Reumütigen, die Anbeter, die Lobenden , die Reisenden [für Seine Sache], diejenigen, die sich [im Gebet] verneigen und niederwerfen, diejenigen, die das Rechte gebieten und das Falsche verbieten, und diejenigen, die die von Allah [gesetzten] Grenzen beachten ...“

Wer sein gesprochenes Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch entsprechende Taten untermauert, erlangt in beiden Welten Ruhe. Dies wird durch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, die angemessene Positionierung aller Aspekte und Personen in seinem Leben und die ausreichende Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts erreicht. Folglich wird dieses Verhalten in beiden Welten zu innerem Frieden führen. Kapitel 9, Tawba, Vers 112:

„...Und verkünde den Gläubigen die frohe Botschaft.“

Wer sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, läuft Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu gedeihen und Herausforderungen zu bestehen. So wie eine Pflanze, der es an lebenswichtigen Ressourcen wie Sonnenlicht mangelt, verkümmert, kann auch der Glaube eines Menschen verkümmern und sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. In diesem Fall wird ihn keine Fürsprache vor Strafe bewahren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 113:

„Es steht dem Propheten und den Gläubigen nicht zu, für die Polytheisten um Vergebung zu bitten, selbst wenn es sich um Verwandte handelte, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie Gefährten des Höllenfeuers sind.“

Vor seiner Auswanderung nach Medina lag Abu Talib, Onkel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), im Sterben. Seine nichtmuslimischen Verwandten versammelten sich um ihn und hofften, er würde den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu Zugeständnissen bewegen. Doch der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ermutigte Abu Talib stattdessen, den Islam anzunehmen. Leider stieß er auf anhaltenden Widerstand seiner Verwandten, und schließlich starb Abu Talib als Nichtmuslim. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) schwor, weiterhin um Vergebung für ihn zu bitten, bis Allah, der Erhabene, ihm dies verbiete. Daraufhin offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 113:

„Es steht dem Propheten und den Gläubigen nicht zu, für die Polytheisten um Vergebung zu bitten, selbst wenn es sich um Verwandte handelte, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie Gefährten des Höllenfeuers sind.“

Und Kapitel 28 Al Qasas, Vers 56:

„Du weist nicht dem den Weg, den du liebst; Allah aber weist dem Weg, wem Er will. Und Er weiß am besten, wer rechtgeleitet ist.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 83–84, erörtert und auch ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4772, befasst sich mit diesem Ereignis.

Dieses Ereignis unterstreicht, wie wichtig es ist, zu erkennen, dass Allah, der Erhabene, niemandem die richtige oder falsche Führung aufzwingt, da solche Handlungen dem grundlegenden Sinn des Lebens in dieser Welt widersprechen würden. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Allah, der Erhabene, liefert die Wahrheit, gestützt durch klare Beweise und Beweise, und gewährt dem Einzelnen die Autonomie, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn jemand nach rechter Führung sucht, muss er sich daher unvoreingenommen mit dem Studium des islamischen Wissens befassen und sich ihm auf der Grundlage seiner eindeutigen Beweise unterwerfen. Diese Unterwerfung beinhaltet die Nutzung der ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen. Daher kann ein Mensch ohne dieses praktische Bemühen keine rechtschaffene Führung

erlangen, da Allah, der Erhabene, den Menschen nicht zur rechten Führung zwingt.

Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, flehten zunächst um die Vergebung ihrer verstorbenen nichtmuslimischen Verwandten und Freunde, da sie glaubten, dass dies akzeptabel sei, da der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, versprochen hatte, auch für die Vergebung seines Vaters zu beten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 114:

„Und Abrahams Bitte um Vergebung für seinen Vater beruhte nur auf einem Versprechen, das er ihm gegeben hatte ...“

Doch Allah, der Erhabene, stellte die Position und das Verhalten des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) klar und machte deutlich, dass er sich von ihm, seiner Lebensweise und seinem Glauben distanzierte, als er sah, dass sein Vater ungläubig blieb und sich der Wahrheit widersetze. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 114:

„...Aber als Abraham klar wurde, dass sein Vater ein Feind Allahs war, distanzierte er sich von ihm...“

Generell ist es nicht möglich, anderen, auch nicht den eigenen Verwandten, die richtige Rechtleitung aufzuzwingen. Die Verantwortung eines Muslims besteht darin, anderen die Lehren des Islam auf sanfte und gütige Weise zu erklären, so wie es der Heilige Prophet Ibrahim (Friede sei mit ihm) tat, indem er sie ermutigte, den Islam auf der Grundlage von Beweisen und nicht bloßer Nachahmung anzunehmen und zu praktizieren. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 114:

„... Abraham war wahrlich mitfühlend und tolerant.“

Somit steht es dem Einzelnen frei, seinen eigenen Weg zu wählen, und der Muslim, der ihm die islamischen Lehren korrekt vermittelt hat, trägt keine Schuld und wird nicht für die Entscheidungen anderer zur Verantwortung gezogen. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Also erinnere mich daran. Du bist nur eine Erinnerung. Du bist kein Kontrolleur über sie.“

Folglich sollte sich ein Muslim auf seine Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten konzentrieren und unnötigen Stress in Bezug auf Angelegenheiten vermeiden, für die er nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wie etwa die Lebensentscheidungen anderer, nachdem er seine Pflichten ihnen gegenüber ausreichend erfüllt hat.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 114:

„... Doch als Abraham erkannte, dass sein Vater ein Feind Allahs war, distanzierte er sich von ihm. Abraham war wahrlich barmherzig und tolerant.“

Da der Islam eine Religion der Ausgewogenheit ist, lehrt er Muslime, allen Menschen gegenüber nachsichtig zu sein und ihre Rechte gemäß den Lehren des Islam zu wahren. Ein Muslim darf jedoch keine Beziehungen zu Menschen pflegen, die Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, da diese unweigerlich das negative Verhalten ihrer Gefährten übernehmen. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, warnt davor.

Wie bereits erwähnt, zwingt Allah, der Erhabene, den Menschen weder die richtige noch die falsche Führung auf. Stattdessen bietet er den Menschen die richtige Führung und lässt sie ihren eigenen Lebensweg bestimmen. Anschließend zieht er sie für ihre Wahl zur Rechenschaft. Kapitel 9, Tawba, Vers 115:

„Und Allah lässt ein Volk nicht in die Irre gehen, nachdem Er es rechtgeleitet hat, bis Er ihm klar macht, was es meiden soll ...“

Wenn sich jemand entscheidet, den Islam abzulehnen oder sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten zu untermauern, kann er niemanden außer sich selbst für seinen Irrtum verantwortlich machen, da Allah, der Erhabene, den Weg der Rechtleitung, der zu innerem Frieden in beiden Welten führt, allen Menschen klar gemacht hat. Daher muss man islamische Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, auch wenn dies den eigenen Wünschen widerspricht. Man sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser kluge Patient optimale geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren anerkennt und befolgt. Denn Allah, der Erhabene, besitzt das einzigartige Wissen, das notwendig ist, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alle Aspekte und Personen in seinem Leben richtig zu organisieren, um ihn so zu innerem Frieden in beiden Welten zu führen. Kapitel 9, Tawba, Vers 115:

„...Wahrlich, Allah weiß über alle Dinge Bescheid.“

Da alles Existierende letztlich dem Besitz und der Autorität Allahs, des Erhabenen, untersteht, ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, Seine Gebote zu befolgen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 116:

„ Wahrlich, Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er gibt Leben und lässt sterben ...“

So wie man für Verstöße gegen die Gesetze eines Landes bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Herausforderungen in diesem und im Jenseits. Auch wenn man sich entscheidet, ein unerwünschtes Land zu verlassen, kann man sich der Herrschaft Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Menschen mögen zwar versuchen, gesellschaftliche Normen zu ändern, doch die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, können sie nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Anwesen bestimmt, steht das Universum unter der Herrschaft Allahs, des Erhabenen, der allein seine Gesetze bestimmt, ohne dass menschliche Zustimmung erforderlich ist. Daher ist die Einhaltung dieser göttlichen Gebote für den persönlichen Vorteil unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, anerkennen und ihre Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen anerkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren ignorieren. Wer jedoch islamische Prinzipien missachtet, muss sich den Konsequenzen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so große Anzahl von Einwänden oder Beschwerden wird ihn vor den Folgen schützen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 116:

„...Und ihr habt außer Allah keinen Beschützer und keinen Helfer.“

Solange man sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauert und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, erhält man in jeder Situation, sei es in guten wie in schlechten Zeiten, seine Unterstützung und Führung. So erlangt man in beiden Welten Seelenfrieden, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 117:

„Allah hat sich bereits dem Propheten und den Migranten aus Mekka und den Bewohnern Medinas zugewandt, die ihm in der Stunde der Not folgten ...“

Je mehr man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem man die islamischen Lehren lernt und danach handelt, desto stärker wird der Glaube. Ein starker Glaube ist unerlässlich, da er sicherstellt, dass man in jeder Situation, ob in guten oder in schwierigen Zeiten, wie beispielsweise der Expedition nach Tabuk, die sehr gefährlich und schwierig war, fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleibt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 117:

„...nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe vom Gehorsam abgewichen wären, und dann wandte Er sich ihnen zu...“

Ein starker Glaube entwickelt sich, wenn Menschen die klaren Zeichen und Beweise des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verstehen und danach handeln. Diese Lehren verdeutlichen, dass wahre Hingabe an Allah, den Erhabenen, zu Frieden in diesem und im Jenseits führt. Umgekehrt neigen Menschen, die islamische Prinzipien ignorieren, eher zu einem schwachen Glauben. Solche Menschen missachten Allah, den Erhabenen, oft, wenn ihre persönlichen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren, ohne zu erkennen, dass das Zurückstellen ihrer Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in beiden Welten fördert. Daher ist es unerlässlich, durch das Streben nach islamischem Wissen und dessen Anwendung Glaubenssicherheit zu erlangen und stets unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den empfangenen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Auf diese Weise wird Allah, der Erhabene, sie mit Frieden in beiden Welten segnen, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und gleichzeitig allen Individuen und Aspekten ihres Lebens die entsprechende Priorität einräumt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 117:

„... Er war ihnen gegenüber wahrlich gütig und barmherzig.“

Da die drei Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), die aus Faulheit von der Expedition nach Tabuk zurückblieben, während ihres sozialen Boykotts Allah, dem Erhabenen, treu blieben, wandte sich Allah, der Erhabene, ihnen nach fünfzig Tagen barmherzig und vergebend zu. Der Bericht über diese drei Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7016, Kapitel 9, At Tawbah, Vers 118, besprochen:

Und er vergab den drei Zurückgebliebenen, sodass die Erde trotz ihrer Weite über ihnen zusammenschlug und ihre Seelen eingeengt wurden. Sie waren überzeugt, dass es vor Allah keine Zuflucht gibt außer bei Ihm. Dann wandte er sich ihnen zu, damit sie Buße tun konnten. Wahrlich, Allah ist der Reueannehmende, der Barmherzige.

Dieser Vers macht deutlich, dass Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen psychische Probleme verursacht. Dies liegt daran, dass Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen dazu führt, die gewährten Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen befinden sich die Betroffenen in einem Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und sind unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 118:

„Und [Er vergab auch] den drei Zurückgebliebenen [und bereute ihren Fehler] bis zu dem Punkt, dass die Erde sich trotz ihrer Unermesslichkeit um sie herum schloss und ihre Seelen eingeengt wurden...“

Der einzige Weg, diesem Schicksal zu entgehen, besteht darin, aufrichtig zu bereuen und sein Verhalten zu ändern, sodass man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, da Er allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des Seelenfriedens. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Echte Reue erfordert Schuldgefühle und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, sowie von denjenigen, denen Unrecht widerfahren ist, um sicherzustellen, dass dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Man muss sich aufrichtig dazu verpflichten, dieselbe oder eine vergleichbare Sünde zu vermeiden und alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt wurden, wiedergutzumachen. Es ist entscheidend, Allah, dem Erhabenen, weiterhin aufrichtig zu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies gewährleistet ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper, stellt sicher, dass alle Aspekte und Personen in ihrem Leben richtig platziert werden und stellt gleichzeitig sicher, dass man gut auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet ist. Folglich fördert dies die Ruhe in beiden Welten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 118:

„...und sie waren überzeugt, dass es vor Allah keine Zuflucht gibt außer bei Ihm. Da wandte Er sich ihnen zu, damit sie Buße tun konnten. Wahrlich, Allah ist der Reueannehmende, der Barmherzige.“

Nachdem er über die Heuchler gesprochen hat, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauerten, und über die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), die von der Expedition nach Tabuk zurückblieben, aber der Wahrheit treu blieben, und wie dies zu ihrer

Reue und öffentlichen Ehre führte, ermutigt Allah, der Erhabene, alle Muslime, ihr mündliches Glaubensbekenntnis zunächst durch Taten zu untermauern. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 119:

„Ihr Gläubigen, fürchtet Allah...“

Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, indem alle Elemente und Menschen in ihrem Leben in Einklang gebracht werden und sie sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist außerdem die Aufnahme guter Gesellschaft. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 119:

„... und sei mit denen, die wahrhaftig sind.“

Die Gefährten beeinflussen einen Menschen unweigerlich, ob positiv oder negativ, und dieser Einfluss kann offenkundig oder subtil sein. Dieses Konzept wird in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, hervorgehoben. Wer sich in dieser Welt mit den Rechtschaffenen und Wahrhaftigen umgibt, wird sich inspiriert und ermutigt fühlen, in seinen Absichten, Worten und Taten Wahrhaftigkeit anzunehmen und

infolgedessen Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Umgekehrt werden Personen, die mit Heuchlern verkehren, die ihr verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern, unweigerlich deren Eigenschaften und Verhalten übernehmen. Folglich werden sie Allah, dem Erhabenen, ungehorsam, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Dies führt zu einem Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, der dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Letztendlich wird dies zu Stress, Herausforderungen und Kämpfen in beiden Welten führen, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie möglicherweise besitzen.

Allah, der Erhabene, kritisierte dann diejenigen, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) untermauerten, als sie ihn während der Expedition nach Tabuk nicht unterstützten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 120:

„Es war nicht [richtig] für die Leute von Medina und die sie umgebenden Beduinen , nach [der Abreise] des Gesandten Allahs zurückzubleiben oder sich selbst ihm vorzuziehen ...“

Man muss daher seinen Glauben an Allah, den Erhabenen, beweisen, indem man Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zeigt, indem man seine Lehren studiert und umsetzt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

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

Und Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

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

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs gab es für euch ein hervorragendes Vorbild für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und sich oft an Allah erinnert.“

Man sollte seinen Charakter am gesegneten Charakter des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ausrichten, um positive Eigenschaften wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit zu entwickeln und negative wie Neid, Stolz und Gier abzulegen. Diese Praxis fördert die Erlangung von innerem Frieden, da positive Eigenschaften zu innerem Frieden führen. Die Auseinandersetzung mit dem Leben und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und deren Verkörperung ist unerlässlich, um ihn der breiten Öffentlichkeit angemessen darzustellen. Andernfalls kann es zu Fehldarstellungen kommen, die sowohl Nichtmuslime als auch Mitmuslime davon abhalten können, islamische Prinzipien zu verstehen und zu praktizieren. Solche Fehldarstellungen können auch Kritik am Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) hervorrufen, insbesondere wenn das negative Verhalten einiger Muslime beobachtet wird. Jeder Muslim trägt hierfür Verantwortung, da es seine Verantwortung ist, Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach außen hin angemessen zu repräsentieren.

Ähnlich wie frühere Nationen, die zwar ihre Liebe zu ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) bekundeten, ihnen jedoch in der Praxis nicht folgten und deshalb im Jenseits nicht mit ihnen vereint werden, werden auch Muslime, die sich nicht an die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) halten, im Jenseits nicht mit ihm vereint sein. Stattdessen werden sie mit denen verbunden sein, denen

sie im Diesseits nachgeahmt haben. Dieses Prinzip wird durch einen Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, gestützt.

Wer dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aufrichtig folgt, wird die ihm zuteil gewordenen Segnungen richtig nutzen. All seine Bemühungen führen zu einem ausgeglichenen Geist und Körper, lassen ihn alles und jeden in seinem Leben richtig einordnen und bereiten sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten fördert den Frieden in beiden Welten. Kapitel 9, At Tawbah, Verse 120-121:

„... Dies liegt daran, dass sie auf Allahs Weg weder Durst, Müdigkeit noch Hunger leiden. Sie betreten auch keinen Boden, der die Ungläubigen erzürnt, und fügen einem Feind keine Beleidigung zu, ohne dass diese ihnen als rechtmäßige Tat angerechnet wird. Wahrlich, Allah lässt den Lohn derer, die Gutes tun, nicht verloren gehen. Sie geben weder Geld aus, noch durchqueren sie ein Tal, ohne dass es ihnen angerechnet wird, damit Allah sie für das Beste ihrer Taten belohnt.“

Diese Verse unterstreichen auch, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, von den Menschen keine guten Taten erwartet , die über ihre Fähigkeiten hinausgehen. Vielmehr erwartet er von ihnen, dass sie die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen, unabhängig davon, ob sie viele oder wenige Segnungen erhalten haben. Leider haben einige Muslime eine nachteilige Eigenschaft angenommen, die ihnen den Weg zu sinnvollem Fortschritt versperrt. Sie vergleichen ihre eigene Situation häufig mit der anderer, die weniger schwierige Umstände

durchmachen, und nutzen dies als Rechtfertigung dafür, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu vertiefen. Dazu gehört, seinen Geboten zu folgen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen, wie es der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehrte. So kann beispielsweise eine Vollzeitbeschäftigte ihre mangelnden Bemühungen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, rechtfertigen, indem sie sich mit einer Teilzeitbeschäftigten vergleicht und behauptet, dass es dieser aufgrund ihrer größeren Freizeit leichter habe, ihren Gehorsam zu steigern. Ähnlich könnte ein armer Muslim auf jegliche Form von Almosen verzichten, indem er Wohlhabendere beobachtet und behauptet, diese könnten sich Spenden leichter leisten. Er verkennt, dass diese Rechtfertigungen zwar vorübergehenden Trost für seine Seele spenden, aber keinen positiven Beitrag zu seinem Leben in dieser Welt oder im Jenseits leisten. Allah, der Erhabene, möchte nicht, dass Menschen nach den Umständen anderer handeln; vielmehr möchte er, dass sie ihm entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten gehorchen. Beispielsweise kann ein Vollzeitbeschäftiger seine gesamte Freizeit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, auch wenn es weniger ist als das, was ein Teilzeitbeschäftiger aufbringen kann. In dieser Hinsicht beeinflussen die Handlungen des Teilzeitbeschäftigten den Vollzeitbeschäftigten nicht, was sie zu einer schwachen Ausrede macht, um sich nicht eifriger anzustrengen. Arme Muslime sollten nach ihren Möglichkeiten spenden, auch wenn dieser Beitrag deutlich geringer ausfällt als der der Reichen, denn Allah, der Erhabene, wird sie nach ihren eigenen Taten bewerten, nicht im Vergleich zu den Taten anderer Muslime. Muslime sollten daher diese unproduktiven Rationalisierungen aufgeben und Allah, dem Erhabenen, entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten gehorchen.

Da die Expedition von Tabuk ausführlich besprochen wurde, weist Allah, der Erhabene, auf die Bedeutung des Lernens und Handelns nach islamischem Wissen hin, da dies ein wesentlicher Teil des Strebens auf dem Weg Allahs, des Erhabenen, ist. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 122:

„Und es ist nicht Sache der Gläubigen, alle auf einmal in die Schlacht zu ziehen. Vielmehr soll sich aus jeder Gruppe eine Gruppe absondern, die Verständnis für die Religion erlangt...“

In einem Hadith in Sahih Muslim (Nummer 6853) erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, der sich auf die Suche nach Wissen begibt, feststellen wird, dass Allah, der Erhabene, ihm den Weg ins Paradies erleichtert. Diese Aussage gilt sowohl für die physische Reise auf der Suche nach Wissen, wie den Besuch von Vorlesungen und Kursen, als auch für die abstrakte Suche nach Verständnis, die keine physische Reise erfordert. Sie umfasst alle Methoden der Wissensaneignung wie Zuhören, Lesen, Lernen und Schreiben. Die Reise ins Paradies ist voller Hindernisse, die den Fortschritt eines Muslims behindern können. Nur wer diese Herausforderungen erkennt und die Fähigkeit besitzt, sie zu überwinden, wird das Paradies erfolgreich erreichen. Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass man ein Ziel in dieser Welt nicht erreichen kann, ohne dessen Lage und den Weg dorthin zu kennen. Ebenso erfordert das Erreichen des Paradieses Wissen darüber, einschließlich des Weges, der dorthin führt. Das hier gemeinte Wissen umfasst sowohl nützliches weltliches Wissen als auch religiöses Wissen, da Ersteres oft dazu beiträgt, Allah, dem Erhabenen, wahrhaft gehorsam zu bleiben. Wer beispielsweise nützliches weltliches Wissen anstrebt, um einen legalen Beruf zu ergreifen, wird es leichter haben, illegale Einkünfte zu vermeiden. Dies wird ihm bei seiner Suche nach dem Paradies helfen.

Der Weg ins Paradies wird nur von denjenigen beschritten, die Frömmigkeit verkörpern. Dazu gehört der richtige Umgang mit den Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Der Kern der Frömmigkeit liegt daher im Erwerb und der Anwendung religiösen Wissens. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„...Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die Wissen haben...“

Es ist wichtig zu betonen, dass der Drang eines Muslims, Wissen zu erwerben und anzuwenden, auf die Gunst Allahs, des Erhabenen, ausgerichtet sein sollte. Wer aus weltlichen Motiven, etwa um Bewunderung zu erlangen, nach religiösem Wissen strebt, wurde vor der Hölle gewarnt, wenn er nicht aufrichtig bereut. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253.

Darüber hinaus ist ein Muslim verpflichtet, sein Wissen in die Praxis umzusetzen, denn Wissen, dem nicht nachgehandelt wird, ist bedeutungslos und nutzlos. Dieses Szenario ähnelt dem einer Person, die einen sicheren Weg kennt, sich aber dafür entscheidet, in einer gefährlichen Situation zu bleiben. Daher lässt sich Wissen in zwei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie betrifft die Anwendung des eigenen Wissens, die Frömmigkeit fördert und den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper-Geist-Gefühl, das alle Aspekte des Lebens in Einklang bringt und die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts ermöglicht. Dieses Verhalten fördert den Frieden in beiden Welten.

Die zweite Kategorie betrifft diejenigen, die ihr Wissen nicht in die Tat umsetzen. Letztere Gruppe stärkt ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht; stattdessen kann es zu Stolz führen, obwohl diese Person einem mit Büchern beladenen Esel gleicht, der keinen wirklichen Nutzen bringt. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„... und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [von Büchern] trägt...“

Darüber hinaus kann man nur durch das Erlernen und Handeln islamischen Wissens das Gute gebieten und andere vor dem Bösen warnen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 122:

„... und warnen ihr Volk, wenn sie zu ihnen zurückkehren, damit sie vorsichtig sind.“

Es ist für Muslime unerlässlich, im Einklang mit islamischen Prinzipien konsequent für das Gute einzutreten und Böses abzuwehren, und zwar mit Mitgefühl. Ein Muslim sollte nicht annehmen, dass bloßer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ihn vor den schädlichen Auswirkungen fehlgeleiteter Menschen schützt. So wie ein gesunder Apfel verderben kann, wenn er zwischen faulen liegt, wird ein Muslim, der andere nicht zur Rechtschaffenheit ermutigt, letztendlich von deren schädlichen Handlungen beeinflusst, ob offen oder subtil. Selbst wenn die Gemeinschaft apathisch wird, muss man seine Angehörigen, wie z. B. Familienmitglieder, weiterhin

beraten, da deren negatives Verhalten schwerwiegender Auswirkungen auf sie haben kann. Diese Pflicht wird außerdem in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, hervorgehoben. Selbst wenn ein Muslim auf Gleichgültigkeit anderer stößt, sollte er seiner Verantwortung nachkommen, indem er kontinuierlich sanften Rat erteilt, der auf fundierten Beweisen und Wissen basiert. Das Fördern des Guten und das Verbot des Bösen ohne ausreichendes Verständnis und Respekt entfernt den Einzelnen nur von der Wahrheit und der richtigen Führung, was sich negativ auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt.

Nur durch die wirksame Förderung des Guten und das Verbot des Bösen kann man sich vor negativen gesellschaftlichen Einflüssen schützen und am Tag des Jüngsten Gerichts Vergebung erlangen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 164:

„Und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte: „Warum rätst du einem Volk, das Allah vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen wird?“, sagten sie: „Um vor eurem Herrn freigesprochen zu werden, und vielleicht werden sie Ihn fürchten.““

Wenn sich jedoch Einzelpersonen ausschließlich auf ihre persönlichen Interessen konzentrieren und die Handlungen der Menschen in ihrer Umgebung vernachlässigen, entsteht die Sorge, dass die negativen Auswirkungen, die von anderen ausgehen, sie letztendlich selbst in die Irre führen könnten.

die Gemeinschaft klar erkennen, welche konstruktiven Verhaltensweisen gefördert und welche schädlichen Verhaltensweisen kritisiert werden sollten. Daher ist es wichtig, sekundäre islamische Themen, die ein tieferes Verständnis erfordern, nicht zu gebieten oder zu verbieten.

Nachdem Allah, der Erhabene, Muslime dazu ermutigt hat, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, fordert er sie auch dazu auf, sich seinem Ungehorsam in der Gesellschaft zu widersetzen, da der Islam kein Kult ist, der sich nur auf seine eigenen Mitglieder konzentriert. Vielmehr ist der Widerstand gegen den Ungehorsam Allahs, des Erhabenen, entsprechend der eigenen Kraft in der Gesellschaft ein Aspekt der Unterstützung des Glaubens an Allah, den Erhabenen. Kapitel 9, Tawbah, Vers 123:

„Ihr Gläubigen! Bekämpft die Ungläubigen, die euch nahestehen, und lasst sie Härte an euch erfahren ...“

Betrachtet man das Leben und Verhalten des Vorbilds für die Muslime, des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, insbesondere im Umgang mit Nichtmuslimen, wird deutlich, dass die in diesem Vers angedeutete Strenge nicht auf einen harten Charakter zurückzuführen ist. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich einen großartigen moralischen Charakter.“

Die in Vers 123 erwähnte Strenge bezieht sich auf die unerschütterliche Einhaltung der Gebote Allahs, des Erhabenen, ohne dem Wunsch nachzugeben, Nichtmuslime zu beschwichtigen oder zum Islam zu bewegen. Die erste Maßnahme der Nichtmuslime gegen den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach dessen Erklärung seines Prophetentums war der Versuch, ihn zum Verzicht auf den Islam zu bewegen. Als dieser Versuch erfolglos blieb, versuchten sie, ihn zu Zugeständnissen in bestimmten Elementen des Islam zu bewegen. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 9:

„Sie wünschen sich, dass Sie [in Ihrer Position] nachgiebiger werden, damit sie [Ihnen gegenüber] nachgiebiger werden.“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 73:

Und wahrlich, sie wollten dich von dem abbringen, was Wir dir offenbart haben, damit du etwas anderes über Uns erfindest. Und dann hätten sie dich zum Freund genommen.

Als diese Phase erfolglos blieb, stellten sie sich dem Islam physisch entgegen, um seine Ausbreitung zu verhindern. Folglich bezieht sich die in Vers 123 beschriebene Strenge auf die Weigerung, aus irgendeinem Grund

Kompromisse bei islamischen Prinzipien einzugehen, auch nicht aus dem Wunsch, andere zu beschwichtigen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 123:

„Ihr Gläubigen! Bekämpft die Ungläubigen, die euch nahestehen, und lasst sie Härte an euch erfahren ...“

Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorlebte, sollte das Verhalten eines Muslims zu Lebzeiten stets Freundlichkeit und Respekt gegenüber allen widerspiegeln. Tatsächlich kann ein Mensch nicht als wahrer Gläubiger gelten, wenn er nicht für andere das Gleiche wünscht wie für sich selbst und dies durch seine Absichten, Worte und Taten zeigt. Dieser Grundsatz wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13, betont. Tatsächlich ist es unerlässlich, anderen und ihrem Eigentum weder verbal noch körperlich Schaden zuzufügen. Dieser Grundsatz verkörpert die Essenz eines wahren Muslims und Gläubigen, wie im Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, Kapitel 9, At Tawbah, Vers 123, zum Ausdruck kommt:

„...Und wisse, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist.“

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 123:

„Ihr Gläubigen! Bekämpft die Ungläubigen, die euch nahestehen, und lasst sie Härte an euch erfahren ...“

Dieser Vers bedeutet nicht, dass es einem Muslim verboten ist, Freundschaften mit Nichtmuslimen zu schließen, da sich dieser und ähnliche Verse auf die Nichtmuslime zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beziehen. Dies wird in diesem Kapitel des Heiligen Korans erläutert. Damals war es besonders gefährlich, enge Freundschaften mit Nichtmuslimen zu schließen, die den Islam stürzen wollten, da diese die muslimische Gemeinschaft ausspionierten, um wichtige Informationen zu erhalten, die ihnen in ihrem Widerstand gegen den Islam helfen konnten.

Im Allgemeinen stellt der Heilige Koran klar, dass Allah, der Erhabene, Muslime nicht daran hindert, sich mit Nichtmuslimen anzufreunden. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Vers 8:

„Allah verbietet euch nicht, gegenüber denen, die euch nicht aus religiösen Gründen bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, rechtschaffen zu sein und gerecht zu handeln. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten.“

Im Wesentlichen warnt der Hauptvers Muslime davor, Freundschaften mit Personen einzugehen, die sie vom Gehorsam gegenüber Allah dem

Erhabenen abbringen. Dies bedeutet, dass man die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen nutzen soll. Tatsächlich gilt dies für Muslime und Nicht-Muslime gleichermaßen. Wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4833) erwähnt wird, neigt ein Mensch dazu, die Eigenschaften seiner Gefährten anzunehmen . Dies impliziert, dass ein Mensch unweigerlich die Charakterzüge seiner Gefährten annimmt, egal ob positiv oder negativ, selbst wenn er sich dieses Einflusses nicht bewusst ist. Folglich sollte ein Muslim danach streben, mit Menschen Gemeinschaft zu pflegen, die ihn dazu inspirieren, den Geboten Allahs des Erhabenen zu folgen, indem er sich Gefährten sucht, die die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen, sodass er ermutigt wird, dasselbe zu tun.

Darüber hinaus ist es wichtig, den Unterschied zwischen gesunden sozialen Interaktionen mit anderen und tiefen Freundschaften zu erkennen. Eine tiefe Freundschaft wirkt sich unweigerlich auf einen Menschen aus, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, und kann dazu führen, dass er aus Zuneigung zu seinem Freund seinen Glauben aufgibt. Im Gegensatz dazu erreichen positive soziale Interaktionen nicht diesen Einfluss. Folglich sollten Muslime allen gegenüber einen guten Charakter und gute Manieren zeigen, während tiefe Freundschaften jenen vorbehalten bleiben, die sie zu aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, inspirieren. Nur ein Muslim kann diese Rolle für einen anderen Muslim übernehmen. Umgekehrt kann ein Nichtmuslim einen Muslim unbeabsichtigt dazu ermutigen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, unabhängig von dessen Absichten. Dies liegt daran, dass ein Nichtmuslim einem anderen moralischen Rahmen folgt als ein Muslim, und das von einem Nichtmuslim als akzeptabel erachtete Verhalten entspricht möglicherweise nicht den islamischen Prinzipien.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Muslime dazu ermutigt hat, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, warnt er sie vor einer heuchlerischen Haltung, bei der sie die Bedeutung des Lernens und Handelns nach islamischem Wissen und damit der Erlangung von Glaubensgewissheit nicht erkennen. Kapitel 9, Tawbah, Vers 124:

„Und jedes Mal, wenn ein Kapitel des Korans offenbart wird, gibt es unter ihnen welche, die sagen: „Wer von euch hat diesen verstärkten Glauben?“ ...“

Wenn Menschen sich vorsätzlich dazu entschließen, nicht nach islamischem Wissen zu handeln, das ihren Wünschen widerspricht, profitieren sie nicht davon. Stattdessen nehmen sie eine destruktive und kritische Haltung gegenüber den islamischen Lehren ein, um ihren Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu rechtfertigen. Da sie zudem andere dazu bewegen wollen, ihre animalische Haltung zu übernehmen, und es ihnen wehtut, zu sehen, wie andere ihre Wünsche durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, kontrollieren, halten sie andere davon ab, islamisches Wissen zu erlernen und danach zu handeln, indem sie die islamischen Lehren kritisieren und so die Unwissenden in die Irre führen. Generell werden auch Unternehmen und Branchen, die von der Entfesselung ihrer Wünsche profitieren, den Islam kritisieren, um die Menschen davon abzuhalten, nach den islamischen Lehren zu handeln. Angesichts dieser Kritik müssen Muslime dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben und die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen, denn er wird ihnen Seelenfrieden und Schutz vor den negativen Einflüssen anderer gewähren, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Wer hingegen versucht, der Gesellschaft zu gefallen, während er Allah, dem Erhabenen, missachtet, ist weder vor dessen Strafe geschützt noch wird er

der Gesellschaft wirklich gefallen, da Menschen und weltliche Dinge wie soziale Medien, Mode und Kultur von Natur aus wankelmüsig sind. Solange man Allah, dem Erhabenen, treu bleibt und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, erlangt man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und kann alles und jeden in seinem Leben richtig einordnen. Wie in Vers 124 dargelegt, muss man sich bemühen, einen starken Glauben zu entwickeln, um eine standhafte Haltung zu bewahren. Ein starker Glaube ist entscheidend, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verstehen und Umsetzen der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert, während er sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 124:

„...Der Glaube derjenigen, die geglaubt haben, ist dadurch gestärkt worden, und sie freuen sich.“

Umgekehrt besitzen diejenigen, die das islamische Wissen nicht kennen und die islamischen Lehren ignorieren, da sie ihren weltlichen Wünschen widersprechen, einen schwachen Glauben und sind daher anfälliger für Abweichungen vom Gehorsam, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Diese Unwissenheit kann ihr Verständnis dafür trüben, dass der Verzicht auf ihre Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber den Geboten Allahs, des Erhabenen,

für den Frieden in beiden Welten unerlässlich ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 125:

„Aber was diejenigen betrifft, in deren Herzen Krankheit ist, so hat sie [nur] ihre Unreinheit [zusätzlich] zu ihrer Unreinheit vermehrt ...“

Wenn jemand an dieser Haltung festhält, kann er seinen Glauben verlieren, bevor er diese Welt verlässt, da er sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 125:

„...Und sie werden sterben, während sie Ungläubige sind.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam Nahrung braucht, um zu gedeihen und zu bestehen. Ähnlich verhält es sich mit einer Pflanze, der es an lebenswichtiger Nahrung wie Sonnenlicht mangelt. Ebenso kann der Glaube eines Menschen geschwächt werden und sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Um dies zu verhindern, ermutigt Allah, der Erhabene, alle Menschen, aufmerksam zu sein und aus ihren Erfahrungen zu lernen, damit sie bereuen und ihr Verhalten ändern, bevor es zu spät ist. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 126:

„Sehen sie nicht, dass sie jedes Jahr ein- oder zweimal auf die Probe gestellt werden, aber dann bereuen sie nicht und erinnern sich auch nicht daran?“

Daher ist es für einen Muslim unerlässlich, eine grundlegende Wahrheit zu begreifen: Nichts im Dasein geschieht ohne Absicht, auch wenn die Weisheit dahinter nicht sofort ersichtlich ist. Ein Muslim sollte jedes Ereignis, ob in guten wie in schlechten Zeiten, als eine Flaschenpost wahrnehmen. Er sollte sich nicht zu sehr in die Untersuchung und Analyse der Flasche selbst vertiefen, da sie lediglich als Kanal für die Übermittlung der wichtigen Botschaft dient. Diese falsche Einstellung entsteht, wenn Muslime sich entweder übermäßig über günstige Ereignisse freuen und dadurch die in ihren Segnungen verborgene Botschaft vergessen oder in schwierigen Zeiten in tiefe Trauer verfallen, die sie davon abhält, die in ihren Schwierigkeiten verborgene Botschaft zu entdecken. Stattdessen sollten sie sich auf die Lehren des Heiligen Korans konzentrieren und jeder Situation mit Ausgeglichenheit begegnen. Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23:

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

Dieser Vers verbietet nicht das Erleben von Freude oder Trauer in verschiedenen Situationen, da diese Gefühle der menschlichen Natur innewohnen. Er fordert jedoch eine ausgewogene Perspektive, die extreme Emotionen wie übermäßiges Glück oder tiefe Trauer vermeidet. Durch die

Wahrung dieser Ausgeglichenheit kann man sich auf die tiefere Botschaft konzentrieren, die in den eigenen Umständen steckt, egal ob in guten oder schlechten Zeiten. Indem ein Muslim diese verborgene Botschaft bewertet, versteht und darauf reagiert, kann er sowohl sein weltliches als auch sein religiöses Leben verbessern. Manchmal kann diese Botschaft als Mahnung dienen, vor Ablauf der Zeit Buße bei Allah, dem Erhabenen, zu tun. In anderen Fällen bietet sie die Chance, den eigenen Status zu verbessern oder kleinere Sünden zu tilgen, und gelegentlich erinnert sie daran, nicht zu sehr an der vergänglichen materiellen Welt und ihren Besitztümern zu hängen. Ohne diese Reflexion kann man einfach durch Erfahrungen navigieren, ohne auf seinem weltlichen oder religiösen Weg Fortschritte zu machen.

Wenn jemand die islamischen Lehren weiterhin ignoriert, weil sie seinen weltlichen Wünschen widersprechen, wird er sie nicht in die Tat umsetzen, selbst wenn er behauptet, ein Muslim zu sein, genau wie die Heuchler. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 127:

„Und wenn eine Sure offenbart wird, schauen sie einander an und sagen: „Sieht dich jemand?“ Und dann verabschieden sie sich ...“

Ihre Einstellung führt dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, von Familie und Freunden bis hin zu Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress für sie. Wenn sie die Anweisungen Allahs, des Erhabenen, weiterhin ignorieren, werden sie ihre Frustrationen schließlich auf verschiedene Aspekte und Menschen in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihre Verwandten,

lenken, die ihr Unglück verursachen. Indem sie diese segensreichen Verbindungen abbrechen, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was oft zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden deutlich, wenn man das Leben derer betrachtet, die die ihnen gewährten Segnungen fortwährend missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar Freude an weltlichen Dingen haben. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 127:

„...Allah hat ihre Herzen verworfen, weil sie ein Volk sind, das nicht versteht.“

Allah, der Erhabene, schrieb dieses Ergebnis sich selbst zu, da nichts im Universum ohne seine Erlaubnis und seinen Willen geschieht. Doch wie Vers 127 deutlich zeigt, liegt die Ursache dafür in ihrer Haltung, die islamischen Lehren zu ignorieren, da sie ihren weltlichen Wünschen widerspricht.

Um dies zu vermeiden, muss man dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aufrichtig gehorchen und ihm folgen, sowie dem, was ihm gewährt wurde: dem Heiligen Koran. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 128:

„Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen...“

Da der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein Mensch ist, kann und muss sein Verhalten von allen Menschen nachgeahmt werden, um die ihnen gewährten Segnungen richtig zu nutzen. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, indem alle Elemente und Menschen in ihrem Leben in Einklang gebracht werden und sie sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten wird zu innerem Frieden in beiden Welten führen.

Darüber hinaus ist es wichtig, das vorbildliche Verhalten derjenigen anzuerkennen, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchten, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzten und so ihren lobenswerten Charakter widerspiegeln. Allerdings muss man bei der Betrachtung rechtschaffener Menschen wie dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zwei extreme Perspektiven vermeiden, um nicht in die Irre zu geraten.

Eine solche extreme Sichtweise besteht darin, aus Unwissenheit die Stellung rechtschaffener Menschen, einschließlich der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), herabzusetzen und fälschlicherweise zu glauben, solche Handlungen würden die Größe Allahs, des Erhabenen, erhöhen. In Wirklichkeit untergräbt diese Haltung die notwendige Ehrfurcht, um die tugendhaften Eigenschaften dieser Menschen nachzuahmen, da es unmöglich ist, den Charakter einer Person nachzuahmen, die kein hohes Ansehen genießt.

Die zweite extreme Perspektive beinhaltet die Erhöhung des Status der Tugendhaften über das hinaus, was in den Lehren des Heiligen Korans und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Diese Perspektive führt dazu, dass Menschen die Tugendhaften als himmlische Wesen wahrnehmen und nicht als Menschen, deren Eigenschaften widergespiegelt werden können und sollten. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 128:

„Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen...“

Es wird unmöglich, jemanden nachzuahmen, mit dem man sich nicht identifiziert. Indem man den Status der Tugendhaften über die von den islamischen Lehren gesetzten Grenzen hinaushebt, fällt es den Menschen schwer, sich mit ihnen zu identifizieren. Dies wiederum behindert ihre Fähigkeit, die bewundernswerten Eigenschaften der Tugendhaften zu übernehmen, da sie solche Eigenschaften als unerreichbar betrachten. Folglich führen Menschen, anstatt Tugendhaften wie dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aktiv zu folgen, möglicherweise nur Gespräche über ihren erhabenen Status. Dies kann den Irrglauben fördern, dass das bloße Loben der Tugendhaften ausreicht, um die richtige Lebensführung zu erlangen, selbst wenn man nicht aktiv danach strebt, ihre lobenswerten Eigenschaften zu verkörpern. Zwar mag es wahr sein, dass man den erhabenen Status der Tugendhaften wie dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht erreichen kann, doch ist es für jeden Einzelnen unerlässlich, sein eigenes Potenzial zu entfalten, indem er die edlen Eigenschaften der Tugendhaften nachahmt, anstatt sich auf bloße verbale Bewunderung zu beschränken.

Daher ist es unerlässlich, beide Extreme zu vermeiden und die Tugendhaften im Einklang mit den islamischen Lehren zu betrachten. Diese Sichtweise fördert den Respekt vor ihnen und ermöglicht es dem Einzelnen, ihre tugendhaften Eigenschaften nachzuahmen und sie gleichzeitig als Menschen anzuerkennen, deren bewundernswerte Eigenschaften es wert sind, nachgeahmt zu werden, anstatt sie als Engelsgestalten wahrzunehmen, deren Nachahmung unpraktisch ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 128:

„Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen...“

Insbesondere die in Mekka lebenden Nichtmuslime, die der arabischen Sprache mächtig waren, verstanden, dass der Heilige Koran nicht von einem Menschen verfasst worden war. Nachdem sie vierzig Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbracht hatten, bevor er sich zum Propheten erklärte, erkannten sie, dass er nicht unehrlich war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Bedenkt man, dass sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht mit den früheren göttlichen Schriften auseinandersetze

– eine Tatsache, die sowohl von den Leuten des Buches als auch von den Nichtmuslimen Mekkas anerkannt wurde –, so kannte er die veränderten oder unveränderten Lehren dieser heiligen Texte nicht, was den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans weiter unterstreicht. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die Nichtmuslime Mekkas erkannten die Wahrhaftigkeit des Islam an, lehnten ihn jedoch ab, weil sie befürchteten, er würde ihre weltlichen Ziele gefährden, und weil sie befürchteten, mit dem Aufstieg des Islam ihren sozialen Status und ihre Macht zu verlieren. Daher erfanden sie fadenscheinige Begründungen für ihre Ablehnung des Islam und versuchten, andere davon abzuhalten, ihn anzunehmen.

Allah, der Erhabene, macht dann deutlich, dass im Gegensatz zu anderen Lebensweisen, die darauf abzielen, den Menschen Dinge wie ihren Reichtum zu nehmen, das Ziel des Islam darin besteht, den Menschen lediglich zu innerem Frieden in beiden Welten zu führen. Kapitel 9, Bei Tawbah, Vers 128:

„Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Schwer ist ihm, was ihr erleidet; er ist um euch besorgt...“

Jedes Gebot, Verbot und jeder Rat im Islam zielt darauf ab, allen Menschen zu nützen. Um dies zu verstehen, muss man die islamischen Lehren jedoch offen und unvoreingenommen studieren. Alle anderen Lebensweisen, wie das Verfolgen von sozialen Medien, Mode und Kultur, zielen hingegen nur darauf ab, ihren Anhängern Dinge wie Reichtum zu nehmen, oder ihre Anhänger sind für sie eine Quelle von Reichtum und Autorität.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 128:

„Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Schwer ist ihm, was ihr erleidet; er ist um euch besorgt...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war ein Vorbild an Barmherzigkeit und Güte gegenüber allen Menschen, und dies sollte folglich das Standardverhalten aller Muslime sein. Tatsächlich ist die Bedeutung von Aufrichtigkeit gegenüber anderen mit zwei grundlegenden Pflichten verbunden: den obligatorischen Gebeten und dem Geben von obligatorischen Almosen, wie in einem einzigen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, dargelegt. Es ist wichtig, Aufrichtigkeit zu zeigen, indem man anderen entsprechend ihren Bedürfnissen hilft, was finanzielle, physische und emotionale Unterstützung umfassen kann. Darüber hinaus muss man davon absehen, anderen oder ihrem Eigentum verbalen oder physischen Schaden zuzufügen. Dieser Grundsatz fasst die Essenz eines wahren Muslims und Gläubigen zusammen, wie im Hadith in Sunan An Nasai,

Nummer 4998, zum Ausdruck gebracht. Aufrichtigkeit gegenüber anderen kann gepflegt werden, indem man sie so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte.

Da Muslime untereinander durch den Glauben verbunden sind, haben sie darüber hinaus zusätzliche Pflichten, die sie erfüllen müssen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 128:

„... Schwer ist ihm, was ihr erleidet; er sorgt sich um euch und ist gütig und barmherzig zu den Gläubigen.“

Beispielsweise zählte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 1240, aufgezeichnet ist, fünf Rechte auf, die ein Muslim einem anderen Muslim schuldet.

Erstens sind sie verpflichtet, den Friedensgruß zu erwidern, auch wenn dies ihren persönlichen Neigungen widerspricht. Noch wichtiger ist, dass ein Muslim den islamischen Friedensgruß verkörpert, indem er anderen gegenüber in Wort und Tat Frieden und Freundlichkeit zeigt. Es ist zutiefst heuchlerisch, jemandem den islamischen Friedensgruß zu entbieten und ihm anschließend durch seine Taten oder Worte Schaden zuzufügen. Darüber hinaus sollte dieser Frieden auch auf Abwesende ausgedehnt werden. So dürfen beispielsweise die beiden Muslime, die sich grüßen,

weder durch ihre Worte noch durch ihre Taten anderen Schaden zufügen. Dies verkörpert die wahre Essenz des islamischen Friedensgrußes.

Der folgende Ratschlag im betrachteten Hadith betrifft den Krankenbesuch. Ein Muslim sollte sich bemühen, kranke Muslime zu besuchen, um ihnen sowohl körperliche als auch seelische Unterstützung zu bieten. Es mag zwar eine Herausforderung sein, jeden kranken Muslim zu besuchen, doch wenn sich jeder Muslim zumindest bemühte, seine kranken Angehörigen zu besuchen, würde die große Mehrheit der Kranken diese wichtige Unterstützung erhalten. Vor einem Besuch sollte ein Muslim mit dem Kranken und seiner Familie Kontakt aufnehmen, um einen geeigneten Termin zu vereinbaren. Jegliche Form eitler oder sündiger Rede und Tat, wie z. B. Tratsch, sollte strikt vermieden werden; andernfalls riskiert ein Muslim, Sünden statt Segen anzuhäufen. Außerdem sollten Besuche zeitlich begrenzt werden, um dem Kranken und seiner Familie kein Unbehagen zu bereiten.

Anschließend sollte ein Muslim, wann immer möglich, an Beerdigungen von Mitmuslimen teilnehmen. Jeder Teilnehmer bittet um Vergebung des Verstorbenen und wird an seine eigene Sterblichkeit erinnert. Dadurch wird er ermutigt, sich praktisch auf den eigenen Tod vorzubereiten. Diese Vorbereitung beinhaltet, die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. So wie man sich wünscht, dass andere an der eigenen Beerdigung teilnehmen und für einen beten, sollte man dies auch für andere tun. Darüber hinaus bietet die Teilnahme an einer Beerdigung eine hervorragende Gelegenheit, festzustellen, ob die trauernde Familie zusätzliche Unterstützung, beispielsweise finanzielle, benötigt. Jeder Muslim sollte ihnen nach seinen Möglichkeiten helfen, so wie er auf

Allah, den Erhabenen, in Zeiten der Not hofft. Wahrlich, wer anderen um Allahs willen hilft, wird Seine Unterstützung erhalten, wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, bestätigt wird.

Der nächste Punkt im betrachteten Hadith ist, dass Muslime Einladungen zu Mahlzeiten und gesellschaftlichen Zusammenkünften annehmen sollten, sofern keine unerlaubten oder unerwünschten Aktivitäten stattfinden, was heutzutage immer seltener vorkommt. Es ist wichtig hervorzuheben, dass einige Muslime gesellschaftliche Veranstaltungen besuchen, bei denen unerlaubte oder unerwünschte Aktivitäten vorkommen, und diesen Hadith zur Rechtfertigung ihres Verhaltens nutzen. Man darf die göttlichen Lehren nicht verdrehen, um persönliche Wünsche zu befriedigen, da dies eindeutig eine Irreführung darstellt und göttliche Strafe nach sich zieht. Stattdessen sollte man an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, bei denen rechtmäßige Aktivitäten durchgeführt werden und nützliche Diskussionen über weltliche und religiöse Angelegenheiten stattfinden. Es ist unerlässlich, wachsam zu bleiben und eitle und böse Handlungen und Reden zu vermeiden; andernfalls kann es klüger sein, ganz auf gesellschaftliche Aktivitäten zu verzichten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der wichtigste untersuchte Hadith Muslimen empfiehlt, Bittgebete für diejenigen zu sprechen, die nach dem Niesen Allah, den Erhabenen, preisen. Dies fördert generell eine positive und wohlwollende Einstellung gegenüber anderen, insbesondere gegenüber Mitmuslimen. Es ermutigt dazu, anderen im Namen Allahs, des Erhabenen, zu helfen, ohne im Gegenzug Dankbarkeit zu erwarten oder zu wünschen, auch nicht ein Bittgebet in ihrem Namen. Im Wesentlichen sollte man andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 128:

„... Schwer ist ihm, was ihr erleidet; er sorgt sich um euch und ist gütig und barmherzig zu den Gläubigen.“

Wer die weitreichenden Vorteile islamischer Prinzipien erkennt und sich aufrichtig an Allah, den Erhabenen, hält, indem er dem Heiligen Propheten Muhammad nacheifert und die ihm zuteil gewordenen Segnungen angemessen nutzt, wird in beiden Welten Ruhe finden. Dies wird durch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, die angemessene Positionierung aller Aspekte und Personen in seinem Leben sowie die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts erreicht. Wer jedoch sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, wird in beiden Welten seinen Seelenfrieden verlieren, da er die ihm zuteil gewordenen Segnungen unweigerlich missbraucht. Kapitel 9, Tawba, Vers 129:

„Aber wenn sie sich abwenden...“

Die Folge ist ein Ungleichgewicht von Körper und Geist, das Verlegenheit von allem und jedem in ihrem Leben, was letztlich ihre Fähigkeit behindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten.

Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, unabhängig von den weltlichen Freuden, denen sie sich hingeben.

Wenn Menschen beobachten, wie die Mehrheit der Gesellschaft islamische Werte vernachlässigt, könnten sie zu dem Schluss kommen, dass deren Handeln grundsätzlich richtig ist, und sich so ohne kritische Analyse oder Selbstreflexion anpassen. Tatsächlich ist die Meinung der Mehrheit nicht immer richtig. Historische Aufzeichnungen haben wiederholt gezeigt, dass allgemein akzeptierte Überzeugungen durch neues Wissen und neue Entdeckungen in Frage gestellt und verändert werden können, wie beispielsweise der früher weit verbreitete Glaube an die Scheibe der Erde. Es ist wichtig, sich nicht wie Schafe zu verhalten und gedankenlos der Perspektive der Mehrheit zu folgen, da dies oft zu Fehlentscheidungen sowohl im weltlichen als auch im spirituellen Kontext führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Stattdessen sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jeden Sachverhalt auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu bewerten. Dies ermöglicht ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam missbilligt aus diesem Grund die blinde Befolgung anderer in religiösen Angelegenheiten vehement und ermutigt Muslime daher, die islamischen Lehren mit Verständnis zu studieren und umzusetzen. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir die richtige Haltung einnehmen, selbst wenn der Großteil der Gesellschaft die islamischen Lehren ignoriert, da sie ihren weltlichen Wünschen widersprechen. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 129:

„Aber wenn sie sich abwenden, dann sag: „Allah genügt mir...““

Diese Person wird verstehen, dass Allah, der Erhabene, ihr Herr ist und dass ihm allein in jeder Situation gehorcht werden muss. Dies wird sicherstellen, dass sie ihr verbales Glaubensbekenntnis zu ihm durch Taten untermauert, indem sie die Segnungen, die er ihr gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt.

Insgesamt lehrt der Islam, dass das einzige Wesen, dem die Menschheit in jeder Situation gehorchen muss, ihr Schöpfer und Erhalter, Allah, der Allerhöchste, ist. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 129:

„... sprich: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm...“

In Wirklichkeit ist das Wesen oder die Idee, der Menschen in ihrem Leben folgen, im Grunde das, was sie verehren, unabhängig von ihren verbalen Behauptungen. Menschen neigen von Natur aus dazu, etwas zu befolgen. Dieses „Etwas“ kann andere Menschen, soziale Medien, Trends, kulturelle Standards oder sogar ihre eigenen Wünsche umfassen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Die Sache oder Person, der man gehorcht, ist in Wirklichkeit die Person, die man anbetet. Daher müssen Muslime ihr mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, die ihre Hingabe an ihn in allen Situationen vor allem anderen demonstrieren. Dies erfordert von ihnen, die ihnen gewährten Segnungen so zu nutzen, dass sie Allah gefallen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Wer so handelt, findet Frieden und Erfolg, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und allen Aspekten seines Lebens die richtige Priorität einräumt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Umgekehrt verliert ein Mensch, der die Einheit Allahs, des Erhabenen, ablehnt und sich anderen Dingen zuwendet, die notwendige Barmherzigkeit, um in diesem und im Jenseits Frieden und Erfolg zu erlangen. Seine Haltung führt dazu, dass er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht. Infolgedessen befindet er sich in einem Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, vernachlässigt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich letztlich nicht auf die Verantwortung vor, die ihn am Tag des Jüngsten Gerichts erwartet. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Entbehrungen in beiden Welten, trotz aller weltlichen Genüsse, denen er sich hingibt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr,

warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 129:

„... sprich: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm...““

Betrachtet man die Entstehung von Himmel und Erde sowie die unzähligen präzise ausbalancierten Systeme, wird deutlich, dass es einen einzigen Schöpfer gibt, der das Universum nicht nur erschaffen, sondern auch erhält. So ist beispielsweise der ideale Abstand zwischen Sonne und Erde ein überzeugender Hinweis, denn die Erde wäre unbewohnbar, wenn die Sonne auch nur geringfügig näher oder weiter entfernt wäre. Ebenso wurde die Erde so gestaltet, dass sie eine ausgewogene und unberührte Atmosphäre fördert und so Leben ermöglicht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Die präzise Zeiteinteilung von Tag und Nacht sowie ihre unterschiedlichen Längen im Jahresverlauf ermöglichen es dem Einzelnen, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Längere Tage können zu

Müdigkeit führen. Umgekehrt bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit, um den Lebensunterhalt zu sichern und anderen wertvollen Beschäftigungen, wie beispielsweise dem Wissenserwerb, nachzugehen. Kürzere Nächte mangelten dem Menschen an ausreichender Erholung, die für eine optimale Gesundheit unerlässlich ist. Zudem hätten Veränderungen der Tag- und Nachtlänge Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Erträge und damit auf die Versorgung von Mensch und Tier. Das harmonische Zusammenspiel von Tagen, Nächten und anderen ausgeglichenen Systemen im Universum ist ein klarer Beweis für die Einheit Allahs, des Erhabenen, da die Existenz mehrerer Gottheiten zu widersprüchlichen Wünschen und letztlich zu Unordnung im Universum führen würde. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und die [großen] Schiffe, die durch das Meer segeln mit dem, was den Menschen nützt, und dem, was Allah vom Himmel an Regen herabgesandt hat...“

Die Beobachtung des perfekt ausbalancierten Wasserkreislaufs ist ein klarer Hinweis auf einen Schöpfer. Wasser verdunstet aus dem Ozean, steigt auf

und kondensiert anschließend zu saurem Regen, der auf die Berge fällt. Diese Berge neutralisieren den sauren Regen und machen ihn für Mensch und Tier nutzbar. Jede Veränderung dieses perfekt ausbalancierten Systems hätte katastrophale Folgen für alle Lebensformen auf der Erde. Der Salzgehalt des Ozeans verhindert, dass die Verwesung von Meeresorganismen das Wasser verschmutzt. Sollte der Ozean verunreinigt werden, wäre die Überlebensfähigkeit des Meereslebens gefährdet, und die daraus resultierenden Verunreinigungen würden sich auch negativ auf das Leben an Land auswirken. Die Zusammensetzung des Wassers in den Ozeanen und Meeren ist sorgfältig darauf ausgelegt, blühende Meeresökosysteme zu unterstützen und gleichzeitig großen Schiffen die Navigation zu ermöglichen. Eine geringfügige Veränderung der Wasserzusammensetzung könnte dieses Gleichgewicht stören und dazu führen, dass entweder das Meeresleben gedeiht oder Schiffe die Gewässer befahren können, aber nicht beides gleichzeitig. Auch heute noch ist der Seeverkehr das vorherrschende Transportmittel für die globale Güterverteilung. Dieses perfekte Gleichgewicht ist daher für die Erhaltung des Lebens auf diesem Planeten von entscheidender Bedeutung.

Die Evolution ist ein Mutationsprozess, der von Natur aus fehlerhaft ist. Betrachtet man jedoch die unzähligen Arten, erkennt man, dass sie auf komplexe Weise so gestaltet sind, dass sie in perfekter Balance existieren und in ihren jeweiligen Lebensräumen gedeihen können. Ein Paradebeispiel ist das Kamel, das speziell dafür geschaffen wurde, extreme Temperaturen zu ertragen und längere Zeit ohne Wasser zu überleben. Es ist hervorragend für das Leben in trockenen Wüsten geeignet. Kapitel 88 Al Ghāshiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Die Ziege wurde auf außergewöhnlich effektive Weise gezüchtet, um sicherzustellen, dass alle in ihrem Körper vorhandenen Verunreinigungen vollständig von der Milch getrennt werden. Jede Vermischung dieser beiden Substanzen würde die Milch zum Verzehr ungeeignet machen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, das Weidenlassen der Tiere ist für euch eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinkenden.“

Jede Art hat eine bestimmte Lebensspanne, die verhindert, dass eine Art andere dominiert. Fliegen beispielsweise haben eine bemerkenswert kurze Lebensdauer von 3-4 Wochen und können bis zu 500 Eier legen. Würde ihre Lebensdauer verlängert, könnte die Fliegenpopulation übermäßig anwachsen und möglicherweise zu ihrer Dominanz über alle anderen Arten im Ökosystem führen. Im Gegensatz dazu neigen andere Organismen mit deutlich längerer Lebensdauer dazu, nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen zu produzieren. Diese Eigenschaft trägt zusätzlich zur Regulierung ihrer Populationen bei. Ein solches Phänomen kann weder dem bloßen Zufall zugeschrieben werden, noch lässt es sich durch die Evolutionstheorie ausreichend erklären. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und [Seine] Lenkung der Winde und Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Der Wind spielt eine entscheidende Rolle bei der Windbestäubung und ermöglicht die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. Historisch gesehen war der Wind für die Seefahrt unerlässlich, die bis heute das wichtigste Transportmittel für Güter weltweit ist. Winde sind notwendig, damit Regenwolken bestimmte Gebiete erreichen und die lebenswichtige Wasserversorgung sicherstellen können. Auf der Erde herrscht ein harmonisches Windsystem; Windmangel würde die Ökosysteme schädigen, während übermäßiger Wind das Gleichgewicht stören würde. Ebenso wird der Niederschlag sorgfältig reguliert; zu wenig Regen kann Dürren und Hungersnöte verursachen, während übermäßiger Regen zu katastrophalen Überschwemmungen führen kann. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir ließen vom Himmel Regen herabsteigen in Maßen und ließen ihn auf der Erde versinken. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Dieses tadellos ausgewogene System kann kein Zufallsprodukt sein und offenbart deutlich den Einfluss des Schöpfers. Wer diese tadellos ausgewogenen Systeme betrachtet, kann die Existenz eines einzigen Schöpfers, der über alle Wesen herrscht, nicht rational widerlegen. Kapitel 9, Tawba, Vers 129:

„... sagen Sie: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm...“

Wer für die Versorgung anderer sorgt, wie zum Beispiel für deren Unterkunft, verdient Dankbarkeit. Da Allah der Erhabene der Menschheit alle Segnungen dieses Universums geschenkt hat, ist es gerecht und angemessen, dass der Einzelne seine Dankbarkeit Ihm gegenüber ausdrückt. Dankbarkeit, die durch Absicht zum Ausdruck gebracht wird, bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah dem Erhabenen zu gefallen. Wer aus anderen Motiven handelt, wird von Allah dem Erhabenen keine Belohnung erhalten. Diese Warnung wird in einem Hadith hervorgehoben, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, aufgezeichnet ist. Ein klares Zeichen für eine aufrichtige Absicht ist, wenn jemand keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder erwartet. Verbale Dankbarkeit bedeutet entweder positives Sprechen oder Schweigen. Darüber hinaus bedeutet Dankbarkeit, die durch Taten zum Ausdruck gebracht wird, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Diese Praxis führt zu mehr Segnungen und bringt letztendlich inneren Frieden in dieser Welt und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn ein Individuum einen Gegenstand besitzt, ist es zudem angemessen und üblich, diesen nach Belieben zu nutzen. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter allen Seins im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, bestimmt er allein, was im Universum geschehen soll und was nicht. Folglich ist es gerecht, wenn ein Individuum dem Willen Allahs, des Erhabenen, folgt, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums ist, das alle Individuen umfasst.

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand einen Gegenstand aus seinem Besitz leihgt. Es ist nur gerecht, dass der Entleiher den Gegenstand nach den Wünschen des Besitzers verwendet. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als Darlehen gewährt. Diese Segnungen wurden nicht als Geschenke gegeben. Ähnlich wie bei irdischen Darlehen wird von diesem Darlehen die Rückzahlung erwartet. Die einzige Möglichkeit zur Rückzahlung besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Umgekehrt gilt: Da die Segnungen des Paradieses als Geschenke gelten, hat jeder die Freiheit, sie nach Belieben zu genießen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

„...Und man wird ihnen sagen: Dies ist das Paradies, das ihr für eure Taten erben sollt.“

Man sollte die zeitlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den göttlichen Gaben des Paradieses verwechseln. Kapitel 9 Bei Tawbah, Vers 129:

„... sagen Sie: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm...““

Wenn man die Herrschaft Allahs, des Erhabenen, und sein unendliches Wissen anerkennt, wird man darauf vertrauen, dass alle seine Gebote, Verbote und Verordnungen das Beste für einen sind, selbst wenn man die Weisheit dahinter nicht beachtet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 129:

„... sprich: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm. Auf Ihn vertraue ich, und Er ist der Herr des großen Throns.““

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Infolgedessen werden sie seinem Gehorsam treu bleiben, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies wird ihnen helfen, ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper zu erreichen, alle Aspekte und Individuen in ihrem Leben in Einklang zu bringen und sich gleichzeitig für ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu rüsten. Folglich wird dieses Verhalten Ruhe in beiden Welten fördern. Um dieses standhafte Verhalten anzunehmen, müssen sie Glaubensgewissheit erlangen. Ein starker Glaube ist der Schlüssel, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erlangt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im nächsten Leben bringt. Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, haben hingegen oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit den göttlichen Geboten kollidieren. Sie verstehen daher nicht, dass der Verzicht auf den Wunsch, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, unerlässlich ist, um in beiden Welten inneren Frieden zu finden. Daher ist es wichtig, dass die Menschen ihren Glauben stärken, indem sie islamisches Wissen suchen und es in ihrem Leben anwenden, um sicherzustellen, dass sie Allah, dem Erhabenen, stets gehorchen. Dazu gehört, die ihnen gegebenen Segnungen richtig zu nutzen, wie es die islamischen Lehren vorsehen. Dies trägt letztlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Lebensbereiche bei.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 129:

„...und Er ist der Herr des Großen Thrones.“

Da alles Existierende Allah, dem Erhabenen, gehört und von ihm regiert wird, ist es für den Einzelnen unerlässlich, seine Gebote zu befolgen. So wie man für das Brechen nationaler Gesetze bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Schwierigkeiten in diesem und im Jenseits. Auch wenn man sich entscheidet, ein unerwünschtes Land zu verlassen, kann man sich der Autorität Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Zwar können Einzelpersonen versuchen, gesellschaftliche Normen zu ändern, doch die von Allah, dem Erhabenen, festgelegten göttlichen Gesetze können sie nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Eigentum festlegt, wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, regiert, der allein seine Gesetze bestimmt, ohne menschliche Zustimmung zu benötigen. Daher ist die Befolgung dieser göttlichen Gebote für den persönlichen Vorteil entscheidend. Wer diese Wahrheit versteht, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen und danach streben, die empfangenen Segnungen so zu nutzen, dass sie ihm gefallen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, anerkennen und ihre Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen erkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren ignorieren. Wer jedoch islamische Prinzipien missachtet, muss sich den Konsequenzen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so große Anzahl von Einwänden oder Beschwerden wird ihn davor bewahren. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 129:

„... sprich: „Allah genügt mir; es gibt keine Gottheit außer Ihm. Auf Ihn vertraue ich, und Er ist der Herr des großen Throns.““

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln muss, auch wenn diese Lehren seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und die Einhaltung einer strengen Diät erfordert. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch dem Menschen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt. Denn Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der das notwendige Wissen besitzt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig einzurichten. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, über das die Gesellschaft verfügt, wird trotz umfangreicher Forschung niemals

ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, da es nicht alle Herausforderungen lösen kann, denen ein Mensch im Leben begegnen kann. Ihre Führung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie sicherstellen, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Zwar verstehen die meisten Patienten die wissenschaftlichen Hintergründe ihrer verschriebenen Medikamente nicht und vertrauen ihren Ärzten daher blind. Allah, der Erhabene, ermutigt jedoch die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positiven Einfluss auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht, dass die Menschen die islamischen Lehren bedingungslos akzeptieren; vielmehr wünscht er, dass sie ihre Wahrheit anhand klarer Beweise anerkennen. Dies setzt jedoch voraus, dass man den Lehren des Islam offen und unvoreingenommen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, der alleinige Herrscher über die spirituellen Herzen der Menschen ist, die Wohnstätte des Seelenfriedens, ist er der Einzige, der bestimmt, wer ihn empfängt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die die von ihm gewährten Segnungen gemäß den Grundsätzen der islamischen Lehre nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und möge Friede und Segen auf Seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten sein.

Kapitel 10 – Yunus, Verse 1-70

الرَّ تِلْكَءَايَتُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ ١

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّا وَحْيَنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَّا نَذِرُ النَّاسَ وَبَشَّرَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ

هَذَا السَّاحِرُ مُّبِينٌ ٢

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ يَدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ لِّالَّامِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُؤُ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجِزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٤

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

٥

إِنَّ فِي أَخْيَالِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

٦

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اِيمَانِنَا غَافِلُونَ

٧

أُولَئِكَ مَا وَنَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ
بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

٩

دَعَوْنَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحْيِنَاهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ
دَعَوْنَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

١٠

* وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ السَّرَّ أَسْتَعْجَلُهُمْ بِالْخَيْرِ
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ

١١

وَإِذَا مَسَ الْأَنْسَنَ الْضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَهُ
كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُسَرِّفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

١٢

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجَزِي الْقَوْمَ

الْمُجْرِمِينَ

١٣

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَّيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ

١٤

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَّا نَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا أَئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِيلًا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ تَرَى إِنِّي أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

١٥

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ
لِبَثْتُ فِيْكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

١٦

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِإِيمَانِهِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

١٧

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَوْنَاهُمْ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّهَ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ

١٨

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاتَّخَلَفُوا وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ

١٩

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْكَهُ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ
فَأَنْتَظِرُوْا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنَظَّرِينَ

٢٠

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُرٌ فِي أَيَّاثِنَا
قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

٢١

هُوَ الَّذِي يُسِرِّكُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيْنَ
أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ

٢٢

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ يُغَيِّرُ الْحَقَّ يَتَأَمَّلُهَا النَّاسُ
إِنَّمَا بَغَيْتُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَتِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

٢٣

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٌ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْنَاطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَمُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَأَزَيَّنَتْ وَظَرَبَ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَّهَا أَمْرُنَا
لَيَلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ يَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ

٢٤

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَرْ وَلَا ذَلَّةٌ

٢٥

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وَالَّذِينَ كَسَبُوا الْسَّيِّئَاتِ جَزَاءً سَيِّئَاتٍ يُمِثِّلُهَا وَرَهْقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا هُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ الْيَلِ مُظْلِمًا أَوْلَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

٢٧

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
وَشَرَكَاؤُكُمْ فَرَيَّلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْنَا نَعْبُدُونَ

٢٨

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ
لَغَافِلِينَ

٢٩

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

٣٠

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقْلٌ أَفَلَا يَنْقُونَ

٣١

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَإِنَّ

٣٢

تُصْرِفُونَ

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلْ اللَّهُ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنَّ تُوْفِكُونَ

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُشَبَّعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ
كِيفَ تَحْكُمُونَ

وَمَا يَشَعُّ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا اظْنَانًا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْرَأَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصَدِّيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

بِالْمُفْسِدِينَ ٤٠

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيشُونَ مِمَّا أَعْمَلُ

وَأَنَا بَرِيشٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٤١

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا

يَعْقِلُونَ ٤٢

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا

يُصْرُوْنَ ٤٣

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفَسَهُمْ

يَظْلِمُونَ ٤٤

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ

خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٤٥

وَإِمَامُنَا يُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نُثَوِّفَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ

عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ٤٦

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

٤٧

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

٤٨

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ إِذَا جَاءَ
أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

٤٩

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَتَنَاكُمْ عَذَابُهُ بَيْنَتَا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ

٥٠

أَئُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنِثُمْ بِهِ عَالَقُنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

٥١

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُ�ِ هَلْ تُبْخَرُونَ إِلَّا بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

٥٢

* وَيَسْتَئْشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ

٥٣

بِمُعْجِزِينَ

وَلَوْاَنَ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ، وَأَسْرُوا
النَّدَامَةَ لَمَا رَأَوْا عَذَابًا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

٥٤

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

٥٥

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

٥٦

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

٥٧

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِيمَا لَكُمْ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

٥٨

قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً
وَحَلَّاً قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفَرَّوْنَ

٥٩

وَمَا أَظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

٦٠

وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا يَتْلُو أَمْنَهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِّشْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

٦١

أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

٦٢

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

٦٣

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَنْدِيلُ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

٦٤

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ

٦٥

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّسِعُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِنْ يَتَّسِعُونَ

٦٦

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ

۶۷ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

قَالُوا أَتَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا
۶۸ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

۶۹ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

۷۰ مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ
الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des weisen Buches.

Wunderten sich die Menschen etwa darüber, dass Wir einem Mann aus ihrer Mitte offenbarten: „Warne die Menschen und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen Ehrenvorrang haben werden“? Die Ungläubigen sagen: „Wahrlich, dieser ist offensichtlich ein Zauberer.“

Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich dann auf den Thron setzte, um die Dinge zu ordnen. Es

gibt keinen Fürsprecher außer mit Seiner Erlaubnis. Er ist Allah, euer Herr; darum dient Ihm. Wollt ihr denn nicht beten?

Zu Ihm ist eure Rückkehr. Allahs Versprechen ist die Wahrheit. Er beginnt die Schöpfung und wiederholt sie dann, um diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, gerecht zu belohnen. Den Ungläubigen aber wird kochendes Wasser zuteil und sie werden schmerzlich bestraft für das, was sie zu leugnen pflegten.

Er ist es, der die Sonne zu einem leuchtenden Licht und den Mond zu einem abgeleiteten Licht gemacht und ihre Phasen bestimmt hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung kennt. Allah hat dies nur in Wahrheit erschaffen. Er beschreibt die Zeichen für ein Volk, das weiß,

Wahrlich, im Wechsel der Nacht und des Tages und in dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind Zeichen für ein Volk, das Allah fürchtet.

Diejenigen, die die Begegnung mit Uns nicht erwarten und mit dem Leben in dieser Welt zufrieden sind und sich darin sicher fühlen, und diejenigen, die Unsere Zeichen nicht beachten,

Für diese Menschen wird das Feuer ihre Zuflucht sein, aufgrund dessen, was sie verdient haben.

Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden von ihrem Herrn aufgrund ihres Glaubens rechtgeleitet. Unter ihnen fließen Flüsse in die Gärten der Wonne.

Ihr Ruf darin wird sein: „Gepriesen bist Du, o Allah!“ und ihr Gruß darin wird sein: „Friede!“ Und ihr letzter Ruf wird sein: „Gelobt sei Allah, dem Herrn der Welten!“

Und wenn Allah den Menschen das Böse so schnell zukommen ließe, wie Er ihnen das Gute schnell zukommen ließe, wäre ihre Frist abgelaufen. Doch diejenigen, die die Begegnung mit Uns nicht erwarten, lassen Wir in ihrer Übertretung blind umherirren.

Und wenn den Menschen Leid trifft, ruft er Uns an, ob er nun auf der Seite liegt, sitzt oder steht. Doch wenn Wir sein Leid von ihm nehmen, verharrt er in Ungehorsam, als hätte er Uns nie um die Linderung eines Leids gebeten, das ihn getroffen hat. So wird den Übertretern das, was sie getan haben, angenehm gemacht.

Und Wir hatten schon die Generationen vor dir vernichtet, als sie Frevel taten. Ihre Gesandten kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen, doch sie glaubten nicht. So vergelten Wir dem Volk der Frevler.

Dann machten Wir euch zu Nachfolgern auf der Erde nach ihnen, damit Wir sehen, wie ihr handelt.

Und wenn ihnen Unsere Verse als klare Beweise vorgetragen werden, sagen diejenigen, die nicht mit Uns rechnen: „Bringt uns einen anderen Koran oder ändert ihn.“ Sprich: „Es steht mir nicht zu, ihn aus eigenem Antrieb zu ändern. Ich folge nur dem, was mir offenbart wird. Wahrlich, ich fürchte die Strafe eines gewaltigen Tages, wenn ich meinem Herrn ungehorsam bin.“

Sprich: „Wenn Allah es gewollt hätte, hätte ich es euch nicht verlesen, noch hätte Er es euch kundgetan, denn ich war schon ein ganzes Leben lang unter euch, bevor es geschah. Wollt ihr denn nicht bedenken?“

Wer ist also ungerechter als der, der eine Lüge über Allah erfindet oder Seine Zeichen leugnet? Wahrlich, die Verbrecher werden keinen Erfolg haben.

Und sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen: „Dies sind unsere Fürsprecher bei Allah.“ Sprich: „Willst du Allah etwas mitteilen, was Er weder im Himmel noch auf der Erde weiß?“ Erhaben ist Er und hoch über das, was sie Ihm beigesellen.

Und die Menschen waren nicht nur eine Gemeinschaft, doch dann gerieten sie in Uneinigkeit. Und wäre nicht vorher ein Wort deines Herrn gekommen, so wäre zwischen ihnen über das, worüber sie uneinig waren, entschieden worden.

Und sie sagen: „Warum wurde ihm kein Zeichen von seinem Herrn herabgesandt?“ So sag: „Das Verborgene ist allein für Allah bestimmt.

Wartet also ab. Ich gehöre mit euch zu den Abwartenden.“

Und wenn Wir den Menschen nach einem Unglück Barmherzigkeit zuteil werden lassen, verschwören sie sich sofort gegen Unsere Zeichen. Sprich: „Allah ist schneller im Planen.“ Unsere Gesandten schreiben ja auf, was ihr verschwört.

Er ist es, der euch das Reisen zu Land und zu Wasser ermöglicht, bis ihr auf Schiffen seid und diese bei gutem Wind mit ihnen segeln und sie sich darüber freuen, und dann kommt ein Sturm auf und die Wellen kommen von überall her über sie, und sie meinen, sie seien umzingelt und flehen Allah aufrichtig in ihrer Religion an: „Wenn Du uns hiervor bewahrst, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören.“

Doch wenn Er sie errettet, begehen sie plötzlich ungerechterweise Unrecht auf der Erde. Ihr Menschen, euer Unrecht richtet sich nur gegen euch selbst, indem ihr das irdische Leben genießt. Dann kehrt ihr zu Uns zurück, und Wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.

Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist wie der Regen, den Wir vom Himmel herabgesandt haben, damit die Pflanzen der Erde ihn aufnehmen und sich von ihm ernähren. Doch dann, wenn die Erde ihren Schmuck angenommen hat und sich verschönert hat und ihre Bewohner meinen, sie hätten Macht über sie, kommt Unser Befehl bei Nacht oder bei Tag über sie, und Wir machen sie zu einer Ernte, als hätte sie gestern nicht gewachsen. So erklären Wir die Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Und Allah lädt ein in die Heimat des Friedens und leitet, wen Er will, auf einen geraden Weg.

Für diejenigen, die Gutes getan haben, gibt es die beste Belohnung und noch mehr. Weder Finsternis noch Demütigung werden ihre Gesichter bedecken. Sie sind die Gefährten des Paradieses; sie werden ewig darin verweilen.

Doch diejenigen, die Böses getan haben, werden für ihre bösen Taten bestraft, und Demütigung wird sie treffen. Sie haben keinen Beschützer von Allah. Ihre Gesichter sind wie von Stücken der Nacht bedeckt, so finster sind sie. Sie sind die Bewohner des Feuers; ewig werden sie darin bleiben.

Und an dem Tage, da Wir sie alle versammeln, werden Wir zu denen, die Allah Gefährten beigesellten, sagen: „Bleibt an eurem Platz, ihr und eure Gefährten.“ Dann werden Wir sie trennen, und ihre Gefährten werden sagen: „Ihr pflegtet uns nicht anzubeten,

Und Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch, dass wir eure Anbetung nicht kannten.“

Dort [an jenem Tag] wird jede Seele für das, was sie zuvor getan hat, vor Gericht gestellt und sie werden zu Allah, ihrem Herrn, der Wahrheit, zurückgebracht und alles, was sie zu erfinden pflegten, wird ihnen genommen.

Sprich: „Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Oder wer beherrscht das Gehör und das Augenlicht, und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen hervor, und wer regelt alle Angelegenheiten?“ Sie werden sagen: „Allah“, also sprich: „Wollt ihr Ihn denn nicht fürchten?“

Denn dies ist Allah, euer Herr, die Wahrheit. Und was ist außer der Wahrheit außer dem Irrtum? Wie könnt ihr euch also abwenden?

Somit ist das Wort deines Herrn gegenüber denen, die trotzig ungehorsam waren, in Kraft getreten – dass sie nicht glauben werden.

Sprich: „Gibt es unter euren Partnern welche, die mit der Schöpfung beginnen und sie dann wiederholen?“ Sprich: „Allah beginnt mit der Schöpfung und wiederholt sie dann. Wie könnt ihr euch also täuschen?“

Sprich: Gibt es unter euren Gefährten welche, die zur Wahrheit leiten? Sprich: Allah leitet zur Wahrheit. Ist also Derjenige, der zur Wahrheit leitet,

würdiger, dass man Ihm folgt, oder Derjenige, der nicht leitet, ohne dass er rechtgeleitet ist? Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr?

Und die meisten von ihnen folgen nur Annahmen. Wahrlich, Annahmen nützen nichts gegen die Wahrheit. Wahrlich, Allah weiß, was sie tun.

Und es war nicht [möglich], dass dieser Koran von jemand anderem als Allah verfasst wurde, sondern [er ist] eine Bestätigung dessen, was vor ihm war, und eine detaillierte Erklärung der [früheren] Schrift, über die es keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Welten.

Oder sagen sie etwa: „Er hat es erfunden?“ Sprich: „So bringt doch eine ähnliche Sure hervor und ruft, wen ihr könnt, außer Allah, um Hilfe an, wenn ihr die Wahrheit sagt.“

Vielmehr leugnen sie, was sie nicht wissen und dessen Deutung ihnen noch nicht zuteil geworden ist. So leugneten auch diejenigen vor ihnen.
Sieh doch, wie das Ende der Frevler war!

Und unter ihnen gibt es welche, die daran glauben, und unter ihnen gibt es welche, die nicht daran glauben. Und dein Herr weiß am besten über die Verderber Bescheid.

Und wenn sie dich der Verleugnung preisgeben, dann sag: „Meine Taten gehören mir, und eure Taten gehören euch. Ihr seid losgelöst von dem, was ich tue, und ich bin losgelöst von dem, was ihr tut.“

Und unter ihnen gibt es welche, die dir zuhören. Doch kannst du den Tauben das Hören vermitteln, obwohl sie keinen Verstand haben?

Und unter ihnen gibt es welche, die dich ansehen. Doch kannst du die Blinden rechtleiten, auch wenn sie nicht sehen wollen?

Tatsächlich tut Allah den Menschen überhaupt kein Unrecht, sondern es sind die Menschen, die sich selbst Unrecht tun.

Und am Tag, da Er sie versammelt, wird es sein, als hätten sie nur eine Stunde des Tages verweilt. Sie werden einander erkennen. Verloren haben

diejenigen, die die Begegnung mit Allah leugneten und sich nicht rechtgeleitet fühlten.

Und ob Wir dir nun einen Teil dessen zeigen, was Wir ihnen versprochen haben, oder ob Wir dich in den Tod führen, zu Uns ist ihre Rückkehr. So oder so ist Allah Zeuge über das, was sie tun.

Und für jedes Volk gibt es einen Gesandten. Wenn nun ihr Gesandter kommt, wird zwischen ihnen gerecht entschieden, und ihnen wird kein Unrecht zugefügt.

Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen erfüllt, wenn ihr die Wahrheit sagt?“

Sprich: „Ich habe weder Schaden noch Nutzen für mich, außer was Allah will. Für jede Nation gibt es eine [bestimmte] Frist. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben noch [ihr] zuvorkommen.“

Sag: „Habt ihr bedacht: Wenn Seine Strafe euch bei Nacht oder bei Tag treffen würde – worauf würden die Übeltäter dann ungeduldig warten?“

Dann wirst du, wenn es geschehen ist, daran glauben? Jetzt? Und du warst [einst] ungeduldig darauf

Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt: „Kostet die Strafe der Ewigkeit. Bekommt ihr etwa eine andere Entschädigung als das, was ihr verdient habt?“

Und sie fragen dich: „Ist es wahr?“ Sprich: „Ja, bei meinem Herrn. Es ist wahrlich die Wahrheit. Und du wirst Allah nicht in Verlegenheit bringen.“

Und wenn jede Seele, die Unrecht tut, alles auf der Erde hätte, würde sie es als Lösegeld anbieten. Und sie werden Reue empfinden, wenn sie die Strafe sehen; und sie werden gerecht gerichtet, und ihnen wird kein Unrecht zugefügt.

*Zweifellos gehört Allah, was in den Himmel und auf der Erde ist.
Zweifellos ist das Versprechen Allahs wahr, aber die meisten von ihnen
wissen nicht*

Er gibt Leben und verursacht Tod, und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht

*O ihr Menschen, zu euch muss die Unterweisung von eurem Herrn
kommen und Heilung für das, was in euren Herzen ist, und Führung und
Barmherzigkeit für die Gläubigen.*

*Sag: „Über die Huld Allahs und Seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen.
Das ist besser als das, was sie anhäufen.“*

*Sprich: Habt ihr gesehen, was Allah euch an Versorgung herabgesandt hat
und wovon ihr einiges erlaubt und einiges verboten habt? Sprich: Hat Allah
es euch erlaubt, oder erfindet ihr etwas gegen Allah?*

*Und was wird am Tag der Auferstehung von denen erwartet, die Lügen
über Allah erfinden? Gewiss, Allah ist den Menschen gegenüber sehr gütig,
doch die meisten von ihnen sind nicht dankbar.*

*Und ihr seid mit keiner Angelegenheit beschäftigt und lest nichts aus dem
Koran, und ihr [die Leute] tut keine Tat, ohne dass Wir über euch Zeugen
sind, wenn ihr darin verwickelt seid. Und bei eurem Herrn fehlt nichts vom
Gewicht eines Atoms auf der Erde oder im Himmel, noch etwas, das
kleiner oder größer ist, ohne dass es in einem klaren Register steht.*

*Zweifellos wird es für die Verbündeten Allahs keine Furcht geben, noch
werden sie trauern.*

Diejenigen, die glaubten und Allah fürchteten

*Für sie gibt es frohe Botschaft im weltlichen Leben und im Jenseits. In den
Worten Allahs gibt es keine Veränderung. Das ist die große
Errungenschaft.*

*Und lass dich durch ihre Worte nicht betrüben. Wahrlich, die Ehre gebührt
Allah. Er ist der Allhörende und der Allwissende.*

Zweifellos gehört Allah, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Und diejenigen, die andere als Allah anrufen, folgen nicht seinen Partnern. Sie folgen nur aus Vermutung und sind nichts anderes als Lügen.

Er ist es, der euch die Nacht zum Ausruhen und den Tag zum Sehen gemacht hat. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die zuhören.

Sie sagen: „Allah hat sich einen Sohn genommen.“ Erhaben ist Er, Er ist der, der frei von Not ist. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihr habt dazu keine Macht. Wollt ihr etwa von Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst?

Sprich: „Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

[Für sie ist der] Genuss in dieser Welt kurz; dann ist ihre Rückkehr zu Uns; dann werden Wir sie die strenge Strafe kosten lassen, weil sie ungläubig waren.“

Diskussion zu den Versen 1-70

Die genaue Bedeutung des Anfangs des ersten Verses ist unbekannt. Kapitel 10 Yunus, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra ...“

Dennoch könnte es darauf hindeuten, dass der Heilige Koran aus arabischen Buchstaben und Wörtern besteht, die den Arabern, dem primären Publikum des Heiligen Korans, vertraut waren. Dies lässt darauf schließen, dass sie keinen triftigen Grund hatten, die Authentizität des Heiligen Korans zu leugnen, da sie seine wunderbare Sprache vollständig verstanden – Wörter, deren Bedeutung, Eleganz und praktische Anwendung sie nicht nachahmen konnten, obwohl sie die arabische Sprache beherrschten und sich selbst als die wortgewandtesten Sprecher betrachteten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 23:

Und wenn ihr im Zweifel seid hinsichtlich dessen, was Wir Unserem besonderen Ergebenen herabgesandt haben, dann bringt ein Kapitel wie dieses und ruft alle eure Helfer neben Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid.

Dies könnte der Grund sein, warum der Heilige Koran als nächstes in Vers 1 erwähnt wird. Kapitel 10 Yunus, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des weisen Buches.“

Selbst wenn jemand einen anmutigen und rhythmischen arabischen Satz formulieren würde, wäre er nicht in der Lage, dessen tiefe Einsichten zu erreichen, die das Wesen der menschlichen Natur, Psyche und Veranlagung erforschen. Er würde nicht in der Lage sein, dessen Klarheit zu erreichen, die es selbst Menschen ohne formale Bildung ermöglicht, seine Lehren zu verstehen und in ihrem Leben umzusetzen. Ebenso wenig würde er in der Lage sein, abstrakte Konzepte so einfach zu erklären, dass jeder danach handeln kann, wie es der Heilige Koran tut. Da der Heilige Koran das Wesen der menschlichen Natur anspricht, bietet er zeitlose Anleitung, die jedem Einzelnen, jeder Gemeinschaft und jeder Epoche nützt. Kein Vers des Heiligen Korans kann oder wird in dieser Hinsicht erreicht werden. Dies unterstreicht seinen göttlichen Ursprung.

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind insgesamt beispiellos, und ihre Bedeutungen werden klar formuliert. Die Worte und Verse zeugen von außergewöhnlicher Eloquenz, die die jedes anderen Textes übertrifft. Er ist frei von Widersprüchen, die in allen anderen Schriften und Lehren verschiedener Religionen und Lebensweisen üblich sind. Der Heilige Koran bietet einen umfassenden Bericht über die Geschichte vergangener Nationen, obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formale Geschichtsbildung genossen hat. Er gebietet alles Tugendhafte und verbietet alles Böse. Er geht sowohl auf die individuellen

als auch auf die gesellschaftlichen Folgen ein und sorgt so dafür, dass Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Haushalt und jeder Gemeinschaft herrschen. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln vermeidet der Heilige Koran Übertreibungen, Unwahrheiten und jegliche Form von Täuschung. Jeder Vers ist nützlich und kann praktisch auf das eigene Leben angewendet werden. Selbst wenn dieselbe Geschichte im Heiligen Koran wiederholt wird, verdeutlicht sie verschiedene wichtige Lehren. Im Gegensatz zu anderen Texten wird der Heilige Koran bei wiederholter Betrachtung nicht eintönig. Er enthält Versprechen und Warnungen, gestützt durch unleugbare und klare Beweise. Auch wenn der Heilige Koran abstrakt erscheinende Konzepte wie die Praxis der Geduld behandelt, bietet er stets einfache und praktische Methoden zur Umsetzung im Alltag. Er ermutigt den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu erfüllen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt. So erlangt er inneren Frieden und Erfolg in dieser und jener Welt. Er erläutert und macht den geraden Weg für diejenigen attraktiv, die inneren Frieden und wahren Erfolg in beiden Welten suchen. Im Hinblick auf das Wesen der menschlichen Natur ist die gegebene Führung zeitlos und für jeden Menschen, jeden Ort und jede Epoche von Nutzen. Richtig verstanden und umgesetzt, wirkt sie als Lösung für alle emotionalen, finanziellen und körperlichen Schwierigkeiten. Sie bietet Antworten auf jedes Problem, mit dem ein Einzelner oder eine Gemeinschaft konfrontiert sein kann. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie Gesellschaften, die die Lehren des Heiligen Korans genau übernahmen, von seiner allumfassenden und ewigen Weisheit profitierten. Trotz der Jahrhunderte wurde kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans verändert, da Allah, der Erhabene, versprochen hat, ihn zu schützen. Kein anderer Text in der Geschichte weist diese außergewöhnliche Eigenschaft auf. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wahrlich, Wir sind es, die die Botschaft (d. h. den Koran) herabgesandt haben, und wahrlich, Wir werden ihre Hüter sein.“

Allah, der Erhabene, sprach über die wesentlichen Herausforderungen, vor denen eine Gemeinschaft steht, und erläuterte die wirksamen Lösungen für jede einzelne. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Kernproblemen würden auch viele der daraus resultierenden Folgeprobleme gelöst. Dies verdeutlicht, wie der Heilige Koran Anleitung zu allen wesentlichen Dingen bietet, die für den Wohlstand von Individuen und Gesellschaften im Diesseits und im Jenseits erforderlich sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„...Und Wir haben dir das Buch als Erklärung für alle Dinge herabgesandt...“

Dies ist das außergewöhnlichste und ewigste Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Dennoch werden nur diejenigen, die die Wahrheit suchen und sich ihr verschreiben, davon profitieren, während diejenigen, die ihren eigenen Wünschen nachgeben und nur Teile davon akzeptieren, letztlich in beiden Welten Verlust erleiden werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden vom Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab, doch den Übeltätern fügt er nur Verluste zu.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 1:

„*Alif, Lam, Ra ...*“

Da dieses Kapitel des Heiligen Korans, wie viele andere auch, mit Buchstaben beginnt, deren Bedeutung den Menschen unbekannt ist, lehrt es die Menschen, dem Heiligen Koran mit Demut zu begegnen und sich bewusst zu machen, dass ihr Wissen äußerst begrenzt ist. Diese Einstellung wird sicherstellen, dass sie von den Lehren des Heiligen Korans profitieren. Wer sich dem Heiligen Koran hingegen im Glauben nähert, er sei gebildet, wird ihn leicht in Frage stellen, insbesondere wenn er die Weisheit hinter seinen Lehren nicht versteht. So wie ein guter Schüler seinem Lehrer Demut entgegenbringt und so von ihm profitiert, wird nur derjenige, der dem Heiligen Koran Demut entgegenbringt, von seinen Lehren profitieren und in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Kapitel 10 Yunus, Vers 1:

„*Alif, Lam, Ra ...*“

Der grundlegende Bestandteil des Wissens besteht aus Buchstaben. Daher könnte dieser Vers auch die Bedeutung von Wissen verdeutlichen. Es ist die Pflicht aller Muslime, sowohl weltliches als auch religiöses Wissen zu erwerben und anzuwenden, wie im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, dargelegt. Unwissenheit führt unweigerlich zu Sünden und Irreführung, da man ohne Wissen weder Sünden vermeiden noch wahre Rechtleitung erlangen kann. Es ist entscheidend, dass jeder nach seinem Wissen handelt, denn Wissen an sich ist wertlos, wenn es nicht in die Praxis umgesetzt wird. So wie eine Karte zu einem Ziel nutzlos ist, wenn man sie nicht praktisch nutzt, um dieses Ziel zu erreichen, so führt auch Wissen ohne praktische Anwendung nicht zum Erfolg. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und dann nicht weiter darauf eingegangen (handelte nicht auf der Grundlage von Wissen) ist wie die eines Esels, der Bände [von Büchern] trägt ...“

Das größte Wissen, das der Menschheit gewährt wurde, wird dann im Rest von Vers 1 erwähnt. Kapitel 10 Yunus, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des weisen Buches.“

Um vom Heiligen Koran zu profitieren, muss man seine Lehren im Lichte der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verstehen und danach handeln. Der Heilige Koran ist von

Natur aus weise und schenkt denen, die danach handeln, Weisheit. Weisheit lehrt einen Menschen, sein Wissen, sei es religiös oder weltlich, richtig einzusetzen, sodass es einem selbst und anderen in beiden Welten nützt. Wer Weisheit aus dem Heiligen Koran erlangt, wird die ihm gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, eine angemessene Positionierung aller Aspekte und Personen im eigenen Leben und die ausreichende Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen.

Da jedoch der richtige Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, oft den weltlichen Wünschen widerspricht, lehnen diejenigen, die ihre weltlichen Wünsche lieber erfüllen, die islamischen Lehren ab oder ignorieren sie. Infolgedessen erfinden sie fadenscheinige Ausreden, um ihre Ablehnung des Islam und ihr animalisches Verhalten zu rechtfertigen, mit dem sie die Segnungen Allahs, des Erhabenen, nach ihren eigenen Wünschen nutzen. Kapitel 10 Yunus, Vers 2:

„Sind die Menschen erstaunt, dass Wir einem Mann aus ihrer Mitte offenbart haben...“

Eine Methode, mit der jede Nation die Glaubwürdigkeit ihres Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, in Frage stellte, bestand darin, die Vorstellung zu bestreiten, er sei ein Mensch und kein Engelwesen. Sie behaupteten, ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihnen, müsse ein einzigartiges Wesen sein, beispielsweise ein Engel, und nicht ein Mensch

wie der Rest ihrer Gemeinschaft. Die Rolle eines Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ist speziell auf die Menschheit zugeschnitten, weshalb es unlogisch ist, Wesen wie Engel mit dieser Position zu betrauen. Die Hauptaufgabe eines Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, besteht darin, dem Einzelnen als greifbares Vorbild für die Bewältigung aller Aspekte des Lebens zu dienen. Anders als Menschen erfahren Engel keine Erfahrungen wie Müdigkeit, die die Menschen daran hindern würden, einem engelhaften Propheten nachzueifern, der ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts möglicherweise eine Rechtfertigung vor Allah, dem Erhabenen, bieten könnte. Selbst wenn Allah, der Erhabene, einen Engel zum Heiligen Propheten ernennen würde, Friede sei mit ihnen, müsste er ihn in menschlicher Gestalt präsentieren, damit die Menschen ihn in praktisch jedem Aspekt ihres Lebens nachahmen könnten. Kapitel 6 Al An'am, Vers 9:

„Und wenn Wir ihn zu einem Engel gemacht hätten, hätten Wir ihn zu einem Menschen gemacht, und Wir hätten sie mit dem bedeckt, womit sie sich bedecken.“

Warum waren Nichtmuslime überrascht, dass ein Mensch ausgewählt wurde, um Botschaften an andere zu übermitteln? Ist es nicht ebenso üblich, einen Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) zum Führer der Menschheit zu ernennen? Wenn Menschen auf der Irreführung wandeln und die Wahrheit nicht kennen, ist es dann wirklich bemerkenswert, dass ihr Schöpfer und Herr Schritte unternimmt, um sie zu führen, oder dass sie in ihren Fehlern verharren dürfen? Kapitel 10 Yunus, Vers 2:

„Sind die Menschen erstaunt, dass Wir einem Mann aus ihrer Mitte offenbart haben: ,Warne die Menschen...“

Allah, der Erhabene, hat die Menschheit seit jeher gewarnt, den falschen Lebensweg zu vermeiden. Dieser falsche Weg führt zum Missbrauch der Segnungen Allahs, des Erhabenen, da er nur zu einem geistigen und körperlichen Ungleichgewicht führt, dazu, dass alles und jeder in seinem Leben falsch eingeschätzt wird und die Menschen daran gehindert werden, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Diese Haltung führt daher nur zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Dies wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz ihres Genusses weltlichen Luxus unter psychischen Problemen leiden und ein elendes Leben führen. Wer diese Wahrheit erkennt, wird daher die göttlichen Lehren annehmen und danach handeln, um einen geistigen und körperlichen Gleichgewichtszustand zu erlangen, alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Dieses Verhalten wird daher zu innerem Frieden in beiden Welten führen. Kapitel 10 Yunus, Vers 2:

„ Sind die Menschen erstaunt, dass Wir einem Mann aus ihrer Mitte offenbart haben: ,Warne die Menschen und verkünde den Gläubigen die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen festen Stand der Ehre haben werden‘ ...“

Folglich muss jeder Mensch die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln, auch wenn diese seinen

persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt, eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das notwendige Wissen, um sicherzustellen, dass ein Mensch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen einordnet. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, das die Gesellschaft besitzt, wird trotz umfassender Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, da es nicht alle Herausforderungen lösen kann, denen ein Mensch im Leben begegnen kann. Ihre Führung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie einen Menschen befähigen, alles und jeden in seinem Leben richtig zu gestalten, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Obwohl Patienten in vielen Fällen die wissenschaftlichen Prinzipien der ihnen verschriebenen Medikamente nicht verstehen und daher ihrem Arzt ohne zu zögern vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht, dass die Menschen die Lehren des Islam ohne zu hinterfragen akzeptieren; vielmehr wünscht er, dass sie ihre Wahrhaftigkeit durch eindeutige Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch, dass man den Lehren des Islam unvoreingenommen und offen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, die alleinige Autorität über die spirituellen Herzen der Menschen ist, die Wohnstätte des Seelenfriedens, bestimmt er allein, wem Seelenfrieden gewährt wird und wem nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die die von ihm gewährten Segnungen gemäß den in der islamischen Lehre dargelegten Grundsätzen nutzen. Kapitel 10 Yunus, Vers 2:

„Sind die Menschen erstaunt, dass Wir einem Mann aus ihrer Mitte offenbart haben: ,Warne die Menschen und verkünde den Gläubigen die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen festen Stand der Ehre haben werden‘? ...“

Die Nichtmuslime in Mekka, die der arabischen Sprache mächtig waren, erkannten, dass der Heilige Koran nicht von einem bloßen Menschen

verfasst sein konnte. Da sie den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vierzig Jahre lang kannten, bevor er sich zum Propheten erklärte, wussten sie, dass er kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Bedenkt man, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich nicht mit früheren göttlichen Schriften auseinandersetzte – eine Tatsache, die sowohl von den Gläubigen des Buches als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde –, kannte er die veränderten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte nicht. Dies unterstreicht den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans. Kapitel 29, Al-Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die in Mekka lebenden Nichtmuslime erkannten zwar die Gültigkeit des Islam an, lehnten ihn jedoch ab, weil sie ihn als Bedrohung für ihre weltlichen Ambitionen betrachteten. Sie fürchteten, dass die Entstehung des Islam ihre soziale Stellung und ihren Einfluss gefährden würde. Daher erfanden sie

schwache Begründungen, um den Islam abzulehnen und andere davon abzubringen, ihn anzunehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 2:

„...[Aber] die Ungläubigen sagen: „In der Tat ist dies offensichtlich ein Zauberer.““

Gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen üben häufig Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Islamkritische Kreise stellen sich aktiv der Umsetzung islamischer Prinzipien entgegen und raten Muslimen davon ab, ihrem Glauben treu zu bleiben. Dies verstärkt die weit verbreitete antiislamische Stimmung auf zahlreichen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, erheblich.

Darüber hinaus sehen sich Menschen, die sich bemühen, den islamischen Lehren zu folgen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, oft negativen Reaktionen von Menschen ausgesetzt, die exzessiv ihren Impulsen nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verführen, der von ungezügelter Lust geprägt ist. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Scharfsinnige Menschen können jedoch die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung von Selbstdisziplin

resultiert, leicht erkennen. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, unterziehen andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft jedoch nicht der gleichen kritischen Prüfung. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und Haltlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren.

Unter allen Umständen muss sich der Einzelne unerschütterlich dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass diese Hingabe ihm Frieden schenkt und ihn vor negativen Einflüssen anderer schützt. Wer sich entscheidet, Allah, dem Erhabenen, zu trotzen, um anderen zu gefallen, verliert letztlich seine innere Ruhe, da er dadurch seine Segnungen missbraucht. Die Folge ist ein Zustand geistiger und körperlicher Unruhe, der die Harmonie in seinem Leben stört und ihn auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts schlecht vorbereitet. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Problemen in beiden Welten, ungeachtet des materiellen Luxus, den man besitzt.

Um standhaft zu bleiben, muss man sich um einen starken Glauben bemühen. Ein starker Glaube ist entscheidend, um Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem

Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu haben Menschen, denen die islamischen Prinzipien fehlen, einen schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger für Abweichungen vom Gehorsam, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann ihre Wahrnehmung trüben, dass das Aufgeben ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Weg zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch das Streben nach islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dazu gehört, dass sie die empfangenen Segnungen entsprechend der islamischen Lehren angemessen nutzen, was letztlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte ihres Lebens führt.

Tatsächlich wird im nächsten Vers darauf hingewiesen, wie man durch das Lernen und Handeln nach den islamischen Lehren einen starken Glauben erlangt, sodass man im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleibt, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt. Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich dann auf den Thron setzte, um die Dinge zu ordnen. Es gibt keinen Fürsprecher außer mit Seiner Erlaubnis. Er ist Allah, euer Herr; darum dient Ihm. Wollt ihr denn nicht achtgeben?“

Der Islam lehrt die Menschheit, dass die einzige Instanz, der sie unter allen Umständen gehorchen muss, ihr Schöpfer und Erhalter, Allah, der Erhabene, ist. Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„Wahrlich, euer Herr ist Allah...“

In Wahrheit ist es das, dem der Mensch gehorcht und auf dem er sein Leben aufbaut, das, was er letztendlich anbetet. Der Mensch ist von Natur aus dazu bestimmt, etwas anzubeten und zu befolgen. Dieses „Etwas“ kann andere Menschen, soziale Medienplattformen, Modetrends, kulturelle Normen oder sogar seine persönlichen Wünsche umfassen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Die Anbetung eines Menschen wird davon bestimmt, wem oder was er gehorcht und befolgt. Daher sind Muslime verpflichtet, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, die vor allem in allen Lebenslagen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen. Dies beinhaltet, die ihnen zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben ist. Wer sich so verhält, erlangt inneren Frieden

und Erfolg in beiden Welten, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer die Einheit Allahs, des Erhabenen, leugnet und sich dafür entscheidet, anderen Wesen zu gehorchen und sie anzubeten, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und sind unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Diese Situation führt zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten, selbst wenn sie gewissen weltlichen Luxus genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich dann auf den Thron setzte, um die Angelegenheit [seiner Schöpfung] zu ordnen ...“

Betrachtet man die Entstehung von Himmel und Erde sowie die unzähligen perfekt ausbalancierten Systeme, wird deutlich, dass es nur einen gibt, der das Universum erschaffen hat und weiterhin erhält. So ist beispielsweise der ideale Abstand der Sonne zur Erde ein klarer Hinweis, denn die Erde wäre unbewohnbar, wäre sie auch nur geringfügig näher oder weiter entfernt. Ebenso wurde die Erde so gestaltet, dass sie eine ausgewogene und reine Atmosphäre schafft, die Leben ermöglicht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Die präzise Zeiteinteilung von Tag und Nacht und ihre unterschiedlichen Längen im Jahresverlauf ermöglichen es dem Einzelnen, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Wären die Tage länger, würden die Menschen aufgrund der längeren Stunden müde. Umgekehrt bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und anderen wertvollen Beschäftigungen, wie beispielsweise dem Erwerb von Wissen, nachzugehen. Wären die Nächte kürzer, fehlte dem Menschen ausreichend Zeit zum Ausruhen, was für eine optimale Gesundheit unerlässlich ist. Veränderungen der Tag- und Nachtlänge würden sich auch auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken und die Ernährung von Mensch und Tier beeinträchtigen. Das harmonische Zusammenspiel von Tagen, Nächten und anderen ausgewogenen Systemen im Universum ist ein klarer Beweis für die Einheit Allahs, des Erhabenen, da die Existenz mehrerer Gottheiten zu widersprüchlichen Wünschen und letztlich zu Unordnung im Universum führen würde. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und die [großen] Schiffe, die durch das Meer segeln mit dem, was den Menschen nützt, und dem, was Allah vom Himmel an Regen herabgesandt hat...“

Betrachtet man den perfekt ausbalancierten Wasserkreislauf, deutet er unmissverständlich auf einen Schöpfer hin. Wasser verdunstet aus dem Meer, steigt auf und kondensiert anschließend zu saurem Regen, der auf die Berge fällt. Diese Berge neutralisieren den sauren Regen und machen ihn für Mensch und Tier nutzbar. Jede Veränderung dieses perfekt ausbalancierten Systems hätte katastrophale Folgen für das Leben auf der Erde. Das im Meer vorhandene Salz verhindert, dass tote Meerestiere verweszen und den Ozean verschmutzen. Würde der Ozean verunreinigt, wäre das Leben im Meer unmöglich, und die daraus resultierenden Verunreinigungen würden auch das Leben an Land beeinträchtigen. Das Wasser in den Ozeanen und Meeren ist so beschaffen, dass Meereslebewesen darin gedeihen und große Schiffe auf seiner Oberfläche navigieren können. Würde sich die Wasserzusammensetzung auch nur geringfügig ändern, würde ein Ungleichgewicht entstehen, das entweder Meereslebewesen gedeihen oder Schiffe fahren ließe, aber nicht beides gleichzeitig. Auch heute noch ist der Seeverkehr das am weitesten verbreitete Transportmittel für Güter weltweit. Daher ist dieses perfekte Gleichgewicht für die Erhaltung des Lebens auf der Erde von entscheidender Bedeutung.

Die Evolution stellt eine Art Mutation dar, die von Natur aus fehlerhaft ist. Betrachtet man jedoch die unzähligen Arten, erkennt man, dass sie in perfekter Balance entstanden sind und so in ihren jeweiligen Umgebungen gedeihen können. Nehmen wir zum Beispiel das Kamel, das speziell darauf ausgelegt ist, extremen Temperaturen standzuhalten und längere Zeit ohne

Wasser zu überleben. Es ist ideal für das Leben in der Wüste geeignet. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Die Ziege wurde auf außergewöhnlich effektive Weise gezüchtet, um sicherzustellen, dass alle in ihrem Körper vorhandenen Verunreinigungen vollständig von der Milch getrennt werden. Jede Verunreinigung würde die Milch zum Verzehr ungeeignet machen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, das Weidenlassen der Tiere ist für euch eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinkenden.“

Jede Art hat eine bestimmte Lebensspanne, die verhindert, dass eine Art andere dominiert. Fliegen beispielsweise haben eine bemerkenswert kurze Lebensdauer von 3-4 Wochen und können bis zu 500 Eier legen. Würde ihre Lebensdauer verlängert, gerät die Fliegenpopulation aus dem Gleichgewicht und könnte alle anderen Arten im Ökosystem überwältigen. Im Gegensatz dazu produzieren andere Organismen mit deutlich längerer Lebensdauer tendenziell nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen. Diese Eigenschaft trägt zur Mäßigung ihrer Populationen bei. Ein solches Phänomen kann weder rein zufällig sein, noch lässt es sich durch den Prozess der Evolution ausreichend erklären. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und [Seine] Lenkung der Winde und Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Der Wind spielt eine entscheidende Rolle bei der Windbestäubung und ermöglicht die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. Historisch gesehen war der Wind für die Seefahrt unerlässlich, die bis heute das wichtigste Transportmittel für Güter weltweit ist. Winde sind notwendig, damit Regenwolken in bestimmte Gebiete gelangen und die für die Schöpfung lebenswichtige Wasserversorgung sichergestellt wird, die ohne sie nicht gedeihen kann. Auf der Erde ist ein ausgewogenes Windsystem erkennbar; ein Mangel an Winden würde die Schöpfung in Unordnung bringen, während ein Übermaß an Winden Chaos verursachen würde. Ebenso ist der Niederschlag sorgfältig ausgewogen; zu wenig Regen kann zu Dürren und Hungersnöten führen, während zu viel Regen zu großflächigen Überschwemmungen führen kann. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir ließen vom Himmel Regen herabsteigen in Maßen und ließen ihn auf der Erde versinken. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Dieses tadellos ausgewogene System kann kein Zufallsprodukt sein und offenbart deutlich den Einfluss des Schöpfers. Wer diese tadellos ausgewogenen Systeme betrachtet, kann die Existenz eines einzigen

Schöpfers, der über alle Angelegenheiten herrscht, nicht rational leugnen.
Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich dann auf den Thron setzte, um die Angelegenheit [seiner Schöpfung] zu ordnen ...“

Wer sich um bestimmte Aspekte der Versorgung anderer kümmert, wie beispielsweise deren Unterkunft, verdient Anerkennung. Da Allah, der Erhabene, der Menschheit alle Segnungen dieses Universums geschenkt hat, ist es nur gerecht und angemessen, dass der Einzelne ihm gegenüber seine Dankbarkeit ausdrückt. Dankbarkeit, die aus eigener Absicht entsteht, bedeutet, Handlungen ausschließlich zu vollbringen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus anderen Motiven handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten. Diese Warnung wird in einem Hadith hervorgehoben, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, aufgezeichnet ist. Ein klares Zeichen für eine aufrichtige Absicht ist, dass jemand weder Anerkennung noch Belohnung von anderen erwartet noch wünscht. Dankbarkeit, die durch Worte ausgedrückt wird, bedeutet entweder, Gutes zu äußern oder zu schweigen. Darüber hinaus erfordert Dankbarkeit, die durch Taten zum Ausdruck gebracht wird, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben wird. Diese Praxis führt zu einer Zunahme des Segens und führt letztendlich zu Ruhe in beiden Welten, indem ein ausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand erreicht wird und alles und jeden in ihrem Leben richtig platziert wird. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn ein Individuum einen Gegenstand besitzt, ist es zudem angemessen und üblich, diesen nach Belieben zu nutzen. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter von allem im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, bestimmt er allein, was im Universum geschehen soll und was nicht. Folglich ist es nur gerecht, wenn ein Individuum Allah, dem Erhabenen, gehorcht, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums ist, einschließlich ihm selbst.

Ähnlich verhält es sich, wenn man einen Gegenstand leiht. Es ist nur gerecht, dass der Besitzer diesen nach seinen Wünschen nutzt. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als Darlehen gewährt. Diese Segnungen wurden nicht geschenkt. Ähnlich wie irdische Kredite müssen diese zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit zur Rückzahlung besteht darin, diese Segnungen so zu nutzen, wie es Allah,

dem Erhabenen, gefällt. Da die Segnungen des Paradieses als Geschenke gelten, hat jeder die Freiheit, sie nach Belieben zu genießen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

„...Und man wird ihnen sagen: Dies ist das Paradies, das ihr für eure Taten erben sollt.“

Man sollte die zeitlichen Segnungen, die lediglich eine Leihgabe sind, nicht mit den göttlichen Gaben des Paradieses verwechseln.

Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„... der Himmel und Erde in sechs Tagen erschuf...“

Allah, der Erhabene, hatte die Macht, Himmel und Erde in einem Augenblick zu erschaffen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 117:

„...Wenn Er eine Sache beschließt, sagt Er nur: „Sei“, und sie ist.“

Eine der Erkenntnisse über die Erschaffung von Himmel und Erde innerhalb von sechs Tagen soll der Menschheit die wichtige Lektion vermitteln, schrittweise einem höheren Ziel entgegenzustreben. Allah, der Erhabene, verlangt nicht, dass Menschen im Handumdrehen Heiligkeit erlangen; vielmehr erwartet er von ihnen, die Lehren des Islam schrittweise zu erlernen und umzusetzen, um ihr Verhalten ihm und seiner Schöpfung gegenüber schrittweise zu verbessern.

Obwohl ein Muslim keine Rechtfertigung dafür hat, seine Pflichten zu vernachlässigen und die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht zu erlernen und zu befolgen, ist es für jeden Muslim wichtig, im Einklang mit seinen eigenen geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu handeln. Darüber hinaus sollten sie andere entsprechend ihrer geistigen und körperlichen Stärken behandeln, um sicherzustellen, dass sie nicht überfordert werden und andere nicht vom Islam entmutigt werden.

Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder Mensch einzigartig geschaffen und mit verschiedenen Gaben und Gaben ausgestattet ist. Manche Menschen besitzen beispielsweise die Kraft, mehrere freiwillige Fastenzeiten zu absolvieren, andere nicht. Manche haben die mentale Stärke, einen ganzen Tag dem Studium des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu widmen, während anderen diese Fähigkeit fehlt. Manche können sich lange über religiöse Themen unterhalten, andere verfügen möglicherweise nicht über die nötige Konzentration oder mentale Stärke. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, denen die Kraft dazu fehlt, schlechte Muslime sind, denn Allah, der Erhabene, beurteilt jeden Einzelnen nach seinem Potenzial, seiner

Stärke, seinen Absichten und seinen Taten. Dieser Diskurs legt nahe, dass Muslime sich selbst und anderen gegenüber hinsichtlich ihrer Bemühungen um freiwillige religiöse Praktiken nicht übermäßig kritisch sein sollten. Ein Muslim sollte schrittweise Fortschritte erzielen, um nicht entmutigt zu werden und seine Bemühungen ganz aufzugeben. Wenn ein Muslim mit der Kraft gesegnet ist, sich freiwillig religiös zu betätigen, sollte er Allah, dem Erhabenen, seine Dankbarkeit ausdrücken, denn nur Er hat ihm diese Kraft verliehen. Dies zu erkennen, hilft, die schwere Sünde des Stolzes zu vermeiden, denn selbst ein winziges Maß davon kann einen in die Hölle führen. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265.

Kapitel 2 Yunus, Vers 3:

„Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich dann auf den Thron setzte, um die Angelegenheit [seiner Schöpfung] zu ordnen ...“

Da Allah, der Erhabene, die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, darf man sich nicht täuschen lassen und glauben, jemand anderes könne einen vor seiner Strafe bewahren. Dies führt zu Wunschdenken, bei dem man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, missbraucht und gleichzeitig davon ausgeht, dass jemand anderes einen vor den Folgen seines Ungehorsams bewahren wird. Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„...Es gibt keinen Fürsprecher, außer mit Seiner Erlaubnis...“

Obwohl die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Realität ist, können Personen, die dieses Konzept verspotten, indem sie glauben, Erlösung zu erlangen, während sie in ihrem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren, am Tag des Jüngsten Gerichts dieser Fürsprache beraubt werden. Tatsächlich könnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) an diesem Tag gegen sie aussagen, weil sie ihre erklärten Überzeugungen nicht mit entsprechenden Taten in Einklang gebracht haben. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 30:

„Und der Gesandte hat gesagt: „O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran als aufgegeben angesehen.““

Dieser Vers bezieht sich auf Muslime, da sie diejenigen sind, die den Heiligen Qur'an angenommen haben, im Gegensatz zu Nicht-Muslimen, die ihn nicht angenommen haben und ihm folglich nicht abschwören können. Es ist offensichtlich, was den Muslimen am Tag des Jüngsten Gerichts bevorsteht, für den der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Zeugnis ablegen wird. Deshalb ist es entscheidend, bloßes Wunschdenken hinter sich zu lassen und echte Hoffnung auf die Gnade Allahs des Erhabenen zu hegen. Dies erfordert aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, gemäß islamischen Grundsätzen angemessen nutzt. Dadurch

wird sichergestellt, dass man angemessen auf die eigene Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet ist und echte Hoffnung auf die Gnade Allahs des Erhabenen hegt, einschließlich der Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Das Nachdenken über die besprochenen Dinge macht deutlich, dass Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation gehorcht werden muss, indem man die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper-Geist-Gefühl, indem alle Aspekte des Lebens in Einklang gebracht und gleichzeitig die Verantwortung für den Tag des Jüngsten Gerichts angemessen vorbereitet werden. Dieses Verhalten führt schließlich zu Frieden in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 3:

„...Das ist Allah, euer Herr; darum dient Ihm. Wollt ihr denn nicht achtgeben?“

Unabhängig davon, ob man die richtige Haltung einnimmt oder nicht, werden alle Menschen am Tag des Gerichts zu Allah, dem Erhabenen, zurückkehren und für all ihre Absichten, Worte und Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Kapitel 10 Yunus, Vers 4:

Zu Ihm ist eure Rückkehr. [Es ist] das Versprechen Allahs, [welches] die Wahrheit ist...

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist eine ungewöhnliche Behauptung, insbesondere angesichts der zahlreichen Auferstehungen, die sich über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen. So lässt Allah, der Erhabene, beispielsweise lebloses, unfruchtbare Land durch Regen wiederbeleben und einen toten Samen zum Leben erwecken, wodurch die Schöpfung erhalten bleibt. In ähnlicher Weise hat Allah, der Erhabene, die Macht, dem menschlichen Samen, der in der Erde vergraben liegt, Leben zu schenken, und wird dies auch tun. Der Wechsel der Jahreszeiten dient als klares Beispiel für die Auferstehung. Im Winter beispielsweise verwelken und fallen die Blätter der Bäume ab, wodurch der Baum scheinbar leblos wird. In den darauffolgenden Jahreszeiten jedoch treiben die Blätter wieder aus, und der Baum erscheint lebendig und voller Leben. Auch der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen veranschaulicht die Auferstehung. Schlaf kann mit Tod verglichen werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend ausgeschaltet sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen dann seine Seele zurück, wenn dieser weiterleben soll, und erweckt so den Schlafenden wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes zu sich und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, denen Er den Tod verordnet hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts ein vorherbestimmtes Ereignis. Die Beobachtung des Universums offenbart zahlreiche Beispiele für Gleichgewicht. So hält die Erde beispielsweise einen idealen und ausgeglichenen Abstand zur Sonne ein. Wäre sie der Sonne auch nur geringfügig näher oder weiter von ihr entfernt, wäre sie unbewohnbar. Ähnlich verhält es sich mit dem Wasserkreislauf: Er verdunstet Wasser aus dem Ozean in die Atmosphäre und kondensiert anschließend zu Regen. Er ist sorgfältig ausbalanciert, um das Leben auf der Erde zu gewährleisten. Der Boden wurde ausgewogen gestaltet, sodass zarte Äste und Triebe durchbrechen und Nutzpflanzen hervorbringen können, während er gleichzeitig robust genug ist, um das Gewicht schwerer Bauwerke zu tragen. Zahlreiche Beispiele weisen nicht nur eindeutig auf einen Schöpfer hin, sondern demonstrieren auch Gleichgewicht. Ein wichtiger Aspekt dieser Welt ist jedoch offensichtlich unausgeglichen: das Handeln der Menschheit. Oft wird beobachtet, dass unterdrückerische und tyrannische Menschen in diesem Leben der Strafe entgehen. Im Gegensatz dazu leiden unzählige Menschen unter Unterdrückung und verschiedenen Härten, ohne jedoch für ihre Geduld den ihnen zustehenden Lohn zu erhalten. Viele Muslime, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, treu folgen, begegnen in dieser Welt zahlreichen Herausforderungen und erhalten nur einen bescheidenen Anteil an Belohnung, während diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, offen trotzen, sich weltlichem Luxus hingeben. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen für Ausgewogenheit gesorgt hat, müssen auch die Belohnungen und Strafen für Taten gerecht sein. Dies ist jedoch in dieser Welt offensichtlich nicht der Fall; daher muss es zu einem anderen Zeitpunkt geschehen, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, in dieser Welt umfassend zu belohnen und zu bestrafen. Einer der Gründe dafür, hier keine vollständige Bestrafung zu verhängen, liegt darin, dass Allah, der Erhabene, dem Einzelnen zahlreiche Möglichkeiten bietet, aufrichtig zu bereuen und sein Verhalten zu ändern. Er gewährt Muslimen in diesem Leben nicht ihre volle Belohnung,

da diese Welt nicht dem Paradies gleichkommt. Darüber hinaus ist der Glaube an das Verborgene, insbesondere an die vollständige Belohnung, die einen Muslim im Jenseits erwartet, ein wesentliches Element des Glaubens. Tatsächlich ist es dieser Glaube an das Verborgene, der den Glauben wertvoll macht. Würde man nur an das glauben, was mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden kann, wie beispielsweise an die vollständige Belohnung in dieser Welt, hätte dies nicht die gleiche Bedeutung.

Darüber hinaus dient die Angst vor einer vollständigen Bestrafung, gepaart mit der Hoffnung auf eine umfassende Belohnung im Jenseits, dazu, den Einzelnen zu motivieren, sündige Handlungen zu unterlassen und tugendhafte Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, ist es unerlässlich, dass diese materielle Welt endet. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass Strafe und Belohnung erst nach Beendigung aller Handlungen erfolgen können. Folglich kann der Tag der Vergeltung erst eintreten, wenn die Handlungen des Einzelnen abgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass die materielle Welt letztendlich untergehen muss, ob früher oder später.

Das Nachdenken über diese Angelegenheit stärkt den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts und motiviert dazu, sich darauf vorzubereiten, indem man die empfangenen Segnungen gemäß den Anweisungen des Heiligen Korans und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzt. Diese Vorbereitung führt zu innerem Frieden und Erfolg in dieser und jener Welt, indem man einen ausgeglichenen

geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 22:

„Denn Allah hat die Himmel und die Erde zu einem bestimmten Zweck erschaffen, damit jeder Seele vergolten wird, was sie getan hat. Und niemandem wird Unrecht geschehen.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 4:

„... Wahrlich, Er beginnt die Schöpfung und wiederholt sie dann, um diejenigen, die glauben und rechtschaffene Taten vollbringen, gerecht zu belohnen...“

Doch wer die offensichtliche Wahrheit des Jüngsten Gerichts und seine Verantwortung im Jenseits nicht anerkennt, da die Vorbereitung darauf die Kontrolle weltlicher Begierden erfordert, wird Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein. Infolgedessen wird jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Beruf und Vermögen, zu einer Quelle der Angst. Widersetzen sie sich Allah, dem Erhabenen, weiterhin, werden sie ihren Stress fälschlicherweise auf unpassende Menschen und Situationen in ihrem Leben zurückführen, einschließlich ihrer Verwandten. Durch das Abbrechen dieser positiven Verbindungen verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Substanzabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen sind deutlich

erkennbar, wenn man Menschen betrachtet, die die ihnen gewährten Segnungen, wie etwa die Reichen und Berühmten, trotz ihres offensichtlichen Genusses materieller Annehmlichkeiten ständig missbrauchen. Und da ihre Haltung sie daran hinderte, sich praktisch auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 10 Yunus, Vers 4:

„...Doch den Ungläubigen wird kochendes Wasser zu trinken gegeben und sie werden eine schmerzhafte Strafe für das erhalten, was sie zu leugnen pflegten.“

Da die gesamte Schöpfung letztlich Allah, dem Erhabenen, gehört und seiner absoluten Kontrolle und Autorität unterliegt, bleibt dem Einzelnen nichts anderes übrig, als sich an seine Vorschriften zu halten. So wie man in Schwierigkeiten gerät, wenn man die Gesetze der Regierung eines bestimmten Landes nicht befolgt, so wird man in beiden Welten auf Herausforderungen stoßen, wenn man die Anweisungen des Herrschers des Universums missachtet. Zwar kann man ein Land verlassen, wenn man mit dessen Gesetzen nicht einverstanden ist, doch kann man nicht an einen Ort fliehen, an dem die Autorität und die Vorschriften Allahs, des Erhabenen, nicht gelten. Zwar können Einzelne die Gesetze ihrer Gemeinschaft ändern, doch können sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, niemals abändern. Ähnlich wie ein Hausbesitzer die Regeln seines Hauses ungeachtet der Einwände anderer bestimmt, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, der allein die Regeln festlegt, ungeachtet der öffentlichen Meinung. Folglich ist die Einhaltung dieser Regeln zum eigenen Wohl unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird sich an die Gebote Allahs halten und sich bemühen, ihm zu gehorchen, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie sie im Heiligen Koran und in den Lehren des

Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind. Jeder kann entweder versuchen, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs zu verstehen und zu erkennen, wie sie seinen eigenen Interessen und denen der Gemeinschaft dienen und letztlich zu Frieden in beiden Welten führen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die Prinzipien des Islam verwerfen. Wer jedoch die islamischen Vorschriften nicht befolgt, sollte sich auf die Auswirkungen seiner Entscheidungen in beiden Welten gefasst machen, denn keine Einwände, Proteste oder Beschwerden werden ihm Schutz bieten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Allah, der Erhabene, erläutert dann einige weitere Zeichen im Himmel und auf der Erde, um deutlich zu machen, dass Er allein alles erschaffen hat und lenkt und daher auch allein Gehorsam in jeder Situation verdient, insbesondere wenn Sein Gehorsam zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 10 Yunus, Vers 5:

„Er ist es, der die Sonne zu einem leuchtenden Licht machte und den Mond zu einem abgeleiteten Licht und der für sie bestimmte Phasen festlegte, auf dass ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisset ...“

Sonnenlicht ist für das Leben auf der Erde unerlässlich, da es für viele Dinge benötigt wird, beispielsweise für die Landwirtschaft, die die Hauptversorgungsquelle der Erde darstellt, und für die Erlangung nützlicher Dinge wie Bildung und Versorgung, da die meisten nützlichen weltlichen Aktivitäten tagsüber stattfinden und Sonnenlicht für die optimale Temperatur zum Überleben aller Arten benötigt wird. Darüber hinaus schuf Allah, der Erhabene, die Kräfte, die den perfekten Abstand der Erde zur Sonne gewährleisten, da eine Veränderung dieses Abstands für das Leben auf der Erde verheerend wäre. Der Mond reflektiert das Sonnenlicht und bietet den Menschen so Orientierung in der Nacht, beispielsweise bei Reisen durch Wüsten und Ozeane, die auch heute noch die wichtigste Transportmöglichkeit für Güter sind. Die Mondphasen spielen eine wesentliche Rolle bei den Gezeiten der Ozeane und Meere. Jedes Ungleichgewicht der Gezeiten würde der Schöpfung schaden. Anhand von Sonne und Mond können die Menschen die Zeit leicht berechnen, was für das Leben auf der Erde unerlässlich ist. Das Nachdenken über das perfekte Gleichgewicht und die Position von Sonne und Mond im Sonnensystem genügt, um die Hand des Schöpfers zu erkennen. Kapitel 10 Yunus, Vers 5:

„...Allah hat dies nur mit Absicht erschaffen ...“

Wenn alles im Himmel und auf der Erde mit einem bestimmten Zweck erschaffen wurde, wie kann man sich dann vorstellen, dass die Menschen ohne Zweck erschaffen wurden? Der Sinn des Lebens auf der Erde besteht darin, zu bestimmen, wer die ihm gemäß den göttlichen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt und wer nicht. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wer anerkennt, dass alles im Universum, einschließlich sich selbst, einen Zweck in dieser Welt hat, wird danach streben, seinen Zweck zu erfüllen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den göttlichen Lehren richtig nutzt. Kapitel 10 Yunus, Vers 5:

„...Er beschreibt die Zeichen für ein Volk, das es weiß.“

Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten . Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Quelle des Lichts auf der Erde besprochen hat, bespricht er anschließend das perfekte und ausgewogene System der Tage und Nächte und die anderen ausgewogenen Systeme, die er geschaffen hat. Sie alle weisen auf seine Einheit und seine vollständige Kontrolle über die Schöpfung hin. Kapitel 10 Yunus, Vers 6:

„Wahrlich, im Wechsel von Nacht und Tag und in dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, liegen Zeichen ...“

Die genaue Zeiteinteilung von Tag und Nacht und ihre unterschiedlichen Längen im Jahresverlauf ermöglichen es den Menschen, diese optimal zu nutzen. Wären die Tage länger, würden die Menschen aufgrund der längeren Stunden müde. Andererseits bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit für den Lebensunterhalt und andere wichtige Aktivitäten wie Lernen. Wären die Nächte kürzer, fehlte den Menschen die nötige Ruhe, die für eine optimale Gesundheit unerlässlich ist. Veränderungen der Tag- und Nachtlänge würden sich zudem auf die landwirtschaftliche Produktivität auswirken und sich negativ auf die Ernährung von Mensch und Tier auswirken. Betrachtet man die vielen ausgewogenen Systeme im Universum, wie den Tag- und Nachtzyklus, den idealen Abstand der Sonne zur Erde, den Wasserkreislauf und die Dichte der Ozeane, die Schiffe die Navigation erleichtern und gleichzeitig Meereslebewesen beherbergen, sowie zahlreiche andere Systeme, so ist der Einfluss eines Schöpfers unweigerlich erkennbar. Die Existenz solch perfekt ausbalancierter Systeme kann nicht einfach auf Zufall zurückgeführt werden. Darüber hinaus würde die Existenz mehrerer Gottheiten unweigerlich zu Chaos führen, da jede Gottheit widersprüchliche Wünsche an das Universum hätte. Dies ist offensichtlich nicht der Fall, was auf die Existenz eines einzigen Gottes, Allah, des Erhabenen, hindeutet. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Wer die unzähligen ausgeglichenen Systeme des Universums schätzt, erkennt die Einheit Allahs, des Erhabenen, und seine vollständige Kontrolle über das Universum an, einschließlich seines spirituellen Herzens, der Wohnstätte des Seelenfriedens. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Infolgedessen werden sie danach streben, Ihm zu gehorchen, so wie alles im Universum Ihm gehorcht, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies wird sicherstellen, dass sie einen ausgeglichenen Zustand von Geist und Körper erreichen, alle Elemente und Menschen in ihrem Leben effektiv in Einklang bringen und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten wird letztendlich zu Frieden in beiden Welten führen. Kapitel 10 Yunus, Vers 6:

„Wahrlich, im Wechsel von Nacht und Tag und in dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind Zeichen für ein Volk, das Allah fürchtet.“

Da dieses Verhalten jedoch unweigerlich den weltlichen Wünschen widerspricht und der Islam den richtigen Umgang mit den empfangenen Segnungen fördert, werden diejenigen, deren einziges Lebensziel die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche ist, entweder alle eindeutigen Beweise

und Anzeichen dafür, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden, zurückweisen oder es praktisch ignorieren, selbst wenn sie ihren Glauben daran bekunden. Kapitel 10 Yunus, Vers 7:

„Wahrlich, diejenigen, die die Begegnung mit Uns nicht erwarten und mit dem Leben in dieser Welt zufrieden sind und sich darin sicher fühlen, und diejenigen, die Unsere Zeichen nicht beachten.“

Aufgrund ihrer Haltung werden sie die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts und bringen alles und jeden um sie herum aus dem Gleichgewicht. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten, die sie genießen. Und da ihr Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 10 Yunus, Vers 8:

„Für diese wird das Feuer ihre Zuflucht sein, wegen dem, was sie verdient haben.“

Daher muss ein Mensch islamische Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil akzeptieren und anwenden, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der die medizinischen Empfehlungen seines Arztes befolgt und erkennt, dass dies

seinem Wohl dient, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser kluge Patient die beste geistige und körperliche Gesundheit erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt. Denn Allah, der Erhabene, ist die einzige Quelle des Wissens, die erforderlich ist, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu gestalten. Er sollte sicherstellen, dass er in jeder Lebenslage, ob in guten wie in schlechten Zeiten, richtig geführt wird und letztendlich in beiden Welten Ruhe findet. Kapitel 10 Yunus, Vers 9:

„Wahrlich, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden von ihrem Herrn aufgrund ihres Glaubens rechtgeleitet ...“

Und da sie sich durch ihr Verhalten angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereiten, werden sie im Jenseits den endgültigen Erfolg erlangen. Kapitel 10 Yunus, Vers 9:

„...ihr Herr wird sie aufgrund ihres Glaubens rechtleiten. Unter ihnen werden Flüsse in den Gärten der Wonne fließen.“

Nachdem sie die Weisheit hinter all den Schwierigkeiten erfahren haben, denen sie während ihres Erdenlebens ausgesetzt waren, und erfahren haben, wie ihr unerschütterlicher Gehorsam gegenüber Allah, dem

Erhabenen, ihnen trotz all dieser Schwierigkeiten Seelenfrieden und unzählige Belohnungen verschaffte, werden die Bewohner des Paradieses erkennen, dass alles, was Allah, der Erhabene, während ihres Erdenlebens für sie gewählt hat, das Beste war, auch wenn sie die Weisheit hinter vielen seiner Entscheidungen nicht verstanden haben. Kapitel 10 Yunus, Vers 10:

„Ihr Ruf darin wird sein: „Gepriesen seist Du, o Allah“ ...“

Um dies im Jenseits zu erfahren, muss man sich im Diesseits entsprechend verhalten. Man muss akzeptieren, dass alles, was Allah, der Erhabene, für einen entscheidet, das Beste ist, selbst wenn man die Weisheit hinter seinen Geboten, Verboten und Entscheidungen nicht beachtet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Durch dieses Verhalten wird verhindert, dass man Allah, dem Erhabenen, irgendetwas Negatives zuschreibt, was der Kern seiner Verherrlichung ist. Es ist zu hoffen, dass diejenigen, die ihn in dieser Welt richtig verherrlichen, ihn auch im Paradies verherrlichen werden. Kapitel 10 Yunus, Vers 10:

„Ihr Ruf darin wird sein: „Gepriesen seist Du, o Allah“ ...“

So wie derjenige, der Allah, den Erhabenen, lobt, im Jenseits Frieden und Glück erfährt, so werden auch diejenigen, die Allah, den Erhabenen, in dieser Welt loben, indem sie seinen Geboten, Verboten und Geboten nichts Negatives zuschreiben, Frieden in dieser Welt erlangen, da sie ihm gehorchen und die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dadurch erreichen sie ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper, indem sie alle Aspekte und Individuen in ihrem Leben in Einklang bringen und sich gleichzeitig für ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts rüsten. Folglich wird dieses Verhalten Ruhe in beiden Welten fördern. Kapitel 10 Yunus, Vers 10:

„Ihr Ruf dort wird sein: „Gepriesen seist Du, o Allah!“ und ihr Gruß dort wird sein: „Friede.“ ...“

Wer Allah, dem Erhabenen, auf diese Weise gehorcht, lobt ihn durch seine Absichten, Worte und Taten. Wer Allah, den Erhabenen, in dieser Welt lobt, wird seine Reise von dieser Welt in die nächste beenden und sein ewiges Leben im Jenseits ebenfalls mit seinem Lob beginnen. Kapitel 10 Yunus, Vers 10:

„...Und ihr letzter Ruf wird sein: „Gelobt sei Allah, der Herr der Welten!““

Darüber hinaus muss man Allah, den Erhabenen, sowohl in guten Zeiten durch Dankbarkeit als auch in schwierigen Zeiten durch Geduld preisen, da Er nur das Beste für alle wählt, auch wenn dies nicht offensichtlich ist. Dankbarkeit mit Absicht zu zeigen bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, den Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit verbal auszudrücken bedeutet entweder, positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen, erfordert außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Diese Praxis führt zu mehr Segen, Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden im eigenen Leben richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Geduld bedeutet außerdem, sich weder in Worten noch in Taten zu beschweren und Allah, dem Erhabenen, stets zu gehorchen. Dies geschieht im Glauben daran, dass Er nur das wählt, was wirklich förderlich für den anderen ist, auch wenn dies nicht sofort klar ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Folglich wird ein Mensch, der sich unter allen Umständen angemessen verhält, die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erfahren. Dies wiederum führt zu Ruhe in beiden Welten, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Diese Anleitung wird in einem Hadith erwähnt, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, Kapitel 10 Yunus, Vers 10, aufgezeichnet ist:

„... Und ihr letzter Ruf wird sein: „Gelobt sei Allah, der Herr der Welten!““

Obwohl Allah, der Erhabene, das Universum erschaffen hat und die Angelegenheiten des Universums kontrolliert und die Menschen zur Verantwortung zieht, bestraft er sie nicht sofort für ihre Sünden, sondern gewährt ihnen stattdessen Aufschub. Kapitel 10 Yunus, Vers 11:

„Und wenn Allah den Menschen das Böse so beschleunigen würde, wie Er ihnen das Gute beschleunigt, wäre ihre Frist für sie abgelaufen ...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die von Allah dem Erhabenen gewährte Aufschub dem Einzelnen nicht ewig währt. Daher sollte man sich nicht in Wunschdenken hinsichtlich der von Allah dem Erhabenen gewährten Aufschubs ergehen und in seinem Ungehorsam verharren in der Annahme, keine Strafe zu erwarten oder Vergebung zu erfahren, nur weil Allah dem

Erhabenen Vergebung der Strafe vorzieht, was durch das Ausbleiben unmittelbarer Vergeltung belegt wird. Im Gegensatz dazu erfordert echte Hoffnung das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen. Dies erfordert, die gewährten Segnungen gemäß islamischen Grundsätzen zu nutzen und gleichzeitig auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen in diesem und im Jenseits zu hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith erläutert, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, aufgezeichnet ist. Daher ist es zwingend erforderlich, diesen Unterschied zu erkennen und authentische Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu kultivieren, während man sich von Wunschdenken fernhält, da es einem weder in diesem noch im Jenseits nützt.

Darüber hinaus sollte sich jemand, der die empfangenen Segnungen missbraucht, nicht täuschen lassen und glauben, dass das Ausbleiben unmittelbarer Konsequenzen oder die Unfähigkeit, diese zu erkennen, bedeutet, dass er Konsequenzen gänzlich vermeiden kann. Die Ablehnung oder das praktische Ignorieren seiner Verantwortung, selbst wenn er seinen Glauben verbal bekennt, wird ihn in diesem Leben daran hindern, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und alles und jeden um ihn herum falsch einzuordnen. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Widersetzt er sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, wird er seinen Stress fälschlicherweise den falschen Menschen und Situationen zuschreiben, wie beispielsweise seinen Verwandten. Indem er die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbricht, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme und kann zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, trotz ihrer offensichtlichen Freude an weltlichen Freuden. Kapitel 10 Yunus, Vers 11:

„... Doch diejenigen, die nicht damit rechnen, Uns zu begegnen, lassen Wir in ihrer Übertretung blind umherirren.“

Allah, der Erhabene, kritisiert dann diejenigen, die in seinem Ungehorsam verharren, indem sie die Segnungen missbrauchen, die er ihnen gewährt hat, sich jedoch in Schwierigkeiten, insbesondere in solchen, die nicht mit weltlichen Mitteln behoben werden können, an ihn wenden. Kapitel 10 Yunus, Vers 12:

„Und wenn den Menschen Leid trifft, ruft er Uns an, ob er nun auf der Seite liegt, sitzt oder steht...“

Generell ist einer der überzeugendsten Hinweise auf die Einheit Allahs, des Erhabenen, sowie auf Seine höchste Macht und Autorität über die Schöpfung etwas, das viele Menschen erfahren, unabhängig von ihrem Glauben oder dessen Fehlen. Angesichts einer echten Herausforderung, die sie mit ihren verfügbaren Mitteln nicht bewältigen können, wenden sich Menschen häufig flehend an den einen Gott, Allah, den Erhabenen. In Momenten der Verzweiflung sehen sie davon ab, mehrere Gottheiten anzurufen, da ihr Inneres sie instinktiv dazu führt, den einen Gott zu suchen. Dieses Phänomen wird oft in Filmen und Fernsehserien dargestellt, in denen Figuren, die möglicherweise nicht an eine Gottheit glauben, sich in Zeiten der Not an den einen Gott wenden. Trotz der Bemühungen der Filmemacher, Religion herunterzuspielen, wird diese Wahrheit in der Filmlandschaft weiterhin häufig dargestellt.

Diese angeborene Neigung, in Krisenzeiten den einen Gott, Allah, den Erhabenen, anzurufen, entspringt dem Wesen der Seele. Die Seele, die einst in der Gegenwart Allahs, des Erhabenen, lebte und seine Herrschaft, Einheit und absolute Macht über die gesamte Schöpfung anerkannte. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 172:

Und [erwähne], als dein Herr aus den Kindern Adams – aus ihren Lenden – ihre Nachkommen nahm und sie über sich selbst zeugen ließ [indem er zu ihnen sagte]: „Bin Ich nicht euer Herr?“ Sie sagten: „Doch, wir haben es bezeugt.“ ...“

Man muss diesen Momenten Beachtung schenken, denn sie sind ein klares Zeichen für die Einheit Allahs, des Erhabenen. Solche Aufmerksamkeit wird Menschen dazu inspirieren, an ihn zu glauben, sofern sie ihn nicht bereits besitzen, und sie wird sie motivieren, ihm aufrichtig zu gehorchen, indem sie die Segnungen nutzen, die er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, denn darin liegen wahrer Frieden und ein erfolgreicher Ausgang. Dies ist eine Wahrheit, die die Seele bekräftigt, besonders in schwierigen Zeiten. Kapitel 10 Yunus, Vers 22:

Er ist es, der euch das Reisen zu Land und zu Wasser ermöglicht. Doch dann, wenn ihr auf Schiffen seid und diese bei gutem Wind segeln und sich darüber freuen, kommt ein Sturm auf, und die Wellen treffen sie von überall her, und sie befürchten, von ihnen überflutet zu werden. Dann flehen sie

Allah an und sagen aufrichtig in ihrer Religion: „Wenn Du uns hiervor bewahrst, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören.“

Und Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen Unsere Zeichen am Horizont und in ihrem Inneren zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Kapitel 10 Yunus, Vers 12:

„Und wenn den Menschen ein Leid trifft, ruft er Uns an, ob er nun auf der Seite liegt, sitzt oder steht. Doch wenn Wir sein Leid von ihm nehmen, verharrt er [im Ungehorsam], als hätte er Uns nie um die Entfernung eines Leids gebeten, das ihn berührt hat ...“

Ein Muslim muss es vermeiden, sich nur in schwierigen Zeiten an Allah, den Erhabenen, zu wenden, damit Er seine Schwierigkeiten lindert, in guten Zeiten aber in seinem Ungehorsam zu verharren. Dieses Verhalten ist ein klares Zeichen der Unaufrechtheit eines Muslims gegenüber Allah, dem Erhabenen, da er seinen Glauben als Werkzeug zur Lösung seiner weltlichen Probleme nutzt. Der Hauptzweck der islamischen Lehren ist es, den Menschen in beiden Welten inneren Frieden zu verschaffen. Diesen

grundlegenden Zweck zu missachten und ihn ausschließlich zur Lösung weltlicher Probleme zu nutzen, ist unangemessen, da es dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ähnelt jemandem, der ein Auto mit viel Zubehör kauft, dem aber der Motor fehlt. Wer sich so verhält, wird unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere in guten Zeiten. Kapitel 10 Yunus, Vers 12:

„...So wird den Übertretern das, was sie getan haben, angenehm gemacht.“

Infolgedessen befinden sie sich in einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Und da diese Person die Angewohnheit hat, sich in schwierigen Zeiten Allah, dem Erhabenen, zuzuwenden und ihn in guten Zeiten zu ignorieren, wiederholt sich dieser Kreislauf. Dies führt zu extremen Gefühlsschwankungen, bei denen man immer wieder zwischen Momenten des Glücks und tiefer Traurigkeit schwankt. Dies wiederum führt zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit.

Um dies zu vermeiden, fordert Allah, der Erhabene, die Menschen auf, über die Geschichte nachzudenken, um das richtige Verhalten anzunehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 13:

Und Wir hatten schon die Generationen vor dir vernichtet, als sie Frevel taten. Und ihre Gesandten kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen, doch sie glaubten nicht. So vergelten Wir dem Volk der Frevler.

Generell fordert dieser Vers dazu auf, sich von einer egozentrischen Sichtweise fernzuhalten, die sich ausschließlich auf das eigene Leben und seine Herausforderungen konzentriert. Wer eine solche Perspektive einnimmt, verliert die Chance, Erkenntnisse aus historischen Ereignissen und eigenen Erfahrungen sowie aus den Umständen seines Umfelds zu gewinnen. Erkenntnisse aus diesen Aspekten zu gewinnen, ist einer der wirksamsten Wege, das eigene Verhalten zu verbessern, die Wiederholung vergangener Fehler zu verhindern und letztlich innere Ruhe zu fördern. Wenn man beispielsweise miterlebt, wie reiche und berühmte Menschen die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen und trotz flüchtiger Momente der Freude und des Luxus von Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet werden, ist das eine tiefgreifende Lektion. Es lehrt Beobachter, den Missbrauch der ihnen zuteil gewordenen Segnungen zu vermeiden und bestärkt die Vorstellung, dass wahrer Seelenfrieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche erwächst. Ebenso sollte die Beobachtung einer Person mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden fördern und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Folglich rät der Islam den Muslimen stets, aufmerksam und aufmerksam zu bleiben, anstatt sich so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum übersehen. Kapitel 10 Yunus, Vers 13:

„Und Wir hatten bereits die Generationen vor dir vernichtet, als sie Unrecht taten. Und ihre Gesandten kamen mit klaren Beweisen zu ihnen, doch sie glaubten nicht...“

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen davor, sich wie die meisten früheren Generationen zu verhalten, die die ihnen gewährten klaren Beweise ignorierten, da dies ihren Wünschen und Gebräuchen widersprach. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 170:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Folgt dem, was Allah herabgesandt hat“, sagen sie: „Vielmehr wollen wir dem folgen, was wir unsere Väter tun sahen.“ Obwohl ihre Väter nichts verstanden und nicht rechtgeleitet waren?

Die gedankenlose Nachahmung anderer war schon immer eine bedeutende Quelle der Irreführung. Der Einzelne sollte sich nicht wie ein Herdentier verhalten, sondern stattdessen seinen gesunden Menschenverstand und Intellekt nutzen, um Informationen und Beweise kritisch zu prüfen und in verschiedenen Lebenssituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieses Prinzip gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Im Gegensatz zu vielen anderen Religionen verurteilt der Islam blinde Nachahmung und ermutigt die Menschheit, ihren Intellekt zu nutzen, um die Wahrhaftigkeit des Islam unabhängig zu beurteilen. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Und Kapitel 34 Saba, Vers 46:

Sprich : Ich rate euch nur zu einem: Steht zu zweit und einzeln für Allah und denkt dann nach. Dein Gefährte ist nicht verrückt. Er ist nur ein Warner für euch vor einer schweren Strafe.

Ein Muslim muss daher den Weg des Wissenserwerbs und der Anwendung verfolgen, um die Wahrheit in allen Lebensbereichen zu erkennen, anstatt anderen bedingungslos zu folgen. Diese Denkweise mag für Kinder akzeptabel sein, ist aber für Erwachsene ungeeignet. Wer es versäumt, islamisches Wissen zu erwerben und danach zu handeln, wird unweigerlich den Fallen des Teufels zum Opfer fallen und einen Lebensstil und Verhaltenskodex annehmen, der den Missbrauch der empfangenen Segnungen fördert. Infolgedessen befindet er sich in einem Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, er wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich letztendlich nicht angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten, die er erfahren mag.

Selbst blindes Befolgen von Gutgesinnten wird im Islam nicht empfohlen, selbst wenn die Handlungen positiv sind. Der Islam ermutigt dazu, sich der Wahrheit bewusst zu sein und im Glauben an sie zu handeln, anstatt nur zu handeln, weil jemand anderes es ihnen aufgetragen hat. Obwohl blindes Nachahmen tugendhafter Handlungen anderer sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt positive Folgen haben kann, neigen solche Menschen in schwierigen Zeiten dazu, ungeduldig und undankbar zu werden, da ihnen die Glaubensgewissheit fehlt, die aus islamischem Wissen erwächst und die Voraussetzung für Geduld und Dankbarkeit ist. Diese Menschen schwanken zwischen Gehorsam und Ungehorsam und verstehen weder ihren Sinn noch streben sie nach einem höheren Lebensziel, das über die materielle Existenz hinausgeht. Der Unterschied zwischen einem solchen Menschen, selbst wenn er im Jenseits Erlösung erlangt, und jemandem, der islamisches Wissen erwirbt und danach handelt und gleichzeitig in Glaubensgewissheit lebt, ist von großer Bedeutung.

Wenn ein Mensch weiterhin gedankenlos nachahmt, ähnelt sein Leben letztlich dem von Vieh, das anderen bedingungslos folgt. Dieses Verhalten führt typischerweise zu Schwierigkeiten, Stress und Unglück in diesem und im Jenseits, da ihm die Kraft fehlt, den Geboten Allahs, des Erhabenen, in jeder Situation standhaft zu folgen, selbst wenn er tugendhaften Menschen ohne Urteilsvermögen folgt. Darüber hinaus wird sich der blinde Nachahmer unweigerlich fehlgeleiteten Menschen und ihren Ansichten anschließen, die den islamischen Lehren widersprechen, selbst wenn diese fromm erscheinen. Leider wird dieser blinde Nachahmer glauben, richtig zu handeln, während er sich in Wirklichkeit nicht bewusst ist, wie weit er vom rechten Weg abgewichen ist. Wer seinen Irrtum erkennt, kann vielleicht seinen Weg korrigieren, doch wer davon überzeugt ist, auf dem richtigen Weg zu sein, wird wahrscheinlich keine Anpassungen vornehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 13:

„Und Wir hatten bereits die Generationen vor dir vernichtet, als sie Unrecht taten. Und ihre Gesandten kamen mit klaren Beweisen zu ihnen, doch sie glaubten nicht...“

Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie genießen mögen. Kapitel 10 Yunus, Vers 13:

„...So vergelten Wir dem kriminellen Volk.“

Nachdem Allah, der Erhabene, davor gewarnt hat, der Mehrheit der vorherigen Generationen zu folgen, die Ihm aus blinder Nachahmung ihrer Vorfahren weiterhin ungehorsam waren und der Gehorsam Ihm gegenüber ihren weltlichen Wünschen widersprach, erinnert er alle Menschen an den Sinn des Lebens auf dieser Erde. Kapitel 10 Yunus, Vers 14:

„Dann machten Wir euch zu Nachfolgern auf der Erde nach ihnen, damit Wir sehen, wie ihr handelt.“

Man sollte daher die Wahrheit akzeptieren und sich richtig verhalten, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem man alle Aspekte des Lebens und alle darin Beteiligten angemessen positioniert und sich gleichzeitig ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu innerer Ruhe führen. Oder man kann sich dafür entscheiden, weiterhin seine weltlichen Wünsche zu erfüllen und die islamischen Lehren zu ignorieren und so die Segnungen Allahs, des Erhabenen, zu missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt des Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst. Wenn man sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzt, könnte man seinen Stress fälschlicherweise anderen und Situationen in seinem Leben zuschreiben, beispielsweise seinen Verwandten. Das Abbrechen dieser positiven Verbindungen verschlimmert nur seine psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die empfangenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltliche Freuden genießen. Daher muss jeder Mensch die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und anwenden, auch wenn diese Lehren seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und erkennt, dass dies seinem besten Interesse dient, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät mit sich bringt. So wie dieser kluge Patient die beste geistige und körperliche Gesundheit erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu priorisieren.

Da göttliche Lehren oft den weltlichen Wünschen der Menschen widersprechen und sie dazu ermutigen, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, zu ihrem eigenen Vorteil richtig zu nutzen, haben die Menschen im Laufe der Geschichte immer versucht, bei diesen göttlichen Lehren Kompromisse einzugehen, um ihren weltlichen Wünschen nachgehen und gleichzeitig rechtschaffen erscheinen zu können. Kapitel 10 Yunus, Vers 15:

„Und wenn ihnen Unsere Verse als klare Beweise vorgetragen werden, sagen diejenigen, die nicht damit rechnen, Uns zu begegnen: „Bringt uns einen anderen Koran als diesen oder ändert ihn.“ ...“

Wie dieser Vers deutlich macht, beweist derjenige, der versucht, die islamischen Lehren zugunsten seiner weltlichen Wünsche zu kompromittieren, seinen Mangel an Glauben an Allah, den Erhabenen, und an seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Wer wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, und seine Verantwortung glaubt, wird alles akzeptieren und befolgen, was Allah, der Erhabene, befiehlt, verbietet und befiehlt, da er weiß, dass nur dieses Verhalten zu innerem Frieden in beiden Welten führt, indem es einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Kompromisse beim Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen hingegen nur zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 15:

„...Sprich: Es steht mir nicht zu, es aus eigenem Antrieb zu ändern. Ich folge nur dem, was mir offenbart wird. Wahrlich, ich fürchte, sollte ich meinem Herrn ungehorsam sein, die Strafe eines gewaltigen Tages.“

Es ist daher unerlässlich, nicht selektiv bestimmte islamische Lehren zu befolgen und andere aufgrund persönlicher Wünsche zu ignorieren, da ein solches Verhalten zu einer Beeinträchtigung islamischer Prinzipien führt. Wer sich so verhält, betet tatsächlich seine eigenen Wünsche an, ungeachtet gegenteiliger Behauptungen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Man sollte den Islam daher nicht als ein Kleidungsstück betrachten, das man je nach Laune an- oder ablegen kann. Eine solche Haltung fördert lediglich den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch den Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen. Infolgedessen werden sie sowohl geistig als auch körperlich aus dem Gleichgewicht geraten, alles und jeden in ihrem Leben aus dem Gleichgewicht bringen und sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt unweigerlich zu Stress und Schwierigkeiten sowohl im gegenwärtigen als auch im Jenseits, ungeachtet ihres materiellen Reichtums. Wer zudem bewusst nach einigen Teilen der islamischen Lehren handelt und andere, die seinen Wünschen widersprechen, ignoriert, läuft große Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Die Leute des Buches handelten ähnlich, obwohl sie

behaupteten, an ihre göttlichen Schriften zu glauben, und von Allah, dem Erhabenen, des Unglaubens beschuldigt wurden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 85:

Ihr seid also diejenigen, die sich gegenseitig umbringen und einen Teil eures Volkes aus seinen Häusern vertreiben, indem ihr euch gegen sie verbündet in Sünde und Gewalt. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, löst ihr sie frei, obwohl euch ihre Vertreibung verboten war. Glaubt ihr also an einen Teil der Schrift und verleugnet einen Teil? Was ist nun der Lohn für diejenigen unter euch, die dies tun, außer Schande im weltlichen Leben? Und am Tag der Auferstehung werden sie zur strengsten Strafe zurückgeschickt. Und Allah ist nicht unwissend über das, was ihr tut.

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne die notwendige Nahrung, wie Sonnenlicht, vergeht, so kann auch der Glaube eines Menschen vergehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar. Kapitel 10 Yunus, Vers 15:

„...Sprich: Es steht mir nicht zu, es aus eigenem Antrieb zu ändern. Ich folge nur dem, was mir offenbart wird. Wahrlich, ich fürchte, sollte ich meinem Herrn ungehorsam sein, die Strafe eines gewaltigen Tages.“

Allah, der Erhabene, erinnerte die Menschheit an die große Gnade , die ihm durch die Offenbarung des Heiligen Koran und die Entsendung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zuteilwurde. Denn nur durch das Lernen und Handeln nach diesen beiden Quellen der Führung kann man in beiden Welten inneren Frieden erlangen. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„Sprich: Wenn Allah es gewollt hätte, hätte ich es euch weder vorgetragen noch hätte Er es euch kundgetan...“

Dies war Grund genug, den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) anzunehmen und danach zu handeln. Denn jeder Mensch, unabhängig von Glauben, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder Zeit, strebt nach innerem Frieden, auch wenn er ihn an verschiedenen Orten sucht. Da die islamischen Lehren jedoch den Wünschen der Nichtmuslime in Mekka widersprachen, lehnten viele von ihnen sie ab, obwohl sie ihre Wahrhaftigkeit anerkannten – genau wie viele Menschen sie auch heute noch ablehnen und ignorieren.

Insbesondere die in Mekka lebenden Nichtmuslime, die Arabisch beherrschten, erkannten, dass der Heilige Koran nicht von einem Menschen verfasst wurde. Nachdem sie vierzig Jahre lang mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vor seiner Verkündigung seines Prophetentums zusammengelebt hatten, erkannten sie, dass er nicht betrügerisch war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Bedenkt man, dass sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht mit früheren göttlichen Schriften auseinandersetzte – eine Tatsache, die sowohl von den Gläubigen des Buches als auch von den Nichtmuslimen Mekkas anerkannt wurde –, hatte er keinen Zugang zu den veränderten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte. Diese Tatsache unterstreicht den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans. Kapitel 29, Al-Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Die in Mekka lebenden Nichtmuslime erkannten zwar die Wahrheit des Islam an, lehnten ihn jedoch aus Angst vor einer Gefährdung ihrer weltlichen Wünsche und Bestrebungen ab und befürchteten, mit dem Aufstieg des Islam ihren sozialen Status und ihre Macht zu verlieren. Daher erfanden sie fadenscheinige Ausreden, um den Islam abzulehnen und andere davon abzuhalten, ihn anzunehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 17:

Wer ist ungerechter als der, der eine Lüge über Allah erfindet oder Seine Zeichen leugnet? Wahrlich, die Übeltäter werden keinen Erfolg haben.

Gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen üben oft Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Branchen, die vom Islam kritisiert werden, widersetzen sich aktiv der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime davon ab, ihrem Glauben zu folgen. Dies verstärkt die weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, erheblich.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die sich an islamische Prinzipien halten, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den weisen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen fördern, oft auf ablehnende Reaktionen von Menschen, die sich dem Exzess hingeben – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügeltem Verlangen geprägt ist. Sie zielen oft auf bestimmte Elemente des Islam ab, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus einer Verachtung des islamischen Fokus auf Selbstdisziplin resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche kritische Haltung gegenüber anderen wichtigen Berufen an, darunter Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Unbegründetheit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Lehren des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese

verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 10 Yunus, Vers 17:

„Wer ist also ungerechter als der, der eine Lüge über Allah erfindet oder Seine Zeichen leugnet? ...“

Wer die Führung Allahs, des Erhabenen, ablehnt oder ignoriert, weil sie seinen Wünschen widerspricht, wird unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in ein geistiges und körperliches Ungleichgewicht, verlegen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Kapitel 10 Yunus, Vers 17:

„... Tatsächlich werden die Verbrecher keinen Erfolg haben.“

Darüber hinaus muss man sich angesichts von Kritik standhaft dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen und verstehen, dass ein solches Engagement Frieden schenkt und vor negativen Einflüssen anderer schützt. Sich gegen Allah, den Erhabenen, zu stellen, um andere zufriedenzustellen, führt letztlich zum Verlust des inneren Friedens, da diese Entscheidung dazu führt, dass man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, missbraucht.

Um eine standhafte Haltung zu bewahren, muss man fleißig daran arbeiten, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein starker Glaube ist entscheidend, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation treu zu gehorchen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Andererseits haben diejenigen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, einen schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann ihre Wahrnehmung trüben, dass das Aufgeben ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Weg zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Beschäftigung mit islamischem Wissen und dessen praktische Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren, was letztendlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte des Lebens führt.

Allah, der Erhabene, erwähnt dann eine andere Form des Kompromisses im Glauben, die die Menschen über Generationen hinweg angenommen haben, um ihren weltlichen Wünschen nachgehen zu können. Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„Und sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen: „Dies sind unsere Fürsprecher bei Allah.“ ...“

Sie verehrten leblose Götter, da sie erkannten, dass dies die einzige Möglichkeit für sie war, in den Augen der Gesellschaft tugendhaft zu erscheinen, während sie gleichzeitig die Freiheit hatten, ihren irdischen Gelüsten nachzugeben und die Segnungen Allahs, des Erhabenen, zu missbrauchen. Sie behaupteten sogar, die leblosen Götzenbilder stellten Wesen dar, die Allah, dem Erhabenen, nahestanden, wie zum Beispiel die Engel, und ihre Anbetung würde diese Wesen dazu veranlassen, bei Allah, dem Erhabenen, für sie Fürsprache einzulegen. In Wirklichkeit verstanden sie, dass ein lebloses Götzenbild ihnen keinen Verhaltenskodex bieten konnte; deshalb legten sie ihre eigenen Grundsätze fest, die ihren Wünschen entsprachen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 148:

Und das Volk Moses machte nach seiner Abreise aus seinem Schmuck ein Kalb, ein Bildnis, das brüllte. Sahen sie denn nicht, dass es weder zu ihnen sprechen noch ihnen den Weg weisen konnte? Sie nahmen es an und waren Frevler.

Daher besteht der grundlegende Charakter aller Formen der Götzenanbetung und der von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln im Wesentlichen darin, weltliche Wünsche zu erfüllen und gleichzeitig andere zu täuschen, indem sie glauben machen, sie seien moralische Wesen, die sich höheren ethischen Standards verpflichtet fühlen. In Wahrheit gehen sie lediglich ihren irdischen Gelüsten nach, ähnlich wie Tiere. Sie könnten Menschen mit ihrer Täuschung täuschen, aber nicht Allah, der Erhabene,

der sie für ihre Absichten, Worte und Taten in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen wird. Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„... Sprich: Wollt ihr Allah etwas mitteilen, was Er weder im Himmel noch auf der Erde weiß? Erhaben ist Er und erhaben über das, was sie Ihm beigesellen.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„Und sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen: „Dies sind unsere Fürsprecher bei Allah.“ ...“

Leider sind viele Muslime diesem Verhalten verfallen, da sie Allah, den Erhabenen, fälschlicherweise als weltlichen König wahrnehmen. Ein weltlicher König kann die Angelegenheiten seines Königreichs nicht allein regeln und ernennt daher Helfer, wie etwa Gouverneure, die ihm bei der Verwaltung seines Königreichs helfen. Aufgrund dieses Glaubens widmen viele Muslime Zeit, Energie und Reichtum der Suche nach spirituellen Menschen, die angeblich in besonderer Weise mit Allah, dem Erhabenen, verbunden sind, so wie ein Gouverneur in besonderer Weise mit dem König verbunden ist. Ihr Ziel ist es, die spirituellen Menschen zu erfreuen, damit sie für sie bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einlegen können, so wie ein Gouverneur beim König für jemanden einlegen kann, der ihm mit Geschenken und unnatürlichen Zeichen von Respekt und Liebe gefällt.

Diese spirituellen Menschen fungieren als Torwächter zwischen der breiten Masse und Allah, dem Erhabenen, um der Führung und des Reichtums willen, was den Lehren des Islam völlig widerspricht. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, fungierte nie als Torwächter, sondern lehrte und zeigte den Menschen stattdessen den rechten Weg, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Daher muss ein Muslim islamisches Wissen von einem qualifizierten Lehrer erlernen und ihm den gebührenden Respekt erweisen. Er sollte jedoch nicht glauben, er müsse Menschen anbeten, die spirituell erscheinen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, da dies der Führung Allahs, des Erhabenen, der Menschheit widerspricht und ein Aspekt des Polytheismus ist. Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„...Sprich: Wollt ihr Allah etwas mitteilen, was Er weder im Himmel noch auf der Erde weiß? Erhaben ist Er und erhaben über das, was sie Ihm beigesellen.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„Und sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen: „Dies sind unsere Fürsprecher bei Allah.“ ...“

Letztendlich verfällt ein Muslim in eine fehlgeleitete Denkweise, in der er Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht und fälschlicherweise glaubt, dass

jemand anderes, beispielsweise ein Heiliger, ihn vor den Folgen seiner Taten retten wird. Dieser Glaube widerspricht völlig der Führung, die Allah, der Erhabene, der Menschheit gewährt hat. Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„...Sprich: Wollt ihr Allah etwas mitteilen, was Er weder im Himmel noch auf der Erde weiß? Erhaben ist Er und erhaben über das, was sie Ihm beigesellen.“

Die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wird in zahlreichen islamischen Lehren untermauert, darunter im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308. Dennoch ist es wichtig zu erkennen, dass manche Muslime dennoch in der Hölle landen könnten. Selbst ein flüchtiger Moment in der Hölle ist unerträglich, weshalb es wichtig ist, eine solche Mentalität zu vermeiden. Darüber hinaus verhöhnt Wunschdenken das Prinzip der Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Folglich könnte diese Haltung sie möglicherweise von seiner Fürsprache ausschließen, und er könnte am Tag des Jüngsten Gerichts sogar gegen sie aussagen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 30:

„Und der Gesandte hat gesagt: „O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran als aufgegeben angesehen.““

Dieser Vers bezieht sich auf Muslime, da sie die einzige Gruppe sind, die den Heiligen Koran angenommen hat, während Nichtmuslime ihn nicht angenommen haben und ihn daher nicht ablehnen können. Das Schicksal des Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts aussagt, ist offensichtlich.

Folglich ist es von entscheidender Bedeutung, Wunschdenken zu vermeiden und stattdessen echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen zu kultivieren, indem man seinen Geboten treu folgt und die Segnungen, die er einem gewährt hat, in Übereinstimmung mit den islamischen Lehren angemessen nutzt.

Allah, der Erhabene, stellt dann klar, dass die grundlegende Botschaft des Islam kein neues Konzept ist. Vielmehr handelt es sich um eine uralte Botschaft, die im Laufe der Geschichte unzählige Male übermittelt wurde und der Menschheit einen idealen Verhaltenskodex für Einheit, Gerechtigkeit, Ruhe und Erfolg in dieser Welt und im Jenseits bieten soll. Kapitel 10 Yunus, Vers 19:

„Und die Menschheit war nicht bloß eine Gemeinschaft [vereint in der Religion], sondern [dann] waren sie unterschiedlicher Meinung...“

Einheit, Gerechtigkeit, Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten können ohne einen göttlichen Verhaltenskodex nicht erreicht werden. Denn das

Verständnis des Einzelnen, der diese Ideale verfolgt, ist äußerst begrenzt, da ihm die Voraussicht zukünftiger Ereignisse fehlt und er die Auswirkungen seines Verhaltens auf sich selbst oder die Gesellschaft als Ganzes nicht genau vorhersehen kann. So verfügt die Menschheit beispielsweise bis heute nicht über umfassendes Wissen über den menschlichen Geist und Körper. Wie kann sie daher einen Verhaltenskodex vorschlagen, der einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand herbeiführt , der zu Seelenfrieden führt? Der einzige, der einen fehlerlosen, auf die menschliche Natur zugeschnittenen und in seinem Wesen zeitlosen Verhaltenskodex bereitstellen kann, ist der Schöpfer der Menschheit, der über umfassendes Wissen über sie und alle anderen Dinge verfügt, nämlich Allah, der Erhabene. Diese Wahrheit hat sich im Laufe der Geschichte bestätigt. Ein Großteil der Geschichte ist voller Gesellschaften, die göttliche Lehren missachteten, und es ist offensichtlich, dass diese Gesellschaften trotz ihres technologischen Fortschritts keinen Seelenfrieden und keine Gerechtigkeit erlangten. Umgekehrt gelang es den wenigen Gesellschaften, die die göttlichen Lehren korrekt umsetzten, Gerechtigkeit, Einheit und Seelenfrieden zu erreichen. Was Gerechtigkeit und Einheit innerhalb der Gesellschaft betrifft, so wird ein von Menschen erdachter Verhaltenskodex unweigerlich voreingenommen sein und eine Gruppe gegenüber einer anderen bevorzugen, beispielsweise die Wohlhabenden gegenüber den weniger Glücklichen. Darüber hinaus bleiben die zukünftigen Auswirkungen der Verabschiedung und Durchsetzung menschengemachter Gesetze innerhalb der Gesellschaft aufgrund der Kurzsichtigkeit Einzelner ungewiss, selbst wenn Vorhersagen über die Auswirkungen neuer Gesetze auf die Gesellschaft möglich sind. Der Einzige, der einen unparteiischen Verhaltenskodex bereitstellen kann, der sicherstellt, dass jedes Gesetz der Gesellschaft insgesamt zugutekommt – auch wenn dies nicht unmittelbar ersichtlich ist –, ist Allah, der Erhabene. Kapitel 10 Yunus, Vers 19:

„Und die Menschheit war nicht bloß eine Gemeinschaft [vereint in der Religion], sondern [dann] waren sie unterschiedlicher Meinung...“

Wenn Menschen ihren weltlichen Ambitionen und Wünschen folgen, wie zum Beispiel dem Erwerb von Reichtum und Machtpositionen, weichen sie bewusst von göttlichen Anweisungen ab, widersprechen ihnen und missachten sie. Dies führt zu Uneinigkeit und führt dazu, dass der Rest der Gesellschaft von den wahren göttlichen Lehren abweicht, da jeder neidische Gelehrte diese Lehren absichtlich verdreht, um seine eigene Gruppe zu gründen und so die Führung zu erlangen. Ein Muslim sollte sich von dieser Denkweise fernhalten, da sie letztendlich in die Hölle führt. Diese Warnung ist in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, Kapitel 23 Al Mu'minun, Verse 52-53, dokumentiert:

Und wahrlich, dies ist eure Religion, eine einzige Religion. Und Ich bin euer Herr, darum fürchtet Mich. Doch sie [das Volk] haben ihre Religion unter sich in Sekten aufgeteilt, und jede Partei freut sich über das, was sie hat.

Die früheren Nationen etablierten ein hierarchisches System innerhalb ihrer religiösen Praktiken, um die Führung zu sichern und Reichtum anzuhäufen. Sie fungierten als Wächter zwischen Allah, dem Erhabenen, und der breiten Bevölkerung und behaupteten, der einzige Weg, Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen, sei die kritiklose Befolgung und Beschwichtigung ihrer Autorität. Ähnlich verhielt sich die muslimische Gemeinschaft, als sie angewiesen wurde, Uneinigkeit zu vermeiden und stattdessen die islamischen Lehren ernsthaft zu studieren und umzusetzen, was ihre Einheit gefördert hätte. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 105:

Und seid nicht wie diejenigen, die uneinig wurden und uneinig waren, nachdem ihnen die klaren Beweise zugekommen waren. Diesen wird eine schwere Strafe zuteil werden.

Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, dienten als Wegweiser, die den rechten Weg zu Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten erleuchteten. Sie verhielten sich nicht wie Torwächter, die von den Menschen verlangten, ihnen zu gefallen, um Allah, dem Erhabenen, nahe zu sein. Ein Muslim muss sich bemühen, Lehrer zu finden, die diese Haltung verkörpern, um die islamischen Lehren richtig zu erlernen und anzuwenden, um die ihm gewährten Segnungen richtig zu nutzen. Dies garantiert, dass er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht, alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert und sich ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern.

Ein Muslim sollte sich daher von Gelehrten fernhalten, die ihre eigenen Sekten fördern und Menschen zum Beitritt drängen, indem sie blindes Befolgen ihrer Verhaltensregeln fördern. Vielmehr muss ein Muslim danach streben, aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen und danach zu handeln, um die ihm zuteil gewordenen Segnungen angemessen zu nutzen und eine richtige Geisteshaltung zu entwickeln, die die Einheit in der Gesellschaft fördert, indem er die Rechte Allahs, des Erhabenen, und anderer Menschen korrekt erfüllt. Diese Anleitung richtet sich jedoch ausschließlich an diejenigen, die anderen nicht blind folgen, sondern stattdessen versuchen, die islamischen Lehren unvoreingenommen zu lernen und danach zu handeln. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Kapitel 10 Yunus, Vers 19:

„Und die Menschheit war nicht bloß eine Gemeinschaft [vereint in der Religion], sondern [dann] waren sie unterschiedlicher Meinung...“

Eifersucht, die zu Uneinigkeit führt, kann verhindert werden, wenn Einzelpersonen, insbesondere Gelehrte und gesellschaftliche Führer, Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, an den Tag legen. Dies beinhaltet das Bemühen, die ihnen verliehenen Segnungen, wie sozialen Einfluss und Führungsqualitäten, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Solches Handeln fördert die Verbreitung von Frieden, Gerechtigkeit und Einheit in der Gesellschaft. Nur so können sie Ruhe und Erfolg in dieser und jener Welt erlangen. Missbrauchen sie hingegen die empfangenen Segnungen, wird sich alles, was sie erwerben, in beiden Welten lediglich in Stress, Leid und Schwierigkeiten verwandeln, da sie sich der Autorität Allahs, des Erhabenen, und den Auswirkungen ihrer Entscheidungen nicht entziehen können.

Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Ein eifersüchtiger Mensch sollte bedenken, dass seine Denkweise dem Gebot Allahs, des Erhabenen, direkt widerspricht, der allein über die Zuteilung weltlicher Segnungen an den Einzelnen entscheidet. Folglich geht der eifersüchtige Mensch davon aus, dass Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht hat, indem er einen bestimmten Segen einem anderen Menschen und nicht ihm selbst gewährt hat. Dieser Glaube unterstreicht, warum Eifersucht als schwere Sünde gilt. Stattdessen sollte sich ein Muslim darauf konzentrieren, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen und zu verstehen, dass die Segnungen, die er besitzt, optimal für ihn sind, so wie die Segnungen, die andere erhalten haben, am besten für ihn geeignet sind. Diese Herangehensweise schützt ihn vor den schädlichen Auswirkungen der Eifersucht, einschließlich seelischer Qualen und Strafen in dieser und jener Welt, und führt ihn stattdessen zu innerem Frieden in beiden Welten, indem er einen

ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Kapitel 10 Yunus, Vers 19:

„Und die Menschheit war nicht bloß eine Gemeinschaft [vereint in der Religion], sondern [dann] waren sie unterschiedlicher Meinung...“

Nachdem die Wahrheit durch die Entsendung der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und der Heiligen Schriften jeder Generation offenbart worden war, spaltete sich die Bevölkerung in zwei Lager. Diese Spaltung führte zu unvermeidlichen Reibereien und Konflikten. Daher fordert Allah, der Erhabene, die Muslime auf, inmitten dieser Zwietracht standhaft zu bleiben, da sie einen uralten Kampf zwischen Glauben und Unglauben darstellt, der unweigerlich in jeder Generation entsteht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 214:

„Oder meint ihr, ihr werdet ins Paradies kommen, solange ihr noch nicht in die gleiche Prüfung geraten seid wie diejenigen, die vor euch gestorben sind? ...“

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Religionen behauptet der Islam nicht, dass seine Anhänger das Paradies auf Erden und im Jenseits erhalten. Vielmehr stellt er klar, dass die Annahme des Glaubens Prüfungen mit sich bringt, da nur diese zeigen, wer wahrhaft gläubig ist und wer nicht. Ähnlich wie Prüfungen in weltlichen Fächern, um festzustellen, welche Schüler tatsächlich über das nötige Wissen für den Abschluss verfügen und welche nicht. Obwohl Allah, der Erhabene, bereits weiß, wer ein wahrer Gläubiger ist, beurteilt er Menschen nicht allein aufgrund seines unendlichen Wissens; stattdessen beurteilt er sie anhand ihrer Absichten und Taten. Folglich sind Prüfungen notwendig, um die Absichten und Taten eines Menschen ans Licht zu bringen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 179:

„Allāh würde die Gläubigen nicht in dem [Zustand] lassen, in dem Sie sich [derzeit] befinden, bis Er das Böse vom Guten trennt ...“

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 214:

„ Oder meint ihr, ihr werdet ins Paradies kommen, solange ihr noch nicht in die gleiche Prüfung geraten seid wie diejenigen, die vor euch gestorben sind? ...“

Darüber hinaus bleibt das Ziel der Existenz in dieser Welt ohne Prüfung unerreicht. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Prüfungen bieten die Möglichkeit, sowohl die angenehmen als auch die herausfordernden Seiten des Lebens zu erleben. Die wahre Prüfung liegt darin, ob man in guten Zeiten Dankbarkeit ausdrückt und in schwierigen Zeiten Geduld beweist. Dankbarkeit in den eigenen Absichten bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten auszudrücken bedeutet entweder, positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen, bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Diese Praxis führt zu mehr Segen, Frieden und Erfolg in dieser und jener Welt, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden im eigenen Leben richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Geduld bedeutet außerdem, sich mit Beschwerden in Wort und Tat zurückzuhalten und gleichzeitig den Geboten Allahs, des Erhabenen, konsequent zu folgen. Es ist entscheidend, darauf zu vertrauen, dass Er das Beste für sie wählt, auch wenn dies zunächst nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Wer in jeder Situation stets richtig handelt, erlangt die beständige Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs. Dies wiederum fördert den Frieden in beiden Welten, indem es einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alle Elemente und Menschen in seinem Leben in Einklang bringt. Dieser Rat wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, veranschaulicht.

Daher ist es zwingend erforderlich, dass man sich richtig verhält, bevor die von Allah, dem Erhabenen, gewährte Frist zu Ende geht. Kapitel 10 Yunus, Vers 19:

„... Und wäre nicht ein Wort deines Herrn vorausgegangen, so wäre zwischen ihnen [sofort] über das entschieden worden, worüber sie uneins waren.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die von Allah dem Erhabenen gewährte Aufschubzeit den Menschen nicht ewig währt. Daher sollte man sich nicht in Wunschdenken hinsichtlich der von Allah dem Erhabenen gewährten

Aufschubzeit verlieren und in seinem Ungehorsam verharren in der Annahme, den Konsequenzen zu entgehen oder Vergebung zu erlangen, nur weil Allah der Erhabene Vergebung der Bestrafung vorzieht, was durch das Ausbleiben unmittelbarer Vergeltung belegt wird. Im Gegensatz dazu erfordert echte Hoffnung das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen. Dies beinhaltet die Nutzung der gewährten Segnungen gemäß islamischen Grundsätzen und die Erwartung der Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen in diesem und im Jenseits. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, veranschaulicht. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu erkennen und echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und gleichzeitig Wunschdenken zu vermeiden, da es weder in diesem noch im Jenseits nützt.

Wer die Segnungen Allahs des Erhabenen missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass das Ausbleiben unmittelbarer Konsequenzen oder die Unfähigkeit, diese zu bemerken, bedeutet, dass er Konsequenzen gänzlich vermeiden kann. Sein Verhalten wird ihn in diesem Leben daran hindern, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er wird alles und jeden um sich herum vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Wenn er Allah des Erhabenen weiterhin ungehorsam ist, wird er seinen Stress fälschlicherweise den falschen Menschen und Situationen zuschreiben, beispielsweise seinen Verwandten. Indem er die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbricht, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Situation wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltliche Freuden genießen.

Im Laufe der Geschichte kritisierten diejenigen, die die göttlichen Lehren ignorierten oder ablehnten, da sie ihren weltlichen Wünschen widersprachen, diejenigen, die sie annahmen, aus Angst, mit der göttlichen Führung ihren sozialen Status und ihre Autorität zu verlieren. Da sie weder die göttliche Offenbarung noch den Charakter ihres Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) in Frage stellen konnten, erfanden sie schwache Begründungen, um die göttliche Führung abzulehnen und andere davon abzubringen, sie anzunehmen, genau wie es die Nichtmuslime Mekkas taten. Kapitel 10 Yunus, Vers 20:

„Und sie sagen: „Warum wurde ihm kein Zeichen von seinem Herrn herabgesandt?“...“

Die Nichtmuslime Mekkas baten den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) um Wunder. Doch gemäß der Tradition Allahs, des Erhabenen, die für die Menschheit unverändert bleibt, würde er sie vollständig vernichten, wenn er ihnen das ersehnte Wunder gewährte und sie den Islam weiterhin ablehnten. Da Allah, der Erhabene, sie nicht vernichten wollte, entschied er sich, ihre irrtümlichen Forderungen nicht zu erfüllen. Folglich nutzten sie dies als Beweis gegen die Echtheit des Islam. Kapitel 17 Al Isra, Vers 59:

Und nichts hinderte Uns daran, Wunder zu senden, außer dass die früheren Völker sie leugneten. Und Wir gaben den Thamūd die Kamelstute als

sichtbares Zeichen, doch sie taten ihr Unrecht. Und Wir senden die Zeichen nur als Warnung.

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 20:

„... Sprich also: „Das Verborgene ist allein Allahs [Verwaltung]...““

Doch Allah, der Erhabene, warnte sie, dass sie, wenn sie weiterhin die göttliche Führung leugnen oder ignorieren würden, letztendlich in beiden Welten die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu spüren bekommen würden. Kapitel 10 Yunus, Vers 20:

„...also warte; wahrlich, ich bin bei dir unter denen, die warten.“

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, nur weil er noch keine Konsequenzen zu spüren bekommen oder keine Strafe erkannt hat, werde er ungeschoren davonkommen. Seine Denkweise wird ihn in diesem Leben daran hindern, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, alles und jeden um ihn herum zu verwechseln und sich nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies wird zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in

beiden Welten führen, selbst wenn er einige weltliche Annehmlichkeiten genießt.

Darüber hinaus warnt Allah, der Erhabene, diejenigen, die ihm weiterhin ungehorsam sind, sich nicht von den weltlichen Dingen täuschen zu lassen, die er ihnen gewährt. Diese sind nur eine Prüfung, um zu zeigen, wer die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt und wer nicht. Wer jedoch die Prüfung des weltlichen Lebens nicht versteht, glaubt fälschlicherweise, dass der Erwerb weltlicher Güter ein Zeichen der Anerkennung und Liebe Allahs, des Erhabenen, sei, trotz seines Ungehorsams ihm gegenüber. Kapitel 10 Yunus, Vers 21:

„Und wenn Wir den Menschen Barmherzigkeit zuteil werden lassen, nachdem sie vom Unglück getroffen wurden, verschwören sie sich sofort gegen Unsere Zeichen...“

Infolgedessen werden sie seinen Ungehorsam fortsetzen und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, der dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich letztlich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Ungleichgewicht wird zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten führen, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten, die sie genießen mögen. Und da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, werden sie der Verantwortung in beiden Welten nicht entgehen können. Kapitel 10 Yunus, Vers 21:

„...Sprich: Allah ist schneller im Planen. Unsere Gesandten schreiben wahrlich auf, was ihr plant.“

Um dies zu vermeiden, muss man sich sowohl in guten Zeiten durch Dankbarkeit als auch in schwierigen Zeiten durch Geduld richtig verhalten. Dankbarkeit in seinen Absichten zu zeigen bedeutet, ausschließlich im Interesse Allahs zu handeln. Dankbarkeit in Worten auszudrücken bedeutet, positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Durch diese Praxis erlangt man mehr Segen, Frieden und Erfolg in beiden Welten, indem man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand fördert und sicherstellt, dass alles und jeder im Leben im Einklang ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Geduld bedeutet außerdem, sich nicht durch Taten oder Worte zu beschweren und sich stattdessen standhaft an die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu halten. Es ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass Er das wählt, was letztlich im besten Interesse aller ist, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Folglich wird ein Mensch, der sich in jeder Situation stets korrekt verhält, die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erfahren. Dies wiederum fördert die Ruhe in beiden Welten, indem es einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen aufeinander abstimmt. Diese Erkenntnis spiegelt sich in einem Hadith wider, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, aufgezeichnet ist.

Doch wer nicht die richtige Einstellung annimmt, wird Allah, den Erhabenen, in guten Zeiten vergessen und Ihm nicht gehorchen und sich Ihm nur in schwierigen Zeiten zuwenden. Kapitel 10 Yunus, Vers 22:

„Er ist es, der euch das Reisen zu Land und zu Wasser ermöglicht, bis ihr auf Schiffen seid und diese bei gutem Wind mit ihnen segeln und sie sich darüber freuen, dann kommt ein Sturmwind und die Wellen kommen von überall her über sie und sie meinen, sie seien umzingelt und flehen Allah aufrichtig in ihrer Religion an: „Wenn Du uns hiervor bewahrst, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören.““

Es ist ein Zeichen schwachen Glaubens und Unaufrechtheit gegenüber Allah, dem Erhabenen, wenn man sich nur in schwierigen Zeiten an Ihn

wendet und Ihn in guten Zeiten ignoriert. Wer sich so verhält, betrachtet seinen Glauben als Werkzeug für seine weltlichen Probleme. Infolgedessen sind alle seine gottesdienstlichen Handlungen, wie z. B. spirituelle Übungen, ausschließlich darauf ausgerichtet, seine weltlichen Probleme zu lösen und seine weltlichen Wünsche zu erfüllen. Da diese Person nur nach der Welt strebt, ist es unwahrscheinlich, dass sie im Jenseits belohnt wird, da jeder nach seinen Absichten beurteilt wird, wie ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, andeutet. Wer sich nur in schwierigen Zeiten an Allah, den Erhabenen, wendet, wird ihm weiterhin ungehorsam sein, selbst wenn Allah, der Erhabene, seine Schwierigkeiten beseitigt. Kapitel 10 Yunus, Vers 23:

Doch wenn Er sie errettet, begehen sie sogleich ungerechtfertigte Ungerechtigkeiten auf der Erde. Ihr Menschen, eure Ungerechtigkeit richtet sich nur gegen euch selbst, da sie lediglich der Genuss des diesseitigen Lebens ist...“

Folglich wird alles in ihrem Leben, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, werden sie ihren Stress fälschlicherweise anderen, wie ihren Verwandten, zuschreiben. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben entfernen, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen, wie die Reichen und Berühmten, trotz ihres scheinbaren Genusses weltlichen Luxus konsequent missbrauchen. Da ihr Verhalten sie zudem daran gehindert hat, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden sie einer strengen und schwierigen Rechenschaftspflicht gegenüberstehen. Man muss kein Gelehrter sein, um

das Schicksal dieser Person im Jenseits vorherzusagen. Kapitel 10 Yunus, Vers 23:

„... Dann kehrt ihr zu Uns zurück, und Wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 22:

„Er ist es, der euch das Reisen zu Land und zu Wasser ermöglicht, bis ihr auf Schiffen seid und diese bei gutem Wind mit ihnen segeln und sie sich darüber freuen, dann kommt ein Sturmwind und die Wellen kommen von überall her über sie und sie meinen, sie seien umzingelt und flehen Allah aufrichtig in ihrer Religion an: „Wenn Du uns hiervor bewahrst, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören.““

Generell ist einer der tiefgreifendsten Hinweise auf die Einheit Allahs, des Erhabenen, sowie Seine höchste Macht und Herrschaft über die gesamte Schöpfung eine Erfahrung, die bei vielen Menschen Anklang findet, unabhängig von ihrem Glauben oder dessen Abwesenheit. Angesichts einer echten Herausforderung, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können, wenden sich Menschen häufig flehend an den Einen Gott, Allah, den Erhabenen. In Zeiten der Verzweiflung sehen sie instinktiv davon ab, mehrere Gottheiten anzurufen, da ihr Innerstes sie dazu drängt, den Einen Gott zu suchen. Dieses Phänomen wird oft in Filmen und Fernsehserien

dargestellt, in denen Charaktere, die sich keinem Glauben zugehörig fühlen, sich in Stunden der Not an den Einen Gott wenden. Obwohl die Filmemacher die Bedeutung der Religion herunterzuspielen versuchen, wird diese Wahrheit im Kino weiterhin häufig dargestellt.

Diese angeborene Neigung, in Krisenzeiten den einen Gott, Allah, den Erhabenen, anzurufen, entspringt der grundlegenden Natur der Seele. Die Seele, die zuvor in der Gegenwart Allahs, des Erhabenen, existierte, erkannte dessen Souveränität, Einzigartigkeit und absolute Autorität und Macht über die gesamte Schöpfung an. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 172:

Und [erwähne], als dein Herr aus den Kindern Adams – aus ihren Lenden – ihre Nachkommen nahm und sie über sich selbst zeugen ließ [indem er zu ihnen sagte]: „Bin Ich nicht euer Herr?“ Sie sagten: „Doch, wir haben es bezeugt.“ ...“

Es ist äußerst wichtig, sich auf diese Momente zu konzentrieren, denn sie sind ein deutliches Zeichen für die Einheit Allahs, des Erhabenen. Durch Wachsamkeit können sich Menschen inspiriert fühlen, an ihn zu glauben, falls sie dies nicht bereits tun. Dies wird sie motivieren, seinem Willen treu zu folgen und die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt. Dies garantiert ihnen ein harmonisches geistiges und körperliches Gleichgewicht, ermöglicht ihnen, alle Aspekte und Personen in ihrem Leben angemessen zu positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten fördern . Kapitel 10 Yunus, Vers 22:

Er ist es, der euch das Reisen zu Land und zu Wasser ermöglicht. Doch dann, wenn ihr auf Schiffen seid und diese bei gutem Wind segeln und sich darüber freuen, kommt ein Sturm auf, und die Wellen treffen sie von überall her, und sie befürchten, von ihnen überflutet zu werden. Dann flehen sie Allah an und sagen aufrichtig in ihrer Religion: „Wenn Du uns hiervor bewahrst, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören.“

Und Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen Unsere Zeichen am Horizont und in ihrem Inneren zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Wer jedoch dieses und andere klare Zeichen der islamischen Lehren ignoriert, da es seinen Wünschen widerspricht, wird weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, der dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich nur schwer auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten können. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet aller weltlichen Freuden, die sie erfahren mögen. Kapitel 10 Yunus, Vers 23:

Doch wenn Er sie errettet, begehen sie sogleich ungerechtfertigte Ungerechtigkeiten auf der Erde. Ihr Menschen, eure Ungerechtigkeiten richten sich nur gegen euch selbst, indem ihr das irdische Leben genießt. Dann kehrt ihr zu Uns zurück, und Wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen davor, die islamischen Lehren aus Liebe zu ihren weltlichen Wünschen zu ignorieren oder abzulehnen, indem er die Natur und das Ende aller weltlichen Dinge erklärt. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„Das Gleichnis dieses weltlichen Lebens ist wie der Regen, den Wir vom Himmel herabgesandt haben, damit die Pflanzen der Erde ihn aufnehmen, von dem sich Mensch und Vieh ernähren, bis die Erde ihren Schmuck angenommen hat und verschönert ist...“

Die Prüfung des weltlichen Lebens besteht darin, ob die Menschen die ihnen gemäß den göttlichen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen oder sie missbrauchen, um ihre weltlichen Wünsche zu verfolgen, die ihnen Freude und Schönheit bringen. Wer die Prüfung des weltlichen Lebens nicht versteht, wird unweigerlich seinen weltlichen Wünschen nachgehen und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Sie glauben fälschlicherweise, dass die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche inneren Frieden bringt und dass die Freude, die sie durch die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche erfahren, von Dauer ist und keine negativen Auswirkungen auf ihr geistiges und

körperliches Wohlbefinden hat. Daher gehen sie davon aus, dass ihre weltlichen Besitztümer ihnen immer erhalten bleiben und ihnen ihr Leben lang Freude bereiten werden. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„... wenn die Erde ihren Schmuck angenommen hat und verschönert ist und ihre Bewohner meinen, sie hätten die Kontrolle über sie...“

Die Menschen fühlen sich von der Schönheit der materiellen Welt angezogen, doch wenn sie die Prüfung des Lebens nicht verstehen, werden sie davon abgelenkt, diese zu bestehen, und stattdessen ihren weltlichen Wünschen nachgehen. So wie ein Schüler, der aufgrund weltlicher Unterhaltung nicht für seine Prüfung lernt, die Prüfung nicht besteht, so wird auch der Mensch die Prüfung des Lebens nicht bestehen, wenn er durch seine weltlichen Wünsche davon abgelenkt wird, sie zu erfüllen.

Darüber hinaus wird derjenige, der sich ausschließlich auf seine weltlichen Wünsche konzentriert, fälschlicherweise annehmen, dass er die Kontrolle über sein eigenes Leben und die Dinge in seinem Leben hat. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„... wenn die Erde ihren Schmuck angenommen hat und verschönert ist und ihre Bewohner meinen, sie hätten die Kontrolle über sie...“

Infolgedessen verzögern sie die praktische Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts in der Annahme, sie könnten sich später darauf vorbereiten. Da der Todeszeitpunkt jedoch unbekannt ist und das Leben extrem schnell vergeht, wird derjenige, der es versäumt, sich praktisch auf seine Verantwortung vorzubereiten, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, plötzlich unvorbereitet sterben. Infolgedessen werden all ihre weltlichen Bemühungen, Wünsche und Erfolge in dieser Welt vergeblich sein, da sie ihnen weder in dieser Welt Seelenfrieden verschafften noch ihnen im Jenseits nützten. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„... und seine Bewohner meinen, sie hätten die Macht darüber, doch dann kommt Unser Befehl bei Nacht oder bei Tag dorthin, und Wir machen es zu einer Ernte, als hätte es gestern nicht gedient...“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Das sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„... wenn die Erde ihren Schmuck angenommen hat und verschönert ist und ihre Bewohner meinen, sie hätten die Kontrolle über sie...“

Da weltliche Dinge wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie und Freunde von Natur aus unvollkommen und vergänglich sind, ist es nicht möglich, an ihnen festzuhalten und sicherzustellen, dass sie für einen Menschen eine Quelle der Freude bleiben. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„... und seine Bewohner meinen, sie hätten es unter Kontrolle, doch dann kommt Unser Befehl bei Nacht oder bei Tag dorthin, und Wir machen es zu einer Ernte, als hätte es gestern nicht blühen können. So erklären Wir die Zeichen für ein nachdenkliches Volk.“

Wer die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird unweigerlich alles und jeden in seinem Leben verlegen. So wie eine völlig ungeordnete Bibliothek für jemanden, der nach einem bestimmten Buch sucht, Stress verursacht, so wird auch derjenige, der alles und jeden in seinem Leben verlegt, durch all die weltlichen Dinge, die er erlangt, und die weltlichen Wünsche, die er erfüllt, nichts als Stress erleiden, selbst wenn er glückliche Momente genießt. Ebenso wie der menschliche Körper ausgewogen ist und jedes Ungleichgewicht in einem der Körpersysteme zu Krankheit führt, wie z. B. Über- oder Unterernährung oder niedrige oder hohe Körpertemperatur, so wird auch derjenige, der die ihm gewährten Segnungen missbraucht, unweigerlich ein Ungleichgewicht in seinem geistigen und körperlichen

Zustand erzeugen. Dieses Ungleichgewicht und das Verlegen von allem und jedem im Leben werden ihn daher daran hindern, inneren Frieden zu finden, selbst wenn er alle seine weltlichen Wünsche erfüllt hat. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz der Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche und des Erwerbs unzähliger weltlicher Güter unter psychischen Problemen leiden : Depressionen, Drogenabhängigkeit und Selbstmordtendenzen. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist wie der Regen, den Wir vom Himmel herabgesandt haben, damit die Pflanzen der Erde ihn aufnehmen und Mensch und Vieh davon zehren. Bis die Erde ihren Schmuck angenommen hat und sich verschönert hat und ihre Bewohner meinen, sie zu beherrschen, dann kommt Unser Befehl bei Nacht oder bei Tag über sie, und Wir machen sie zu einer Ernte, als hätte sie gestern nicht gewachsen. So legen Wir die Zeichen für ein nachdenkliches Volk dar.

Wer hingegen die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten weltlichen Güter richtig nutzt, wird in beiden Welten zu einer Quelle des Friedens, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Wenn die Welt schließlich vergeht, sei es durch seinen Tod oder den Tag des Jüngsten Gerichts, werden seine guten Taten und Bemühungen fortbestehen und auch im Jenseits eine Quelle des Friedens sein. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 46:

„Weltlicher Besitz und Familie sind [nur] Schmuck des weltlichen Lebens. Doch die bleibenden guten Taten sind bei deinem Herrn eine bessere Belohnung und eine bessere Hoffnung.“

Daher muss jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und befolgen, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dieser in seinem besten Interesse ist, trotz unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt. Denn Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der das notwendige Wissen besitzt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu positionieren. Kapitel 10 Yunus, Vers 25:

„Und Allah lädt in die Heimat des Friedens ein und leitet, wen Er will, auf einen geraden Weg.“

Wer diese Realität versteht, wird Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies garantiert ihm ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, die richtige Positionierung aller Aspekte seines Lebens und die ausreichende Vorbereitung auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich wird dieses Verhalten zu innerem Frieden in beiden Welten führen. Kapitel 10 Yunus, Vers 26:

Wer Gutes tut, erhält das Beste und noch mehr. Weder Finsternis noch Demütigung werden ihre Gesichter bedecken. Sie sind die Gefährten des Paradieses; ewig werden sie darin verweilen.

Wer jedoch von seinen weltlichen Wünschen beherrscht wird, ignoriert unweigerlich die islamischen Lehren, da diese ihn dazu einladen, seine weltlichen Wünsche zu kontrollieren. Infolgedessen missbraucht er weiterhin die ihm gewährten Segnungen. Jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, wird dadurch zu einer Quelle von Stress. Missachtet er weiterhin den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wird er wahrscheinlich die Schuld für seinen Stress den falschen Personen und Umständen in seinem Leben, wie beispielsweise seinen Verwandten, zuschieben. Indem er die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbriicht, verschlimmert er seine psychischen Probleme, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die ihnen gewährten Segnungen, wie etwa die Wohlhabenden und Berühmten, trotz ihres scheinbaren Genusses materieller Annehmlichkeiten konsequent missbrauchen. Kapitel 10 Yunus, Vers 27:

„Diejenigen aber, die sich Übles zuschulden kommen lassen, werden für ihre Übeltat genauso bestraft, und sie werden von Demütigung heimgesucht ...“

Da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, einschließlich ihrer spirituellen Herzen, der Wohnstätte des

Seelenfriedens, werden sie durch Seinen Ungehorsam niemals Seelenfrieden finden. Kapitel 10 Yunus, Vers 27:

„...Sie werden keinen Beschützer von Allah haben. Es wird sein, als wären ihre Gesichter mit Stücken der Nacht bedeckt – so finster [sind sie]...“

Wie am Ende von Vers 27 gewarnt wird, besteht für denjenigen, der sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert und stattdessen in seinem Ungehorsam verharrt, große Gefahr, seinen Glauben zu verlieren und infolgedessen im Jenseits bestraft zu werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich einer Pflanze, die ohne lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht verdorrt, kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch gehorsame Taten gestützt wird. Dies bedeutet den größten Verlust. Kapitel 10 Yunus, Vers 27:

„...Dies sind die Gefährten des Feuers. Darin werden sie ewig verweilen.“

Im Allgemeinen wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts den Unglauben nicht vergeben, da er dem wesentlichen Zweck des Lebens auf der Erde zuwiderläuft. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Würden alle Schüler unabhängig von ihrer Leistung eine ausreichende Note erhalten, würde die Prüfung ihre Bedeutung verlieren. Das Hauptziel einer Prüfung ist es, zwischen Personen zu unterscheiden, die das Bestehen verdienen, und solchen, die es nicht verdienen. Ähnlich verhält es sich, wenn Allah, der Erhabene, Ungläubigen den Eintritt ins Paradies neben Gläubigen erlauben würde. Dies würde eine ungleiche Gleichheit zwischen beiden schaffen und die Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Fairness untergraben. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Obwohl Allah, der Erhabene, unendliche Barmherzigkeit verkörpert, untergräbt sein Mitgefühl nicht seine Gerechtigkeit und Fairness, da ein solches Verhalten zu inakzeptablem Verhalten führen würde, von dem er völlig frei ist. Ein Richter in dieser Welt würde heftiger Kritik ausgesetzt sein und seines Amtes enthoben werden, wenn er jedem Täter ohne Konsequenzen vergeben würde. Daher ist es unvernünftig, solche Handlungen von Allah, dem Erhabenen, dem höchsten Richter, zu erwarten.

Erfolg im Leben erfordert in der Regel erhebliche Anstrengung und Entschlossenheit, ähnlich wie der Weg zum Arzt. Da der Eintritt ins Paradies eine weitaus größere Leistung darstellt als jeder irdische Erfolg, erfordert er ebenso ein gewisses Maß an Anstrengung. Die Grundvoraussetzung für den Eintritt ins Paradies ist Glaube, selbst wenn man im Glauben Sünden begangen hat.

Darüber hinaus stellt Unglaube einen eklatanten Akt der Rebellion gegen den Schöpfer und Erhalter dar und stellt eine Leugnung des eigentlichen Zwecks dar, für den man geschaffen wurde. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und Ich habe die Dschinn und die Menschheit nur erschaffen, damit sie Mir dienen [Mir gehorchen].“

Wer seinen Schöpfer, Allah, den Erhabenen, ablehnt, verdient es, am Tag des Jüngsten Gerichts von Ihm abgelehnt zu werden. Ebenso verdienen Menschen, die ihre beabsichtigte Aufgabe nicht erfüllen, es, an diesem Tag verstoßen zu werden – ähnlich wie ein Gerät, das seine Funktion nicht erfüllt und als Fehlschlag gilt und daher entsorgt wird.

Ein Nichtmuslim erleidet ewige Strafe in der Hölle, da sein flüchtiges Dasein auf Erden von seinem Unglauben an Allah, den Erhabenen, überschattet

wird, der seiner ewigen Einheit widerspricht. Folglich sind die Auswirkungen dieses Unglaubens auch im Jenseits ewig.

Man sollte sich nicht zu der Annahme verleiten lassen, Allah, der Erhabene, vergebe wegen seiner grenzenlosen Vergebung auch Unglauben. Echte Vergebung für alle Sünden wird nur denen zuteil, die die Einheit Allahs, des Erhabenen, anerkennen. Seine Einheit zu leugnen bedeutet, das Konzept seiner unendlichen Barmherzigkeit abzulehnen, da dies suggeriert, Vergebung könne von anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, erlangt werden. Man muss also entweder die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die Grenzenlosigkeit seiner Vergebung annehmen, sonst wird man seine Einheit und damit die Unermesslichkeit seiner Barmherzigkeit nicht erkennen. Nimmt man seine grenzenlose Vergebung nicht an, bleibt sie einem unzugänglich, und man verharrt in seinem Unglauben, sofern man nicht aufrichtig bereut.

Darüber hinaus kann ein Mensch, der sich für den Unglauben entscheidet, andere zu derselben Entscheidung bewegen, da seine Haltung trotz der damit verbundenen Täuschung als eine Form der Freiheit wahrgenommen werden kann. Im Gegensatz dazu fördert wahre Freiheit innere Ruhe, und wer sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzt, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, wird diese Ruhe nicht erlangen. Vielmehr wird er geistige und körperliche Verwirrung erfahren, was zu einer Fehlausrichtung von allem und jedem in seinem Leben führt. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Leid in dieser und jener Welt, ungeachtet aller materiellen Vorteile. Da dieses Verhalten jedoch als Freiheit dargestellt werden kann, kann es zahlreiche Anhänger gewinnen. Folglich hat ein Mensch, der nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt, das Potenzial, viele andere zu derselben Entscheidung zu führen und sich schließlich im

Jenseits den Konsequenzen seiner Entscheidungen stellen zu müssen.
Kapitel 4 An Nisa, Vers 48:

„...Und wer Allah andere zur Seite stellt, hat gewiss eine gewaltige Sünde begangen.“

Da alles Existierende Allah, dem Erhabenen, gehört und von ihm regiert wird, ist es für den Einzelnen entscheidend, seinen Geboten zu folgen. So wie man für die Verletzung nationaler Gesetze bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Schwierigkeiten sowohl in diesem als auch im Jenseits. Auch wenn man sich entscheidet, ein unerwünschtes Land zu verlassen, kann man sich der Souveränität Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Auch wenn der Einzelne versucht, gesellschaftliche Normen zu ändern, kann er die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Zuhause festlegt, wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, regiert, der allein seine Gesetze bestimmt, ohne menschliche Zustimmung einzuholen. Daher ist die Einhaltung dieser göttlichen Gebote für den persönlichen Vorteil unerlässlich. Wer diese Realität begreift, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, wertschätzen und ihre Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen anerkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren missachten. Wer jedoch islamische Prinzipien ignoriert, muss sich den Folgen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine noch so

große Anzahl von Einwänden oder Beschwerden wird ihn vor den Konsequenzen schützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Nachdem Allah, der Erhabene, die beiden Ausgänge des Jüngsten Gerichts erwähnt hat, bespricht er ein bestimmtes Ereignis, das am Jüngsten Tag eintreten wird, um die Menschen zu ermutigen, sich in dieser Welt richtig zu verhalten. Kapitel 10 Yunus, Verse 28-29:

Und an dem Tag, an dem Wir sie alle versammeln, werden Wir zu denen, die Allah Götter zur Seite stellen, sagen: „Bleibt an eurem Platz, ihr und eure Gefährten.“ Dann werden Wir sie trennen, und ihre Gefährten werden sagen: „Ihr pflegtet uns nicht anzubeten. Und Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch, dass wir eurer Anbetung nichts wussten.“

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass falsche Gottheiten wie Götzen nicht das Einzige sind, was man neben Allah, dem Erhabenen, anbieten kann. Tatsächlich wird alles angebetet, was man unter Verstoß gegen Allah,

den Erhabenen, befolgt, wie soziale Medien, Mode, Kultur und Menschen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und Mönche der Schriftgelehrten wurden nicht angebetet; vielmehr gehorchte man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, doch dieser Gehorsam galt als Anbetung. Dieses islamische Prinzip wurde auch im Zusammenhang mit dem Teufel erwähnt. Kapitel 36 Yaseen, Vers 60:

Habe Ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr Satan nicht anbetet? Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Die überwiegende Mehrheit der Menschheit hat nicht den Teufel angebetet; dennoch wurde ihnen dies vorgeworfen, weil sie ihm entgegen Allah, dem Erhabenen, gehorchten. Daher ist es unerlässlich, sich im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, davon abzuhalten, anderen Wesen zu gehorchen, einschließlich Menschen, sozialen Medien, Mode und Kultur, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkäme. Lehnt man die Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, ab, wird man unweigerlich anderen Einflüssen ausgeliefert sein, wie z. B. Einzelpersonen, sozialen Medien, Mode, Kultur und seinen Arbeitgebern. Der Ausgleich zwischen mehreren und ungerechten Herren führt nur zu Stress, da es aufgrund ihrer

unberechenbaren Natur unmöglich ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Mitarbeiter mit mehreren Vorgesetzten darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die die Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablehnen, von zahlreichen Herren belastet und verlieren letztendlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Isolation, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Bemühungen, ihre weltlichen Herren zu beschwichtigen, nicht die gewünschte Befriedigung bringen. Diese grundlegende Realität ist für alle Menschen, unabhängig von ihrer Bildung, offensichtlich. Darüber hinaus bringt ihnen die Anbetung anderer Wesen, indem man sich ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, hingibt, im Jenseits keinen Vorteil, da diese Wesen ihnen in Zeiten der Not nicht beistehen werden. Tatsächlich werden sie am Tag des Jüngsten Gerichts jede Verbindung zu ihnen verleugnen. Kapitel 10 Yunus, Verse 28-29:

Und an dem Tag, an dem Wir sie alle versammeln, werden Wir zu denen, die Allah Götter zur Seite stellen, sagen: „Bleibt an eurem Platz, ihr und eure Gefährten.“ Dann werden Wir sie trennen, und ihre Gefährten werden sagen: „Ihr pflegtet uns nicht anzubeten. Und Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch, dass wir eurer Anbetung nichts wussten.“

Da Allah, der Erhabene, die Macht hat, die Toten wiederzuerwecken, so wie er die Menschen einst erschaffen hat, und da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt, wird er sie am Tag des Gerichts zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 10 Yunus, Vers 30:

„Dort [an jenem Tag] wird jede Seele für das, was sie zuvor getan hat, vor Gericht gestellt und sie werden zu Allah, ihrem Herrn, der Wahrheit, zurückgebracht ...“

Der Tag des Jüngsten Gerichts ist ein vorherbestimmtes Ereignis. Die Beobachtung des Universums offenbart zahlreiche Beispiele für Gleichgewicht. Beispielsweise befindet sich die Erde in einem optimalen und ausgeglichenen Abstand zur Sonne. Wäre sie der Sonne auch nur geringfügig näher oder weiter von ihr entfernt, wäre sie unbewohnbar. Vergleichbar ist der Wasserkreislauf, der die Verdunstung von Wasser aus dem Ozean in die Atmosphäre und die anschließende Kondensation zu Regen beinhaltet, sorgfältig ausbalanciert, um Leben auf der Erde zu gewährleisten. Der Boden ist ausgewogen strukturiert, sodass die zerbrechlichen Äste und Triebe von Samen ihn durchdringen und Nutzpflanzen hervorbringen können, während er gleichzeitig stabil genug ist, um das Gewicht schwerer Bauwerke zu tragen. Zahlreiche Beispiele weisen nicht nur deutlich auf die Existenz eines Schöpfers hin, sondern veranschaulichen auch das Gleichgewicht. Dennoch ist ein bemerkenswerter Aspekt dieser Welt offensichtlich unausgeglichen: das Handeln der Menschheit. Immer wieder beobachtet man unterdrückerische und tyrannische Gestalten, die es schaffen, den Konsequenzen in diesem Leben zu entgehen. Umgekehrt ertragen zahlreiche Menschen Unterdrückung und verschiedene Widrigkeiten, ohne die Belohnung zu erhalten, die ihnen für ihre Beharrlichkeit zusteht. Viele Muslime, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, treu folgen, stehen in dieser Welt oft vor zahlreichen Herausforderungen und erhalten nur einen begrenzten Teil der Belohnung, während diejenigen, die Allah, den Erhabenen, offen missachten, in weltlichen Freuden schwelgen. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen für Ausgewogenheit gesorgt hat, sollte auch die Verteilung von Belohnung und Strafe für Taten gerecht sein. Dies ist jedoch in dieser Welt eindeutig nicht die Realität; deshalb muss es zu einem anderen Zeitpunkt geschehen, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts.

Folglich müssen sich die Menschen auf ihre unvermeidliche Verantwortung vorbereiten, indem sie die ihnen verliehenen Segnungen nutzen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dies stellt sicher, dass sie angemessen auf ihre Verantwortung vorbereitet sind und erleichtert ihnen das Erlangen von Seelenfrieden in dieser Welt, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben angemessen positionieren.

Wer sich jedoch nicht korrekt verhält und stattdessen andere Verhaltensregeln annimmt, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen. Infolgedessen geraten er und seine Angehörigen geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und vernachlässigen alles und jeden in seinem Leben. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Entbehrungen, selbst wenn er gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießt. Da dieses Verhalten ihn daran hindert, sich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, sind all seine Bemühungen in dieser Welt vergeblich, und er wird am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dastehen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Das sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 30:

„... und alles, was sie einst erfanden, ist ihnen verlorengegangen.“

Daher muss man alle von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln meiden, da sie einen unweigerlich daran hindern, in dieser Welt inneren Frieden zu finden und sich auf die Verantwortung im Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört auch, Vorstellungen vom Jüngsten Tag nach eigenem Ermessen zu vertreten, wie zum Beispiel Wunschdenken, wonach einem Allah, der Erhabene, vergeben wird, unabhängig von den eigenen Taten. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Wahre Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen beinhaltet das Streben nach Gehorsam, indem man seine Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt und gleichzeitig auf seine Barmherzigkeit und Vergebung in diesem und im Jenseits hofft. Dieser Unterschied wird in einem Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, erwähnt. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu erkennen und aufrichtige Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hegen und sich von Wunschdenken fernzuhalten, das weder in diesem noch im nächsten Leben nützt. Außerdem sollte man nicht fälschlicherweise glauben, man könne die Dinge am Tag des Jüngsten Gerichts durch aufrichtige Reue,

Fürbitte oder auf andere Weise wiedergutmachen, wenn man sich für einen anderen Lebensstil als den Islam entscheidet. Kapitel 30 Ar Rum, Vers 57:

„An jenem Tag wird ihre Entschuldigung denjenigen, die Unrecht getan haben, nichts nützen, noch wird man von ihnen verlangen, Allah zu beschwichtigen.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 30:

„... und alles, was sie einst erfanden, ist ihnen verlorengegangen.“

Da der Islam die Wichtigkeit des Lernens und Befolgens des Heiligen Korans und der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) betont, ist es unerlässlich, alternative Quellen religiösen Wissens zu meiden, selbst wenn sie scheinbar zu guten Taten anregen. Je mehr man sich mit diesen anderen Quellen beschäftigt, unabhängig von ihrem Potenzial für Gutes, desto weniger verlässt man sich auf die beiden primären Quellen der Führung, was letztlich zur Irreführung führen kann. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4606), dass jede Angelegenheit, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Darüber hinaus kann die zunehmende Abhängigkeit von alternativen Quellen religiösen Wissens dazu führen, dass Menschen Glaubenssätze und Praktiken annehmen, die

den Kernlehren des Islam widersprechen. Durch diese allmähliche Abweichung führt der Teufel Menschen Schritt für Schritt in die Irre. So kann beispielsweise eine Person, die vor Herausforderungen steht, zu bestimmten spirituellen Praktiken ermutigt werden, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen. Ist diese Person unwissend und gewohnt, anderen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann sie leicht in diese Falle tappen und spirituelle Übungen durchführen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Sie könnte sogar Glaubensvorstellungen über Allah, den Erhabenen, und das Universum entwickeln, die den islamischen Lehren widersprechen, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis von Quellen außerhalb der beiden primären Leitbilder stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Glaubensvorstellungen und Praktiken können zu klarem Unglauben führen, wie etwa die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim kann daher unwissentlich seinen Glauben verlieren, weil er dazu neigt, sich auf verschiedene Quellen religiösen Wissens zu verlassen. Folglich kann die Beschäftigung mit religiösen Neuerungen, die nicht auf den beiden primären Quellen der Führung basieren, dazu führen, dass man dem Weg des Teufels folgt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 208:

Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Wer sich zwar zum Muslim bekennt, aber weiterhin im Widerspruch zu den islamischen Lehren lebt, läuft Gefahr, seinen Glauben zu gefährden, da er sein gesprochenes Glaubensbekenntnis nicht mit seinen Taten in Einklang bringt. Folglich wird sein unaufrechtes Bekenntnis zum Islam wirkungslos und nützt ihm nichts. Kapitel 10 Yunus, Vers 30:

„... und alles, was sie einst erfanden, ist ihnen verlorengegangen.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu gedeihen. So wie eine Pflanze ohne ausreichend Sonnenlicht verwelkt, kann auch der Glaube eines Menschen zugrunde gehen, wenn ihm die Unterstützung durch Gehorsam fehlt.

Nachdem Allah, der Erhabene, einige Aspekte des Jüngsten Gerichts erläutert hat, liefert er weitere Beweise dafür, warum nur Ihm gehorcht werden sollte und dass der Jüngste Tag Realität ist, da Er die Macht und das Wissen hat, alle Menschen am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft zu ziehen. Kapitel 10 Yunus, Vers 31:

„ Sprich: Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Oder wer kontrolliert das Gehör und das Augenlicht ...“

Wer sich um die Bedürfnisse anderer kümmert, wie zum Beispiel um deren Unterkunft, verdient Anerkennung. Da Allah, der Erhabene, der Menschheit alle Segnungen dieses Universums geschenkt hat, ist es nur gerecht und angemessen, dass der Einzelne ihm gegenüber seine Dankbarkeit ausdrückt. Wahre Dankbarkeit bedeutet, im Hinblick auf die eigene Absicht ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus anderen Motiven handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, hervorgehoben. Ein klares Zeichen aufrichtiger Absicht ist, dass jemand weder Anerkennung noch Belohnung von anderen sucht noch erwartet. Dankbarkeit, die durch Worte ausgedrückt wird, bedeutet entweder, Gutes zu artikulieren oder zu schweigen. Dankbarkeit, die sich durch Taten zeigt, bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Diese Praxis führt zu einer Fülle von Segnungen und fördert letztendlich die Ruhe in beiden Welten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn jemand einen Gegenstand besitzt, ist es zudem angemessen und üblich, diesen nach eigenem Ermessen zu nutzen. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter allen Seins im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, bestimmt er allein, was im Universum geschieht und was nicht. Daher ist es nur gerecht, dass sich ein Mensch Allah, dem Erhabenen, unterwirft, denn er ist der alleinige Eigentümer des gesamten Universums, das auch die Menschheit umfasst.

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand einen Gegenstand aus seinem Besitz lebt. Es ist nur gerecht, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Wünschen des Besitzers verwendet. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als vorübergehendes Darlehen gewährt. Diese Segnungen wurden nicht als Geschenke gegeben. Ähnlich wie irdische Darlehen müssen diese zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit zur Rückzahlung besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Umgekehrt gilt: Da die Segnungen des Paradieses tatsächlich Geschenke sind, hat jeder die Freiheit, sie nach Belieben zu genießen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

„...Und man wird ihnen sagen: Dies ist das Paradies, das ihr für eure Taten erben sollt.“

Man darf daher die weltlichen Segnungen, die ein Darlehen darstellen, nicht mit den Gaben des Paradieses verwechseln.

Kapitel 10 Yunus, Vers 31:

„...Oder wer kontrolliert das Gehör und das Sehvermögen...“

Da Allah, der Erhabene, alle Segnungen kontrolliert, die einem gewährt wurden, wie Gehör, Sehvermögen und Verständnis, kann man sie verlieren, wenn man seine Dankbarkeit nicht zeigt, indem man diese Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Tatsächlich ist es in der Gesellschaft ganz offensichtlich, dass der Missbrauch der gewährten Segnungen, wie beispielsweise der Sinne, oft zu psychischen und physischen Beschwerden führt, die die gewährten Segnungen zunichte machen.

Da Allah, der Erhabene, über Leben und Tod herrscht, hat er die Macht, die Toten am Tag des Jüngsten Gerichts wieder zum Leben zu erwecken, damit sie für sie zur Rechenschaft gezogen werden können. Kapitel 10 Yunus, Vers 31:

„... und der das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt...“

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist in der Tat eine eigentümliche Behauptung, insbesondere angesichts der zahlreichen Fälle von Auferstehung, die sich im Laufe der Tage, Monate und Jahre ereignen. So lässt Allah, der Erhabene, beispielsweise durch Regen ein ödes, unfruchtbare Land wiederbeleben und einen leblosen Samen erwachen und gedeihen, wodurch die Schöpfung erhalten bleibt. In ähnlicher Weise besitzt Allah, der Erhabene, die Macht, den Menschen wiederzuerwecken, ähnlich dem ruhenden Samen, der in der Erde verborgen liegt und schließlich zum Leben erwacht. Der zyklische Charakter der Jahreszeiten dient als anschauliches Beispiel für die Auferstehung. Nehmen wir zum Beispiel den Winter, wenn die Blätter der Bäume verwelken und abfallen und den Baum scheinbar leblos machen. Doch in den darauffolgenden Jahreszeiten treiben die Blätter wieder aus, und der Baum erstrahlt erneut in neuem Leben. Darüber hinaus ist der Ursprung allen Lebens eine tote Zelle, wie die menschliche Zygote. Selbst im lebenden menschlichen Körper sterben und reproduzieren sich ständig Zellen, wie zum Beispiel Hautzellen – ein Prozess, über den der Mensch keine Kontrolle hat. Darüber hinaus veranschaulicht der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen die Auferstehung. Der Schlaf kann mit dem Tod verglichen werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend außer Kraft gesetzt sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen gnädig

seine Seele zurück, wenn er weiterleben soll, und erweckt so den Schlafenden wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes zu sich und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, denen Er den Tod verordnet hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Die Betrachtung dieser und zahlreicher anderer Beispiele lässt deutlich auf die Möglichkeit einer endgültigen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts schließen.

Kapitel 10 Yunus, Vers 31:

„... und wer regelt [alle] Angelegenheiten? ...“

Ein klares Zeichen dafür, dass der Mensch nicht alles beherrscht, sind die zahlreichen Fälle, in denen ein wohldurchdachter Plan unerwartet und ohne Vorwarnung oder Begründung scheitert. Man denke beispielsweise an ein Ehepaar in bester Gesundheit, das trotz medizinischer Behandlungen Schwierigkeiten hat, ein Kind zu bekommen, während andere Paare, die alle Vorsichtsmaßnahmen zur Schwangerschaftsverhütung treffen, am Ende

mehrere Kinder haben. Man sollte nicht glauben, sie hätten die Herrschaft über das Universum; vielmehr haben sie nur begrenzten Einfluss auf ihr eigenes Handeln. Tatsächlich gäbe es keine Krankheit, wenn der Mensch die vollständige Kontrolle über seinen Körper hätte. Betrachtet man die verschiedenen harmonischen Systeme im Himmel und auf der Erde, wird deutlich, dass sie über keines dieser Systeme Kontrolle ausüben. Man denke zum Beispiel an den präzisen Abstand der Erde von der Sonne, die ideale Dichte der Ozeane, die ein blühendes Meeresleben ermöglicht und gleichzeitig riesigen Schiffen die Navigation auf ihrer Oberfläche erlaubt, die perfekte Zusammensetzung der Erde, die zarte Pflanzen gedeihen lässt, selbst wenn hoch aufragende Bauwerke darauf errichtet werden, und den makellosen Wasserkreislauf, der die Schöpfung mit reinem, sauberem Wasser versorgt. Solche perfekt ausbalancierten Systeme werden weder von Menschen kontrolliert, noch sind sie durch Zufall bedingt. Gäbe es mehrere Gottheiten, hätte jede widersprüchliche Wünsche, was unweigerlich zu Chaos in der Schöpfung führen würde. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Es ist offensichtlich, dass dies nicht der Fall ist, was unmissverständlich darauf hindeutet, dass es nur einen Gott geben kann, Allah, den Erhabenen, der alle Angelegenheiten regiert. Kapitel 10 Yunus, Vers 31:

„... und wer regelt [alle] Angelegenheiten? ...“

Da Allah, der Erhabene, alle Angelegenheiten des Universums kontrolliert, ist es absurd, Ihm ungehorsam zu sein, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, missbraucht, da sich niemand Seiner Kontrolle und Macht entziehen kann. Kapitel 10 Yunus, Vers 31:

„... Sie werden sagen: „Allah“, also sag: „Willst du Ihn dann nicht fürchten?““

Wer jedoch die offensichtlichen Zeichen im Himmel und auf der Erde ignoriert, die auf die vollständige Kontrolle und Autorität Allahs, des Erhabenen, hinweisen, weil der Gehorsam ihm gegenüber seinen weltlichen Wünschen widerspricht, wird unweigerlich einen falschen Lebensweg einschlagen, der ihn nur dazu verleitet, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat, zu missbrauchen. Kapitel 10 Yunus, Vers 32:

„ Denn das ist Allah, euer Herr, die Wahrheit. Und was ist jenseits der Wahrheit außer dem Irrtum? Wie könnt ihr euch also abwenden?“

Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens – sei es Familie, Freunde, Karriere oder Wohlstand – zu einer Quelle von Stress. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, können sie ihr Leid fälschlicherweise anderen, beispielsweise ihren Verwandten, zuschreiben. Indem sie sich von diesen guten Einflüssen distanzieren, verschlechtern sie nur ihre psychische Gesundheit, was möglicherweise zu schweren

Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden besonders deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, trotz ihres Genusses an materiellem Luxus. Verharrt ein Muslim in dieser Haltung, kann er diese Welt ohne seinen Glauben verlassen, da er sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert hat. Kapitel 10 Yunus, Vers 33:

„Somit ist das Wort deines Herrn für diejenigen, die trotzig ungehorsam waren, in Kraft getreten – dass sie nicht glauben werden.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer zarten Pflanze gleicht, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Nahrung wie Sonnenlicht verwelkt, kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu bedenken, dass falsche Gottheiten, einschließlich Götzenbilder, nicht die einzigen Wesen sind, die man neben Allah, dem Erhabenen, anbeten kann. Vielmehr ist alles, dem man trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – seien es soziale Medien, Mode, Kultur oder Einzelpersonen – Gegenstand der Anbetung. Kapitel 36, Yasin, Vers 60:

Habe Ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr Satan nicht anbetet? Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Die überwiegende Mehrheit der Menschheit verehrte den Teufel nicht; dennoch werden sie wegen ihres Gehorsams gegenüber ihm im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, dessen beschuldigt. Die Dinge, die man im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, befolgt, werden dann kritisiert, da man kein Recht dazu hat. Kapitel 10 Yunus, Vers 34:

Sprich: Gibt es unter euren Gefährten welche, die mit der Schöpfung beginnen und sie dann wiederholen? Sprich: Allah beginnt mit der Schöpfung und wiederholt sie dann ...

Da Allah, der Erhabene, allein über Leben und Tod herrscht, kontrolliert er allein alles, was zwischen Geburt und Tod eines Geschöpfes geschieht. Daher verdient er allein, als ihr Herr anerkannt und ihm in jeder Situation gehorcht zu werden, indem er die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Da Gehorsam ihm gegenüber jedoch die Kontrolle der weltlichen Begierden voraussetzt, werden diejenigen, die ihren weltlichen Begierden weiterhin nachgehen, durch verschiedene gesellschaftliche Elemente wie soziale Medien, Mode und Kultur getäuscht und glauben fälschlicherweise, dass dieses Verhalten Seelenfrieden bringt. Kapitel 10 Yunus, Vers 34:

„...wieso täuschen Sie sich also?“

Infolgedessen werden sie die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen instabilen geistigen und körperlichen Zustand, der dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich letztlich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen davor, menschengemachten Verhaltensregeln zu folgen, da diese nicht zu innerem Frieden führen können. Kapitel 10 Yunus, Verse 35-36:

*Sprich: Gibt es unter euren Gefährten welche, die zur Wahrheit leiten?
Sprich: Allah leitet zur Wahrheit. Ist also der, der zur Wahrheit leitet, würdiger, ihm zu folgen, oder der, der nicht leitet, ohne rechtgeleitet zu sein?
Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr? Und die meisten von ihnen folgen nur aus Vermutungen. Doch Vermutungen nützen nichts gegen die Wahrheit.
Wahrlich, Allah weiß, was sie tun.*

Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft auch sein mag und ungeachtet ihres Wissens in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte der Menschheit, bleibt es ihr unmöglich, einen

Verhaltenskodex zu entwickeln, der vollständig im Einklang mit der menschlichen Natur steht und alle Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens auf der Erde ausgesetzt sein können. Diese Aufgabe ist grundsätzlich unlösbar, da die Menschheit immer wieder neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, beispielsweise über die Rolle verschiedener Bereiche des menschlichen Gehirns. Ganz zu schweigen davon, genügend Verständnis zu erlangen, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu entwickeln, der Frieden und Gerechtigkeit auf individueller und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, hat die Fähigkeit, dies zu erreichen, denn er ist der Schöpfer aller Dinge, und sein Wissen ist unendlich und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Kapitel 10 Yunus, Vers 35:

„Sprich: Gibt es unter euren Gefährten welche, die zur Wahrheit leiten?“ Sprich: „Allah leitet zur Wahrheit...“

Daher ist Er allein dazu befähigt, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben, einen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem in das eigene Leben inneren Frieden zu erlangen. Historische Belege belegen deutlich, dass die wirksame Anwendung dieses göttlichen Verhaltenskodex im Leben der Menschen zu Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher müssen die Menschen den ihnen gegebenen göttlichen Verhaltenskodex akzeptieren und ihn als den förderlichsten für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn einige Aspekte ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes anerkennt und befolgt und

versteht, dass dieser letztlich zu ihrem eigenen Wohl dient, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und eines strengen Diätplans. Kapitel 10 Yunus, Vers 35:

„...Ist es also würdiger, dem zu folgen, der zur Wahrheit leitet, oder dem, der nicht leitet, ohne dass er geleitet wird? Was ist denn mit dir? Wie urteilst du?“

Aufgrund begrenzten Wissens, begrenzter Voraussicht und inhärenter Vorurteile basieren alle von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln nicht auf Beweisen oder Wissen, sondern ausschließlich auf weltlichen Wünschen, Annahmen und Versuch und Irrtum. Kapitel 10 Yunus, Vers 36:

Und die meisten von ihnen folgen nichts anderem als Annahmen. Tatsächlich helfen Annahmen gegen die Wahrheit überhaupt nicht ...“

Der Einzelne sollte daher seine Vernunft und seinen Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu bewerten und so fundierte Entscheidungen treffen zu können, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Dies verhindert, dass Entscheidungen aus Unwissenheit getroffen werden, was in beiden Welten stets zu Stress und Problemen führt.

Kapitel 10 Yunus, Vers 36:

*Und die meisten von ihnen folgen nichts anderem als Annahmen.
Tatsächlich helfen Annahmen gegen die Wahrheit überhaupt nicht ...“*

Insbesondere in religiösen Angelegenheiten muss man sich strikt an die beiden Quellen der Führung halten: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, da diese auf Wissen und Beweisen beruhen. Alle anderen Quellen religiösen Wissens hingegen basieren nicht auf Beweisen und wurden von fehlgeleiteten Menschen erfunden, die nach weltlichen Dingen wie Führung und Reichtum streben. Je mehr man sich mit alternativen Quellen beschäftigt, unabhängig von deren potenziellen Vorteilen, desto weniger verlässt man sich auf die beiden Hauptquellen der Führung, was letztlich zur Irreführung führen kann. Aus diesem Grund warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, dass jede Angelegenheit, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Darüber hinaus kann eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Quellen religiösen Wissens dazu führen, dass Menschen Glaubenssätze und Praktiken annehmen, die im Widerspruch zu den grundlegenden Lehren des Islam stehen. Diese allmähliche Abweichung ist die Art und Weise, wie der Teufel die Menschen Schritt für Schritt in die Irre führt. Beispielsweise kann eine Person in Schwierigkeiten dazu verleitet werden, bestimmte spirituelle Praktiken auszuüben, die im Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen. Ist sich diese Person dessen nicht bewusst und gewohnt, alternativen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann sie leicht in diese Falle tappen und spirituelle Aktivitäten ausüben, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Sie könnte sogar

Glaubensvorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum entwickeln, die den islamischen Lehren widersprechen, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis von Quellen außerhalb der beiden primären Leitbilder geprägt ist. Einige dieser fehlgeleiteten Glaubensvorstellungen und Praktiken können zu völligem Unglauben führen, wie beispielsweise die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim könnte daher unbeabsichtigt seinen Glauben verlieren, wenn er alternativen Quellen religiösen Wissens folgt. Die Teilnahme an religiösen Neuerungen, die nicht auf den beiden Hauptquellen der Führung basieren, kann dazu führen, dass man vom rechten Weg abkommt, der zu innerem Frieden in beiden Welten führt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 10 Yunus, Vers 36:

Und die meisten von ihnen folgen nichts anderem als Annahmen. Tatsächlich helfen Annahmen gegen die Wahrheit überhaupt nicht ...“

Im Allgemeinen geschieht dies, wenn man es vermeidet, religiöses und nützliches weltliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, und stattdessen seine Entscheidungen auf Unwissenheit stützt. Man kann behaupten, dass Unwissenheit die Wurzel aller Sünden und Irrtümer ist, da jemand, der die Auswirkungen seiner Handlungen wirklich versteht, davon Abstand nehmen würde, sie zu begehen. Dies betrifft authentisches, nützliches Wissen, also Wissen, das in die Praxis umgesetzt wird. In Wahrheit gilt ungenutztes Wissen nicht als nützliches Wissen. Der Heilige Koran vergleicht den Menschen, der so handelt, mit einem Esel, der mit Büchern des Wissens beladen ist, die ihm keinen Nutzen bringen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und dann nicht weiter darauf eingegangen (handelte nicht auf der Grundlage von Wissen) ist wie die eines Esels, der Bände [von Büchern] trägt ...“

Wer sein Wissen anwendet, gerät selten ins Wanken und begeht absichtlich Unrecht. Wenn es tatsächlich dazu kommt, ist dies meist auf einen flüchtigen Moment der Unwissenheit zurückzuführen, in dem man es versäumt, nach seinem Wissen zu handeln, was zu sündigem Verhalten führt.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) betonte einst in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi (Nummer 2322) aufgezeichnet ist, die Schwere der Unwissenheit. Er erklärte, dass alles in der materiellen Welt verflucht sei, mit Ausnahme des Gedenkens an Allah, den Erhabenen,

allem, was mit diesem Gedenken verbunden ist, des Gelehrten und des Lernenden. Dies bedeutet, dass sich alle materiellen Güter für die Unwissenden in einen Fluch verwandeln, da sie sie missbrauchen und so Sünden begehen.

Unwissenheit ist der größte Feind des Menschen, da sie ihn daran hindert, sich vor Schaden zu schützen und Vorteile zu erlangen, die nur durch die Anwendung von Wissen erreicht werden können. Der Unwissende begeht Sünden, ohne es zu merken. Wie kann man der Sünde entgehen, wenn man nicht weiß, was eine Sünde ist? Unwissenheit führt oft dazu, dass man seine Pflichten vernachlässigt. Wie kann man seinen Pflichten nachkommen, wenn man nicht weiß, was diese mit sich bringen?

Es ist daher die Pflicht aller Muslime, sich ausreichend Wissen anzueignen, um alle ihre Pflichten zu erfüllen und Sünden zu vermeiden. Dies wird durch einen Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, Kapitel 10, Yunus, Vers 36, bestätigt:

Und die meisten von ihnen folgen nichts anderem als Annahmen. Tatsächlich helfen Annahmen gegen die Wahrheit überhaupt nicht ...“

Da Allah, der Erhabene, allwissend ist, ist er sich derjenigen voll bewusst, die ihre Entscheidungen auf Wissen oder Unwissenheit stützen, und wird

daher jeden Menschen in beiden Welten für seine Entscheidungen zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 10 Yunus, Vers 36:

„...Wahrlich, Allah weiß, was sie tun.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen dazu ermutigt hat, menschengemachte Verhaltensregeln zu meiden, da diese ihnen aufgrund mangelnden Wissens, mangelnder Weitsicht und inhärenter Vorurteile nicht zu innerem Frieden verhelfen können, und stattdessen dem vollkommenen göttlichen Verhaltenskodex zu folgen, den er der Menschheit gewährt hat, stellt er klar, dass der Heilige Koran und im weiteren Sinne die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, von ihm stammen. Kapitel 10 Yunus, Vers 37:

„Und es war nicht [möglich], dass dieser Koran von jemand anderem als Allah verfasst wurde, sondern [er ist] eine Bestätigung dessen, was ihm vorausging, und eine detaillierte Erklärung der [früheren] Schrift, über die es keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Welten.“

Die in Mekka lebenden Nichtmuslime, die der arabischen Sprache mächtig waren, erkannten an, dass der Heilige Koran nicht von einem Menschen verfasst sein konnte. Kapitel 10 Yunus, Vers 37:

„ Und es war nicht [möglich], dass dieser Koran von jemand anderem als Allah verfasst wurde ...“

Da sie den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bereits vierzig Jahre vor seiner Erklärung zum Propheten kannten, wussten sie, dass er kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein?“

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keinen Kontakt zu früheren göttlichen Schriften hatte – eine Tatsache, die sowohl von den Gläubigen der Schrift als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde –, besaß er kein Wissen über die modifizierten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte. Dies unterstreicht den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans. Kapitel 29, Al-Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 37:

„...sondern [es ist] eine Bestätigung dessen, was vorher war, und eine ausführliche Erklärung der [früheren] Schrift...“

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind insgesamt beispiellos, und ihre Bedeutungen werden klar dargelegt. Die Worte und Verse zeugen von außergewöhnlicher Eloquenz und stellen jeden anderen Text in den Schatten. Er ist frei von Widersprüchen, die in allen anderen Schriften und Lehren verschiedener Religionen üblich sind. Der Heilige Koran bietet einen umfassenden Bericht über die Geschichte vergangener Nationen, obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formale Geschichtsbildung genossen hatte. Er leitet den Menschen an, alles Gute anzunehmen und alles Böse abzulehnen. Er beeinflusst sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft als Ganzes und fördert so Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Haushalt und jeder Gemeinschaft. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln vermeidet der Heilige Koran Übertreibungen, Unwahrheiten und Täuschungen. Jeder Vers ist nützlich und kann praktisch auf das eigene Leben angewendet werden. Selbst wenn dieselbe Geschichte im Heiligen Koran wiederholt wird, verdeutlicht sie verschiedene wichtige Lehren. Im Gegensatz zu anderen Schriften bleibt der Heilige Koran auch nach mehrmaligem Lesen fesselnd. Er enthält Versprechen und Warnungen, gestützt durch unleugbare und klare Beweise. Auch bei abstrakt erscheinenden Konzepten, wie der Praxis der Geduld, bietet der Heilige Koran stets klare und praktische Methoden für die Anwendung im Alltag. Er inspiriert den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu erfüllen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt. Dies garantiert, dass der Mensch sowohl in

diesem als auch im Jenseits inneren Frieden und Erfolg findet, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand pflegt, alles und jeden in seinem Leben angemessen einordnet und sich gleichzeitig ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Der klare und ansprechende Weg wird für diejenigen sichtbar, die in beiden Welten nach Gelassenheit und wahrer Erfüllung suchen. Da er sich auf das Wesen der menschlichen Natur bezieht, bietet er zeitlose Weisheit, die jedem Menschen, Ort und jeder Zeit zugutekommt. Richtig verstanden und umgesetzt, wirkt er als Lösung für alle emotionalen, finanziellen und körperlichen Schwierigkeiten. Er bietet Antworten auf jedes Problem, mit dem ein Einzelner oder eine ganze Gemeinschaft konfrontiert sein kann. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie Gesellschaften, die die Lehren des Heiligen Korans treu annahmen, von seiner allumfassenden und unvergänglichen Weisheit profitierten. Trotz aller Zeit wurde kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans verändert, da Allah, der Erhabene, versprochen hat, ihn zu schützen. Kein anderer Text in der Geschichte weist diese außergewöhnliche Qualität auf. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wahrlich, Wir sind es, die die Botschaft (d. h. den Koran) herabgesandt haben, und wahrlich, Wir werden ihre Hüter sein.“

Allah, der Erhabene, befasste sich mit den grundlegenden Problemen einer Gemeinschaft und skizzierte wirksame Lösungen für jedes dieser Probleme. Durch die Behebung dieser grundlegenden Probleme würden auch die zahlreichen daraus resultierenden sekundären Probleme gelöst. Auf diese Weise befasst sich der Heilige Koran mit allen Notwendigkeiten für das Gedeihen von Individuen und Gesellschaften in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„...Und Wir haben dir das Buch als Erklärung für alle Dinge herabgesandt...“

Dies stellt das bedeutendste und ewigste Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur wer der Wahrheit folgt und ihr treu bleibt, wird von ihr profitieren, während diejenigen, die ihren eigenen Wünschen folgen und selektiv wählen, letztlich in beiden Welten Verluste erleiden werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden vom Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab, doch den Übeltätern fügt er nur Verluste zu.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 37:

„...worüber es keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Welten.“

Da die Nichtmuslime Mekkas den Heiligen Koran nicht in Frage stellen konnten, behaupteten sie, der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei dessen Autor, um andere von seiner Annahme abzuhalten, obwohl er die früheren Schriften nie studiert hatte. Dies

bestritten weder die Nichtmuslime Mekkas noch die in Medina lebenden Anhänger des Buches. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 38:

„Oder sagen sie [über den Propheten]: „Er hat es erfunden?“ ...“

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ein Mensch wie sie war, und er, wie sie behaupteten, tatsächlich der Autor des Heiligen Koran war, dann hätten die Nichtmuslime Mekkas, die Meister der arabischen Sprache, in der Lage sein müssen, etwas Ähnliches wie den Heiligen Koran zu verfassen und damit zu beweisen, dass dieser nicht von Allah, dem Erhabenen, stammt. Kapitel 10 Yunus, Vers 38:

„...Sprich: „Dann bring eine Sure wie diese hervor und rufe [um Hilfe], wen du kannst, außer Allah, wenn du die Wahrheit sagst.““

Diese Herausforderung besteht nicht nur darin, Verse zu verfassen, die dem rhythmischen Stil des Heiligen Korans entsprechen, sondern auch darin, Verse und Kapitel zu gestalten, die alle Merkmale des Heiligen Korans widerspiegeln. Dazu gehören sein allumfassender Charakter, seine Anwendbarkeit in jeder Situation, an jedem Ort und zu jeder Zeit, seine Verständlichkeit sowohl für Unwissende als auch für Wissende und seine Fähigkeit, praktische Ratschläge zu geben, die sich leicht im Leben umsetzen lassen, anstatt lediglich Konzepte zu präsentieren, die zwar nützlich erscheinen, aber keine praktische Anwendbarkeit haben.

Doch da die Nichtmuslime Mekkas, wie viele Menschen nach ihnen, den weitreichenden Nutzen des Heiligen Korans nicht zu schätzen wussten, da viele seiner Lehren ihren weltlichen Wünschen widersprachen, lehnten sie ihn ab. Kapitel 10 Yunus, Vers 39:

„Vielmehr haben sie das geleugnet, was sie nicht an Wissen umfassen ...“

Wenn Menschen in der Verfolgung ihrer weltlichen Begierden ertrinken, werden sie klare Beweise, die ihren Wünschen widersprechen, nicht wertschätzen, so wie ein Süchtiger die Wahrheit seiner Sucht und den damit verbundenen Schaden nicht akzeptiert, da dies seinem Wunsch, seiner Sucht nachzugehen, widersprechen würde. Da sich zudem die Warnungen der göttlichen Lehren, wie die Strafe zum Zeitpunkt des Todes und im Jenseits, nicht manifestiert haben, wird der von seinen weltlichen Begierden Berauschte Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die ihm

gewährten Segnungen missbrauchen, bis ihn die Strafe Allahs, des Erhabenen, unerwartet trifft. Kapitel 10 Yunus, Vers 39:

„... und deren Deutung ihnen noch nicht zuteil geworden ist...“

Wenn man zudem in der Verfolgung weltlicher Wünsche ertrinkt und dadurch die empfangenen Segnungen missbraucht, erkennt man nicht, dass die Ursache der psychischen Probleme der Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Tatsächlich wird alles in seinem Leben, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress. Wenn man weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und die empfangenen Segnungen missbraucht, wird man am Ende die falschen Personen und Umstände in seinem Leben, wie beispielsweise seine Verwandten, für seinen Stress verantwortlich machen. Durch den Verzicht auf diese positiven Einflüsse verschlimmern sich die psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die empfangenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltlichen Luxus genießen.

Allah, der Erhabene, fordert die Menschen auf, dieses Schicksal zu vermeiden, indem sie diejenigen beobachten, die vor ihnen kamen und im weiteren Sinne diejenigen um sie herum, die sich auf die gleiche Weise verhielten und wie dies ihnen in beiden Welten Stress, Ärger und Schwierigkeiten einbrachte. Kapitel 10 Yunus, Vers 39:

„...So leugneten diejenigen, die vor ihnen waren. So sieh doch, wie das Ende der Frevler war.“

Dieser Vers ermutigt die Menschen, eine egozentrische Haltung zu vermeiden und sich nur auf das eigene Leben und die eigene Situation zu konzentrieren. Wer die falsche Haltung einnimmt, verpasst wertvolle Lehren aus historischen Ereignissen, seinen persönlichen Erfahrungen und der Situation seiner Mitmenschen. Aus diesen Elementen zu lernen ist einer der besten Wege, sein Handeln zu verbessern, vergangene Fehler zu vermeiden und letztlich innere Ruhe zu fördern. Wenn man beispielsweise miterlebt, wie reiche und berühmte Menschen die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und dann trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus von Angst, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet werden, bietet das eine wichtige Lektion. Es lehrt die Betrachter, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen und bestärkt die Vorstellung, dass wahrer Frieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller weltlichen Wünsche entsteht. Ebenso sollte die Beobachtung einer Person mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu motivieren, es richtig zu nutzen, bevor es einem genommen wird. Aus diesem Grund werden Muslime im Islam ständig dazu ermutigt, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum vernachlässigen.

Da Allah, der Erhabene, den Menschen weder die richtige noch die falsche Führung aufzwingt, da dies den Prüfungen des Lebens in dieser Welt nicht standhalten würde, präsentiert er die Wahrheit auf klare Weise, lässt die

Menschen ihren Lebensweg wählen und macht sie dann für ihre Absichten, Worte und Taten in beiden Welten verantwortlich. Kapitel 10 Yunus, Vers 40:

„Und unter ihnen gibt es welche, die daran glauben, und unter ihnen gibt es welche, die nicht daran glauben ...“

Wer die göttlichen Lehren nicht annimmt und nicht danach handelt, wird unweigerlich in sich selbst und in der Gesellschaft Verderben anrichten. Kapitel 10 Yunus, Vers 40:

„...Und dein Herr weiß am besten über die Verderber Bescheid.“

Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, führt dies zu einem geistigen und körperlichen Ungleichgewicht und dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch einordnen, was ihre geistige und körperliche Gesundheit beeinträchtigt. Dieses Verhalten hindert sie daran, die Rechte der Menschen wahrzunehmen. Infolgedessen tragen sie zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft bei.

Wie bereits erwähnt, zwingt der Islam den Menschen keine richtige Führung auf. Muslime sind daher dazu angehalten, die richtigen Lehren des Islam

durch ihre Worte und Taten nach außen zu tragen. Dabei sollen sie die positiven Eigenschaften des Islams wie Großzügigkeit, Geduld und Dankbarkeit annehmen und die negativen Eigenschaften wie Stolz, Neid und Gier vermeiden. Überlassen Sie dann anderen die Entscheidung über ihren Lebensweg. Kapitel 10 Yunus, Vers 41:

Und wenn sie dich der Verleugnung preisgeben, dann sag: „Meine Taten gehören mir, und eure Taten gehören euch. Ihr seid losgelöst von dem, was ich tue, und ich bin losgelöst von dem, was ihr tut.“

Wie dieser Vers zeigt, müssen Muslime ihre Absichten, Worte und Taten von denen derjenigen unterscheiden, die nicht an den Islam glauben. Sie müssen ihr Verhalten den Lehren des Islam anpassen, denn nur so können sie ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, untermauern. Ein Muslim, der sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht untermauert, wird unweigerlich das Verhalten derjenigen annehmen, die nicht an den Islam glauben, und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird er ein Ungleichgewicht im Geist und Körper erfahren, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Konflikten in beiden Welten, selbst wenn er bestimmten weltlichen Freuden nachgeht. Da diese Muslime ihre Absichten, Worte und Taten mit denen derjenigen in Verbindung bringen, die nicht an Allah, den Erhabenen, glauben, werden sie sich im Jenseits mit ihnen vereinen. Davor wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, gewarnt. Tatsächlich kann dieses Verhalten dazu führen, dass sie ihren Glauben verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch gehorsames Handeln genährt werden muss, um zu gedeihen und zu

überleben. Ähnlich wie eine Pflanze, der lebenswichtige Ressourcen wie Sonnenlicht entzogen werden, stirbt auch der Glaube eines Menschen , wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Um dies zu vermeiden, muss man seine Absichten, Worte und Taten von denen derer trennen, die nicht an Allah, den Erhabenen, glauben, und stattdessen seine Absichten, Worte und Taten auf die islamischen Lehren stützen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt. Dies gewährleistet einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ermöglicht es, alles und jeden in seinem Leben richtig zu gestalten und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 41:

„...dann sag: „Für mich sind meine Taten, und für euch sind eure Taten. Ihr seid losgelöst von dem, was ich tue, und ich bin losgelöst von dem, was ihr tut.““

Allah, der Erhabene, kritisiert dann einige der Handlungen derer, die die islamischen Lehren ignorieren oder ablehnen. Kapitel 10 Yunus, Vers 42:

Und unter ihnen gibt es welche, die dir zuhören. Aber kannst du den Tauben das Hören ermöglichen...?

Dies kritisiert den Menschen, der seine Wahl in einer Angelegenheit im Voraus festlegt, da seine vorgefasste Entscheidung seinen Wünschen entspricht, noch bevor er auf Wissen und Beweise hört. Er trifft seine Entscheidungen nicht auf der Grundlage von Beweisen und Wissen, sondern auf der Grundlage seiner Wünsche. Infolgedessen wird er, selbst wenn ihm klare Beweise vorgelegt werden, die Wahrheit nicht akzeptieren, wie etwa, dass Allah, der Erhabene, der Allwissende, der Einzige ist, der einen Menschen durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben zu innerem Frieden in beiden Welten führen kann, da diese Realität seinen weltlichen Wünschen widerspricht. Kapitel 10 Yunus, Vers 42:

„...Aber kannst du den Tauben das Hören ermöglichen, obwohl sie den Verstand nicht benutzen?“

Ebenso wird derjenige, der eine vorgefasste Entscheidung trifft, weder Einsicht erlangen noch die Wahrheit akzeptieren, selbst wenn er sie mit eigenen Augen sieht. Kapitel 10 Yunus, Vers 43:

Und unter ihnen gibt es welche, die auf dich schauen. Doch kannst du die Blinden rechtleiten, auch wenn sie keine Einsicht erlangen wollen?

Viele Menschen erleben beispielsweise, wie Reiche und Berühmte ihre Segnungen missbrauchen und dadurch geistig und körperlich aus dem

Gleichgewicht geraten, alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Dies führt zu psychischen Problemen wie Depressionen, Drogenabhängigkeit und Selbstmordgedanken, obwohl sie viele weltliche Annehmlichkeiten genießen. Selbst wenn sie diese Wahrheit erfahren, verstehen die meisten Menschen nicht, dass weltliche Wünsche oder der Besitz weltlicher Dinge nicht zu innerem Frieden führen. Infolgedessen halten sie an ihren weltlichen Wünschen fest und stoßen auf dieselben psychischen und körperlichen Probleme wie die Reichen und Berühmten.

Wer vorgefasste Entscheidungen auf der Grundlage seiner weltlichen Wünsche trifft und es versäumt, die ihm verliehene Einsicht und das Verständnis zu nutzen, wenn er die Entscheidungen anderer beobachtet, wird in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten keine richtige Führung erlangen. Kapitel 10 Yunus, Vers 44:

„Wahrlich, Allah tut den Menschen überhaupt kein Unrecht, sondern die Menschen tun sich selbst Unrecht.“

Infolgedessen werden sie die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten, selbst wenn sie materiellen Komfort genießen. Und da dieses Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden ihr Stress und ihre Probleme exponentiell zunehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und an dem Tag, an dem Er sie versammelt, [wird es sein], als hätten sie nur eine Stunde des Tages [in der Welt] verweilt...“

Allah, der Erhabene, nennt einen weiteren Grund, warum man es vermeiden sollte, vorgefasste Entscheidungen zu treffen und die islamischen Lehren abzulehnen oder zu ignorieren, da sie den weltlichen Wünschen widersprechen, selbst wenn man alle Dinge erlangt und genießt, die diese Welt zu bieten hat. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und an dem Tag, an dem Er sie versammelt, [wird es sein], als hätten sie nur eine Stunde des Tages [in der Welt] verweilt...“

Unabhängig vom Alter eines Menschen bestreitet niemand, dass das Leben extrem schnell vergeht. Daher macht es keinen Sinn, die ewigen Segnungen im Jenseits für eine Stunde weltlichen Segens in dieser Welt zu opfern, insbesondere wenn die Segnungen der Welt unvollkommen und vergänglich sind und der Tod einen Menschen schließlich davon trennt.

Generell ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben ein höchst verwerflicher Charakterzug, da sie Muslime dazu verleitet, dem Anhäufen weltlichen Besitzes den Vorrang vor der Vorbereitung auf das Jenseits zu

geben. Man muss lediglich den typischen 24-Stunden-Tag betrachten und darüber nachdenken, wie viel Zeit man weltlichen Beschäftigungen und wie viel Zeit man dem Jenseits widmet, um diese Realität zu erkennen. Tatsächlich ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben eines der wirksamsten Werkzeuge des Teufels, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn jemand glaubt, ein langes Leben zu genießen, schiebt er seine Vorbereitungen für das Jenseits auf, in der irrtümlichen Annahme, er könne sich in naher Zukunft darauf vorbereiten. Leider tritt diese nahe Zukunft oft nie ein, was dazu führt, dass Menschen diese Welt verlassen, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus führt die Illusion eines langen Lebens dazu, dass Menschen echte Reue und die Verbesserung ihres Charakters hinauszögern, da sie annehmen, sie hätten genügend Zeit für diese Veränderungen. Sie fördert die Anhäufung materieller Besitztümer wie Reichtum im Glauben, diese während ihrer langen Lebenszeit benötigen zu können. Der Teufel flößt den Menschen Angst ein und überzeugt sie, sie müssten für ihre späteren Jahre Reichtum anhäufen, da sie ohne Unterstützung dastehen könnten, wenn sie körperlich gebrechlich und arbeitsunfähig werden. Sie übersehen die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, so wie er in ihrer Jugend für ihre Bedürfnisse sorgte, sie auch im Alter versorgen wird. Tatsächlich wurden die Vorkehrungen für die Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde getroffen, wie ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Es ist in der Tat merkwürdig, wie jemand 40 Jahre lang für seinen Ruhestand spart, der selten 20 Jahre überschreitet, und es versäumt, sich in ähnlicher Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten.

Der Islam lehrt Muslime nicht, die Vorbereitung auf das Diesseits zu vernachlässigen. Es schadet nicht, für die nahe Zukunft zu sparen, solange

dem Jenseits Priorität eingeräumt wird. Obwohl Menschen die Möglichkeit des Todes anerkennen, handeln manche so, als würden sie ewig in dieser Welt existieren. Sie könnten sogar einen Punkt erreichen, an dem sie, selbst wenn ihnen ewiges Leben auf Erden versprochen würde, aufgrund der Einschränkungen durch Tag und Nacht immer noch Mühe hätten, sich weiter anzustrengen, um mehr von der materiellen Welt anzuhäufen. Wie viele Menschen haben dieses Leben früher verlassen als erwartet? Und wie viele nehmen dies als Lehre und ändern ihr Verhalten? Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und an dem Tag, an dem Er sie versammelt, [wird es sein], als hätten sie nur eine Stunde des Tages [in der Welt] verweilt...“

Tatsächlich ist einer der tiefsten Kummer, den ein Mensch im Moment des Todes oder in jeder anderen Phase des Jenseits empfindet, das Bedauern, das aus dem Aufschieben der Vorbereitung auf das Jenseits resultiert. Kapitel 63 Al Munafiqun, Verse 10-11:

Und gebt von dem aus, womit Wir euch versorgt haben, bevor einem von euch der Tod naht und er sagt: „Mein Herr, würdest Du mir doch einen kurzen Aufschub gewähren, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch Allah wird niemandem Aufschub gewähren, wenn seine Zeit gekommen ist. Und Allah weiß, was ihr tut.

Es wäre töricht, mehr Zeit und Geld in ein Haus zu investieren, das man nur für kurze Zeit bewohnen will, als in eines, das man für längere Zeit bewohnen möchte. Dies verdeutlicht die Tendenz, die vergängliche Welt dem ewigen Jenseits vorzuziehen.

Muslime sollten sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits nach Erfolg streben, müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass der Tod nicht zu einem vorherbestimmten Zeitpunkt, unter vorherbestimmten Umständen oder in einem ihnen bekannten Alter eintritt; er ist unvermeidlich. Daher sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Planung für eine ungewisse Zukunft in dieser Welt haben. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und an dem Tag, an dem Er sie versammelt, [wird es sein], als hätten sie nur eine Stunde des Tages [in der Welt] verweilt...“

Wie bereits erwähnt, sollte man es vermeiden, vorgefasste Entscheidungen zu treffen, die die islamischen Lehren ablehnen oder ignorieren, da sie den eigenen Wünschen widersprechen. Stattdessen sollte man Lebensentscheidungen auf der Grundlage klarer Beweise und Erkenntnisse treffen und von den Menschen um einen herum lernen. Wenn man sich nicht richtig verhält, erkennt man die Menschen, die einem islamisches Wissen und Beweise präsentierten, diese aber ablehnten oder ignorierten, weil sie seinen Wünschen widersprachen. Und man erkennt die Menschen, von denen man hätte lernen sollen, indem man deren Lebensentscheidungen und deren Konsequenzen beobachtet. Da diese Wahrheit jedoch ihren weltlichen Wünschen widersprach, folgte man stattdessen weiterhin den Irregeleiteten dieser Welt. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„...[und] sie werden einander erkennen...“

Doch diese Erkenntnis wird ihnen nichts nützen, denn die Zeit, richtige Entscheidungen zu treffen, war in dieser Welt, während der Tag des Jüngsten Gerichts die Zeit ist, sich den Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu stellen. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„...Verloren haben diejenigen, die die Begegnung mit Allah leugnen und sich nicht der Rechtleitung verpflichtet fühlen.“

Dieser Vers warnt davor, dass jemand, der sich nicht praktisch der Rechtleitung verpflichtet und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nicht richtig nutzt, seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts praktisch verleugnet, da er sich nicht praktisch darauf vorbereitet hat. War sein Engagement für die Rechtleitung äußerst schwach, kann er Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts als Nichtmuslim begegnen, selbst wenn er in dieser Welt behauptet hat, an ihn zu glauben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich wie eine Pflanze stirbt, wenn ihr lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht fehlen, kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch gehorsames Handeln unterstützt wird.

Darüber hinaus wird ein Mensch in dieser Welt gesetzlich aufgrund seines mündlichen Glaubensbekenntnisses als Muslim anerkannt. Im Jenseits jedoch wird jeder Mensch von Allah, dem Erhabenen, nach seiner inneren Wahrheit beurteilt, die anderen verborgen bleibt. Folglich fehlt es einer Person, die zwar mündlich ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, und ihre Verantwortung im Jenseits bekennt, ihr verbales Bekenntnis jedoch nicht durch entsprechende Taten untermauert, möglicherweise an echtem Glauben im spirituellen Herzen. Infolgedessen wird diese Person am Tag des Jüngsten Gerichts als Nichtmuslim angesehen, obwohl sie in dieser Welt gesetzlich als Muslim anerkannt wird. Man darf sich daher nicht von der Annahme täuschen lassen, man gelte in dieser Welt als Muslim, wenn man sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen, dass sie, egal ob sie die klaren Beweise des Islam akzeptieren und danach handeln oder sie ignorieren, weil sie ihren Wünschen widersprechen, in beiden Welten die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen haben werden, genau wie die Menschen vor ihnen. Kapitel 10 Yunus, Vers 46:

Und ob Wir euch nun einen Teil dessen zeigen, was Wir ihnen versprochen haben, oder ob Wir euch in den Tod führen, zu Uns ist ihre Rückkehr. So oder so ist Allah Zeuge über das, was sie tun.

Dies ist eine unbestreitbare und unausweichliche Realität. Tatsächlich hindert sie ihre Denkweise in dieser Welt daran, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass sie alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen werden verschiedene Aspekte ihres Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Widerersetzen sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, schreiben sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Menschen und Situationen zu, beispielsweise ihren Verwandten. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben entfernen, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme nur und können in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken münden. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die erhaltenen Segnungen, wie die Reichen und Berühmten, trotz ihres Genusses weltlicher Freuden ständig missbrauchen. Und da dieses Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden ihr Stress und ihre Probleme exponentiell zunehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 46:

Und ob Wir euch nun einen Teil dessen zeigen, was Wir ihnen versprochen haben, oder ob Wir euch in den Tod führen, zu Uns ist ihre Rückkehr. So oder so ist Allah Zeuge über das, was sie tun.

Die Nichtmuslime Mekkas und die in Medina lebenden Anhänger der Schrift glaubten fälschlicherweise, ihr Problem mit dem Islam sei gelöst, wenn der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) getötet würde oder sterbe. Doch sie erkannten nicht, dass der Tod des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nichts daran ändern würde, dass sie in beiden Welten die Konsequenzen ihres Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu tragen hätten. Ebenso wenig bewahrt einen das

Ignorieren islamischer Lehren vor den Konsequenzen des eigenen Handelns in dieser Welt. Genauso wenig bewahrt einen das Ignorieren islamischer Lehren vor den Konsequenzen des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen. Das Ignorieren einer unausweichlichen Realität bewahrt einen nicht davor, sich ihr zu stellen, sondern führt nur dazu, dass man ihr unvorbereitet gegenübersteht. So wie der Student, der die Vorbereitung auf seine Prüfung vernachlässigt, höchstwahrscheinlich scheitern wird, so wird auch derjenige scheitern, der die Realität ignoriert, in beiden Welten für seine Taten zur Verantwortung gezogen zu werden. Kapitel 10 Yunus, Vers 47:

Und für jedes Volk gibt es einen Gesandten. Wenn nun ihr Gesandter kommt, wird zwischen ihnen gerecht entschieden, und ihnen wird kein Unrecht geschehen.

Jeder Heilige Prophet (Friede sei mit ihm) tritt als Zeuge auf, sei es für oder gegen sein Volk. Wer die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) zu seinen Gunsten wünscht, muss praktisch in seine Fußstapfen treten, genau wie seine Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen). Dies beinhaltet das Lernen und Handeln im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm). Wer hingegen die praktische Befolgung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) ignoriert, kann am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass er gegen sie aussagt, selbst wenn sie behaupteten, ihn zu lieben und zu respektieren. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 30:

„Und der Gesandte hat gesagt: „O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran als aufgegeben angesehen.““

Dieser Vers bezieht sich auf Muslime, da sie die einzige Gruppe sind, die den Heiligen Koran akzeptiert hat, während Nichtmuslime ihn nicht akzeptiert haben und ihn daher nicht aufgeben können. Das Schicksal der Muslime, gegen die der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts aussagen wird, ist offensichtlich.

Die in Mekka lebenden Nichtmuslime erkannten die Legitimität des Islam an, lehnten ihn jedoch ab, da sie ihn als Gefahr für ihre weltlichen Ambitionen und Wünsche betrachteten. Sie befürchteten, der Aufstieg des Islam könnte ihren sozialen Status und ihre Macht gefährden. Daher erfanden sie fadenscheinige Gründe, um den Islam abzulehnen, in der Hoffnung, andere davon abzuhalten, ihn anzunehmen. Ein Beispiel hierfür ist ihre Bitte um die Bekanntgabe des genauen Zeitpunkts des Jüngsten Gerichts. Wurde dieser nicht mitgeteilt, behaupteten sie, er werde folglich nie stattfinden. Kapitel 10 Yunus, Vers 48:

Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen erfüllt, wenn ihr die Wahrheit sagt?“

Diese Haltung war unklug, denn die Unkenntnis des genauen Datums des Jüngsten Gerichts bedeutet nicht, dass es nicht stattfinden wird. Ebenso wenig bedeutet die Unkenntnis des Todeszeitpunkts, dass der Tod nicht eintreten wird. Bestimmte grundlegende Wahrheiten, wie Tod und Jüngstes Gericht, wurden der Schöpfung verborgen, um sicherzustellen, dass die Menschen stets vorbereitet sind, anstatt ihre Vorbereitungen bis kurz vor dem Ereignis aufzuschieben. Diese proaktive Herangehensweise ist weitaus effektiver für den Erfolg als eine reaktive. Ein kluger Schüler beispielsweise, der von einer bevorstehenden Überraschungsprüfung weiß, wird sich täglich konsequent vorbereiten, bis die Prüfung stattfindet. Umgekehrt kann es sein, dass ein Schüler, dem ein konkretes Datum für die Prüfung genannt wird, aus Selbstgefälligkeit seine Lernbemühungen aufschiebt, bis das Datum näher rückt. Dieses Aufschieben verringert letztlich seine Erfolgschancen, da seine Vorbereitung in dieser Situation unzureichend sein kann.

Darüber hinaus kritisiert der Heilige Koran diejenigen, die behaupten, sie würden die islamischen Lehren erst dann annehmen oder praktizieren, wenn ihnen jeder Aspekt, einschließlich der unsichtbaren Elemente wie der Engel, sichtbar gemacht wird. Diese Ansicht ist falsch, denn echter Glaube ist nur dann bedeutsam, wenn er den Glauben an bestimmte unsichtbare Wahrheiten umfasst, ohne dass diese mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden müssen, wie etwa durch die Sicht auf Allah, den Erhabenen. Dennoch werden diese unsichtbaren Elemente durch zahlreiche Beweise und Zeichen im Himmel und auf der Erde gestützt. So weist beispielsweise die Existenz eines Gemäldes auf die Anwesenheit eines Malers hin. Ebenso deutet die Existenz der Schöpfung auf einen Schöpfer hin, insbesondere wenn diese Vollkommenheit und Harmonie aufweist. Darüber hinaus gibt es unzählige weltliche Phänomene, die die Menschen zwar nicht wahrnehmen, aber dennoch ohne Beschwerden nutzen. Beispielsweise nehmen viele Menschen Medikamente ein, ohne zu verstehen, wie diese im menschlichen Körper wirken. Obwohl der ethische Rahmen, den der Islam der Menschheit bietet, vollständig auf Beweisen und rationalem Denken beruht, wurzeln

bestimmte Aspekte des Islam grundlegend in unsichtbaren Realitäten, was die Bedeutung des Glaubens unterstreicht. Daher wird der Glaubensanspruch einer Person, die unsichtbare Wesen wie Engel beobachtet, von Allah, dem Erhabenen, nicht anerkannt, da der Glaube an diese unsichtbaren Wahrheiten, nachdem man sie gesehen hat, wertlos ist .

Die Beurteilung eines Menschen basiert auf seiner Fähigkeit, die Realität anzuerkennen, auch wenn sie nicht direkt durch die Sinne zugänglich ist, und seiner aufrichtigen Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, trotz seiner Fähigkeit, Ungehorsam zu wählen. Mit der Entsendung der Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – und der Offenbarung der göttlichen Schriften hat Allah, der Erhabene, stets einen Rahmen für die Beurteilung des Urteilsvermögens und der Treue des Einzelnen zu ihm geschaffen. Er hat die Realität nie so weit enthüllt, dass der Einzelne gezwungen wäre, sie ohne Frage zu akzeptieren. Wäre dies der Fall, gäbe es keine Grundlage für eine Prüfung, und die Begriffe Erfolg oder Misserfolg wären irrelevant. Daher sollte der Einzelne nicht erwarten, dass sich ihm das Unsichtbare offenbart, wie etwa die Gegenwart Allahs, des Erhabenen, und seiner Engel. Ein solches Ereignis würde den Höhepunkt aller Angelegenheiten markieren und dem Einzelnen jede Möglichkeit nehmen, seine Entscheidungen zu treffen. Der Glaube an und der wahre Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sind nur so lange von Bedeutung, wie die Realität so dargestellt wird, dass ihre Ablehnung möglich ist. Wäre die Wahrheit vollständig enthüllt und könnten Menschen die unsichtbaren Dimensionen des Universums und des Jenseits erkennen, wären ihr Glaube und ihr Gehorsam wertlos. Waren all diese Aspekte offenkundig, würden selbst die hartnäckigsten Ungläubigen und schlimmsten Sünder sie nicht ablehnen oder ablehnen. Glaube und Gehorsam sind nur dann sinnvoll, wenn ein Schleier die Wirklichkeit verhüllt. Der Moment, in dem die Wahrheit vollständig enthüllt wird, markiert das Ende der Zeit, die den Menschen zur Entscheidungsfindung und zum Abschluss ihrer Prüfungsphase zur Verfügung steht. Dieser Moment wird als Tag des Gerichts bezeichnet. Kapitel 10 Yunus, Vers 49:

„Sprich: Ich habe weder Schaden noch Nutzen für mich, außer was Allah will. Für jedes Volk gibt es eine bestimmte Frist. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben noch ihr zuvorkommen.“

Dieser Vers geht auch auf einen weiteren Kritikpunkt ein, den diejenigen, die göttliche Lehren ablehnen, seit jeher geäußert haben. Sie behaupten, ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihnen, müsse ein anderes Wesen sein, etwa ein Engel, ausgestattet mit übernatürlichen Kräften, anstatt ein Mensch wie sie selbst zu sein. Die Rolle eines Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ist speziell auf die Menschheit zugeschnitten, weshalb es unlogisch ist, Wesen wie Engel mit dieser Funktion zu betrauen. Der Hauptzweck eines Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, besteht darin, den Menschen ein praktisches Beispiel für die Bewältigung aller Lebensbereiche zu geben. Im Gegensatz zu Menschen erfahren Engel keine Erfahrungen wie Müdigkeit, die die Fähigkeit der Menschen beeinträchtigen würden, einem Engelspropheten nachzueifern, der ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts möglicherweise eine Rechtfertigung vor Allah, dem Erhabenen, bietet. Selbst wenn Allah, der Erhabene, einen Engel zum Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ernennen würde, müsste er ihn in menschlicher Gestalt präsentieren, damit die Menschen ihn nachahmen können. Kapitel 6 Al An'am, Vers 9:

„Und wenn Wir ihn zu einem Engel gemacht hätten, hätten Wir ihn zu einem Menschen gemacht, und Wir hätten sie mit dem bedeckt, womit sie sich bedecken.“

Warum waren Nichtmuslime überrascht, dass ein Mensch ausgewählt wurde, um Botschaften an andere zu übermitteln? Ist es nicht ebenso üblich, einen Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) zum Führer der Menschheit zu ernennen? Wenn Menschen auf der Irreführung wandeln und die Wahrheit nicht kennen, was ist dann wirklich überraschend: dass ihr Schöpfer und Herr Schritte unternimmt, um sie zu führen, oder dass sie in ihrer Irreführung verharren dürfen? Kapitel 10 Yunus, Vers 49:

„Sprich: Ich habe weder Schaden noch Nutzen für mich, außer was Allah will...“

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen, ihre haltlosen Entschuldigungen für die Missachtung oder Ablehnung der islamischen Lehren aufzugeben, da sie sie nicht vor den Konsequenzen ihrer Lebensentscheidungen in beiden Welten bewahren werden. Man muss nur die Geschichte und die Menschen um sie herum beobachten, um diese unbestreitbare und unausweichliche Wahrheit zu erkennen. Kapitel 10 Yunus, Vers 49:

„...Für jedes Volk ist eine [bestimmte] Frist. Wenn ihre Zeit gekommen ist, dann werden sie nicht eine Stunde zurückbleiben, noch werden sie [ihr] zuvorkommen.“

Generell sollte man sich nicht täuschen lassen und glauben, man sei in dieser Welt völlig frei, nur weil man ihm ein wenig Freiheit in seinen Absichten, seiner Rede und seinen Taten gewährt hat. Wäre ein Mensch wirklich frei, hätte er die volle Kontrolle über sein Leben, einschließlich seiner körperlichen und geistigen Gesundheit, seines Todes und seiner Verantwortung in beiden Welten. Da er darüber keine Kontrolle hat, ist er nicht frei, egal wie viele weltliche Dinge wie soziale Medien, Mode und Kultur fälschlicherweise behaupten. Die Akzeptanz dieser Wahrheit ermutigt einen, sich richtig zu verhalten und die Segnungen Allahs, des Erhabenen, gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Dies gewährleistet einen ausgeglichenen Geist und Körper, stimmt alle Aspekte seines Lebens aufeinander ab und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Jüngsten Tag vor. Dieses Verhalten führt letztlich zu Frieden in beiden Welten.

Allah, der Erhabene, kritisiert dann eine weitere Methode, die Nichtmuslime seit jeher anwenden, um Menschen vom Islam abzuhalten. Sie forderten ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) auf, Allah, den Erhabenen, sofort zu bestrafen, wenn ihr Glaube wahrhaftig sei. Doch da Allah, der Erhabene, den Menschen stets Aufschub gewährte, bestrafte er sie nicht sofort. Infolgedessen nutzten sie diesen Aufschub fälschlicherweise als Beweis für die Falschheit des Islam. Kapitel 10 Yunus, Vers 50:

„Sprich: Habt ihr bedacht: Wenn Seine Strafe euch bei Nacht oder bei Tag heimsuchen würde, worauf würden die Übeltäter dann ungeduldig warten?“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Gnadenfrist, die Allah dem Erhabenen gewährt, nicht von Dauer ist. Wer die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, nur weil er keine unmittelbaren Konsequenzen zu spüren bekommt oder keine sieht, seien diese gänzlich ausgeschlossen. Seine Denkweise wird ihn in diesem Leben daran hindern, ein Gleichgewicht von Geist und Körper zu erreichen, was dazu führt, dass er alles und jeden um sich herum falsch einordnet. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Angstquellen. Widersetzt er sich weiterhin Allah dem Erhabenen, wird er seinen Stress fälschlicherweise den falschen Personen und Situationen zuschreiben. Durch das Abbrechen dieser wohltuenden Verbindungen verschlimmern sich seine psychischen Probleme nur, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstverletzungsgedanken führt. Diese Realität wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar in weltlichen Genüssen schwelgen. Und wenn sie es versäumen, Buße zu tun und ihr Verhalten zu ändern, dann werden sie unvorbereitet auf ihre endgültige Strafe in dieser Welt, ihren Tod und ihre Verantwortung am Tag des Gerichts treffen. Kapitel 10 Yunus, Vers 50:

„Sprich: Habt ihr bedacht: Wenn Seine Strafe euch bei Nacht oder bei Tag heimsuchen würde, worauf würden die Übeltäter dann ungeduldig warten?“

Ihnen wird keine weitere Frist gewährt, ihr Verhalten zu ändern, selbst wenn sie ihren Glauben bekennen und versprechen, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, da diese Welt der Ort der Taten ist und das Jenseits der Ort der Rechenschaft ohne zweite Chance. Kapitel 10 Yunus, Vers 51:

„Dann wirst du es glauben, wenn es [tatsächlich] geschehen ist? Jetzt? Und du warst [einst] ungeduldig darauf.“

Tatsächlich kann ein Muslim, der sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten in dieser Welt untermauert, diese Welt ohne seinen Glauben verlassen und erhält keine zweite Chance. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne notwendige Nahrung, wie Sonnenlicht, vergeht, so kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Kapitel 10 Yunus, Vers 52:

„Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt: „Kostet die Strafe der Ewigkeit. Bekommt ihr etwa nur das zurück, was ihr verdient habt?“

Im Allgemeinen wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts den Unglauben nicht vergeben, da er dem wesentlichen Zweck der Existenz auf der Erde widerspricht. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wenn jeder Schüler unabhängig von seiner Prüfungsleistung eine ausreichende Note erhielte, würde die Bedeutung der Prüfung schwinden. Das Hauptziel einer Prüfung ist es, zwischen denjenigen zu unterscheiden, die das Bestehen verdienen, und denjenigen, die es nicht verdienen. Ähnlich verhält es sich, wenn Allah, der Erhabene, Ungläubigen den Eintritt ins Paradies neben Gläubigen erlauben würde. Dies würde eine unfaire Gleichstellung zwischen beiden schaffen und die Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Fairness untergraben. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa jene, die Böses tun, Wir würden sie denen gleichstellen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie richten.

Obwohl Allah, der Erhabene, unendliche Barmherzigkeit verkörpert, untergräbt sein Mitgefühl nicht seine Gerechtigkeit und Fairness, da solche Handlungen zu inakzeptablem Verhalten führen würden, von dem er völlig frei ist. Ein Richter in dieser Welt würde heftiger Kritik ausgesetzt sein und seines Amtes enthoben werden, wenn er jedem Übeltäter ohne Konsequenzen vergeben würde. Daher ist es unvernünftig, solche Handlungen von Allah, dem Erhabenen, dem höchsten Richter, zu erwarten.

Erfolg im Leben erfordert in der Regel erhebliche Anstrengung und Entschlossenheit, ähnlich wie der Weg zum Arzt. Da der Eintritt ins Paradies eine weitaus größere Leistung darstellt als jeder irdische Erfolg, erfordert er

auch ein gewisses Maß an Anstrengung. Die Grundvoraussetzung für den Eintritt ins Paradies ist Glaube, selbst wenn man während des Festhaltens an diesem Glauben gesündigt hat.

Darüber hinaus ist Unglaube ein eklatanter Akt der Rebellion gegen den eigenen Schöpfer und Erhalter und stellt eine Ablehnung des eigentlichen Zwecks dar, für den man geschaffen wurde. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und Ich habe die Dschinn und die Menschheit nur erschaffen, damit sie Mir dienen [Mir gehorchen].“

Wer seinen Schöpfer, Allah, den Erhabenen, ablehnt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts seine Ablehnung erfahren. Ebenso werden diejenigen, die ihre wahre Bestimmung nicht erfüllen, an diesem Tag entsorgt – ähnlich einem Gerät, das seine beabsichtigte Funktion nicht erfüllt und als Fehlschlag gilt.

Ein Nichtmuslim erwartet ewige Strafe in der Hölle, da sein kurzes Leben auf Erden durch seinen Unglauben an Allah, den Erhabenen, überschattet wird, der seiner ewigen Einheit widerspricht. Folglich sind die Auswirkungen dieses Unglaubens auch im Jenseits ewig.

Man sollte sich nicht zu der Annahme verleiten lassen, Allah, der Erhabene, besitze grenzenlose Vergebung und müsse deshalb auch Unglauben vergeben. Echte Vergebung für alle Sünden wird nur denen gewährt, die die Einheit Allahs, des Erhabenen, anerkennen. Seine Einheit zu leugnen bedeutet, das Konzept seiner unendlichen Barmherzigkeit abzulehnen, da dies suggeriert, Vergebung könne von anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, erbeten werden. Daher muss man entweder die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die Grenzenlosigkeit seiner Vergebung akzeptieren, sonst wird man seine Einheit und damit das Ausmaß seiner Barmherzigkeit nicht erkennen. Wer seine grenzenlose Vergebung nicht annimmt, wird sie für ihn unerreichbar bleiben, und er wird in seinem Unglauben verharren, sofern er nicht aufrichtig bereut.

Darüber hinaus besitzt ein Mensch, der sich für den Unglauben entscheidet, die Macht, andere zu derselben Entscheidung zu bewegen, da seine Perspektive als eine Form der Freiheit wahrgenommen werden kann, obwohl sie im Grunde irreführend ist. Umgekehrt fördert wahre Freiheit innere Ruhe, und wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzt, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, wird diese Ruhe nicht erfahren. Stattdessen wird er sowohl seelisches als auch körperliches Leid erfahren und alles und jeden in seinem Leben verlieren. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Leid in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet seines materiellen Reichtums. Da dieses Verhalten jedoch als Freiheit dargestellt werden kann, kann es zahlreiche Anhänger gewinnen. Folglich hat ein Mensch, der nicht an Allah, den Erhabenen, glaubt, die Fähigkeit, viele andere zur gleichen Schlussfolgerung zu führen, die sich letztlich im Jenseits den Konsequenzen ihrer Entscheidungen stellen müssen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 48:

„...Und wer Allah andere zur Seite stellt, hat gewiss eine gewaltige Sünde begangen.“

Da alles Existierende Allah, dem Erhabenen, gehört und von ihm regiert wird, ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Geboten zu folgen. So wie man mit Konsequenzen rechnen muss, wenn man die Gesetze eines Landes verletzt, führt die Missachtung der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Schwierigkeiten in diesem und im Jenseits. Auch wenn jemand ein unerwünschtes Land verlässt, kann er sich der Autorität Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Selbst wenn Einzelpersonen versuchen, gesellschaftliche Normen zu ändern, können sie die von Allah, dem Erhabenen, festgelegten göttlichen Gesetze nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Zuhause festlegt, wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, regiert, der allein seine Gesetze definiert, ohne menschliche Zustimmung einzuholen. Daher ist die Einhaltung dieser göttlichen Gebote für den persönlichen Vorteil unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgen und die empfangenen Segnungen so nutzen, dass sie ihm gefallen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, anerkennen und ihre Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen erkennen, oder er kann seinen Wünschen nachgeben und die islamischen Lehren missachten. Wer jedoch islamische Prinzipien ignoriert, muss sich den Folgen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn keine Klagen oder Beschwerden werden ihn davor schützen. Kapitel 10 Yunus, Vers 52:

„Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt: „Kostet die Strafe der Ewigkeit. Bekommt ihr etwa nur das zurück, was ihr verdient habt?“

Manche Menschen fragten sich, ob der Tag des Jüngsten Gerichts wahr sei, um die Wahrheit zu erfahren, andere taten dies, um sich über das Konzept lustig zu machen und so andere davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 53:

„Und sie fragen dich: „Ist es wahr?“ ...“

Ob die Menschen die Realität des Jüngsten Gerichts und ihre Verantwortung akzeptieren oder nicht, es ist klar, dass es passieren wird und sie werden ihm nicht entgehen können. Kapitel 10 Yunus, Vers 53:

„...Sprich: „Ja, bei meinem Herrn. Es ist wahrlich die Wahrheit, und du wirst Allah nicht im Stich lassen.““

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist in der Tat eine seltsame Behauptung, insbesondere angesichts der vielen Beispiele für Auferstehungen, die sich über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen. So lässt Allah, der Erhabene, beispielsweise lebloses, unfruchtbare Land durch Regen wiederbeleben

und erweckt einen toten Samen zu neuem Leben, der die Schöpfung mit Nahrung versorgt. Ebenso hat Allah, der Erhabene, die Fähigkeit und wird den in der Erde vergrabenen menschlichen Samen wiederbeleben, so wie der tote Samen schließlich zum Leben erwächst. Der Wechsel der Jahreszeiten ist ein klares Beispiel für Auferstehung. Denken wir zum Beispiel an den Winter, wenn die Blätter der Bäume absterben und abfallen, wodurch der Baum leblos erscheint. Doch in den darauffolgenden Jahreszeiten kehren die Blätter zurück, und der Baum ist wieder voller Leben. Der Prozess der Auferstehung findet sogar im Körper kontinuierlich statt. Zellen sterben und werden ständig erneuert, wie zum Beispiel Hautzellen. Auch der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen ist ein weiteres Beispiel für Auferstehung. Der Schlaf ist mit dem Tod vergleichbar, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend inaktiv sind. Allah, der Erhabene, gibt dann dem Menschen seine Seele zurück, wenn er zum Weiterleben bestimmt ist, und erweckt den Schlafenden so wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes zu sich und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, denen Er den Tod verordnet hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts ein unvermeidliches Ereignis. Die Beobachtung des Universums zeigt viele Beispiele für Gleichgewicht. Beispielsweise befindet sich die Erde in einem perfekten und harmonischen Abstand zur Sonne. Wäre sie nur ein wenig näher oder weiter entfernt, wäre sie unbewohnbar. Auch der Wasserkreislauf, der die Verdunstung von Wasser aus dem Ozean in die Atmosphäre und die anschließende Kondensation zu Regen beinhaltet, ist sorgfältig

ausbalanciert, um das Gedeihen des Lebens auf der Erde zu gewährleisten. Der Boden ist so beschaffen, dass zarte Äste und Samentriebe ihn durchbrechen und Nutzpflanzen für alle Lebewesen hervorbringen können, während er gleichzeitig stark genug ist, um schwere Bauwerke zu tragen. Es gibt viele Beispiele, die nicht nur auf die Existenz eines Schöpfers hinweisen, sondern auch das Prinzip des Gleichgewichts verdeutlichen. Ein erhebliches Ungleichgewicht in dieser Welt ist jedoch das Verhalten der Menschheit. Oftmals ist zu beobachten, dass unterdrückende und tyrannische Menschen den Konsequenzen in diesem Leben entgehen. Umgekehrt ertragen unzählige Menschen Unterdrückung und erleben verschiedene Härten, ohne die ihnen zustehende Belohnung für ihr Durchhaltevermögen zu erhalten. Viele Muslime, die Allah, dem Erhabenen, aufrichtig folgen, stehen in dieser Welt häufig vor erheblichen Herausforderungen und erhalten nur einen kleinen Teil ihrer Belohnung, während diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, offen trotzen, weltlichen Luxus genießen. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen Ausgewogenheit geschaffen hat, sollten auch die Belohnungen und Strafen für Taten ausgeglichen sein. Doch dies ist in dieser Welt eindeutig nicht der Fall, weshalb es zu einem anderen Zeitpunkt geschehen muss, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt untergehen. Denn Strafe und Belohnung können erst nach Abschluss aller Handlungen erfolgen. Der Tag der Vergeltung kann also erst eintreten, wenn die Taten der Menschen ihr Ende erreicht haben. Dies deutet darauf hin, dass die materielle Welt irgendwann untergehen wird, ob früher oder später.

Das Nachdenken über diese Diskussion kann den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts vertiefen und dazu motivieren, sich vorzubereiten, indem man die Segnungen nutzt, die man gemäß den Lehren des Heiligen Korans

und den Praktiken des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erhalten hat. Diese Vorbereitung führt zu Ruhe und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 22:

„Denn Allah hat die Himmel und die Erde zu einem bestimmten Zweck erschaffen, damit jeder Seele vergolten wird, was sie getan hat. Und niemandem wird Unrecht geschehen.“

Wer jedoch die Realität des Jüngsten Gerichts nicht akzeptiert, da die Verantwortung für seine Taten seinen weltlichen Wünschen widerspricht, wird seinen Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fortsetzen und die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird er ein Ungleichgewicht im Geist und Körper verspüren und alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Dies führt zu Stress, Hindernissen und Schwierigkeiten, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten. Da dieses Verhalten ihn daran hindert, sich praktisch auf seine Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden seine Schwierigkeiten und Nöte im Jenseits exponentiell zunehmen, und er wird keine zweite Chance erhalten, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen oder Wiedergutmachung zu leisten, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, selbst wenn er die Erde voller Segnungen besäße. Kapitel 10 Yunus, Vers 54:

Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, alles auf der Erde hätte, würde sie es als Lösegeld anbieten. Und sie werden Reue empfinden, wenn sie die Strafe sehen...

Muslime sollten sich grundsätzlich darüber im Klaren sein, dass sich Reue in zwei Kategorien einteilen lässt. Die erste Kategorie umfasst Reue im Zusammenhang mit weltlichen Angelegenheiten, wie beispielsweise das Ausbleiben einer Ehe oder von Kindern. Die zweite Kategorie betrifft die Reue, die man im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts empfinden kann, einschließlich der Unfähigkeit, seine Ressourcen und Segnungen effektiv zu nutzen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Reue in Bezug auf weltliche Angelegenheiten, unabhängig von ihrer Natur, ist nicht von Dauer; sie hört auf, wenn jemand seine Wünsche erfüllt, seine Perspektive ändert oder stirbt. Diese Reue ist von Natur aus vorübergehend, da man diese Art von Reue höchstens bis zum Tod empfinden kann. Darüber hinaus ist sie nicht von großer Bedeutung, da sie zwar Traurigkeit hervorrufen kann, aber keine schwere Strafe oder Qual nach sich zieht. Zudem löst sich diese Reue auf, wenn man durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, das Paradies erreicht.

Umgekehrt ist die Reue im Jenseits dauerhaft, da die Zeit im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts die irdische Existenz bei weitem übersteigt. Diese Reue hält an, bis man ins Paradies kommt, was möglicherweise nicht der Fall ist oder sehr lange dauern kann, da ein Tag im Jenseits tausend Jahren auf Erden entspricht. Kapitel 22 Al-Hajj, Vers 47:

„...Und wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist wie tausend Jahre derer, die duzählst.“

Letztendlich wiegt dieses Bedauern erheblich, da es zu schwerer Bestrafung und Leid im Jenseits führen kann.

Folglich sollte ein Muslim darüber nachdenken und Mitgefühl mit sich selbst zeigen, indem er daran arbeitet, mögliche Reuegefühle, die er im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts empfinden könnte, zu vermeiden, bevor er sich mit den Reuegefühlen dieser Welt befasst. Kapitel 89 Al Fajr, Verse 23-24:

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

Unabhängig davon, ob man die Wichtigkeit erkennt, am Tag des Jüngsten Gerichts, dem Tag der Reue, Reue zu vermeiden, wenn einem keine weitere Ruhe oder Chance zur Verhaltenskorrektur gewährt wird, wird Allah, der Erhabene, sie in jedem Fall gerecht nach ihren Absichten, Worten und Taten richten, da sie sich seiner Kontrolle und Macht nicht entziehen können. Kapitel 10 Yunus, Verse 54-55:

„...und sie werden gerecht gerichtet, und ihnen wird kein Unrecht zugefügt. Wahrlich, Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist...“

Da Allah, der Erhabene, alle Angelegenheiten der Schöpfung erschaffen hat und kontrolliert, sind seine Versprechen wahr und unausweichlich. Kapitel 10 Yunus, Vers 55:

„...Zweifellos ist das Versprechen Allahs die Wahrheit...“

Er hat denen, die ihm aufrichtig gehorchen, versprochen, dass sie durch die richtige Nutzung der ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren Seelenfrieden in beiden Welten erlangen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren und sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereiten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 55:

„...Zweifellos ist das Versprechen Allahs die Wahrheit...“

Er hat denen, die ihm nicht gehorchen und dadurch die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten versprochen, da sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht geraten, alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen und sich nicht richtig auf ihre Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereiten, selbst wenn sie einige weltliche Annehmlichkeiten genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 55:

„...Zweifellos ist das Versprechen Allahs die Wahrheit...“

Er hat versprochen, alle Menschen für ihre Taten in beiden Welten zur Rechenschaft zu ziehen, um ihr Handeln auszugleichen, so wie er alle anderen Systeme im Universum ausgeglichen hat, wie zum Beispiel den idealen Abstand der Erde von der Sonne, die exakte Dichte der Ozeane, die Meereslebewesen gedeihen lässt, während große Schiffe ihre Oberfläche durchqueren, die perfekte Zusammensetzung der Erde, die zarte Pflanzen nährt und gleichzeitig den Bau hoch aufragender Gebäude ermöglicht, und den ausgeglichenen Wasserkreislauf, der die Schöpfung mit reinem und sauberem Wasser versorgt. Tatsächlich werden ohne das Jenseits die Bemühungen der Menschen unweigerlich vergeblich sein, da jeder diese Welt mit leeren Händen verlässt und der Tod sie von ihrem weltlichen Erfolg trennt, wodurch all ihre Bemühungen und Errungenschaften bedeutungslos werden. Das Jenseits gibt dem Leben in dieser Welt Sinn und Zweck, da die Bemühungen eines Menschen nicht vergeblich sind. Stattdessen werden sie dafür zur Rechenschaft gezogen und erhalten entsprechend Belohnung oder Strafe. Daher hat das Leben in dieser Welt nur mit der Realität des Jüngsten Gerichts und des Jenseits einen Wert. Um diese Wahrheit zu akzeptieren, muss man sich praktisch darauf vorbereiten, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Da dies jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, lehnen viele von ihnen die Vorbereitung auf ihre Verantwortung ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie ihren Glauben daran bekennen. Infolgedessen verhalten sie

sich dem Tag des Jüngsten Gerichts und ihrer Verantwortung im Jenseits unwissend. Kapitel 10 Yunus, Vers 55:

„...Zweifellos ist das Versprechen Allahs die Wahrheit, aber die meisten von ihnen wissen es nicht.“

Um von den Versprechen Allahs, des Erhabenen, positiv beeinflusst zu werden, muss man einen starken Glauben entwickeln. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, zu gehorchen. Starker Glaube wird durch das Verstehen und Praktizieren der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entwickelt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu Frieden in diesem und im Jenseits führt. Umgekehrt besitzen Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, oft einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Dieser Mangel an Wissen kann die Tatsache verschleiern, dass der Verzicht auf die eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, entscheidend für wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und in der Praxis anwendet und stets seinen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicherstellt. Dies beinhaltet die angemessene Nutzung der ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren, die Förderung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Priorisierung aller Aspekte des Lebens.

Da Allah, der Erhabene, Leben und Tod erschaffen hat und die volle Kontrolle darüber hat, fällt es ihm nicht schwer, Menschen nach ihrem Tod wiederzubeleben und sie zur Verantwortung zu ziehen. Wenn sie sich in dieser Welt nicht richtig verhalten und stattdessen die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verlieren alles und jeden in ihrem Leben. Schließlich werden sie vom Tod geholt und müssen sich im Jenseits unvorbereitet ihrer endgültigen Verantwortung stellen. Kapitel 10 Yunus, Vers 56:

„Er macht lebendig und lässt sterben, und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht.“

Da Leben und Tod nicht in der Hand des Menschen liegen, ist seine Handlungsfreiheit in dieser Welt eingeschränkt. Daher sollten sie die ihnen gegebene Zeit und die Ressourcen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen, um in diesem und im nächsten Leben inneren Frieden zu finden, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Kapitel 10 Yunus, Verse 57-58:

Ihr Menschen, zu euch soll Ermahnung von eurem Herrn kommen und Heilung für das, was in eurem Herzen ist, und Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sprich: „Über Allahs Huld und Seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen. Sie ist besser als das, was sie anhäufen.“

Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Islam im Gegensatz zu zahlreichen anderen Religionen und Lebensstilen sowohl eine Religion als auch eine Lebensweise für jeden Einzelnen ist, ohne Ausnahme. Kapitel 10 Yunus, Vers 57:

„O Menschheit, es muss zu euch eine Unterweisung von eurem Herrn kommen und Heilung für das, was in euren Brüsten ist ...“

Dies unterstreicht die Bedeutung der Gleichheit im Islam. Der Islam bewertet den Status des Einzelnen nach einem grundlegenden Kriterium: dem Ausmaß seines aufrichtigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies beinhaltet, die ihm zuteil gewordenen Segnungen in einer Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Alle anderen Kriterien zur Beurteilung des Status einer Person, einschließlich Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und sozialer Schicht, sind bedeutungslos und sollten von Muslimen ignoriert werden; andernfalls können sie zu Rassismus und Spaltung innerhalb der Gemeinschaft führen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Absichten einer Person vor anderen verborgen sind und sie andere daher nicht aufgrund ihres äußeren Verhaltens als überlegen einstufen kann. Daher muss man es vermeiden, Ansprüche auf den eigenen oder den Status anderer zu erheben, da nur Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wärt rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 57:

„O Menschheit, es muss eine Anweisung von eurem Herrn zu euch kommen ...“

Aufgrund ihres begrenzten Wissens, ihrer Weitsicht und ihrer inhärenten Vorurteile werden die Menschen niemals in der Lage sein, einen Verhaltenskodex zu schaffen, der Gerechtigkeit und Fairness in der Gesellschaft gewährleistet. Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft wird ihr Verhaltenskodex immer andere bevorzugen, beispielsweise die Reichen gegenüber den Armen. Da das grenzenlose Wissen Allahs, des Erhabenen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst, kann nur er den perfekten Verhaltenskodex schaffen, der Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft gewährleistet. Nur Allah, der Erhabene, kann die Rechte anderer Menschen in der Gesellschaft, beispielsweise der Angehörigen,

definieren, um Gerechtigkeit und Frieden zu gewährleisten. Wie die heutige Gesellschaft weltweit zeigt, werden Menschen, wenn sie die Rechte anderer definieren, niemals gerecht und fair sein können, da ihre Definitionen von ihren eigenen Wünschen bestimmt werden, selbst wenn sie andere freundlich behandeln. Tatsächlich kümmert sich ein Mensch meist nur um seine eigenen Rechte und vernachlässigt leichtfertig die Rechte anderer. Dies führt nur zur Ausbreitung von Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft. Die islamische Geschichte hat deutlich gezeigt, dass die Menschen, wenn sie die Anweisungen Allahs, des Erhabenen, befolgten, ihre gegenseitigen Rechte wahrten und infolgedessen Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft hergestellt wurden.

Allah, der Erhabene, erteilt nicht nur Anweisungen, um Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu verbreiten, sondern er gibt auch Anleitung, wie man durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem in seinem Leben inneren Frieden in beiden Welten erlangen kann. Auch hier gilt: Das Verständnis der geistigen und körperlichen Verfassung von Individuen in der Gesellschaft wird, ungeachtet umfangreicher Forschung, niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn solches Wissen kann nicht alle Herausforderungen bewältigen, denen ein Mensch im Laufe seines Lebens begegnen kann. Ihre Anleitung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress vermeiden, noch kann sie gewährleisten, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig organisiert, da Wissen, Erfahrung, Voraussicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Kapitel 10 Yunus, Vers 57:

„O Menschheit, es muss eine Unterweisung von eurem Herrn zu euch kommen und Heilung für das, was in euren Brüsten ist ...“

Doch nur wer die Anweisungen Allahs, des Erhabenen, in seinem Leben praktisch umsetzt und sein Glaubensbekenntnis durch Taten untermauert, wird von seiner Führung profitieren und die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen können. Kapitel 10 Yunus, Vers 57:

„... und Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen.“

Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper- und Geistesleben, die richtige Abstimmung aller Aspekte ihres Lebens und die angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Und da es die Rechte der Menschen wahrt, trägt es auch zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft bei. Kapitel 10 Yunus, Vers 58:

„Sprich: „Über die Huld Allahs und Seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen. Sie ist besser als das, was sie anhäufen.““

Man muss sich nur die Reichen und Berühmten ansehen und sehen, wie sie trotz ihres Zugangs zu unzähligen Formen von Luxus und Unterhaltung ein

erbärmliches Leben führen, geplagt von psychischen Problemen wie Depressionen, Drogenabhängigkeit und Selbstmordgedanken. Dies verdeutlicht, dass Seelenfrieden nicht darin liegt, allen weltlichen Wünschen nachzugehen, sondern vielmehr darin, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu platzieren, so wie eine Bibliothek mit in der richtigen Reihenfolge angeordneten Büchern demjenigen, der ein bestimmtes Buch sucht, die Suche erleichtert. Da nur Allah, der Erhabene, das Wissen gewähren kann, um dieses Ziel zu erreichen, da er alle Dinge kennt, einschließlich der menschlichen Psyche, muss derjenige, der in beiden Welten Seelenfrieden erlangen möchte, islamisches Wissen annehmen und danach handeln. Kapitel 10 Yunus, Vers 58:

„Sprich: „Über die Huld Allahs und Seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen. Sie ist besser als das, was sie anhäufen.““

Folglich sollte jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, selbst wenn diese seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Medikamente und einer strengen Diät. So wie dieser kluge Patient sein geistiges und körperliches Wohlbefinden verbessert, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt.

Kapitel 10 Yunus, Vers 57:

„O ihr Menschen, zu euch muss Ermahnung von eurem Herrn kommen und Heilung für das, was in euren Herzen ist, und Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen.“

Zahlreiche Menschen, darunter auch Muslime, suchen Rat und Informationen zur Linderung ihrer psychischen Probleme wie Stress, Angstzuständen und Depressionen bei verschiedenen weltlichen Quellen, darunter Selbsthilfegurus, Psychologen und Beratern. Zwar können einige der Erkenntnisse und Ratschläge, die sie aus diesen Quellen erhalten, hilfreich sein, insbesondere wenn sie mit den islamischen Lehren übereinstimmen, doch ist der Großteil dieser Beratung aufgrund zahlreicher einschränkender Faktoren oft nicht vollständig hilfreich. So sind beispielsweise das Wissen und die Erfahrung eines Beraters naturgemäß begrenzt, unabhängig von seiner Ausbildung oder der Anzahl der Klienten, die er betreut hat. Sein Blickwinkel ist stets eingeschränkt, da er die Gedanken und Verhaltensweisen anderer nur aus einer begrenzten Perspektive beobachten und interpretieren kann. Er erfährt nur, was der Patient preisgibt, und bleibt möglicherweise über viele Emotionen und Gefühle im Unklaren, die dieser nur schwer in Worte fassen kann. Forscher sind zudem mit Einschränkungen hinsichtlich der demografischen Stichprobe konfrontiert, die sie für ihre Studien heranziehen. Diese kann unter anderem durch Faktoren wie Alter, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, soziale Schicht und Religion beeinflusst werden. Darüber hinaus kann ein Berater oder Selbsthilfeguru unbewusste Vorurteile gegenüber bestimmten Einstellungen und Verhaltensweisen hegen, die durch seine persönlichen Erfahrungen geprägt sind. Beispielsweise fällt es einem männlichen Berater möglicherweise leichter, die Denkweise eines männlichen Klienten zu verstehen. Darüber hinaus kann ein Berater unbewusst auf frühere Beziehungen zurückgreifen, beispielsweise indem er sich während der

Paartherapie seine Ex-Frau vorstellt. Diese Vorurteile sind unvermeidlich, da menschliche Erfahrungen den Einzelnen maßgeblich prägen und stark vom Unterbewusstsein beeinflusst werden.

Nur jemand, der die psychische Gesundheit eines Menschen umfassend unterstützen kann, bleibt in allen Situationen und Umständen völlig unparteiisch. Er versteht jede Form von Emotionen, Verhalten, Gedanken und Eigenschaften, denen ein Mensch begegnen kann, umfassend. Er kennt die Lösung für jede psychische Herausforderung. Er diagnostiziert psychische Erkrankungen fehlerfrei. All dies und darüber hinaus kann nur Allah, der Erhabene, leisten. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 14:

„Kennt Er nicht diejenigen, die Er erschaffen hat ...“

Sucht jemand also nach Heilung für seine psychischen Probleme, sollte er sie von Allah, dem Erhabenen, erhalten, indem er die Lehren des Heiligen Korans und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) annimmt und umsetzt. Folgt man diesem Ansatz, werden auch die weltlichen Wissenschaften, die mit den islamischen Lehren übereinstimmen, Vorteile bringen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 10:

„Wir haben euch wahrlich ein Buch (den Koran) herabgesandt, in dem ihr erwähnt werdet. Wollt ihr denn nicht nachdenken?“

Und Kapitel 10 Yunus, Verse 57-58:

Ihr Menschen, zu euch soll Ermahnung von eurem Herrn kommen und Heilung für das, was in eurem Herzen ist, und Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sprich: „Über Allahs Huld und Seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen. Sie ist besser als das, was sie anhäufen.“

Gerechtigkeit und Frieden können in einer Gesellschaft nicht ohne zwei grundlegende Elemente gedeihen, die beide mit Allah, dem Erhabenen, verbunden sind und von Ihm gelehrt wurden: die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und ein gutes Rechtssystem. Ein solider Rechtsrahmen allein reicht nicht aus; ohne die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, könnten sich Einzelne ermutigt fühlen, das Gesetz zu brechen, wenn sie glauben, weltlichen Autoritäten wie der Polizei zu entkommen. Zudem kann ein gut funktionierendes Rechtssystem ohne Furcht vor göttlicher Strafe ausgenutzt werden. Ein wirksames und gerechtes Rechtssystem ist zudem entscheidend, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern, insbesondere unter denen, die Allah, den Erhabenen, nicht fürchten. Um Gerechtigkeit und Frieden zu fördern, muss eine Gesellschaft daher sowohl über ein verlässliches und unvoreingenommenes Rechtssystem als auch über die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, verfügen – beides ist untrennbar mit dem Islam verbunden.

Über Generationen hinweg hat Allah, der Erhabene, der Menschheit stets die richtige Führung gegeben, damit sie auf individueller und

gesellschaftlicher Ebene inneren Frieden finden. Da die göttlichen Lehren jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widersprechen, ignorieren sie die göttlichen Lehren oder verändern sie, um sie ihren weltlichen Wünschen anzupassen. Allah, der Erhabene, warnt Muslime davor, sich in Bezug auf die islamischen Lehren so zu verhalten, indem sie diese entweder ignorieren oder absichtlich falsch interpretieren. Kapitel 10 Yunus, Vers 59:

Sprich: Habt ihr gesehen, was Allah euch an Versorgung herabgesandt hat und wovon ihr einiges erlaubt und einiges verboten habt? Sprich: Hat Allah es euch erlaubt, oder erfindet ihr etwas gegen Allah?

Da Allah, der Erhabene, alle Segnungen der Menschen geschaffen hat und bereitstellt, sollte er allein entscheiden, wie sie genutzt werden sollen, und er allein weiß, wie die Menschen sie nutzen sollen, um auf individueller und gesellschaftlicher Ebene inneren Frieden zu erlangen. Man muss sich daher strikt an die beiden Quellen der Führung halten: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und alle anderen Formen religiösen Wissens meiden, um nicht auf Neuerungen zu reagieren. Je mehr sich ein Mensch auf alternatives religiöses Wissen verlässt, selbst wenn es positive Ergebnisse bringt, desto weniger wird er nach den beiden Hauptquellen der Führung handeln, was letztlich zur Irreführung führen kann. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4606), dass alles, was nicht auf diesen beiden Quellen basiert, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich zudem anderen Quellen religiösen Wissens zuwendet, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Praktiken annimmt, die den islamischen Lehren widersprechen. Durch dieses schleichende Abdriften führt der Teufel die

Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Beispielsweise könnte jemand in Schwierigkeiten zu bestimmten spirituellen Praktiken ermutigt werden, die den islamischen Prinzipien widersprechen. Ist diese Person unwissend und neigt dazu, alternativen religiösen Quellen zu folgen, kann sie leicht in diese Falle tappen und spirituelle Aktivitäten ausüben, die im direkten Widerspruch zu den islamischen Lehren stehen. Sie könnte sogar Glaubensvorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum entwickeln, die im Widerspruch zur islamischen Lehre stehen, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis aus anderen Quellen als den beiden primären Führern stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Glaubensvorstellungen und Praktiken können zu völligem Unglauben führen, wie etwa die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim kann daher seinen Glauben verlieren, ohne sich dessen bewusst zu sein, da er oft auf alternative Quellen religiösen Wissens zurückgreift. Kapitel 10 Yunus, Vers 60:

„ Und was wird am Tag der Auferstehung von denen erwartet, die Lügen über Allah erfinden? ...“

Es ist sehr merkwürdig, dass viele Menschen trotz der Tatsache, dass Allah, der Erhabene, den Menschen mit dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einen perfekten Verhaltenskodex zur Verfügung gestellt hat, der ihnen hilft, durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in ihr Leben inneren Frieden zu erlangen, immer noch nach alternativen Quellen religiösen Wissens suchen und diese nutzen. Kapitel 10 Yunus, Vers 60:

„... Gewiss, Allah ist den Menschen gegenüber sehr großzügig, doch die meisten von ihnen sind nicht dankbar.“

Um diese Haltung zu vermeiden und stattdessen im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben und die von ihm gewährten Segnungen richtig zu nutzen, muss man einen starken Glauben entwickeln. Dieser starke Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Ein solch tiefer Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden sowohl im Diesseits als auch im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu neigen Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, zu einem schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Dieser Mangel an Wissen

kann ihre Wahrnehmung trüben und sie daran hindern zu erkennen, dass das Aufgeben ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Schlüssel zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen sucht und es praktisch anwendet, um sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, was letztendlich zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte des Lebens führt.

Ob jemand einen starken Glauben erlangt und sich Allah, dem Erhabenen, zu allen Zeiten zum Gehorsam verpflichtet oder weiterhin seinen weltlichen Wünschen nachgeht und dabei die ihm gewährten Segnungen missbraucht, so oder so kennt Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten des Menschen und wird ihn in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 10 Yunus, Vers 61:

Und ihr seid mit keiner Sache beschäftigt und folgt auch keinem Koran, und ihr tut keine Tat, ohne dass Wir Zeugen über euch sind, wenn ihr sie tut. Und bei eurem Herrn fehlt nichts von der Masse eines Atoms auf der Erde oder im Himmel, noch etwas, das kleiner oder größer ist, ohne dass es in einem deutlichen Verzeichnis steht.

Die Tatsache, dass das Befolgen des Heiligen Korans von anderen Handlungen getrennt ist, zeigt, wie wichtig es ist, seine Lehren zu lernen und danach zu handeln. Daher reicht es nicht aus, ihn in einer Sprache zu rezitieren, die man nicht versteht, denn ihm zu folgen erfordert, ihn zu

verstehen und danach zu handeln. So wie eine Karte einen erst dann ans Ziel führt, wenn man sie versteht und danach handelt, so wird der Heilige Koran einen nicht zu innerem Frieden in beiden Welten führen, wenn man ihn nicht versteht und danach handelt. Wer dem Heiligen Koran praktisch folgt, stellt sicher, dass er die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht von Geist und Körper, stimmt alle Aspekte seines Lebens effektiv aufeinander ab und bereitet sich angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Infolgedessen führt dieses Verhalten zu Frieden in beiden Welten und göttlichem Schutz vor extremen Emotionen wie extremer Angst und Trauer. Kapitel 10 Yunus, Vers 62:

„Zweifellos wird es um die Verbündeten Allahs keine Furcht geben, noch werden sie trauern.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht bedeutet, dass es in dieser Welt keinen Stress gibt, denn Stress ist ein fester Bestandteil des Lebens. Vielmehr bedeutet es, dass der Einzelne die nötige Kraft und Führung erhält, um jede Herausforderung zu meistern, die ihm begegnet. So kann er diese Hindernisse überwinden, zahlreiche Belohnungen erhalten und in beiden Welten Ruhe finden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer hingegen die islamischen Lehren ignoriert, wird feststellen, dass er von jeder Herausforderung, der er gegenübersteht, überwältigt und beherrscht wird. Folglich verliert er mit der Zeit zunehmend seine Ruhe, was letztlich zu einem Leben voller Stress, Angst und psychischen Problemen führt, darunter Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken, obwohl er gelegentlich vergnügliche Momente genießt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 62:

„Zweifellos wird es um die Verbündeten Allahs keine Furcht geben, noch werden sie trauern.“

Doch um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen und so vor extremen Emotionen und geistiger Uneigengleichheit geschützt zu sein, muss man sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern. Kapitel 10 Yunus, Vers 63:

„Diejenigen, die glaubten und Allah fürchteten.“

Dies beinhaltet aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch den richtigen Umgang mit seinen Gaben, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dies hilft ihnen, ein harmonisches Gleichgewicht von Geist und Körper zu erreichen, alle Aspekte ihres Lebens in Einklang zu bringen und sie für ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts gut zu rüsten. Folglich fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 64:

Für sie gibt es frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. In den Worten Allahs gibt es keine Veränderung. Das ist die große Errungenschaft.

Kapitel 10 Yunus, Vers 63:

„Diejenigen, die glaubten und Allah fürchteten.“

Ein Aspekt der in diesem Vers erwähnten Frömmigkeit besteht darin, einige erlaubte Dinge zu vermeiden, aus Angst, sie könnten zum Unerlaubten führen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...Dies sind die Grenzen, die Allah [festgelegt hat], also nähere dich ihnen nicht...“

Allah, der Erhabene, hat nicht nur gesagt, dass man seine Grenzen nicht überschreiten soll; er hat vielmehr ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich niemand seinen Grenzen auch nur nähern darf. Diese Anweisung wird im gesamten Heiligen Koran wiederholt. So wies Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) an, nicht vom Baum im Paradies zu essen, warnte ihn aber auch davor, sich dem Baum überhaupt zu nähern, obwohl dies erlaubt war. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 19:

Und: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Frevlern.“

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass die bloße Legalität einer Handlung nicht bedeutet, dass man sie auch ausüben sollte. Es gibt bestimmte erlaubte Handlungen, wie die Beschäftigung mit eitlen Dingen, die man meiden sollte, da sie häufig zu gesetzwidrigem Verhalten führen. Nehmen wir zum Beispiel eitle Gespräche, die zwar nicht als Sünde gelten, aber zu sündigen Handlungen wie Tratsch und Lügen führen können. Ebenso kann die sinnlose Ausgabe von Reichtum zu Verschwendug führen, die in der Tat eine Sünde ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, tat dies schleichend. Beispielsweise begannen sie anfangs mit unerlaubten Aktivitäten, ohne sich daran zu beteiligen, fühlten sich aber mit der Zeit dazu ermutigt und in Versuchung geführt, sich an diesen unerlaubten Handlungen zu beteiligen. Nehmen wir beispielsweise jemanden, der Zeit mit Alkoholikern verbringt: Er ist eher geneigt, irgendwann zu trinken, als jemand, der keinen Umgang mit Trinkern pflegt. Diese Einstellung, bestimmte erlaubte Aktivitäten zu meiden, insbesondere eitle, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, aufgezeichnet ist. Er wies darauf hin, dass ein Mensch wahre Frömmigkeit

erst erlangen kann, wenn er einige erlaubte Aktivitäten aufgibt, aus Angst, diese könnten ihn zu unerlaubtem Verhalten verleiten. Folglich ist es entscheidend, sich nicht nur auf die Vermeidung unerlaubter Handlungen zu konzentrieren, sondern auch bestimmte erlaubte Handlungen, insbesondere eitle Bestrebungen, zu meiden, aus Angst, dass diese letztlich zum Unerlaubten führen könnten. Diese Wachsamkeit wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass sie in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, was bedeutet, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf die richtige Weise nutzen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Diese Praxis ist der Kern der Rechtschaffenheit und ebnet den Weg zur Ruhe in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnet . Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...So macht Allah den Menschen seine Verse [d. h. Verordnungen] klar, damit sie rechtschaffen werden.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 64:

Für sie gibt es frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. In den Worten Allahs gibt es keine Veränderung. Das ist die große Errungenschaft.

Wer die Bedeutung der von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht begreift, neigt dazu, sich übermäßig erlaubten Vergnügungen hinzugeben, insbesondere eitlen Beschäftigungen. Diese Übersättigung erhöht die Wahrscheinlichkeit verbotener Handlungen und führt zum Missbrauch der ihnen zuteil gewordenen Segnungen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verwechseln alles und jeden um sie herum und sind unvorbereitet, sich ihrer Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu stellen. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Hindernissen in beiden Welten, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten.
Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben.“

Da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des Seelenfriedens, entscheidet er allein, wer Seelenfrieden

erlangt und wer nicht, und nichts kann diese Wahrheit ändern. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Daher muss ein Mensch islamische Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil akzeptieren und anwenden, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt und erkennt, dass dies seinem Wohl dient, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser sorgfältige Patient den Gipfel geistiger und körperlicher Gesundheit erreichen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt. Denn Allah, der Erhabene, besitzt allein das Wissen, das erforderlich ist, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu gestalten. Kapitel 10 Yunus, Verse 63-64:

Diejenigen, die glaubten und Allah fürchteten. Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. In den Worten Allahs gibt es keine Veränderung. Das ist die große Errungenschaft.

Da die Befolgung der islamischen Lehren oft den weltlichen Wünschen und Ambitionen der Menschen widerspricht, werden sie diese auf jede erdenkliche Weise kritisieren. Kapitel 10 Yunus, Vers 65:

„Und lass dich nicht von ihrer Rede betrüben ...“

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönliche Ziele über die Lehren Allahs stellen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben treu bewahren, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf Personen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Ansehen angesehen. Islamisch kritisierte Kreise widersetzen sich aktiv der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime davon ab, ihrem Glauben treu zu bleiben. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die sich an islamische Prinzipien halten, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und den weisen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen fördern, oft auf ablehnende Reaktionen von Menschen, die sich dem Exzess hingeben – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügeltem Verlangen geprägt ist. Sie zielen oft auf bestimmte Elemente des Islam ab, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen erkennen jedoch leicht die oberflächliche Natur dieser Kritik, die aus einer Verachtung des islamischen Fokus auf Selbstdisziplin resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche kritische Haltung gegenüber anderen wichtigen Berufen an, darunter Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Unbegründetheit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Lehren des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam auslösen und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 10 Yunus, Vers 65:

„Und lass dich nicht von ihrer Rede betrüben ...“

In allen Situationen muss sich ein Mensch standhaft dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, im Wissen, dass ihm diese Hingabe Frieden schenkt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Kapitel 10 Yunus, Vers 65:

Und lass dich von ihren Worten nicht betrüben. Wahrlich, die Ehre gebührt Allah. Er ist der Allhörende und der Allwissende.

Wer sich hingegen entscheidet, Allah, dem Erhabenen, nicht zu gehorchen, um andere zufriedenzustellen und seine Wünsche zu erfüllen, verliert letztlich seinen inneren Frieden, da er seine Segnungen missbraucht. Infolgedessen befindet er sich in einem Zustand seelischer und körperlicher Not, verliert alles und jeden um sich herum und ist am Tag des Jüngsten Gerichts unvorbereitet. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, ungeachtet des materiellen Reichtums, den er genießt.

Um standhaft zu bleiben, muss man an einem soliden Glauben arbeiten. Ein starker Glaube ist entscheidend, um Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im nächsten Leben bringt. Andererseits haben Menschen, denen die Kenntnis der islamischen Prinzipien fehlt, einen schwachen Glauben und neigen eher dazu, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann ihr Verständnis trüben, dass der Verzicht auf ihre Wünsche, den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen, der Weg zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es wichtig, dass jeder seinen Glauben stärkt, indem er islamisches Wissen sucht und es in der Praxis anwendet, um sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorcht. Dies bedeutet, die empfangenen Segnungen gemäß den

islamischen Lehren zu nutzen, was letztlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Lebensbereiche führt. Je stärker der Glaube, desto mehr Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wird man leisten. Folglich wird man in beiden Welten von dem Besitzer und der Quelle aller Ehre mehr Ehre erhalten, selbst wenn man nur wenige weltliche Güter besitzt und nur wenig weltlichen Luxus genießt. Kapitel 10 Yunus, Vers 65:

„...Wahrlich, die Ehre [aufgrund der Macht] gebührt ganz Allah. Er ist der Allhörende, der Allwissende.“

Und Kapitel 63 Al Munafiqun, Vers 8:

„...Und Allah gebührt alle Ehre, und Seinem Gesandten und den Gläubigen...“

Dieses Ergebnis ist unvermeidlich, da Allah, der Erhabene, die Angelegenheiten der Schöpfung kontrolliert. Kapitel 10 Yunus, Vers 66:

„Zweifellos gehört Allah, wer im Himmel und wer auf der Erde ist ...“

Da alles Existierende Allah, dem Erhabenen, gehört und vollständig unter seiner Herrschaft steht, ist es für den Einzelnen unerlässlich, seine Gebote zu befolgen. So wie man mit Konsequenzen rechnen muss, wenn man sich nicht an die Gesetze eines Landes hält, wird man sowohl in diesem als auch im Jenseits auf Herausforderungen stoßen, wenn man die vom Schöpfer des Universums festgelegten Vorschriften missachtet. Zwar kann man ein Land verlassen, wenn man mit dessen Gesetzen nicht einverstanden ist, doch kann man nicht an einen Ort fliehen, an dem die Autorität und die Gesetze Allahs, des Erhabenen, nicht gelten. Man kann die Regeln seiner Gemeinschaft ändern, aber man wird niemals die Macht haben, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Eigentum diktieren, ungeachtet jeglicher Widerstände, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, der allein die Gesetze formuliert, die es regieren, unabhängig von menschlicher Zustimmung. Daher ist es unerlässlich, diese Vorschriften zum eigenen Vorteil einzuhalten. Wer diese Wahrheit begreift, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen und sich bemühen, ihm zu dienen, indem er die empfangenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Jeder kann entweder danach streben, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, zu verstehen und zu erkennen, wie sie seinen eigenen Interessen und der Gemeinschaft dienen und den Frieden in beiden Welten fördern, oder er kann sich dafür entscheiden, seinen Wünschen nachzugeben und die Lehren des Islam zu verwerfen. Wer jedoch die islamischen Prinzipien vernachlässigt, sollte sich auf die Konsequenzen seines Handelns in beiden Welten gefasst machen, denn keine noch so große Anzahl von Einwänden, Protesten oder Beschwerden wird ihn vor den Folgen schützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube; und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umschließt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk, und schlimm ist der Ruheort.

Es ist wichtig zu erkennen, dass falsche Götter, einschließlich Götzenbilder, nicht die einzigen Wesen sind, die man neben Allah, dem Erhabenen, anbeten darf. Vielmehr wird alles, dem man trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – seien es soziale Medien, Mode, Kultur oder Einzelpersonen – zum Gegenstand der Anbetung. Kapitel 36 Yasin, Vers 60:

Habe Ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr Satan nicht anbetet? Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Die überwiegende Mehrheit der Menschen beteiligte sich nicht an der Anbetung des Teufels; dennoch werden sie beschuldigt, dies getan zu haben, weil sie ihm im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, gehorchten. Kapitel 10 Yunus, Vers 66:

„...Und diejenigen, die andere als Allah anrufen, folgen nicht seinen Partnern. Sie folgen nur aus Vermutung...“

Die Annahme, dass weltliche Befolgung wie soziale Medien, Menschen, Mode und Kultur zu innerem Frieden führt, entsteht, wenn Menschen blind der Mehrheitsmeinung folgen. Man sollte es vermeiden, unkritisch den Handlungen anderer zu folgen, da das vorherrschende Verhalten in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn jemand beobachtet, wie die Mehrheit der Gesellschaft islamische Prinzipien missachtet, kann er zu dem Schluss kommen, dass die Handlungen der Mehrheit grundsätzlich richtig sind, und sich selbst ohne Nachdenken oder Selbstreflexion folgen. In Wirklichkeit ist der Konsens der Mehrheit nicht immer richtig. Historische Belege belegen immer wieder Fälle, in denen die Meinung oder der Glaube der Mehrheit später durch neue Erkenntnisse widerlegt wurde, wie beispielsweise der Irrglaube, die Erde sei flach. Es ist wichtig, sich nicht wie Vieh zu benehmen, indem man sich gedankenlos der Mehrheitsmeinung anpasst, da dies oft zu Fehlentscheidungen in weltlichen und spirituellen Angelegenheiten führt.

Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Vielmehr sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen und so fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam verurteilt daher die Praxis, anderen auch in religiösen Angelegenheiten unkritisch zu folgen, aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, sich Wissen anzueignen und die islamischen Lehren mit Verständnis anzuwenden.

Kapitel 12 , Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

In Wahrheit vernachlässigt jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten alternativer, von Menschen geschaffener Regeln vernachlässigt, dies ausschließlich, um seine weltlichen Wünsche zu befriedigen, da alle anderen Verhaltensregeln im Grunde auf menschlichen Wünschen und nicht auf etwas Substanziellem wie Wissen und klaren Beweisen beruhen. Kapitel 10 Yunus, Vers 66:

„... Sie folgen nichts anderem als Annahmen und sind nichts anderes als Verfälschungen.“

Wohlhabende und Einflussreiche neigen häufig stärker zu dieser Mentalität, da sie verstehen, dass die Akzeptanz der islamischen Lehren die Einhaltung eines bestimmten Moralkodex erfordert, der ihre Verfolgung weltlicher Wünsche einschränkt. Folglich fördern sie diese Denkweise auch bei anderen, aus Angst, ihre Autorität und Kontrolle zu verlieren. Historisch gesehen erklärt dies, warum sie die ersten waren, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und ihnen Widerstand leisteten. Dieses Verhalten hat nichts mit der Gültigkeit oder Ungültigkeit des Islam zu tun, wie sie durch eindeutige Beweise belegt ist; es dreht sich ausschließlich um die Erfüllung persönlicher Wünsche.

Daher ist es unerlässlich, den Gehorsam gegenüber anderen Wesenheiten – einschließlich Einzelpersonen, sozialen Medien, Mode und Kultur – zu vermeiden, da dies einer Form der Anbetung dieser Wesenheiten gleichkäme. Wer seine Dienstbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgibt, wird unweigerlich diesen Dingen untergeordnet. Der Versuch, mehrere und ungerechte Herren auszubalancieren, führt nur zu Stress, da es aufgrund ihrer Unberechenbarkeit unmöglich ist, allen Anforderungen gerecht zu werden. So wie ein Mitarbeiter mit mehreren Vorgesetzten es schwierig findet, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die die Dienstbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, missachten, durch zahlreiche Herren belastet und verlieren letztlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Isolation, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihre weltlichen Herren zufriedenzustellen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese grundlegende Wahrheit ist allen Menschen bewusst, unabhängig von ihrem Bildungshintergrund. Darüber hinaus wird die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Nutzen bringen, da diese Wesenheiten einem in Zeiten der Not nicht beistehen werden.

Kapitel 10 Yunus, Vers 66:

„... Sie folgen nichts anderem als Annahmen und sind nichts anderes als Verfälschungen.“

In Glaubensfragen kann diese Situation entstehen, wenn eine Person über die islamischen Lehren nicht informiert ist und sich religiösen Neuerungen ohne jegliche Grundlage oder Beweise zuwendet. Dadurch kann sie in die Irre geführt werden und auch andere in die Irre führen. Um dies zu verhindern, ist es unerlässlich, den beiden wichtigsten Quellen der Führung strikt zu folgen: dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und alle anderen Quellen religiösen Wissens zu meiden. Je mehr sich jemand auf alternatives religiöses Wissen verlässt, selbst wenn es scheinbar positive Ergebnisse liefert, desto weniger wird er sich auf die beiden Hauptquellen der Führung berufen, was letztlich zur Irreführung führen kann. Aus diesem Grund warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4606), dass alles, was nicht auf diesen beiden Quellen basiert, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich zudem alternativen Quellen religiösen Wissens widmet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Praktiken zu übernehmen, die den islamischen Lehren widersprechen. Durch dieses schleichende Abdriften führt der Teufel Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Beispielsweise könnte eine Person in Schwierigkeiten versucht sein, bestimmte spirituelle Praktiken auszuüben, die gegen islamische Prinzipien verstößen. Ist sich diese Person dessen nicht bewusst und neigt dazu, anderen religiösen Quellen zu folgen, kann sie leicht in diese Falle tappen und spirituelle Aktivitäten ausüben, die den islamischen Lehren direkt widersprechen. Sie könnte sogar Vorstellungen über Allah, den Erhabenen, und das Universum entwickeln, die mit der islamischen Lehre kollidieren, wie etwa die Vorstellung, dass Individuen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis von anderen Quellen als den beiden Hauptführern stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Vorstellungen und Praktiken können zu offenem Unglauben führen, wie beispielsweise die Ausübung schwarzer Magie.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 102:

„...Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde . Doch sie [die beiden Engel] lehren niemanden, ohne zu sagen: „Wir sind eine Prüfung; darum werdet nicht ungläubig [durch Zauberei].“...“

Ein Muslim kann seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, da er dazu neigt, sich auf alternative Quellen religiösen Wissens zu verlassen. Kapitel 10 Yunus, Vers 66:

„... Sie folgen nichts anderem als Annahmen und sind nichts anderes als Verfälschungen.“

Da Allah, der Erhabene, allein das Universum erschaffen hat und kontrolliert, sollte man seiner Führung folgen und alle anderen Verhaltensregeln daher meiden. Kapitel 10 Yunus, Vers 67:

„Er ist es, der euch die Nacht zum Ausruhen und den Tag zum Sehen gegeben hat...“

Die präzise Abstimmung von Tag und Nacht und ihre unterschiedlichen Längen im Jahresverlauf ermöglichen es dem Einzelnen, den

größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen . Längere Tage führen zu Müdigkeit. Umgekehrt bleibt bei längeren Nächten nicht genügend Zeit für Erwerb und andere wertvolle Beschäftigungen, wie beispielsweise Wissenserwerb. Kürzere Nächte mangelt es an ausreichender Ruhe, die für eine optimale Gesundheit unerlässlich ist. Veränderungen der Tag- und Nachtlänge wirken sich zudem negativ auf die landwirtschaftlichen Erträge aus und beeinträchtigen die Versorgung von Mensch und Tier. Kapitel 10 Yunus, Vers 67:

„... Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die zuhören.“

Doch nur wer dem islamischen Wissen aufmerksam zuhört, kann von seinen Lehren profitieren. Dies erfordert aufmerksames Zuhören, die Verknüpfung mit persönlichen Erfahrungen, die Anwendung der Lehren in der Zukunft und ernsthaftes Streben nach diesem Ziel. Ein solches Verhalten garantiert, dass man vom islamischen Wissen profitiert. Reines Zuhören ohne diese Schritte führt nicht zu einer positiven Verhaltensänderung. Dies ist der Hauptgrund, warum Muslime trotz ihres besseren Zugangs zu islamischem Wissen als je zuvor keine positiven Veränderungen erleben.

Darüber hinaus ist das reibungslose Funktionieren von Tag und Nacht sowie andere ausgewogene Systeme im Universum – wie der ideale Abstand der Erde von der Sonne, die optimale Dichte der Ozeane, die Meereslebewesen begünstigt und gleichzeitig großen Schiffen Platz auf ihrer Oberfläche bietet, die geeignete Zusammensetzung der Erde, die das Gedeihen empfindlicher Pflanzen ermöglicht und gleichzeitig den Bau massiver Gebäude ermöglicht, und der ausgeglichene Wasserkreislauf, der die Schöpfung mit reinem und

sauberem Wasser versorgt – ein überzeugender Beweis für die Einheit Allahs, des Erhabenen. Die Existenz mehrerer Gottheiten würde unweigerlich zu widersprüchlichen Absichten und damit zu Unordnung im Universum führen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Hätte es in ihnen [d. h. in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah gegeben, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Obwohl die Realität der Einheit Allahs, des Erhabenen, klar ist, schreiben ihm manche einen Sohn zu. Kapitel 10 Yunus, Verse 68-69:

„Allah hat sich einen Sohn genommen.“ Gepriesen sei Er, Er ist der Notfreie. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihr habt dazu keine Macht. Wollt ihr etwa über Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Sprich: „Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

Zu den Faktoren, die zur Verbreitung irriger Vorstellungen über den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) beitragen, zählen seine wundersame Geburt, die Wunder, die er vollbrachte, und seine Himmelfahrt zu Lebzeiten. Der Heilige Koran bestätigt die wundersame Geburt des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) und bezeichnet seine Geburt ohne Vater ausdrücklich als Beweis für die grenzenlose Macht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 47:

Sie [Maryam, möge Allah mit ihr zufrieden sein] sagte: „Mein Herr, wie soll ich ein Kind bekommen, wenn mich kein Mann berührt hat?“ [Der Engel] sagte: „So ist Allah; Er erschafft, was Er will. Wenn Er eine Sache beschließt, sagt Er nur: ‚Sei‘, und sie ist.“

Allah, der Erhabene, erschuf den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) ohne Vater, ähnlich wie er den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) ohne Vater und Mutter schuf. Dies bedeutet nicht, dass sie Göttlichkeit besitzen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 59:

„Gewiss ist das Beispiel Jesu für Allah wie das von Adam. Er erschuf ihn aus Erde. Dann sagte Er zu ihm: ‚Sei!‘ und er war.“

Es ist merkwürdig, dass Christen glauben, der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) sei der Sohn Allahs, des Erhabenen, obwohl er ohne Vater geboren wurde. Den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) hingegen betrachten sie nicht als Sohn Allahs, des Erhabenen, obwohl er ohne Vater oder Mutter geboren wurde. Aus ihrer Sicht hätte der Heilige Prophet Adam (Friede sei mit ihm) einen größeren Anspruch auf den Titel „Sohn Allahs, des Erhabenen“ als der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm), doch sie behaupten dies nicht. Es ist in der Tat merkwürdig, wie sie im Zusammenhang mit dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) Logik und Vernunft anwenden, während dies im Fall des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) versäumt wird.

Die dem Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zugeschriebenen Wunder werden im Heiligen Koran bestätigt. Darin heißt es ausdrücklich, dass der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) diese Wunder mit dem Willen, der Erlaubnis und dem Befehl Allahs vollbrachte. Wäre der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) göttlich, bräuchte er weder den Willen noch die Erlaubnis Allahs. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 49:

Und [mache den Propheten Isa, Friede sei mit ihm] zum Gesandten für die Kinder Israels, [der sagen wird]: „Ich bin zu euch gekommen mit einem Zeichen eures Herrn. Ich habe für euch aus Lehm etwas erschaffen, das wie ein Vogel aussieht. Dann hauche ich ihm ein, und er wird mit Allahs Erlaubnis zu einem Vogel. Und ich heile Blinde und Aussätzige und mache Tote lebendig mit Allahs Erlaubnis. Und ich teile euch mit, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufbewahrt...“

Christen erkennen außerdem an, dass auch andere Propheten, Friede sei mit ihnen, Wunder vollbracht haben, wie beispielsweise der Prophet Musa, Friede sei mit ihm. Es ist jedoch merkwürdig, dass sie diesen Propheten, Friede sei mit ihnen, trotz ihrer Wundertaten keine Göttlichkeit zuschreiben.

Die Himmelfahrt des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zu Lebzeiten ist ein weiterer Beweis für die Macht Allahs, des Erhabenen, da Er dem Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) diese Reise ermöglichte.

Wäre der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) göttlich, hätte er diese Reise aus eigener Kraft antreten können. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 55:

„[Erwähne], als Allah sagte: „O Jesus, wahrlich, Ich werde dich nehmen und zu Mir erheben und dich von den Ungläubigen reinigen [d.h. befreien]...““

Der Heilige Koran informiert Christen darüber, dass der Heilige Prophet Isa, Friede sei mit ihm, entgegen ihrer Überzeugung nicht gekreuzigt wurde. Die Person, deren Abbild am Kreuz erschien, war nicht der Heilige Prophet Isa, Friede sei mit ihm, sondern jemand, der ihm ähnlich gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Isa, Friede sei mit ihm, bereits in den Himmel erhoben. Kapitel 4 An Nisa, Verse 156-158:

Und wegen ihres Unglaubens und ihrer Worte gegen Maria, einer großen Verleumdung. Und wegen ihrer Aussage: „Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet.“ Und sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern er wurde ihnen ähnlich gemacht ... Vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben.“

Der irrite christliche Glaube, der Heilige Prophet Jesaja (Friede sei mit ihm) sei gekreuzigt worden, was impliziert, dass er getötet wurde, ist von Natur aus eigenartig, da ein wahrhaft göttliches Wesen die Erfahrung des Todes überwindet. Wenn ein Wesen sterben kann, kann es nicht als göttlich gelten.

Daher widerspricht ihr irriger Glaube an seinen Tod durch Kreuzigung ihrem irrgigen Glauben an seine Göttlichkeit.

Ein göttliches Wesen ist von Natur aus selbsterhaltend, d. h. es ist nicht auf andere angewiesen, um sich zu ernähren. Wenn ein Wesen für seinen Lebensunterhalt von anderen abhängig ist, kann es nicht als göttlich eingestuft werden. Sowohl der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) als auch seine Mutter Mariam (möge Allah mit ihr zufrieden sein) waren keine göttlichen Wesen, da sie Nahrung von Allah, dem Erhabenen, benötigten, was darauf hindeutet, dass sie keine selbsterhaltenden Wesen waren. Kapitel 5 Al-Ma'ida, Vers 75:

Der Messias, der Sohn der Maria, war nichts weiter als ein Gesandter. Vor ihm waren bereits Gesandte gestorben. Und seine Mutter war eine Anhängerin der Wahrheit. Sie beide pflegten zu essen. Schau, wie Wir ihnen die Zeichen klarmachen; dann sieh, wie sie irregeführt werden.

Darüber hinaus kann nicht behauptet werden, dass die Engel aufgrund ihrer mangelnden Konsumtion als Gottheiten gelten können. Tatsächlich werden auch sie von Allah, dem Erhabenen, unterstützt, wenn auch auf andere Weise, sodass sie nicht autark sind. Allein die Tatsache, dass sie erschaffen wurden und wie alle anderen Wesen dem Tod ins Auge sehen werden, reicht aus, um ihre Göttlichkeit zu widerlegen.

Ein biologischer Nachkomme besitzt unweigerlich bestimmte Eigenschaften, die er von seinen Eltern geerbt hat. Der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) weist jedoch keine Eigenschaften Allahs auf. Tatsächlich sind alle seine Eigenschaften denen anderer Menschen gemein. Er wurde erschaffen, ernährt sich von Nahrung und Wasser, stirbt und wird wiederauferstehen, genau wie jeder andere Mensch. Seine Eigenschaften reichen aus, um die Vorstellung von Göttlichkeit zu widerlegen.

Die Römer, die das Christentum annahmen, integrierten die Vorstellung des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) als göttlichen Wesens in ihr Glaubenssystem – ein Konzept, das sie aus ihrem früheren Glauben, dem Heidentum, übernommen hatten. Sie nahmen einen verehrten und gesegneten Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) und verbanden ihn mit Mythen und Legenden wie Zeus, Herkules und Odin. Es bedarf nur eines Minimums an gesundem Menschenverstand, um zu erkennen, dass ein Wesen, das erschaffen, von einem anderen erhalten und sterblich sein kann, nicht göttlich sein kann, da diese Eigenschaften im Widerspruch zum Wesen eines göttlichen Wesens stehen. Kapitel 10 Yunus, Vers 68:

Sie sagen: „Allah hat sich einen Sohn genommen.“ Erhaben ist Er, Er ist der, der frei von Not ist. Ihm gehört, was im Himmel und was auf der Erde ist. Du hast keinen Anspruch darauf ...“

Trotz der überwältigenden Beweise für die Existenz des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) als Gesandten Allahs, des Erhabenen, halten viele Christen an ihren falschen Vorstellungen über ihn fest. Ein wesentlicher

Faktor, der zu diesem eigenartigen Verhalten beiträgt, ist die blinde Nachahmung ihrer Vorfahren. Kapitel 10 Yunus, Vers 68:

„...Sagst du über Allah, was du nicht weißt?“

Solche Nachahmung hindert Menschen daran, Wissen und Beweise zu bewerten und hält sie davon ab, die ihnen von klein auf vermittelten Überzeugungen und Annahmen zu hinterfragen. Dies steht im krassen Widerspruch zu den Lehren des Islam und dem gesunden Menschenverstand, da der Mensch zum kritischen Denken geschaffen wurde und nicht dazu, blind wie Vieh zu folgen. Daher ist es unerlässlich, von gedankenloser Nachahmung Abstand zu nehmen, da sie eine Hauptursache für Irreführung ist. Stattdessen sollten Menschen ihren gesunden Menschenverstand einsetzen, um Wissen und Beweise in jeder Situation, ob weltlich oder religiös, zu bewerten und anschließend fundierte Entscheidungen zu treffen. Selbst innerhalb des Islam wird blinde Nachahmung verurteilt, da Allah, der Erhabene, wünscht, dass Menschen die islamischen Lehren studieren, verstehen und danach handeln, basierend auf Verständnis und nicht bloßer Nachahmung anderer Muslime. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Ein weiterer wichtiger Grund, warum Christen trotz der stichhaltigen Beweise für seine wahre Rolle als Gesandter Allahs, des Erhabenen, an ihrem Glauben an den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) festhalten, ist ihr Wunsch, ihre weltlichen Ambitionen und Wünsche zu erfüllen. Zahlreiche christliche Lehren propagieren die Vorstellung von der Erlösung in beiden Welten für diejenigen, die dem Christentum angehören, unabhängig von ihren Taten. Dieses Glaubenssystem ermöglicht es ihnen, all ihren weltlichen Bestrebungen nachzugehen und gleichzeitig ihre Erlösung in beiden Welten zu gewährleisten. Folglich halten sie an ihrem christlichen Glauben fest, da ihr Hauptziel in diesem Leben die Verwirklichung ihrer weltlichen Ambitionen ist, anstatt einem höheren moralischen Maßstab zu folgen, der sie zur richtigen Nutzung der Segnungen Allahs, des Erhabenen, leiten würde. Kapitel 10 Yunus, Vers 69:

„Sprich: „Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

Aufgrund ihres Glaubens werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst für sie. Wenn sie sich Allah, dem Erhabenen, weiterhin widersetzen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Menschen und Situationen in ihrem Leben zuschreiben, beispielsweise ihren Verwandten. Indem sie diese positiven Einflüsse abschneiden, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen können. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen fortwährend missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl

sie scheinbar die Annehmlichkeiten der Welt genießen. Und da dieses Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung im Jenseits vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer sein als alles, was sie in dieser Welt erlebt haben. Kapitel 10 Yunus, Vers 70:

„Der Genuss in dieser Welt ist ihnen kurz; dann kehren sie zu Uns zurück; dann lassen Wir sie die strenge Strafe kosten, weil sie ungläubig waren.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 69:

„Sprich: „Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

Um eine falsche Vorstellung von Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, ist es grundsätzlich wichtig, seine göttlichen Eigenschaften und Namen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind, zu untersuchen. Dieses Verständnis fordert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und fördert echten Gehorsam, indem man die Segnungen, die er ihnen gemäß den islamischen Grundsätzen gewährt hat, nutzt. Andererseits kann mangelndes Wissen über die göttlichen Eigenschaften und Namen Allahs, des Erhabenen, zu falschen Vorstellungen führen, die zu Ungehorsam, wie beispielsweise Wunschdenken, führen können. Wer beispielsweise versteht, dass Allah, der Erhabene, allvergebend ist, wird sich eifrig bemühen, ihm zu

gehorchen, in der Hoffnung, seine Sünden zu vergeben. Umgekehrt kann jemand, der das Wesen seiner Vergebung nicht genau versteht, im Ungehorsam verharren und fälschlicherweise glauben, unabhängig von seinen Taten freigesprochen zu werden, obwohl dies Gerechtigkeit und Fairness widerspricht.

Kapitel 10 – Yunus, Verse 71-109 von 109

﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ بَأْنُوٰجٍ إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامٍ وَتَذَكِّرِي بِإِيمَانِكُمْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيْهِ وَلَا نُنْظِرُونَ ﴾ ٧١

فِإِنْ تَوَلَّتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٧٢

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ، فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّيْفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا إِيمَانِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقَبَةُ الْمُنْذَرِينَ ٧٣

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَيْنَا قَوْمِهِمْ بِخَيْرٍ وَهُمْ بِالْبِيَّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ كَذَّلِكَ نَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِلِينَ ٧٤

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُورَتْ إِلَيْهِ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِ، إِيمَانِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا أَقْوَمَا مُجْرِمِينَ ٧٥

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٦

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَأَهُ كُمْ أَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ

السَّاحِرُونَ ٧٧

قَالُوا أَجِئْتَنَا تَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي

الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَتُوْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ٧٩

فَلَمَاجَأَهُ السَّاحِرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوتُ ٨٠

فَلَمَّا آتَقْوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ أَسِحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ٨١

وَيَحْقِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، وَلَوْكَرِهِ الْمُجْرِمُونَ ٨٢

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ، عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلِإِنْهُمْ أَنْ يَفْشِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنْ

الْمُسْرِفِينَ ٨٣

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَثُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُسْلِمِينَ ٨٤

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٨٥

وَنَحْنَ نَارٌ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٨٦

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا الْقَوْمَ كُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٨٧

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ
وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٨٨

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ٨٩

﴿ وَجَوَزَنَا بِبَيْنِ إِسْرَاءٍ يَلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا
وَعَدَوْا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرْقُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلَّذِي
أَمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَاءٍ يَلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

٩٠

﴿ إِنَّمَا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾

٩١

﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ أَيَّةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ
النَّاسِ عَنِ الْآيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾

٩٢

﴿ وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَاءٍ يَلَ مُبَوَا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا
أَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

٩٣

﴿ إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُمْتَرِينَ ﴾

٩٤

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيَّا يَتِيَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ
الْخَسِيرِينَ ﴾

٩٥

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦

وَلَوْجَاءَهُمْ كُلُّ إِيمَانٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٩٧

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً إِمَانَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْسِسُ لَمَّا آتَاهُمْ أَمْنًا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْرِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِيَنٍ ٩٨

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَإِنَّ تُكَرِّهُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَىٰ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠

قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَيَتُ وَالنُّذُرُ عَنَّ
قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠١

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ
فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظَرِينَ ١٠٢

ثُمَّ نُنْهِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِعُ

الْمُؤْمِنِينَ ١٠٣

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَسْوَفُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ

الْمُؤْمِنِينَ ١٠٤

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُوا لَا تَكُونَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ١٠٥

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

الظَّالِمِينَ ١٠٦

وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ١٠٧

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ ١٠٩

Und verlies ihnen die Geschichte Noahs, als er zu seinem Volk sagte: „O mein Volk, wenn mein Aufenthalt und meine Erinnerung an die Zeichen Allahs für euch zur Last geworden sind, dann verlasse ich mich auf Allah. So fasse deinen Plan und [rufe] deine Gefährten an. Dann lass deinen Plan dir nicht im Dunkeln liegen. Dann führe ihn an mir aus und gib mir keine Frist.

Und wenn ihr euch abwendet [von meinem Rat], dann habe ich keinen Lohn von euch verlangt. Mein Lohn kommt nur von Allah, und mir wurde befohlen, einer der Muslime zu sein.“

Und sie verleugneten ihn. Da retteten Wir ihn und diejenigen, die mit ihm im Schiff waren, und machten sie zu Nachfolgern. Und Wir ließen diejenigen ertränken, die Unsere Zeichen für Lüge erklärt. So schau nun, wie das Ende derer war, die gewarnt wurden.

Dann sandten Wir nach ihm Gesandte zu ihren Völkern, und sie kamen mit klaren Beweisen zu ihnen. Doch sie sollten nicht an das glauben, was sie zuvor geleugnet hatten. So versiegeln Wir die Herzen der Frevler.

Dann schickten Wir nach ihnen Moses und Aaron mit Unseren Zeichen zu Pharao und seiner Familie. Doch sie verhielten sich hochmütig und waren ein kriminelles Volk.

Als dann die Wahrheit von Uns zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist in der Tat offensichtlich Zauberei.“

Moses sagte: „Sagt ihr [so] über die Wahrheit, wenn sie zu euch gekommen ist? Ist das Zauberei? Doch Zauberer haben keinen Erfolg.“

Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worauf wir unsere Väter vorgefunden haben, und damit ihr beide auf der Erde Herrlichkeit erlangt? Und wir glauben nicht an dich.“

Und der Pharao sagte: „Bringt mir jeden gelehrt Zauberer.“

Als die Zauberer kamen, sagte Moses zu ihnen: „Werft hinunter, was immer ihr werfen wollt.“

Und als sie geworfen hatten, sagte Moses: „Was ihr gebracht habt, ist Zauberei. Allah wird ihre Nutzlosigkeit offenbaren. Allah bessert die Taten der Verderber nicht.“

Und Allah wird die Wahrheit durch Seine Worte beweisen, auch wenn es den Verbrechern missfällt.“

Doch niemand glaubte Moses, außer einigen jungen Leuten aus seinem Volk, aus Furcht vor dem Pharao und seiner Herrschaft, die sie verfolgen könnten. Und wahrlich, der Pharao war hochmütig im Lande, und wahrlich, er gehörte zu den Übertretern.

Und Moses sagte: „O mein Volk, wenn ihr an Allah glaubt, dann verlassst euch auf Ihn, wenn ihr Muslime sein wollt.“

Da sagten sie: „Auf Allah vertrauen wir. Unser Herr, lass uns nicht zur Strafe für das Volk der Frevler werden.

Und bewahre uns durch Deine Barmherzigkeit vor den ungläubigen Menschen.“

Und Wir gaben Moses und seinem Bruder die Offenbarung: „Lasst euer Volk in Ägypten in Häusern siedeln und richtet eure Häuser zur Qibla aus und verrichtet das Gebet und verkündet den Gläubigen die frohe Botschaft.“

Glanz und Reichtum im weltlichen Leben verliehen , unser Herr, damit sie die Menschen von Deinem Weg abbringen. Unser Herr, vernichte ihren Reichtum und verhärtet ihre Herzen, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.“

[Allah] sagte: „Euer Flehen wurde erhört. Bleibt also auf dem rechten Weg und folgt nicht dem Weg derer, die es nicht wissen.“

Und Wir führten die Kinder Israels über das Meer, und Pharao und seine Soldaten verfolgten sie in Tyrannie und Feindseligkeit, bis er, als er zu ertrank drohte, sagte: „Ich glaube, dass es keine Gottheit gibt außer der, an die die Kinder Israels glauben, und ich gehöre zu den Muslimen.“

Und jetzt? Und du warst ihm zuvor ungehorsam und gehörtest zu den Verderbern?

So werden Wir dich heute im Leibe erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen bist. Und viele Menschen sind gegenüber Unseren Zeichen achtlos.

Und Wir haben den Kindern Israels gewiß eine angenehme Ruhe gegeben und sie mit guten Dingen versorgt. Und sie gerieten erst in Uneinigkeit, als ihnen das Wissen zuteil wurde. Wahrlich, dein Herr wird am Tage der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneinig waren.

Wenn du also an dem, was Wir dir offenbart haben, im Zweifel bist, dann frage diejenigen, die vor dir die Schrift gelesen haben. Die Wahrheit ist wahrlich von deinem Herrn zu dir gekommen. Gehöre also nicht zu den Zweiflern.

Und gehöre nicht zu denen, die die Zeichen Allahs leugnen und so zu den Verlierern gehören.

Wahrlich, diejenigen, an denen das Wort deines Herrn in Kraft getreten ist, werden nicht glauben,

Selbst wenn ihnen jedes Zeichen zuteil würde, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.

Gab es denn keine Stadt, die glaubte und deren Glaube ihr Nutzen brachte, außer dem Volk Jonas? Als sie glaubten, nahmen Wir ihnen die Strafe der Schande im diesseitigen Leben ab und gewährten ihnen eine Zeitlang Freude.

Und hätte dein Herr gewollt, hätten alle auf der Erde geglaubt, und zwar alle. Willst du dann die Menschen zwingen, gläubig zu werden?

Und keiner Seele steht es zu, zu glauben, es sei denn mit der Erlaubnis Allahs, und Er wird jene beflecken, die nicht vernünftig sind.

Warnungen nützen den Leuten nichts, die nicht glauben.

Warten sie denn anders als in den Tagen derer, die vor ihnen dahingingen? Sprich: „So wartet! Ich bin mit euch unter den Wartenden.“

Dann werden Wir unsere Gesandten und diejenigen, die gläubig sind, retten. Daher ist es Unsere Pflicht, die Gläubigen zu retten.

Sprich: „Ihr Menschen, wenn ihr an meiner Religion zweifelt, dann verehre ich nicht diejenigen, die ihr statt Allah anbetet, sondern ich verehre Allah, der euch den Tod bringt. Und mir wurde befohlen, einer der Gläubigen zu sein.

Und [geboten]: „Richte dein Gesicht der Religion zu, indem du dich der Wahrheit zuneigst, und gehöre niemals zu denen, die Allah andere zur Seite stellen.

Und rufe statt Allah nichts an, was dir weder nützt noch schadet, denn wenn du das tätest, dann würdest du wahrlich zu den Übeltätern gehören.“

Und wenn Allah euch mit Unglück trifft, gibt es keinen, der es beseitigen kann außer Ihm. Und wenn Er Gutes für euch beabsichtigt, dann gibt es niemanden, der Seine Huld abweisen kann . Er lässt sie zu dem gelangen, wem Er will, von Seinen Dienern. Und Er ist der Vergebende, der Barmherzige

Sprich: „O ihr Menschen, die Wahrheit ist von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer also der Rechtleitung folgt, tut dies nur zu seinem eigenen Wohl. Wer jedoch in die Irre geht, geht nur dagegen in die Irre. Und ich bin kein Verwalter über euch.“

*Und folge dem, was dir offenbart wird, und sei geduldig, bis Allah richtet.
Und Er ist der beste Richter.“*

Diskussion zu den Versen 71-109 von 109

Nachdem Allah, der Erhabene, die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Ihm und die richtige Nutzung der Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, erläutert hat, spricht er über die früheren Nationen und hebt dabei die Folgen des Gehorsams und Ungehorsams gegenüber Ihm hervor. Kapitel 10 Yunus, Vers 71:

„Und verkünde ihnen die Botschaft Noahs, als er zu seinem Volk sagte...“

Erstens ist es wichtig anzuerkennen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich nicht mit früheren göttlichen Schriften auseinandersetzte – eine Tatsache, die sowohl von den Gläubigen des Buches als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde. Daher hatte er keinen Zugang zu den veränderten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte. Dies unterstreicht den göttlichen Ursprung des Heiligen Korans. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 48:

Und du hast davor keine Schrift vorgetragen und auch keine mit deiner rechten Hand geschrieben. Sonst hätten die Fälscher Zweifel gehabt.

Kapitel 10 Yunus, Vers 71:

Und verlies ihnen die Geschichte von Noah, als er zu seinem Volk sagte: „O mein Volk, wenn mein Aufenthalt und meine Erinnerung an die Zeichen Allahs für euch zur Last geworden sind...“

Wenn sich jemand für einen anderen Weg entscheidet als seine Zeitgenossen, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle auslösen, insbesondere wenn persönliche Ambitionen über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben treu bewahren, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen häufig Druck auf Personen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Islamisch kritisierte Gruppen widersetzen sich aktiv der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime davon ab, ihrem Glauben treu zu bleiben. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus sehen sich Personen, die sich bemühen, nach den islamischen Lehren zu handeln, die Mäßigung in persönlichen Wünschen

und den richtigen Umgang mit den ihnen zuteilwerdenden Segnungen befürworten, häufig negativen Reaktionen von Exzessen ausgesetzt – die ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Personen versuchen oft, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügeltem Verlangen geprägt ist. Sie konzentrieren sich häufig auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Dennoch erkennen kritische Menschen leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstbeherrschung resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, unterziehen aber andere wichtige Berufe wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht derselben strengen Prüfung. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und Haltlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 10 Yunus, Vers 71:

Und verlies ihnen die Geschichte von Noah, als er zu seinem Volk sagte: „O mein Volk, wenn mein Aufenthalt und meine Erinnerung an die Zeichen Allahs für euch zur Last geworden sind...“

Unter allen Umständen muss sich der Einzelne unerschütterlich dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass ihm diese Hingabe Ruhe schenkt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Kapitel 10 Yunus, Vers 71:

„...dann vertraue ich auf Allah. So fasse deinen Plan und [rufe] deine Gefährten an. Lass deinen Plan nicht im Dunkeln liegen. Dann führe ihn an mir aus und gib mir keine Frist.“

Und Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe nicht immer den individuellen Wünschen entspricht. Vielmehr entspricht sie stets der grenzenlosen Weisheit und dem Wissen Allahs, des Erhabenen. Folglich manifestiert sich diese göttliche Hilfe für den Einzelnen zum günstigsten Zeitpunkt und auf eine Weise, die ihm am meisten nützt, selbst wenn er sie zunächst nicht erkennt. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Im Gegensatz dazu führt die Entscheidung, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, um andere zu beschwichtigen und weltliche Wünsche zu erfüllen, letztlich zum Verlust der inneren Ruhe, da sie die Segnungen, die Er uns geschenkt hat, missbraucht. Infolgedessen erleben wir seelische und körperliche Turbulenzen, wir priorisieren unsere Beziehungen und Verantwortlichkeiten falsch und sind somit für unsere Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts schlecht gerüstet. Dies führt unweigerlich zu Stress, Hindernissen und Schwierigkeiten in beiden Welten, unabhängig von unserem materiellen Wohlstand.

Kapitel 10 Yunus, Vers 71:

„...dann vertraue ich auf Allah. So fasse deinen Plan und [rufe] deine Gefährten an. Lass deinen Plan nicht im Dunkeln liegen. Dann führe ihn an mir aus und gib mir keine Frist.“

Um eine widerstandsfähige Denkweise zu entwickeln, ist es unerlässlich, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Verständnis und die Umsetzung der eindeutigen Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Lehren verdeutlichen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits schenkt. Umgekehrt neigen Menschen ohne Kenntnis der islamischen Prinzipien zu einem schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger für Abweichungen vom Gehorsam, insbesondere wenn ihre

persönlichen Neigungen im Widerspruch zur göttlichen Führung stehen. Diese Unwissenheit kann ihre Erkenntnis verschleiern, dass der Verzicht auf den Wunsch, den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen, der Weg zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und in seinem Leben umsetzt, um sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet, die empfangenen Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren zu nutzen, was letztlich einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und die angemessene Priorisierung aller Aspekte des Lebens fördert.

Der Heilige Prophet Nuh machte, wie alle Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, deutlich, dass er für die richtige Führung, die er seiner Gesellschaft gab, nie eine Bezahlung verlangte, sodass es keinen guten Grund gab, sie abzulehnen. Kapitel 10 Yunus, Vers 72:

„Und wenn ihr euch abwendet [von meinem Rat], dann habe ich keinen Lohn von euch verlangt...“

Und Kapitel 52 At Tur, Vers 40:

„Oder verlangen Sie von ihnen eine Zahlung, sodass sie durch Schulden belastet werden?“

In Wirklichkeit wandte sich sein Volk von der rechten Führung ab, da diese ihren weltlichen Wünschen widersprach, während die göttliche Führung darin besteht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig zu nutzen.

Generell muss man bei guten Taten Allah, dem Erhabenen, gegenüber aufrichtig sein, um in beiden Welten von ihm belohnt zu werden. Wer aus anderen Gründen handelt, beispielsweise um anderen zu gefallen, wird in beiden Welten nicht belohnt. Davor warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Ein positives Zeichen guter Absichten ist, keine Dankbarkeit oder Gegenleistung von anderen zu erwarten. Kapitel 10 Yunus, Vers 72:

Und wenn ihr euch abwendet, dann verlange ich keinen Lohn von euch. Mein Lohn kommt allein von Allah.

Unabhängig davon, ob andere die islamischen Lehren akzeptieren und befolgen oder sie ignorieren, muss man Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen und die ihm gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem man alle Aspekte und Personen in seinem Leben angemessen positioniert und sich gleichzeitig ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Frieden in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 72:

„... und mir wurde befohlen, einer der Muslime zu sein.“

Man sollte sich daher davor hüten, der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft unkritisch zu folgen, da das vorherrschende Verhalten in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn man beobachtet, wie die Mehrheit der Gesellschaft die islamischen Lehren missachtet, könnte sie zu dem Schluss gelangen, dass die Handlungen der Mehrheit grundsätzlich richtig sind, und sich selbst ohne Nachdenken oder Selbstreflexion folgen. In Wirklichkeit ist der Konsens der Mehrheit nicht immer richtig. Historische Beweise haben immer wieder gezeigt, dass sich die Meinung oder der Glaube der Mehrheit durch neue Informationen und Erkenntnisse als falsch erweisen kann, wie beispielsweise das einst weit verbreitete Missverständnis, die Erde sei flach. Es ist entscheidend, sich nicht wie Schafe zu benehmen und sich gedankenlos der Mehrheitsmeinung anzupassen, da dies oft zu Fehlentscheidungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Vielmehr sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen und so fundierte Entscheidungen treffen zu können, selbst wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Aus genau diesem Grund verurteilt der Islam die unkritische Nachahmung anderer auch innerhalb des Islams aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, sich

Wissen anzueignen und die islamischen Lehren mit Verständnis anzuwenden. Kapitel 12 , Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Solange man Allah, dem Erhabenen, treu gehorcht und die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt, bleibt man vor den negativen Einflüssen der Menschen geschützt und erlangt inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 10 Yunus, Vers 73

„Und sie verleugneten ihn, doch Wir retteten ihn und diejenigen, die mit ihm im Schiff waren, und machten sie zu Nachfolgern...“

Und Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe nicht immer den persönlichen Wünschen entspricht. Vielmehr steht sie im Einklang mit dem unendlichen Wissen Allahs, des Erhabenen. Daher tritt diese göttliche Hilfe im günstigsten Moment für den Einzelnen und auf für ihn vorteilhafteste Weise ein, selbst wenn er sie zunächst nicht wahrnimmt. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Wer jedoch beharrlich seinen weltlichen Wünschen nachgeht, missbraucht unweigerlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Folglich wird jeder Aspekt des Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress. Missachtet man weiterhin die Gebote Allahs, des Erhabenen, wird man wahrscheinlich die Schuld für sein Leid auf andere Faktoren in seinem Leben, wie beispielsweise seine Verwandten, schieben. Der Abbruch dieser positiven Einflüsse kann psychische Probleme verschlimmern und zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen betrachtet, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen trotz ihres scheinbaren Genusses an materiellem Komfort konsequent missbrauchen, wie etwa Wohlhabende und Berühmte. Da dieses Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 10 Yunus, Vers 73:

„... und Wir ließen diejenigen ertränken, die Unsere Zeichen für Lüge erklärtten. So sieh nun, wie das Ende derer war, die gewarnt wurden.“

Insgesamt ermutigt dieser Vers dazu, eine egozentrische Perspektive zu vermeiden, die ausschließlich auf das eigene Leben und seine Schwierigkeiten fokussiert ist. Wer eine solche Sichtweise vertritt, versäumt die Chance, sowohl aus historischen Ereignissen und persönlichen Erfahrungen als auch aus der Situation seiner Mitmenschen zu lernen. Das Erlernen dieser Erkenntnisse gehört zu den wirksamsten Methoden, um das eigene Verhalten zu verbessern, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und letztlich inneren Frieden zu fördern. Beispielsweise ist es eine wichtige Lektion, wohlhabende und angesehene Menschen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und dann trotz flüchtiger Momente des Glücks und Luxus von Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet werden. Es lehrt die Betrachter, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen und bekräftigt die Vorstellung, dass wahre Ruhe nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller weltlichen Wünsche entsteht. Ebenso sollte das Erleben einer Person mit schlechter Gesundheit Wertschätzung für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu beitragen, es richtig zu nutzen, bevor es einem genommen wird. Aus diesem Grund rät der Islam den Muslimen immer wieder, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum vernachlässigen.

Über Generationen hinweg hat Allah, der Erhabene, stets heilige Propheten (Friede sei mit ihnen) und göttliche Offenbarungen, die auf Wissen und klaren Beweisen basierten, entsandt, um die Menschheit zu einem Verhaltenskodex zu führen, der ihnen durch einen ausgeglichenen geistigen

und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem in ihrem Leben Seelenfrieden in beiden Welten sichert. Dieses Ziel ist ohne göttliche Führung nicht erreichbar, da Menschen, unabhängig von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer begrenzten Kenntnisse, Erfahrungen, Weitsicht und inhärenten Vorurteile nicht den perfekten Verhaltenskodex entwickeln können, der zu Seelenfrieden in beiden Welten führt. Kapitel 10 Yunus, Vers 74:

„Dann schickten Wir nach ihm Gesandte zu ihren Völkern, und sie kamen mit klaren Beweisen zu ihnen...“

Da die göttliche Führung jedoch schon immer den weltlichen Wünschen der Menschen widersprach, da sie sie lehrte, die ihnen gewährten Segnungen richtig zu nutzen, haben Menschen aller Generationen sie geleugnet oder ignoriert, selbst wenn sie ihren Glauben an sie verbal bekundeten. Kapitel 10 Yunus, Vers 74:

„...Aber sie sollten nicht an das glauben, was sie zuvor geleugnet hatten...“

Infolgedessen beharren diese Menschen darauf, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und können sich nicht angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts

vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten, selbst wenn sie gewisse weltliche Freuden erfahren. Kapitel 10 Yunus, Vers 74:

„... So versiegeln Wir die Herzen der Übertreter.“

Dieser Vers führt ihre Blindheit gegenüber der Wahrheit auf Allah, den Erhabenen, zurück, da nichts in der Schöpfung ohne seinen Willen und seine Erlaubnis geschieht, aber es ist klar, dass dieses Ergebnis eine direkte Folge ihrer Handlungen ist.

Kapitel 10 Yunus, Vers 74:

„...Aber sie sollten nicht an das glauben, was sie zuvor gelehnt hatten...“

Dieser Vers bezieht sich auch auf diejenigen, die ihren Vorfahren blind folgen. Blinde Nachahmung anderer war zu allen Zeiten eine bedeutende Quelle der Irreführung. Jeder sollte sich nicht wie Schafe verhalten, sondern stattdessen seinen gesunden Menschenverstand und seine Intelligenz nutzen, um Informationen und Beweise zu bewerten und in verschiedenen Lebenssituationen die beste Vorgehensweise zu wählen. Dieses Prinzip gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Im Gegensatz

zu vielen anderen Religionen verurteilt der Islam blinde Nachahmung und ermutigt die Menschheit, ihren Verstand zu nutzen, um die Gültigkeit des Islam unabhängig zu prüfen. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Und Kapitel 34 Saba, Vers 46:

Sprich : Ich rate euch nur zu einem: Steht zu zweit und einzeln für Allah und denkt dann nach. Dein Gefährte ist nicht verrückt. Er ist nur ein Warner für euch vor einer schweren Strafe.

Ein Muslim muss daher nach Wissen streben und danach handeln, um die Wahrheit in allen Bereichen seines Lebens zu erkennen, anstatt anderen bedingungslos zu folgen. Diese Denkweise mag für Kinder geeignet sein, für Erwachsene jedoch nicht. Wer es versäumt, sich islamisches Wissen anzueignen und anzuwenden, tappt unweigerlich in die Fallen des Teufels und entwickelt einen Lebensstil, der die empfangenen Segnungen missbraucht. Dies führt letztendlich zu Schwierigkeiten in dieser und der nächsten Welt, selbst wenn ein Muslim die grundlegenden Pflichten erfüllt, die in der Regel weniger als eine Stunde pro Tag in Anspruch nehmen.
Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 168-169:

„... und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euer offenkundiger Feind. Er befiehlt euch nur, Böses und Unmoralisches zu tun und über Allah Dinge zu sagen, von denen ihr nichts wisst.“

Selbst wenn man Gutes tut, ist es im Islam nicht ratsam, anderen blind zu folgen. Denn der Islam ermutigt den Menschen, sich der Wahrheit bewusst zu sein und im Glauben an sie zu handeln, anstatt einfach nur dem Beispiel anderer zu folgen. Obwohl das blinde Nachahmen guter Taten anderer im Diesseits und Jenseits etwas Seelenfrieden verschaffen kann, neigen solche Menschen in schwierigen Zeiten dazu, ungeduldig und undankbar zu werden. Dies liegt an ihrer mangelnden Glaubensgewissheit, die durch islamisches Wissen gefördert wird und sie stets geduldig und dankbar bleiben lässt. Diese Menschen schwanken zwischen Gehorsam und Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und verstehen weder ihren Sinn noch streben sie nach einem höheren Ziel jenseits der materiellen Welt. Der Unterschied zwischen jemandem, der blind nachahmt, selbst wenn er im Jenseits Erlösung findet, und jemandem, der islamisches Wissen erwirbt und danach handelt und mit Glaubensgewissheit lebt, ist bedeutsam.

Der blinde Nachahmer wird wahrscheinlich keinen guten Rat befolgen, der den Überzeugungen derer widerspricht, denen er bedingungslos folgt. In solchen Fällen gleicht das Gespräch mit ihnen dem Reden mit Vieh. Kapitel 10 Yunus, Vers 74:

„...So versiegeln Wir die Herzen der Übertreter.“

Als Hauptzielgruppe des Heiligen Korans galten die Menschen des Buches, ihre Vorfahren, die Kinder Israels, die im Detail besprochen wurden. Kapitel 10 Yunus, Vers 75:

„Dann schickten Wir Moses und Aaron mit unseren Zeichen nach ihnen zu Pharao und seinem Stamm ...“

In Wirklichkeit tut jeder, der den göttlichen Verhaltenskodex zugunsten alternativer, von Menschen geschaffener Verhaltensregeln ablehnt oder ignoriert, dies nur, um seine irdischen Wünsche zu erfüllen, da alle anderen Systeme im Wesentlichen auf menschlichen Wünschen und nicht auf etwas Substanziellem wie Wissen und eindeutigen Beweisen beruhen. Die Reichen und Mächtigen zeigen oft eine stärkere Bindung an diese Denkweise, da sie erkennen, dass die Annahme der Prinzipien göttlicher Führung die Befolgung eines bestimmten ethischen Kodex erfordert, der ihr Streben nach weltlichen Vergnügen einschränken würde. Daher vertreten sie diese Perspektive unter anderem aus Angst um den Verlust ihrer Macht und ihres Einflusses. Historisch betrachtet wirft dies ein Licht darauf, warum sie die Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – als Erste herausgefordert und ihnen Widerstand geleistet haben. Ihr Verhalten hat nichts mit der Wahrheit oder Falschheit des Islam zu tun, wie sie durch eindeutige Beweise belegt ist; es ist ausschließlich auf die Befriedigung persönlicher Wünsche ausgerichtet. Kapitel 10 Yunus, Vers 75:

„Dann schickten Wir nach ihnen Moses und Aaron mit Unseren Zeichen zu Pharao und seinen Nachfolgern. Doch sie verhielten sich hochmütig und waren ein kriminelles Volk.“

Der Islam fördert die Beherrschung irdischer Begierden. Diejenigen, die ausschließlich auf deren Befriedigung aus sind, kritisieren ihn, da er sie in einem animalischen Licht darstellt. Darüber hinaus arbeiten auch die Unternehmen und Industrien, die von der Befriedigung irdischer Begierden profitieren, gegen den Islam und versuchen, die Menschen von seinen Lehren abzubringen. Kapitel 10 Yunus, Verse 76-77:

Als nun die Wahrheit von Uns zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist doch offenkundig Zauberei.“ Moses sagte: „Sagt ihr über die Wahrheit, wenn sie zu euch gekommen ist? Ist das etwa Zauberei? Doch Zauberer haben keinen Erfolg.“

Angesichts dieser Kritik müssen Muslime in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, da er ihnen Ruhe schenkt und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dies für sie nicht unmittelbar erkennbar ist. Wer hingegen versucht, der Gesellschaft zu gefallen und Allah, den Erhabenen, dabei missachtet, wird weder Schutz vor seiner Strafe finden noch die Anerkennung der Gesellschaft gewinnen, da Menschen und weltliche Angelegenheiten, einschließlich sozialer Medien, Mode und Kultur, von Natur aus instabil sind. Solange man Allah, dem Erhabenen, gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen nutzt, erlangt man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, priorisiert alles und jeden in seinem Leben richtig.

und bereitet sich gründlich auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten fördert letztlich den Seelenfrieden in diesem und im Jenseits.

Umgekehrt werden diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, um gesellschaftliche Anerkennung und die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche zu erlangen, die empfangenen Segnungen unweigerlich missbrauchen. Infolgedessen werden sie in seelische und körperliche Schwierigkeiten geraten, ihre Prioritäten und Beziehungen nicht effektiv verwalten und sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies wird zu Stress und Herausforderungen sowohl in diesem als auch im Jenseits führen, ungeachtet ihres materiellen Wohlstands. Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, während er sich nach außen hin zu ihm bekennt, läuft Gefahr, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze, die nicht die notwendige Nahrung wie Sonnenlicht erhält, vergeht, so kann auch der Glaube eines Menschen schwinden und sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar.

Wie bereits erwähnt, war eine der Hauptursachen für Irreführung im Laufe der Geschichte die Nachahmung der Vorfahren aus blinder Loyalität und weil diese Verhaltensregeln es ihnen ermöglichten, ihre weltlichen Wünsche zu erfüllen. Kapitel 10 Yunus, Vers 78:

Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worauf wir unsere Väter vorgefunden haben...“

Generell kann das unkritische Nachahmen anderer, selbst innerhalb des Islam, oft zur Irreführung führen. Dies liegt daran, dass Menschen möglicherweise nicht erkennen, wenn diejenigen, denen sie folgen, von den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) abweichen. Folglich glauben sie möglicherweise fälschlicherweise, islamischen Prinzipien zu folgen, während sie tatsächlich Bräuche pflegen, die nicht mit den islamischen Lehren übereinstimmen. Wer diese Denkweise beibehält, riskiert, unbewusst in die Irre zu gehen. Im Gegensatz dazu erkennen Menschen, die sich auf islamisches Wissen verlassen, anstatt andere blind zu imitieren, eher Praktiken, die keine islamische Grundlage haben, und meiden sie. Infolgedessen folgen sie den Lehren des Heiligen Korans und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies fördert Ruhe in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnen. Dies ist ein wichtiger Grund, warum Allah, der Erhabene, vor blinder Nachahmung warnt, selbst im Kontext des Islam. Allah, der Erhabene, wünscht, dass die Menschen die Lehren des Islam studieren und sie durch Verständnis annehmen, anstatt durch gedankenlose Nachahmung anderer. Kapitel 12 Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da die göttliche Führung den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, ignorieren und lehnen viele Menschen, insbesondere die Reichen und Berühmten, ihre Lehren ab und ermutigen andere, dasselbe zu tun, aus Angst, ihre Führungsrolle und ihren gesellschaftlichen Einfluss zu verlieren. Infolgedessen beschuldigen sie die Befürworter der göttlichen Führung fälschlicherweise, weltliche Motive wie Machtergreifung zu verfolgen, um ihre Ziele zu erreichen. Kapitel 10 Yunus, Vers 78:

„Bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worauf wir unsere Väter vorgefunden haben, und damit ihr beide im Lande Größe erlangt? Und wir glauben nicht an dich.““

Auch heute noch behaupten viele Menschen, Religion sei nur ein Werkzeug, um Menschen zu kontrollieren. Menschen zu kontrollieren ist nur dann sinnvoll, wenn man ihnen etwas wegnehmen will, zum Beispiel ihren Reichtum. Dies ist das Ziel aller weltlichen Dinge, wie sozialer Medien und Mode. Der Islam hingegen zielt ausschließlich darauf ab, den Menschen zu nützen; er braucht und beabsichtigt nicht, ihnen etwas wegzu nehmen, wie zum Beispiel ihren Reichtum.

Um die Bevölkerung vom Glauben abzuhalten, plante der Pharao, die Wunder des Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) öffentlich mit Zauberei anzufechten. Kapitel 10 Yunus, Vers 79:

„ Und der Pharao sagte: „Bringt mir jeden gelehrten Zauberer.““

So wie der Pharao Propaganda gegen die göttliche Führung des Heiligen Propheten Moses (Friede sei mit ihm) betrieb, greifen Menschen, die Angst haben, ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren, den Islam mit Propaganda an, die oft über soziale Medien verbreitet wird. Man sollte vermeiden, eine ignorante Haltung einzunehmen und alles zu glauben, was man in sozialen Medien über den Islam sieht. Stattdessen sollte man seine Lehren aus einer zuverlässigen Quelle recherchieren, um seinen weitreichenden Nutzen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene zu erkennen.

Da der Heilige Prophet Musa, Friede sei mit ihm, der Öffentlichkeit die Falschheit der Zauberer des Pharaos aufzeigen wollte, befahl er ihnen, zuerst ihre Zauberei zu zeigen, bevor er das Wunder vollbringen konnte, das Allah, der Erhabene, ihm gewährte. Kapitel 10 Yunus, Vers 80:

„ Als nun die Zauberer kamen, sagte Mose zu ihnen: Werft hinunter, was immer ihr werfen wollt.“

Die Geschichte hat gezeigt, dass jedes Mal, wenn ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihm) mit göttlicher Offenbarung gesandt wurde, diese den weltlichen Wünschen der Menschen entgegenwirkte. Folglich unternahmen sie erhebliche Anstrengungen gegen den Islam, den Glauben aller Heiligen

Propheten (Friede sei mit ihnen), um andere aus Angst vor Autoritäts- und sozialem Ansehensverlust davon abzuhalten, ihn anzunehmen. So üben beispielsweise gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf Menschen aus, die sich islamischen Werten verpflichtet fühlen. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Reichtum und sozialem Status wahrgenommen. Branchen, die vom Islam kritisiert werden, widersetzen sich typischerweise der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime davon ab, ihren Glauben auszuleben. Dies schürt die weit verbreitete antiislamische Stimmung, die auf zahlreichen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten ist, erheblich.

Darüber hinaus sehen sich diejenigen, die sich bemühen, islamischen Prinzipien zu folgen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, oft der Kritik von Exzessen ausgesetzt – Menschen, die ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Infolgedessen versuchen diese Kritiker, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen geprägt ist. Sie greifen häufig bestimmte Aspekte des Islam an, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Einsichtige Menschen erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin resultiert. So mögen sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen angreifen, wenden aber nicht die gleiche kritische Haltung gegenüber anderen wichtigen Berufen an, darunter Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, verdeutlicht die Schwäche und Substanzlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Prinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese verschiedenen

Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 10 Yunus, Verse 81-82:

Und als sie geworfen hatten, sagte Moses: „Was ihr gebracht habt, ist Zauberei. Wahrlich, Allah wird ihre Wertlosigkeit entlarven. Wahrlich, Allah bessert die Werke der Verderber nicht. Und Allah wird die Wahrheit durch Seine Worte beweisen, auch wenn es den Verbrechern missfällt.“

Da ihr Kampf jedoch gegen Allah, den Erhabenen, gerichtet ist, wird es ihnen, wie die Geschichte gezeigt hat, niemals gelingen, die Wahrheit des Islam zu untergraben. Zahlreiche Einzelpersonen, Organisationen und Industrien sind aufgestiegen und untergegangen und haben versucht, den Islam mit verschiedenen Methoden aus der Gesellschaft zu tilgen, darunter Politik, Gewalt, Propaganda und soziale Medien. Doch der Islam bleibt standhaft und wird dies bis zum Tag des Jüngsten Gerichts bleiben. Ihre Bemühungen, den Islam auszulöschen, sind so absurd, als würde man versuchen, das Licht der Sonne durch bloßes Anblasen auszulöschen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 32:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah weigert sich, es sei denn, um Sein Licht zu vervollkommen, obwohl es den Ungläubigen missfällt.“

Das Licht des Islam wurde vervollkommen und der Menschheit präsentiert. Es liegt nun in ihrer Entscheidung, in beiden Welten Ruhe zu finden, indem sie sich das Wissen aneignen und anwenden. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht es ihnen, alles und jeden in ihrem Leben angemessen zu priorisieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Kapitel 10 Yunus, Vers 82:

„Und Allah wird die Wahrheit durch Seine Worte beweisen, auch wenn es den Verbrechern nicht gefällt.“

Wer an seinen irdischen Wünschen festhält, missbraucht die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Infolgedessen geraten sein geistiges und körperliches Wohlbefinden aus dem Gleichgewicht, er verliert alles und jeden in seinem Leben und ist am Tag des Jüngsten Gerichts nicht auf seine Verantwortung vorbereitet. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Komplikationen in beiden Welten, unabhängig vom materiellen Komfort.

Daher sollte jeder Mensch die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil voll und ganz annehmen und befolgen, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dieser in seinem besten Interesse ist, selbst wenn er mit unangenehmen Behandlungen und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie dieser fürsorgliche Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und praktiziert. Denn Allah, der Erhabene, besitzt das

unvergleichliche Wissen und die Weisheit, die notwendig sind, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu organisieren. Das gesellschaftliche Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung wird diesem Ziel stets nicht genügen, egal wie umfangreich die Forschung ist. Diese Einschränkung besteht, weil ein solches Verständnis nicht alle Probleme lösen kann, mit denen ein Mensch im Leben konfrontiert ist. Es kann weder alle Arten von geistigem und körperlichem Stress abwenden, noch kann es aufgrund von Wissens-, Erfahrungs- und Voraussichtsmangel und inhärenten Vorurteilen eine effektive Bewältigung aller Lebensaspekte garantieren. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses umfassende Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mitgeteilt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen vergleicht, die die ihnen gemäß den islamischen Prinzipien gewährten Segnungen annehmen, mit denen, die dies nicht tun. Während viele Patienten die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer verschriebenen Behandlungen nicht vollständig verstehen und sich daher ausschließlich auf ihre Ärzte verlassen, ermutigt Allah, der Erhabene, jeden Einzelnen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um die positiven Auswirkungen zu verstehen, die sie auf sein Leben haben können. Er strebt keine blinde Akzeptanz der islamischen Lehren an; vielmehr möchte er, dass jeder ihre Wahrheit durch eindeutige Beweise erkennt. Dies erfordert jedoch eine offene und unvoreingenommene Auseinandersetzung mit den Lehren des Islam. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen ...“

Da das Befolgen göttlicher Führung jedoch die Kontrolle der eigenen weltlichen Wünsche mit sich bringt, wird es stets die Kritik derjenigen auf sich ziehen, deren einziges Ziel die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche ist. Kapitel 10 Yunus, Vers 83:

„Aber niemand glaubte Moses, außer [einigen] Jugendlichen aus seinem Volk, aus Angst vor dem Pharao und seinen Herrschern, dass sie sie verfolgen würden ...“

Muslime leben meist in Ländern, die ihnen die Ausübung des Islam gestatten. Daher müssen sie Allah, dem Erhabenen, für diese Freiheit dankbar sein, da viele andere, insbesondere in der Geschichte, diese Freiheit nicht hatten und aufgrund ihres Glaubens an Allah, den Erhabenen, verfolgt wurden. Man muss würdigen, dass die rechtschaffenen Vorgänger in solch schwierigen Zeiten und Verfolgungen ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bewahrten und dass Allah, der Erhabene, ihnen dadurch Seelenfrieden in beiden Welten gewährte. Wenn dies das Ergebnis derjenigen war, die in Zeiten der Verfolgung ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu blieben, dann wird es für diejenigen, die den Islam frei und ohne Verfolgung praktizieren können, leichter sein, Seelenfrieden in beiden Welten zu erlangen.

Kapitel 10 Yunus, Vers 83:

„Aber niemand glaubte Moses, außer [einigen] Jugendlichen aus seinem Volk, aus Angst vor dem Pharao und seinen Herrschern, dass sie sie verfolgen würden ...“

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Gefühle der Unzulänglichkeit hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönliche Ziele über die Lehren Allahs, des Erhabenen, stellen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die standhaft an ihren Überzeugungen festhalten, oft von Familienmitgliedern. Daher ist es wichtig zu erkennen, dass ein Teil der Lebensprüfung in dieser Welt darin besteht, arroganten und fehlgeleiteten Menschen gegenüberzutreten, die weiterhin diejenigen kritisieren, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, da dies eine direkte Bedrohung für ihren sozialen Status, ihren Einfluss, ihre Führungsrolle und ihre Fähigkeit darstellt, durch die von Allah, dem Erhabenen, verurteilten Handlungen Reichtum zu erlangen. Kapitel 10 Yunus, Vers 83:

„... Und wahrlich, der Pharao war hochmütig im Land, und wahrlich, er gehörte zu den Übertretern.“

Als Antwort auf diese Kritik müssen Muslime ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, indem sie ihm gegenüber standhaft bleiben, da er ihnen Seelenfrieden schenkt und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn ihnen dies nicht sofort klar ist. Kapitel 10 Yunus, Verse 84-86:

Und Moses sagte: „O mein Volk, wenn ihr an Allah glaubt, dann vertraut auf Ihn, wenn ihr Muslime seid.“ Da sagten sie: „Auf Allah vertrauen wir. Unser Herr, lass uns nicht zur Versuchung der Frevler werden und bewahre uns durch Deine Barmherzigkeit vor den Ungläubigen.“

Und Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem wird Er einen Ausweg bereiten.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese göttliche Hilfe nicht immer mit persönlichen Wünschen übereinstimmt. Vielmehr steht sie stets im Einklang mit der unendlichen Weisheit und dem Wissen Allahs, des Erhabenen. Daher manifestiert sich diese göttliche Führung in den günstigsten Momenten für die Menschen und auf für sie vorteilhafteste Weise, selbst wenn sie dies zunächst nicht erkennen. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Solange man Allah, dem Erhabenen, gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Grundsätzen gewährten Segnungen weise nutzt, erlangt man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und kann alles und jeden in seinem Leben angemessen priorisieren und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorbereiten. Dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten.

Allah, der Erhabene, erwähnt dann die zentrale Säule der Taten, um die sich alle guten Taten drehen und die daher ausgeführt werden müssen, um das mündliche Glaubensbekenntnis zu Ihm zu untermauern, wenn man in beiden Welten Seelenfrieden erlangen möchte. Kapitel 10 Yunus, Vers 87:

Und Wir gaben Moses und seinem Bruder die Offenbarung: „Lasst euer Volk in Ägypten in Häusern siedeln und richtet eure Häuser in die Richtung des Gebets aus und verrichtet das Gebet...“

Die Verrichtung der Pflichtgebete beinhaltet deren Erfüllung unter Einhaltung aller erforderlichen Bedingungen und Verhaltensregeln, einschließlich der pünktlichen Verrichtung. Die Verrichtung der Pflichtgebete wird im Heiligen Koran häufig betont, da sie den wichtigsten praktischen Beweis des Glaubens an Allah, den Erhabenen, darstellt. Da die täglichen Pflichtgebete über den Tag verteilt sind, dienen sie zudem als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen bei der Vorbereitung darauf, da jede Phase des Pflichtgebets mit dem Jüngsten Tag verbunden ist. Wenn man aufrecht steht, spiegelt dies wider, wie man am Jüngsten Tag vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird. Kapitel 83 Al-Mutaffifin, Verse 4-6:

Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?

Wenn sie sich verbeugen, dient dies als Erinnerung an die zahlreichen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich während ihres gesamten Lebens auf der Erde nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbeugt haben. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Kritik umfasst auch das Versäumnis, sich in jedem Lebensbereich vollständig dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterwerfen. Wenn sich jemand im Gebet niederwirft, dient dies als Erinnerung daran, wie die Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts dazu aufgerufen werden, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Wer sich jedoch sein Leben lang nicht ordnungsgemäß vor ihm niedergeworfen hat – d. h. ihm nicht in allen Bereichen seines Lebens gehorcht hat –, wird am Tag des Jüngsten Gerichts dazu nicht in der Lage sein. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

Am Tag der Not werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie pflegten zur Niederwerfung aufgefordert zu werden, obwohl sie gesund waren.

Wenn jemand im Gebet kniet, dient dies als Erinnerung daran, wie er am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird, voller Furcht vor seinem endgültigen Ende. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

Und ihr werdet sehen, wie alle Völker niederknien. Und alle Völker werden zu ihrem Buch gerufen: „Heute werdet ihr für eure Taten belohnt werden.“

Wer beim Beten diese Elemente berücksichtigt, wird seine Gebete korrekt verrichten. Dies garantiert seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in den Pausen zwischen den Pflichtgebeten . Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Dieser Gehorsam beinhaltet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Gott gefällt, wie sie im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen

seien auf ihm) dargelegt sind. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem man alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert und sich ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich führt dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 87:

„... und verrichte das Gebet und verkünde den Gläubigen die frohe Botschaft.“

Allah, der Erhabene, erwähnt dann eine wichtige Tatsache, die es zu verstehen gilt. Er gewährt weltliche Dinge wie Reichtum und Führung nur als Prüfung. Diese Prüfung besteht darin, ob die Menschen die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den göttlichen Lehren richtig nutzen. Allah, der Erhabene, gewährt den Menschen weltliche Dinge wie Reichtum und Führung nicht aus Liebe zu ihnen, da die Mehrheit der Menschen, denen in der Geschichte weltliche Dinge gewährt wurden, nicht von ihm geliebt wurde. Kapitel 10 Yunus, Vers 88:

Und Moses sagte: „Unser Herr, Du hast dem Pharao und seinem Volk wahrlich Glanz und Reichtum im weltlichen Leben verliehen...“

Man muss sich daher davor hüten, den unwissenden Glauben zu hegen, weltliche Güter seien vorhanden, und deshalb bedeute Allah, der Erhabene, dass er einen begünstige und liebe. Dies führt nur dazu, dass man die

empfangenen Segnungen missbraucht. Die Folge ist ein seelisches und körperliches Ungleichgewicht, die Vernachlässigung von allem und jedem in seinem Leben und die Unvorbereitetheit auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten.

Darüber hinaus darf man nicht andere beobachten, denen weltliche Güter wie Reichtum und sozialer Einfluss gewährt werden, und ihnen und ihrem Lebensstil blind folgen, im falschen Glauben, Seelenfrieden und Erfolg lägen darin. Stattdessen muss man beobachten, wie die Reichen und Berühmten die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, nur um dann trotz flüchtiger Momente der Freude und des Luxus von Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet zu werden. Dies wird sie ermutigen, den Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen zu vermeiden und die Vorstellung bestärken, dass wahrer Seelenfrieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche erwächst. Kapitel 10 Yunus, Vers 88:

„...Du hast dem Pharao und seinem Volk Glanz und Reichtum im weltlichen Leben verliehen, unser Herr, damit sie die Menschen von Deinem Weg abbringen...“

Wer jedoch nicht aus dem schlechten Verhalten anderer lernt, wird ihnen unweigerlich folgen und fälschlicherweise glauben, dass Seelenfrieden und Erfolg auf dem Missbrauch der ihm gewährten Segnungen beruhen. Infolgedessen wird jeder Aspekt seines Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle der Angst. Kapitel 10 Yunus, Vers 88:

„... Unser Herr, vernichte ihr Vermögen und verhärtet ihre Herzen, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.“

Wenn sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise anderen und ihren eigenen Umständen zuschreiben, beispielsweise ihren Verwandten. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen ständig missbrauchen, wie die Wohlhabenden und Berühmten, die trotz ihres scheinbaren materiellen Reichtums ein erbärmliches Leben führen.

Der Heilige Prophet Musa, Friede sei mit ihm, betete gegen den Pharao und sein Volk, da sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam waren und die Gläubigen verfolgten. Er wollte den Menschen bewusst machen, dass wahrer Erfolg und Seelenfrieden nicht in weltlichem Luxus wie Reichtum und Macht liegen. Allah, der Erhabene, erhörte sein Gebet und machte den Pharao und sein Volk zu einem Vorbild für alle. Kapitel 10 Yunus, Vers 89:

„[Allah] sagte: „Dein Flehen wurde erhört.“ ...“

Doch Allah, der Erhabene, machte deutlich, dass der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm) und seine Anhänger, obwohl Pharao und sein Volk den Irrweg wählten, Allah (dem Erhabenen) weiterhin gehorchen und die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen mussten, um sich nicht durch das Verhalten der Irregeleiteten negativ beeinflussen zu lassen. Kapitel 10 Yunus, Vers 89:

„... Bleiben Sie also auf dem richtigen Kurs...“

Dies würde sicherstellen, dass sie ein harmonisches geistiges und körperliches Gleichgewicht erreichen, das es ihnen ermöglicht, alle Aspekte und Personen in ihrem Leben angemessen zu positionieren und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich würde dies zu Ruhe in beiden Welten führen.

Darüber hinaus erinnerte Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) daran, dass sein Flehen zur besten Zeit und auf die beste Weise erhört werden würde, selbst wenn ihm die Weisheit hinter seiner Erfüllung nicht klar war. Kapitel 10 Yunus, Vers 89:

„... und folge nicht dem Weg derer, die es nicht wissen.“

Man muss daher die unwissende Haltung vermeiden, zu glauben, dass die Gebete und der göttliche Schutz vor Schwierigkeiten nach den eigenen Wünschen erfolgen. Der Islam garantiert göttlichen Schutz und Beistand für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Er macht jedoch deutlich, dass dieser Schutz und diese Unterstützung dem unendlichen Wissen Allahs, des Erhabenen, und nicht den Wünschen der Menschen entsprechen. Daher erfolgt dieser göttliche Schutz und diese göttliche Hilfe zum besten Zeitpunkt und auf die beste Weise, auch wenn dies für die Menschen nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Allah, der Erhabene, rettete daher die Kinder Israels aufgrund ihres Gehorsams ihm gegenüber zum besten Zeitpunkt und auf die beste Weise vor der Unterdrückung des Pharaos. Kapitel 10 Yunus, Vers 90:

„Und Wir führten die Kinder Israels über das Meer...“

So wie die Hilfe Allahs, des Erhabenen, oft nicht sofort kommt, sondern bis zum besten Zeitpunkt und auf die beste Weise erfolgt, so verzögert sich auch seine Strafe für diejenigen, die ihm weiterhin ungehorsam sind, um ihnen

Gelegenheit zur Reue und zur Besserung ihres Charakters zu geben. Kapitel 10 Yunus, Vers 90:

„...und der Pharao und seine Soldaten verfolgten sie in Tyrannie und Feindseligkeit, bis er, als er zu ertrank drohte, sagte: „Ich glaube, dass es keine Gottheit gibt außer der, an die die Kinder Israels glauben, und ich gehöre zu den Muslimen.““

Doch Aufschub wird den Menschen nur bis zu ihrem Tod gewährt. Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, dem wird nicht vergeben, selbst wenn er bereut, wenn er sicher ist, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht. Kapitel 10 Yunus, Vers 91:

„Jetzt? Und du warst schon vorher ungehorsam und gehörtest zu den Verderbern?“

Man muss daher die von Allah dem Erhabenen gewährte Frist nutzen, da sie vorübergehend und nicht dauerhaft ist. Echte Reue erfordert das Erleben von Schuld und das Erbitten von Vergebung bei Allah dem Erhabenen sowie bei allen Geschädigten, sofern dies nicht zu zusätzlichen Komplikationen führt. Man muss ernsthaft geloben, dieselbe oder eine vergleichbare Sünde nicht zu wiederholen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah dem Erhabenen und anderen wiedergutzumachen. Darüber hinaus sollte man

Allah dem Erhabenen aufrichtig gehorchen und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzen. Wer die gewährte Frist nicht nutzt, wird unweigerlich die gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen befindet man sich in einem instabilen geistigen und körperlichen Zustand, verliert alles und jeden in seinem Leben und ist nicht darauf vorbereitet, sich am Tag des Jüngsten Gerichts seiner Verantwortung zu stellen. Dies wird zu Stress, Problemen und Schwierigkeiten in beiden Welten führen, selbst wenn sie gewisse materielle Annehmlichkeiten genießen. Kapitel 10 Yunus, Vers 91:

„Jetzt? Und du warst schon vorher ungehorsam und gehörtest zu den Verderbern?“

Allah, der Erhabene, bewahrte den Leichnam des Pharaos auf, damit die Menschen lernten, nicht in seine Fußstapfen zu treten, indem sie seine Eigenschaften und Taten annahmen. Kapitel 10 Yunus, Vers 92:

„Deshalb werden Wir dich heute körperlich erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen bist ...“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies dazu anhält, eine egozentrische Haltung zu vermeiden, bei der man sich ausschließlich auf das eigene Leben und seine Schwierigkeiten konzentriert. Wer diese Sichtweise vertritt, verpasst die Chance, sowohl aus historischen

Ereignissen und eigenen Erfahrungen als auch aus den Situationen seiner Mitmenschen zu lernen. Das Erlernen dieser Erkenntnisse ist eine der wirksamsten Methoden, das eigene Verhalten zu verbessern, vergangene Fehler zu vermeiden und letztlich inneren Frieden zu fördern. Beispielsweise ist es eine wichtige Lektion, wohlhabende und berühmte Menschen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus von Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken belastet werden. Es lehrt die Betrachter, die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen und bestärkt die Vorstellung, dass wahre Ruhe nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche entsteht. Ebenso sollte der Anblick eines Menschen mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für die eigene Gesundheit wecken und dazu beitragen, sie richtig zu nutzen, bevor sie einem genommen wird. Daher rät der Islam den Muslimen stets, wachsam und aufmerksam zu bleiben, anstatt sich so sehr in persönliche Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum vernachlässigen. Wer jedoch keine aufmerksame Denkweise entwickelt, wird nicht aus den Ereignissen in seinem Leben oder im Leben anderer lernen. Folglich werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, da sie die Folgen eines solchen Verhaltens nicht erkennen. Kapitel 10 Yunus, Vers 92:

„...Und wahrlich, viele Menschen sind gegenüber unseren Zeichen achtlos.“

Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verlegen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten

Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie genießen.

Da die Kinder Israels trotz aller Schwierigkeiten geduldig dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu blieben, wurde ihnen Seelenfrieden, Erleichterung und Trost in dieser Welt zuteil. Kapitel 10 Yunus, Vers 93:

„Und Wir haben den Kindern Israels ganz gewiss eine angenehme Wohnstätte gegeben und sie mit guten Dingen versorgt...“

Generell gilt: Nach der Überwindung von Schwierigkeiten muss man Allah, dem Erhabenen, treu ergeben bleiben und Dankbarkeit zeigen. Denn in guten Zeiten kann es leichter sein, Ihm nicht zu gehorchen, als in schwierigen Zeiten, in denen man feststeckt und keine andere Wahl hat, als geduldig auf Erleichterung zu warten. Man muss bedenken, dass gute Zeiten auch eine Prüfung sind, ob man Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zeigt oder nicht, genauso wie schwierige Zeiten eine Prüfung von Allah, dem Erhabenen, sind, ob man geduldig bleibt oder nicht.

Dankbarkeit in Absichten auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Verbale Dankbarkeit bedeutet, entweder positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen. Durch das Praktizieren von

Dankbarkeit erlangt man mehr Segen, Frieden und Erfolg in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und sicherstellt, dass alle Aspekte des Lebens im Einklang sind. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Geduld bedeutet außerdem, sich mit Worten und Taten zurückzuhalten und den Anweisungen Allahs, des Erhabenen, konsequent zu folgen. Es ist entscheidend, darauf zu vertrauen, dass Er das wählt, was letztlich für alle von Nutzen ist, auch wenn dies nicht sofort klar ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Wer in allen Situationen stets richtig handelt, erlangt die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs. Dies wiederum fördert den Frieden in beiden Welten durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und die richtige Abstimmung aller Elemente und Menschen in seinem Leben. Dieses Verständnis wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, veranschaulicht.

Nach der Befreiung der Kinder Israels von der Unterdrückung des Pharaos wurde ihnen die Tora gegeben, die ihnen einen idealen Verhaltenskodex für Einheit, Gerechtigkeit, Ruhe und Erfolg in diesem und im Jenseits bot. Einheit, Gerechtigkeit, Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten können ohne einen göttlichen Verhaltenskodex nicht erreicht werden. Dies liegt am begrenzten Verständnis des Einzelnen bei der Suche nach diesen Idealen, da ihm die Voraussicht zukünftiger Ereignisse fehlt und er die Folgen seines Verhaltens für sich selbst oder die Gesellschaft als Ganzes nicht genau vorhersagen kann. Beispielsweise hat die Menschheit selbst in der heutigen Zeit die Komplexität des menschlichen Geistes und Körpers noch nicht vollständig erfasst. Wie kann sie daher einen Verhaltenskodex vorschlagen, der einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und zu innerem Frieden führt? Das einzige Wesen, das einen perfekten Verhaltenskodex bereitstellen kann, der der menschlichen Natur entspricht und in seinem Wesen zeitlos ist, ist der Schöpfer der Menschheit, der sie und alle anderen Dinge vollständig kennt, nämlich Allah, der Erhabene. Diese Tatsache hat sich im Laufe der Geschichte bestätigt. Ein Großteil der Geschichte ist geprägt von Gesellschaften, die göttliche Lehren ignorierten, und es ist offensichtlich, dass diese Gesellschaften trotz ihres technologischen Fortschritts Schwierigkeiten hatten, inneren Frieden und Gerechtigkeit zu finden. Im Gegensatz dazu gelang es den wenigen Gesellschaften, die göttliche Lehren präzise anwendeten, Gerechtigkeit, Einheit und inneren Frieden zu erreichen. Geht es um Gerechtigkeit und Einheit in der Gesellschaft, ist jeder von Menschen geschaffene Verhaltenskodex zwangsläufig voreingenommen und bevorzugt oft eine Gruppe gegenüber einer anderen, beispielsweise die Reichen gegenüber den weniger Privilegierten. Zudem sind die zukünftigen Folgen der Umsetzung und Durchsetzung menschengemachter Gesetze in der Gesellschaft ungewiss, was größtenteils auf die begrenzte Weitsicht des Einzelnen zurückzuführen ist, selbst wenn dieser Vorhersagen über die möglichen Auswirkungen neuer Gesetze auf die Gesellschaft treffen kann. Der Einzige, der einen unvoreingenommenen Verhaltenskodex bereitstellen und sicherstellen kann, dass jedes Gesetz dem Gemeinwohl dient – auch

wenn dies den Menschen nicht unmittelbar ersichtlich ist –, ist Allah, der Erhabene.

Wenn Menschen ihren weltlichen Ambitionen und Wünschen, wie dem Anhäufen von Reichtum und Macht, nachgehen, weichen sie bewusst von der göttlichen Führung ab, widersprechen ihr und ignorieren sie. Dies führt zu Uneinigkeit und verleitet den Rest der Gesellschaft dazu, den wahren Lehren Gottes zu folgen, da jeder neidische Führer, wie die Gelehrten, diese Lehren absichtlich falsch interpretiert, um eine eigene Fraktion zu bilden, mit dem Ziel, die Führung zu erlangen. Kapitel 10 Yunus, Vers 93:

Und Wir haben den Kindern Israels ganz gewiss eine angenehme Ruhe gegeben und sie mit guten Dingen versorgt. Und sie wurden erst uneinig, als ihnen das Wissen zuteilwurde...“

Ein Muslim muss diese Haltung vermeiden, da sie ihn nur dazu ermutigt, Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam zu sein und die ihm gewährten Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle der Angst. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird er seinen Stress fälschlicherweise anderen, beispielsweise seinen Verwandten, zuschreiben. Indem er diese positiven Einflüsse aus seinem Leben eliminiert, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen ständig missbrauchen, wie die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar den

Luxus des Lebens genießen. Darüber hinaus werden diejenigen, die göttliches Wissen absichtlich für weltliche Dinge, wie z. B. die Führung, fehlinterpretieren, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, Kapitel 10, Yunus, Vers 93, vor der Hölle gewarnt:

„...Wahrlich, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneins waren.“

In der Vergangenheit schufen Nationen eine strukturierte Hierarchie in ihren religiösen Praktiken, um Führung zu sichern und Reichtum anzuhäufen. Sie positionierten sich als Vermittler zwischen Allah, dem Erhabenen, und der Allgemeinheit und behaupteten, der einzige Weg, Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen, sei die bedingungslose Unterwerfung unter ihre Autorität und die Beschwichtigung. Ähnliche Tendenzen zeigte auch die muslimische Gemeinschaft, als sie aufgefordert wurde, Spaltung zu vermeiden und stattdessen die islamischen Lehren eifrig zu erlernen und anzuwenden, was ihre Einheit hätte fördern können.

Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, fungierten als Leuchtfeuer, die den rechten Weg zu Allah, dem Erhabenen, in dieser und der nächsten Welt erleuchteten. Sie fungierten nicht als Torwächter, die von den Menschen verlangten, ihnen zu gefallen, um Allah, dem Erhabenen, näherzukommen. Ein Muslim sollte sich bemühen, Lehrer zu finden, die diese Denkweise widerspiegeln, um die islamischen Lehren richtig zu lernen und anzuwenden und so sicherzustellen, dass er die empfangenen Segnungen optimal nutzt. Diese Herangehensweise wird ihm helfen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, der es ihm ermöglicht, alles und

jeden in seinem Leben in die richtige Reihenfolge zu bringen und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dadurch wird dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten fördern.

Daher sollte ein Muslim Gelehrte meiden, die ihre eigenen Sekten vertreten und Menschen zum Beitritt drängen, indem sie blinde Loyalität gegenüber ihren Praktiken fördern. Stattdessen muss ein Muslim daran arbeiten, vom Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen und danach zu handeln, um die ihm gewährten Segnungen weise zu nutzen und eine richtige Geisteshaltung zu entwickeln, die die Einheit in der Gesellschaft fördert, indem er die Rechte Allahs, des Erhabenen, und anderer korrekt erfüllt. Diese Anleitung richtet sich jedoch ausschließlich an diejenigen, die anderen nicht blind folgen, sondern die islamischen Lehren offen und unvoreingenommen erlernen und umsetzen möchten. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Kapitel 10 Yunus, Vers 93:

Und Wir haben den Kindern Israels ganz gewiss eine angenehme Ruhe gegeben und sie mit guten Dingen versorgt. Und sie wurden erst uneinig, als ihnen das Wissen zuteilwurde...“

Eifersucht, die zu Uneinigkeit führt, kann vermieden werden, wenn Einzelpersonen, insbesondere Gelehrte und Gemeindevorsteher, Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, an den Tag legen. Das bedeutet, sich zu bemühen, die ihnen verliehenen Gaben, wie sozialen Einfluss und Führungsqualitäten, so zu nutzen, dass sie Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Solche Bemühungen tragen dazu bei, Frieden, Gerechtigkeit und Einheit innerhalb der Gemeinschaft zu fördern. Nur so können sie in diesem und im Jenseits Ruhe und Erfolg finden. Missbrauchen sie hingegen die empfangenen Gaben, wird alles, was sie erlangen, ihnen in beiden Welten nur Stress, Leid und Herausforderungen bereiten, da sie der Autorität Allahs, des Erhabenen, und den Konsequenzen ihres Handelns nicht entgehen können. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wiederauferstehen lassen. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wiederauferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet ihr heute vergessen sein.“

Wer Eifersucht empfindet, sollte bedenken, dass seine Denkweise im direkten Widerspruch zum Gebot Allahs steht, der allein über die Verteilung weltlicher Segnungen entscheidet. Daher glaubt der Eifersüchtige, Allah habe einen Fehler begangen, indem er eine bestimmte Segnung jemand anderem statt ihm selbst gewährt habe. Dieser Glaube verdeutlicht, warum Eifersucht als schwere Sünde gilt. Stattdessen sollte sich ein Muslim darauf konzentrieren, die empfangenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben, optimal zu nutzen und zu erkennen, dass die Segnungen, die er besitzt, die besten für ihn sind, so wie die Segnungen, die anderen zuteil wurden, ideal für ihn sind. Diese Perspektive schützt ihn vor den schädlichen Auswirkungen der Eifersucht, wie emotionalem Leid und Strafe in diesem und im Jenseits, und führt ihn stattdessen dazu, in beiden Welten inneren Frieden zu finden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen einordnet.

Nachdem Allah, der Erhabene, über die Kinder Israels gesprochen hat, betont er die Bedeutung eines starken Glaubens, indem er die Muslime durch den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ermutigt, nach göttlichem Wissen zu streben. Kapitel 10 Yunus, Vers 94:

„ Wenn Sie also an dem zweifeln, was Wir Ihnen offenbart haben, dann fragen Sie diejenigen, die vor Ihnen die Schrift gelesen haben ...“

Generell erlaubt dieser Vers einem Muslim, die früheren heiligen Schriften, die Thora und die Bibel, zu studieren, um seinen Glauben an den Islam zu stärken, da die ursprünglichen und unbearbeiteten früheren heiligen Schriften und der Heilige Koran alle vom selben Autor, Allah, dem Erhabenen, offenbart wurden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass man die früheren heiligen Schriften studieren kann, um die Authentizität des Heiligen Korans zu schätzen, der Fokus muss jedoch stets auf dem Lernen und Handeln im Heiligen Koran liegen, um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stärken, indem man die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzt. Dies war das Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Sie müssen eine rein akademische Denkweise vermeiden. Diese zeigt sich bei Menschen, die nach weltlichem Wissen streben und forschen. Das von diesen Studierenden erworbene weltliche Wissen beeinflusst jedoch weder ihre Lebensweise noch ihre Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, oder seiner Schöpfung. Es bleibt eine rein akademische Beschäftigung, die weder das tägliche Leben, das Verhalten noch die Einstellung des Schülers beeinflusst. Dieses Phänomen lässt sich auch bei Schülern islamischer Studien beobachten. Sie mögen von den erworbenen Informationen fasziniert sein, haben aber Schwierigkeiten, die zugrunde liegenden Lehren und Moralvorstellungen zu verstehen, was dazu führt, dass das Wissen ihren Charakter, ihr Verhalten und ihr Leben nicht positiv prägt. Folglich vertiefen sie ihren aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht, der beinhaltet, die ihnen gegebenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Darüber hinaus inspiriert sie ihr Wissen nicht dazu, die Rechte anderer zu wahren, deren grundlegendstes darin besteht, andere so

zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Die Beschäftigung mit islamischen Studien und früheren göttlichen Schriften ausschließlich aus akademischer Perspektive mag zwar das Wissen erweitern, beeinflusst aber nicht positiv ihren Charakter. Dies macht das erworbene Wissen wirkungslos. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„... und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [von Büchern] trägt...“

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Ziel des Studiums der islamischen Lehren und der früheren göttlichen Schriften darin bestehen sollte, das eigene Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und gegenüber anderen zu verbessern. Bleibt diese Verbesserung aus, folgt man nicht dem richtigen Weg und entfernt sich tatsächlich weiter vom rechten Weg. Wer die richtige Haltung einnimmt, stärkt seinen Glauben, was ihn ermutigt, Allah, dem Erhabenen, stets treu zu bleiben, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt. Kapitel 10 Yunus, Vers 94:

„...Die Wahrheit ist gewiss von deinem Herrn zu dir gekommen, also gehöre niemals zu den Zweiflern.“

Die Pflege eines starken Glaubens ist unerlässlich, da er es Menschen ermöglicht, ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu zu

bleiben, unabhängig von ihrer Situation, ob in ruhigen Zeiten oder in schwierigen Zeiten. Ein starker Glaube entsteht durch das Verständnis und die Umsetzung der klaren Beweise und Belege des Heiligen Korans und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese Lehren verdeutlichen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt besitzen Menschen, die die islamischen Lehren nicht kennen, oft einen schwachen Glauben. Solche Menschen können Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, indem sie die empfangenen Segnungen missbrauchen, wenn ihre Wünsche im Widerspruch zu seinen Geboten stehen. Sie erkennen nicht, dass Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über persönliche Wünsche stellt und in beiden Welten Ruhe bringt. Infolgedessen geraten sie möglicherweise in einen Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, verlieren alles und jeden um sich herum aus den Augen und sind unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Diese Situation kann zu Stress, Herausforderungen und Härten in beiden Welten führen, ungeachtet aller weltlichen Freuden, die sie erfahren mögen. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, werden sie ihr verbales Bekenntnis ihres Glaubens an ihn nicht durch entsprechende Taten untermauern können und könnten daher ohne ihren Glauben von dieser Welt scheiden. Kapitel 10 Yunus, Verse 94-95:

„... Die Wahrheit ist wahrlich von deinem Herrn zu dir gekommen. Gehöre also nicht zu den Zweiflern. Und gehöre nicht zu denen, die die Zeichen Allahs leugnen und so zu den Verlierern gehören.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze gleicht, die Nahrung durch Gehorsam braucht, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich verhält es sich mit einer Pflanze, der lebenswichtige Nahrung wie Sonnenlicht fehlt.

Ebenso kann der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Wer diese Wahrheit nicht erkennt, kann Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht und sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert. Dadurch kann man sich selbst und andere täuschen und fälschlicherweise glauben, Muslime zu sein, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist, da innerer Glaube stets gute Taten nach islamischen Lehren hervorbringt. Kapitel 10 Yunus, Vers 96:

„Wahrlich, diejenigen, auf die das Wort deines Herrn zutrifft, werden nicht glauben.“

Das Ergebnis wird Allah, dem Erhabenen, zugeschrieben, da nichts im Universum ohne seinen Willen geschieht. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Folgen des Unglaubens eine direkte Folge des eigenen Handelns sind. Wer sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, wird auf keine Zeichen positiv reagieren – weder auf Zeichen der islamischen Lehren noch auf Zeichen im eigenen Leben, im Leben anderer oder im weiteren Universum. Diese Zeichen weisen alle auf die Wichtigkeit hin, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Beharrt man auf diesem Verhalten, wird seine Reue am Ende dieser Welt nicht akzeptiert werden. Kapitel 10 Yunus, Vers 97:

„Auch wenn ihnen jedes Zeichen zuteil würde, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 96:

„Wahrlich, diejenigen, auf die das Wort deines Herrn zutrifft, werden nicht glauben.“

Dies gilt auch für diejenigen, die die islamischen Lehren ignorieren und ablehnen, da sie ihren weltlichen Wünschen widersprechen. Infolgedessen missbrauchen sie weiterhin die ihnen gewährten Segnungen. Jeder Aspekt ihres Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – wird ihnen Angst machen. Bleiben sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam, schieben sie ihren Stress fälschlicherweise auf andere, beispielsweise ihre Verwandten. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen abschotten, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Menschen, die die ihnen gewährten Segnungen konsequent missbrauchen, wie etwa bei den Reichen und Berühmten, die trotz weltlichem Luxus ein erbärmliches Leben führen. Wer so verhält, verkennt dieses klare Zeichen, das ihn und seine Beobachter dazu auffordert, seinen Charakter zu verbessern, indem er Allah, dem Erhabenen, gehorcht und die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzt, wie es die islamischen Lehren betonen. Folglich wird die Strafe, die sie zum Zeitpunkt

ihres Todes und im Jenseits erwartet, wesentlich härter sein, und ihnen wird keine zweite Chance mehr gewährt. Kapitel 10 Yunus, Vers 97:

„Auch wenn ihnen jedes Zeichen zuteil würde, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.“

Allah, der Erhabene, erinnert die Menschen daran, dass ihnen ihre Sünden angenommen werden, solange sie aufrichtig bereuen, bevor sie ihr Ende in dieser Welt erleben. So wie es auch dem Volk des Heiligen Propheten Yunus (Friede sei mit ihm) geschah, als sie aufrichtig bereuteten, bevor sie die göttliche Strafe über sich kommen sahen. Kapitel 10 Yunus, Vers 98:

Gab es denn keine Stadt, die glaubte und deren Glaube ihr Nutzen brachte, außer dem Volk Jonas? Als sie glaubten, nahmen Wir ihnen die Strafe der Schande im weltlichen Leben ab und schenkten ihnen eine Zeit lang Freude.

Wahre Reue beinhaltet Reue und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und von denen, denen Unrecht widerfahren ist, solange dadurch keine weiteren Probleme entstehen. Es ist entscheidend, sich aufrichtig zu verpflichten, dieselbe oder eine ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen wiederherzustellen, die verletzt wurden. Darüber hinaus sollte man Allah, dem Erhabenen, weiterhin treu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt. Wichtig ist,

dass man sich nicht täuschen lassen sollte, da der Todeszeitpunkt unbekannt ist, und man nicht glauben sollte, man werde kurz vor dem Tod aufrichtig bereuen. Denn die Reue desjenigen, der sich seines Todes sicher ist, wird nicht akzeptiert und er wird sich daher den Konsequenzen seines Handelns stellen müssen. Kapitel 4 An Nisa, Verse 17-18:

„Allāhs Reue gilt nur denen, die aus Unwissenheit Unrecht tun und dann bald darauf bereuen. Ihnen wendet sich Allah vergebend zu, und Allah ist allwissend und weise. Reue hingegen gilt nicht denen, die so lange Böses tun, bis einer von ihnen beim Tod sagt: „Ich habe nun bereut“, oder denen, die als Ungläubige sterben. Für sie haben Wir eine schmerzhafte Strafe bereitet.“

Und wer die irrige Einstellung vertritt, vor dem Tod Buße tun zu können, verhöhnt das Konzept der Buße und wird deshalb unerwartet vom Tod geholt.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen ermutigt hat, an ihn zu glauben und ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen, erinnert er die Menschen daran, dass er ihnen die richtige Rechtleitung nicht aufzwingt, da dies dem Zweck der Prüfung des Lebens in dieser Welt zuwiderlaufen würde. Kapitel 10 Yunus, Vers 99:

„Und hätte dein Herr es gewollt, hätten alle auf der Erde geglaubt – sie alle vollständig...“

Und Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Allah, der Erhabene, erinnert den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) daran, dass es nicht seine Pflicht ist, den Menschen die Rechtleitung aufzuzwingen, sondern ihnen die Wahrheit zu präsentieren, ihnen ein perfektes Vorbild zu sein und sie dann ihren eigenen Lebensweg bestimmen zu lassen. Kapitel 10 Yunus, Vers 99:

„...Willst du dann die Menschen zwingen, gläubig zu werden?“

Generell ist es die Pflicht eines jeden Einzelnen, seine Mitmenschen ausreichend über den Unterschied zwischen rechter und falscher Führung zu informieren und sie gleichzeitig zu ermutigen, den richtigen Lebensweg zu wählen. Dennoch kann man niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Tatsache nicht versteht, wird ständig Frustration und Enttäuschung gegenüber denen empfinden, die sich für die falsche Führung

entscheiden. Dieses Gefühl der Trauer kann sogar zu Depressionen führen, wenn er nicht begreift, dass es nicht seine Aufgabe ist, andere zur Wahl des richtigen Lebenswegs zu drängen. Kapitel 88 Al-Ghashiyah, Verse 21-22:

„Also erinnern Sie sich nur daran. Sie sind kein Kontrolleur über sie.“

Nur wer die richtige Führung sucht, wird positiv reagieren. Menschen, die in beiden Welten Gelassenheit erlangen wollen, selbst wenn sie dafür ihren irdischen Wünschen entgegentreten müssen, erkennen, dass die Kontrolle ihrer Wünsche in diesem Dasein nur ein kleines Zugeständnis ist, um in beiden Welten Ruhe zu erlangen. Darüber hinaus verstehen sie, dass die Erfüllung aller irdischen Wünsche nicht zu innerem Frieden führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Wohlhabenden und Berühmten betrachtet.

Auch wenn Allah, der Erhabene, den Menschen weder die richtige noch die falsche Führung aufzwingt, kann dennoch niemand seinen Glauben annehmen und danach handeln und somit Allah, dem Erhabenen, ohne Seine Barmherzigkeit gehorchen. Kapitel 10 Yunus, Vers 100:

„Und keiner Seele steht es zu, zu glauben, außer mit der Erlaubnis Allahs ...“

Denn die Fähigkeit, die Inspiration, das Wissen und die Möglichkeit, den Glauben anzunehmen und danach zu handeln, kommen alle von Allah, dem Erhabenen. Das Verständnis dieser Tatsache verhindert, dass man auf seinen Glauben und seine guten Taten stolz wird. Stolz führt nur zur Zerstörung des eigenen Glaubens, der eigenen Bemühungen und guten Taten. Kapitel 10 Yunus, Vers 100:

„... und Er wird jene beflecken, die nicht vernünftig sind.“

Wer außerdem seinen gesunden Menschenverstand nicht nutzt und zu dem Schluss kommt, dass der Einzige, der den perfekten Verhaltenskodex bereitstellen kann, der durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben zu Seelenfrieden in beiden Welten führt, Allah, der Erhabene, ist, und wer diejenigen nicht beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, und wie dies zu unzähligen psychischen Problemen wie Depressionen, Drogenabhängigkeit und Selbstmordgedanken führt, selbst wenn sie einigen weltlichen Luxus genießen, wird ihnen in ihrem Verhalten unwissentlich folgen und fälschlicherweise glauben, dass ihr Verhalten Seelenfrieden bringt. Kapitel 10 Yunus, Vers 100:

„... und Er wird jene beflecken, die nicht vernünftig sind.“

Folglich wird jeder Aspekt ihres Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle von Stress. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie fälschlicherweise andere, wie beispielsweise ihre Verwandten, für ihren Stress verantwortlich machen. Indem sie sich von diesen wohltuenden Einflüssen abschotten, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen konsequent missbrauchen, wie die Reichen und Berühmten, die, obwohl sie scheinbar den Luxus des Lebens genießen, ein elendes Leben führen. Um dies zu verhindern, muss man die Entscheidungen anderer und deren Auswirkungen beobachten und daraus lernen. So kann man sicherstellen, dass man Allah, dem Erhabenen, treu bleibt, indem man die empfangenen Segnungen weise nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 10 Yunus, Vers 101:

„Sprich: „Beobachtet, was im Himmel und auf der Erde ist.“ ...“

Dies gewährleistet ein ausgeglichenes Körper- und Geistesleben, die richtige Abstimmung aller Lebensbereiche und die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Jüngsten Tag. Dieses Verhalten fördert den Frieden in beiden Welten. Daher muss jeder Mensch islamische Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil annehmen und anwenden, auch wenn diese seinen persönlichen Neigungen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Empfehlungen seines Arztes folgt und erkennt, dass diese Ratschläge seinem Wohl dienen, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und die Einhaltung eines strengen Ernährungsplans mit sich bringt. So wie dieser kluge Patient optimales geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, so wird auch

derjenige, der die islamischen Lehren anerkennt und umsetzt, Erfolg haben. Denn Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der das nötige Wissen besitzt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alle Aspekte und Personen in seinem Leben richtig zu ordnen.

Um die richtige Einstellung zu entwickeln, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man am Tag des Jüngsten Gerichts für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Der Glaube an den Tag des Jüngsten Gerichts wird gestärkt, wenn man über die Schöpfung nachdenkt. Kapitel 10 Yunus, Vers 101:

„Sprich: „Beobachtet, was im Himmel und auf der Erde ist.“ ...“

Zahlreiche Beispiele der Auferstehung lassen sich im Laufe der Tage, Monate und Jahre beobachten. So lässt Allah, der Erhabene, beispielsweise lebloses, unfruchtbare Land durch Regen wiederbeleben und einen toten Samen zum Leben erwachen, der die Schöpfung mit Nahrung versorgt. In ähnlicher Weise hat Allah, der Erhabene, die Macht, dem in der Erde vergrabenen menschlichen Samen Leben zu schenken, so wie dieser zum Leben erwacht. Der Wechsel der Jahreszeiten veranschaulicht das Konzept der Auferstehung anschaulich. Im Winter beispielsweise verwelken und fallen die Blätter der Bäume ab, wodurch der Baum scheinbar leblos erscheint. In anderen Jahreszeiten jedoch erscheinen die Blätter wieder, und der Baum erstrahlt erneut in neuem Leben. Das Phänomen der Auferstehung zeigt sich auch im Körper lebender Menschen, wo Zellen, wie zum Beispiel Hautzellen, ständig absterben und sich regenerieren. Auch der

Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen dient als Beispiel für die Auferstehung. Schlaf kann mit einer Form des Todes verglichen werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend ausgeschaltet sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen dann seine Seele zurück, wenn dieser weiterleben soll, und erweckt den Schlafenden dadurch wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes zu sich und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, denen Er den Tod verordnet hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts ein Ereignis, das stattfinden muss. Die Beobachtung des Universums offenbart zahlreiche Beispiele für Gleichgewicht. So hält die Erde beispielsweise einen idealen Abstand zur Sonne ein. Wäre sie auch nur geringfügig näher oder weiter entfernt, wäre sie unbewohnbar. Auch der Wasserkreislauf, der aus dem Verdunsten von Wasser aus dem Ozean in die Atmosphäre und dem anschließenden Kondensieren zu Regen besteht, ist sorgfältig ausbalanciert, um das Leben auf der Erde zu erhalten. Der Boden ist so beschaffen, dass zarte Äste und Samentriebe durchbrechen und so Nutzpflanzen für das Leben hervorbringen können, gleichzeitig aber stabil genug ist, um schwere Bauwerke zu tragen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die nicht nur auf einen Schöpfer, sondern auch auf das Konzept des Gleichgewichts hinweisen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Welt ist jedoch offensichtlich unausgeglichen: das Handeln der Menschheit. Es ist üblich, unterdrückerische und tyrannische Menschen zu beobachten, die sich in diesem Leben den Konsequenzen entziehen. Im Gegensatz dazu erleiden viele Menschen Unterdrückung und andere Härten, ohne die verdiente

Belohnung für ihr Durchhalten zu erhalten. Zahlreiche Muslime, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, begegnen in dieser Welt oft verschiedenen Herausforderungen und erhalten nur einen Bruchteil ihrer Belohnung. Diejenigen hingegen, die Allah, dem Erhabenen, offen ungehorsam sind, genießen weltlichen Luxus und haben nur minimale Probleme. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen für Ausgewogenheit gesorgt hat, sollten auch Belohnung und Strafe für Taten ausgeglichen sein. Dies ist in dieser Welt jedoch eindeutig nicht der Fall, weshalb dies zu einem anderen Zeitpunkt geschehen muss, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, in dieser Welt umfassend zu belohnen und zu bestrafen. Einer der Gründe, warum er in dieser Welt keine vollständige Bestrafung verhängt, besteht darin, den Menschen zahlreiche Gelegenheiten zu geben, aufrichtig zu bereuen und ihre Taten zu bessern. Er verzichtet darauf, Muslimen in diesem Leben ihre volle Belohnung zu gewähren, da diese Welt nicht das Paradies ist. Darüber hinaus ist der Glaube an das Verborgene, insbesondere an die vollständige Belohnung, die Muslime im Jenseits erwartet, ein entscheidendes Element des Glaubens. Tatsächlich ist es dieser Glaube an das Verborgene, der den Glauben auszeichnet. Könnte man nur an das glauben, was mit den fünf Sinnen greifbar ist, wie etwa an die vollständige Belohnung in dieser Welt, würde dieser seinen Wert verlieren.

Darüber hinaus motiviert die Angst vor einer totalen Bestrafung, verbunden mit der Hoffnung auf eine umfassende Belohnung im Jenseits, den Einzelnen dazu, Sünden zu vermeiden und tugendhafte Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss diese materielle Welt untergehen. Denn Strafe und Belohnung können erst nach Beendigung aller Handlungen erfolgen. Folglich kann der Tag der Vergeltung erst eintreten, wenn die Handlungen der Menschen beendet sind. Dies deutet darauf hin, dass die materielle Welt irgendwann untergehen wird.

Das Nachdenken über diese Diskussion stärkt den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts und motiviert dazu, sich vorzubereiten, indem man die Segnungen nutzt, die man gemäß dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erhalten hat. Dies wird sicherstellen, dass man in beiden Welten inneren Frieden findet, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 22:

„Denn Allah hat die Himmel und die Erde zu einem bestimmten Zweck erschaffen, damit jeder Seele vergolten wird, was sie getan hat. Und niemandem wird Unrecht geschehen.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 101:

„Sprich: „Beobachtet, was im Himmel und auf der Erde ist.“ ...“

Doch diejenigen, deren einziges Ziel die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche ist, ignorieren oder lehnen die Realität ihrer Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts und die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ab. Denn dies erfordert von ihnen, ihre weltlichen Wünsche zu kontrollieren und so die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig zu nutzen. Kapitel 10 Yunus, Vers 101:

„... Doch einem Volk, das nicht glaubt, nützen weder Zeichen noch Warnungen.“

Darüber hinaus warnt dieser Vers diejenigen, die zwar ihren Glauben an den Islam bekennen, ihr Glaubensbekenntnis aber nicht durch Taten untermauern. Wenn sie sich ihrer Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts und der Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht bewusst sind, indem sie Taten vollbringen, deren Zeichen im Himmel und auf der Erde deutlich sichtbar sind, dann besitzen sie keinen Glauben, selbst wenn sie das Gegenteil behaupten. Denn wer wirklich glaubt, wird von diesen Zeichen positiv beeinflusst.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen in der islamischen Gesellschaft nach ihrem Äußeren beurteilt werden, auch wenn dieses nicht ihr wahres Ich widerspiegelt. Behauptet sich beispielsweise jemand als Muslim, wird er von der Gesellschaft als solcher akzeptiert, sofern er nicht offenkundig ungläubig ist. Dennoch wird Allah, der Erhabene, im Jenseits über den Menschen nach

seinem wahren inneren Zustand und seinen äußeren Handlungen urteilen. Daher sollte man heuchlerisches Verhalten vermeiden, da es andere in diesem Leben in die Irre führen kann. Im Jenseits werden sie jedoch selbst in die Irre geführt, da sie nach ihrem wahren inneren Zustand beurteilt werden, der möglicherweise auf Unglauben beruht. Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 8-9:

Und unter den Menschen gibt es welche, die sagen: „Wir glauben an Allah und den Jüngsten Tag“, doch sie sind keine Gläubigen. Sie täuschen Allah und die Gläubigen; doch sie täuschen niemanden außer sich selbst und merken es nicht.

Und Kapitel 57 Al Hadid, Verse 13-15:

Am selben Tag werden die Heuchler und Heuchlerinnen zu den Gläubigen sagen: „Wartet auf uns, wir können etwas von eurem Licht erlangen.“ Man wird sagen: „Geht hinter euch und sucht Licht.“ Und es wird eine Mauer zwischen sie errichtet mit einer Tür, in deren Innerem Barmherzigkeit ist, außerhalb aber Strafe. Sie werden ihnen zurufen: „Waren wir nicht bei euch?“ Sie werden sagen: „Doch, aber ihr habt euch selbst betrübt und gewartet und gezweifelt, und Wunschdenken hat euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und der Betrüger hat euch über Allah getäuscht. Darum wird heute weder von euch noch von den Ungläubigen Lösegeld verlangt. Eure Zuflucht ist das Feuer. Es ist euer würdig, und schlimm ist der Ausgang.“

Wer also nicht nach seinem mündlichen Glaubensbekenntnis handelt, sollte sich nicht einbilden, ein wahrer Muslim zu sein. Denn wenn jemand im Herzen aufrichtig an Allah, den Erhabenen, glaubt, spiegelt sich dies in seinen Taten wider. Diese Tatsache wird durch einen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 52, untermauert. Andererseits wird jemand ohne Glauben den Islam nicht durch seine Taten bekunden, selbst wenn er behauptet, Muslim zu sein. Diese Denkweise sollte vermieden werden; andernfalls könnte jemand, der behauptet, Muslim zu sein, am Tag des Jüngsten Gerichts als Nichtmuslim entlarvt werden. Dieses Konzept wird durch den folgenden Vers weiter untermauert, der die Bedeutung von Taten im Islam gegenüber einem Glaubensbekenntnis unterstreicht. Der Islam wird durch die Taten bewiesen, indem man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, während der Glaube im Herzen wohnt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 85:

„Und wer sich eine andere Lebensweise als den Islam wünscht, von dem wird sie niemals angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören.“

Darüber hinaus ist es wichtig, den Sinn des Lebens in dieser Welt zu erkennen, indem man Verantwortung für seine Absichten, Worte und Taten übernimmt und sicherstellt, dass man sich richtig verhält, denn Allah, der Erhabene, wird den Einzelnen in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist ...“

Wer diese Wahrheit nicht erkennt, wird Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird er sowohl geistig als auch körperlich instabil sein, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich letztlich nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn er weltlichen Freuden nachgeht. Wer sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, kann diese Welt ohne Glauben verlassen, ebenso wie jemand, der Allah, dem Erhabenen, offen trotzt, seinen Glauben zu zerstören droht. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So verwelkt eine Pflanze, der lebenswichtige Ressourcen wie Sonnenlicht entzogen werden; ebenso kann der Glaube eines Menschen schwinden und vergehen, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird.

Kapitel 10 Yunus, Verse 101-102:

„...Doch nützen Zeichen und Warnungen den Leuten nichts, die ungläubig sind. Wollen sie etwa anders warten als in den Tagen derer, die vor ihnen dahingingen? Sprich: So wartet! Ich bin mit euch unter den Wartenden.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die von Allah dem Erhabenen gewährte Ruhepause nicht ewig währt. Wer die empfangenen Segnungen weiterhin missbraucht, sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass er, nur weil er keine unmittelbaren Konsequenzen erfährt oder keine negativen Auswirkungen sieht, gänzlich von den Folgen verschont bleibt. In diesem Leben wird seine Denkweise ihn daran hindern, einen harmonischen Zustand von Geist und

Körper zu erreichen, was dazu führt, dass er alles und jeden um sich herum vernachlässigt. Folglich werden Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn er Allah dem Erhabenen weiterhin trotzt, wird er seine Ängste fälschlicherweise den falschen Menschen und Dingen zuschreiben. Der Abbruch dieser wertvollen Verbindungen verschlimmert seine psychischen Probleme nur und kann zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die empfangenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Wohlhabenden und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltlichen Vergnügungen frönen. Wenn sie nicht bereuen und ihr Verhalten ändern, werden sie unvorbereitet auf ihre endgültige Strafe in dieser Welt, ihren Tod und ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts treffen. Kapitel 10 Yunus, Vers 102:

*Warten sie etwa anders als in den Tagen derer, die vor ihnen dahingingen?
Sprich: So wartet! Ich bin mit euch unter den Wartenden.*

Ihnen wird keine weitere Frist gewährt, ihr Verhalten zu ändern, selbst wenn sie ihren Glauben bekennen und versprechen, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, denn diese Welt ist der Ort der Taten und das Jenseits der Ort der Rechenschaft, ohne zweite Chance. Nur wer sein verbales Glaubensbekenntnis durch Taten untermauert und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, wird in beiden Welten inneren Frieden erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 10 Yunus, Vers 103:

Dann werden Wir unsere Gesandten und diejenigen, die gläubig sind, erretten. Daher ist es Unsere Pflicht, die Gläubigen zu erretten.

Die Hilfe Allahs, des Erhabenen, wurde den Gläubigen versprochen, nicht den Muslimen. Muslime sind diejenigen, denen es an islamischem Wissen mangelt und die den Islam aufgrund ihrer Verwandten, wie beispielsweise ihrer Eltern, annehmen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 14:

Die Beduinen sagen: „Wir haben geglaubt.“ Sag: „Ihr habt [noch] nicht geglaubt. Sagt [stattdessen]: „Wir haben uns ergeben“, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingedrungen...“

Aufgrund ihrer Unkenntnis des Islam besitzen sie einen schwachen Glauben. Schwacher Glaube führt dazu, dass sie Allah, dem Erhabenen, oft ungehorsam sind und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere wenn ihre Wünsche den islamischen Lehren widersprechen und sie selbst die grundlegenden Pflichten erfüllen. Der Gläubige hingegen nimmt den Islam auf der Grundlage des Wissens aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad an und erlangt dadurch einen starken Glauben. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 15:

Gläubige sind diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln, sondern sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache einsetzen. Das sind die Wahrhaftigen.

Dank ihres starken Glaubens bleiben sie Allah, dem Erhabenen, in ruhigen Zeiten durch Geduld und in ruhigen Zeiten durch Dankbarkeit treu. Dankbarkeit in den eigenen Absichten zu zeigen bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten auszudrücken bedeutet, entweder positiv zu sprechen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten auszudrücken bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt. Diese Praxis führt zu weiterem Segen, Ruhe und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden im Leben richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern ...“

Geduld bedeutet außerdem, sich weder in Wort noch Tat zu beschweren und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen. Sie erfordert den Glauben daran, dass Er stets das Beste für sie wählt, auch wenn es nicht sofort klar ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Wer in allen Situationen richtig handelt, erlangt die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen. Dies wiederum fördert die innere Ruhe, indem es einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen einordnet. Dieser Rat wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, erwähnt. Kapitel 10 Yunus, Vers 103:

„... Daher ist es unsere Pflicht, die Gläubigen zu retten.“

Darüber hinaus ist es wichtig zu erkennen, dass diese göttliche Hilfe nicht immer den individuellen Wünschen entspricht. Vielmehr spiegelt sie stets die unendliche Weisheit und das Wissen Allahs, des Erhabenen, wider. Daher manifestiert sich diese göttliche Hilfe in den günstigsten Momenten für die Menschen und auf für sie vorteilhafteste Weise, selbst wenn sie sie zunächst nicht erkennen. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 216:

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

Nachdem Allah, der Erhabene, erklärt hat, wie wichtig es ist, an Ihn zu glauben und wie dieser zu göttlicher Unterstützung und Seelenfrieden in beiden Welten führt, erläutert er die grundlegende Lehre des Glaubens an Ihn. Kapitel 10 Yunus, Vers 104:

„Sprich: „O ihr Menschen, wenn ihr Zweifel an meiner Religion habt, dann verehre ich nicht diejenigen, die ihr neben Allah anbetet...“

Es ist wichtig zu bedenken, dass falsche Götter, wie Götzenbilder, nicht die einzigen Dinge sind, die man neben Allah, dem Erhabenen, anbeten kann. Tatsächlich wird alles, dem man sich in Missachtung Allahs, des Erhabenen, unterwirft – wie soziale Medien, Mode, Kultur und Einzelpersonen – zum Gegenstand der Anbetung. Kapitel 36 Yasin, Vers 60:

Habe Ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr Satan nicht anbetet? Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind.

Die überwiegende Mehrheit der Menschen betet den Teufel nicht an; sie werden jedoch beschuldigt, dies zu tun, weil sie ihm gehorchen und Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Daher ist es wichtig, den Gehorsam gegenüber anderen Wesen, einschließlich Einzelpersonen, sozialen Medien, Mode und Kultur, im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, da dies der Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Wendet man sich von der Dienlichkeit gegenüber Allah, dem

Erhabenen, ab, wird man unweigerlich anderen Einflüssen unterworfen, wie den zuvor genannten. Das Jonglieren mit mehreren und ungerechten Herren führt nur zu Stress, da es aufgrund der Unberechenbarkeit unmöglich ist, allen Ansprüchen gerecht zu werden. So wie ein Angestellter mit mehreren Vorgesetzten darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die die Dienlichkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablehnen, von vielen Herren belastet und verlieren schließlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Isolation, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihre weltlichen Herren zufriedenzustellen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese grundlegende Wahrheit ist jedem klar, unabhängig von seinem Bildungsniveau. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man sich ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterwirft, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesenheiten einem in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen werden. Kapitel 10 Yunus, Vers 104:

„Sprich: Ihr Menschen, wenn ihr hinsichtlich meiner Religion im Zweifel seid, dann verehre ich nicht diejenigen, die ihr statt Allah anbetet, sondern ich verehre Allah...“

Die Anbetung Allahs, des Erhabenen, beinhaltet das Verrichten guter Taten, um Ihn zu erfreuen. Wer aus anderen Motiven handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen bedeutet auch, die verschiedenen Aspekte des Heiligen Korans zu erfüllen. Man muss den Heiligen Koran genau und regelmäßig rezitieren. Es ist wichtig, seine Bedeutung zu verstehen und seine Lehren im täglichen Leben ernsthaft anzuwenden. Ihn einfach in einer Sprache zu rezitieren, die man nicht versteht, reicht nicht aus, da der Heilige Koran nicht nur ein Rezitationstext,

sondern ein Leitfaden ist. Wahre Führung kann nur erlangt werden, wenn man seine Prinzipien aktiv umsetzt, ähnlich wie eine Karte nur dann zum Ziel führt, wenn man sie benutzt. Darüber hinaus sollte er nicht für materialistische Ziele genutzt werden, bei denen Menschen wiederholt bestimmte Verse rezitieren, um weltlichen Besitz wie ein Kind oder einen Ehepartner zu erlangen, da der Heilige Koran kein Mittel zur Erfüllung irdischer Wünsche ist. Weltliche Mittel wurden geschaffen, um weltliche Dinge zu erlangen. Wer seinen Lehren treu folgt, erreicht einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und meistert alle Bereiche seines Lebens effektiv, um sich auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies steht für wahren Glauben an Allah, den Erhabenen, und führt zu innerem Frieden in beiden Welten. Kapitel 10 Yunus, Vers 104:

„...aber ich bete Allah an, der euren Tod verursacht. Und mir wurde befohlen, zu den Gläubigen zu gehören.“

Da Allah, der Erhabene, die Macht über Leben und Tod besitzt, ist es für ihn keine große Herausforderung, Menschen nach ihrem Tod wieder zum Leben zu erwecken und sie zur Verantwortung zu ziehen. Doch wer seine Verantwortung ablehnt oder ignoriert, wird die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Die Folge ist ein instabiler geistiger und körperlicher Zustand, der alles und jeden in seinem Leben fehl am Platz erscheinen lässt. Schließlich wird ihn der Tod holen und ihn im Jenseits unvorbereitet zur Verantwortung ziehen.

Da Leben und Tod außerhalb menschlicher Kontrolle liegen, ist die Handlungsfreiheit des Einzelnen in dieser Welt begrenzt. Daher sollten sie die ihnen zur Verfügung stehende Zeit und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel weise nutzen, wie es die islamische Lehre vorschreibt, um in diesem und im Jenseits inneren Frieden zu erlangen, da die Erlangung von innerem Frieden auf andere Weise außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Kapitel 10 Yunus, Verse 104-105:

„...aber ich diene Allah, der euch den Tod bringt. Und mir wurde befohlen, zu den Gläubigen zu gehören. Und [geboten]: ,Wende dein Gesicht der Religion zu...“

Wenn man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, in jeder Situation richtig nutzt, wird man im Leben eine Richtung einschlagen, die zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Daher ist es klar, dass der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der über wenige rituelle Handlungen hinausgeht. Tatsächlich beeinflusst der Islam jede Situation, in der sich ein Mensch befindet, und jeden Segen, mit dem er in Kontakt kommt. Man darf den Islam daher nicht wie einen Mantel behandeln, den man je nach Lust und Laune an- und auszieht. Wer sich so verhält, dient nur seinen eigenen Wünschen, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

„Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? ...“

Kapitel 10 Yunus, Vers 105:

„ Und [befahl]: ,Richte dein Gesicht der Religion zu und neige dich der Wahrheit zu...“

Die Wahrheit anzunehmen bedeutet, die Realität zu erkennen und danach zu handeln, dass wahrer Seelenfrieden nur durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht werden kann. Er allein besitzt das Wissen, wie man ihn in dieser und der nächsten Welt erreicht. Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft wird oder wie viel Wissen sie in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte der Menschheit, erlangt, es ist ihr unmöglich, einen Verhaltenskodex zu schaffen, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle Umstände, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, mit denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens auf der Erde konfrontiert sind. Diese Aufgabe ist von Natur aus unlösbar, da die Menschheit immer wieder neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, beispielsweise über die Rolle verschiedener Bereiche des menschlichen Gehirns, geschweige denn genügend Verständnis erlangt, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu entwickeln, der Frieden und Gerechtigkeit auf individueller und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, hat die Fähigkeit, dies zu erreichen, denn er ist der Schöpfer von allem, und sein Wissen ist unendlich und umfasst die gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben, einen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Historische Belege belegen deutlich, dass die richtige Anwendung dieses göttlichen Verhaltenskodex im

Leben der Menschen zu mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten alle Menschen den ihnen gegebenen göttlichen Verhaltenskodex akzeptieren und ihn als die beste Option für ihr Wohlergehen betrachten, auch wenn einige Aspekte ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein weiser Patient verhalten, der den Rat seines Arztes anerkennt und befolgt und erkennt, dass er letztlich zu ihrem Besten ist, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät mit sich bringt. Kapitel 10 Yunus, Verse 105-106:

Und [gebot]: „Richtet euer Gesicht der Religion zu, indem ihr der Wahrheit zuneigt Und gehöre nicht zu denen, die Allah andere zur Seite stellen. Und rufe statt Allah nichts an, was dir weder nützt noch schadet. Denn wenn du das tätest, würdest du wahrlich zu den Ungerechten gehören.“

Allah, dem Erhabenen, Partner zur Seite zu stellen, bedeutet, Einflüssen zu folgen, die seinem Gehorsam widersprechen, wie sozialen Medien, Mode und Kultur. Diese Einflüsse führen dazu, dass Menschen die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen wird jeder Aspekt ihres Lebens – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle von Stress. Widersetzen sie sich Allah, dem Erhabenen, weiterhin, schreiben sie ihre Ängste möglicherweise fälschlicherweise anderen zu, einschließlich ihrer Verwandten. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die ihre Segnungen ständig missbrauchen, wie etwa die Wohlhabenden und Berühmten, die trotz scheinbarer Freude an ihrem materiellen Reichtum unter psychischen Problemen leiden. Kapitel 10 Yunus, Vers 106:

„ Und rufe statt Allah nichts an, was dir weder nützt noch schadet. Denn wenn du das tätest, dann würdest du wahrlich zu den Übeltätern gehören.“

Und da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des Seelenfriedens, entscheidet Er allein, wer ihn erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 107:

Und wenn Allah euch mit Unglück trifft, gibt es keinen, der es beseitigen kann, außer Ihm. Und wenn Er Gutes für euch im Sinn hat, dann gibt es niemanden, der Seine Huld abweisen kann. Er lässt sie zu dem gelangen, wen Er von Seinen Dienern will.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betonte die grenzenlose und höchste Macht Allahs, des Erhabenen, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516, aufgezeichnet ist. Dieser Hadith besagt, dass die gesamte Schöpfung einem Menschen nicht helfen kann, es sei denn, Allah, der Erhabene, will es. Ebenso kann die gesamte Schöpfung niemandem Schaden zufügen ohne die Erlaubnis Allahs, des Erhabenen. Dies bedeutet, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, will. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Anleitung nicht bedeutet, auf Heilmittel wie Medikamente zu verzichten; sie bedeutet vielmehr, dass man diese Mittel nutzen kann, da sie von Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurden. Man muss jedoch anerkennen, dass Allah, der Erhabene, allein über alle Folgen entscheidet. So gibt es beispielsweise viele Kranke, die Medikamente nehmen und von ihren Beschwerden genesen. Andere hingegen nehmen Medikamente, ohne dass es ihnen besser geht. Dies verdeutlicht, dass ein anderes Element das Endergebnis bestimmt: der Wille Allahs, des Erhabenen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 51:

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

Wer dies begreift, erkennt, dass alles, was ihn traf, unvermeidlich war. Ebenso hätten die Chancen, die ihm entgangen sind, nie erlangt werden können. Es ist entscheidend zu verstehen, dass man, unabhängig vom Endergebnis, selbst wenn es den Wünschen eines Menschen widerspricht, Geduld bewahren und aufrichtig darauf vertrauen sollte, dass Allah, der Erhabene, das Beste für ihn gewählt hat, selbst wenn man die Weisheit hinter dem Ergebnis nicht erkennen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Wenn man diese Wahrheit wirklich begreift, verlässt man sich nicht mehr auf die Schöpfung, da man erkennt, dass diese ihr weder von Natur aus schaden noch nützen kann. Stattdessen wendet man sich Allah, dem Erhabenen, zu und sucht seinen Beistand und Schutz durch aufrichtigen Gehorsam, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, wie es in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Dies führt dazu, dass man sein Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, richtig setzt. Es inspiriert einen auch dazu, nur Allah, den Erhabenen, zu fürchten, da man versteht, dass die Schöpfung einem ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, nicht schaden kann. Zu erkennen, dass alles, was im eigenen Leben und im Universum geschieht, von Allah, dem Erhabenen, kommt, trägt dazu bei, die Einheit Allahs, des Erhabenen, zu begreifen. Ist dieser Glaube im spirituellen Herzen fest verankert, hofft man nur noch auf Allah, den Erhabenen, im Wissen, dass er der Einzige ist, der einem beistehen kann. Man unterwirft sich Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt seines Lebens und gehorcht ihm. In Wahrheit gehorcht ein Mensch einem anderen, um sich vor Schaden zu schützen oder einen Vorteil zu erlangen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies ermöglichen, daher gebührt nur Ihm Gehorsam und Anbetung. Wenn jemand den Gehorsam eines anderen dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, vorzieht, deutet dies darauf hin, dass er glaubt, dieser andere könne ihm einen Vorteil verschaffen oder ihn vor Schaden bewahren. Dies zeugt von einer Schwäche seines Glaubens. Der Ursprung allen Geschehens ist Allah, der Erhabene, daher sollte man ausschließlich Ihm gehorchen. Kapitel 10 Yunus, Vers 107:

Und wenn Allah euch mit Unglück trifft, gibt es keinen, der es beseitigen kann, außer Ihm. Und wenn Er Gutes für euch im Sinn hat, dann gibt es niemanden, der Seine Huld abweisen kann. Er lässt sie zu dem gelangen, wen Er von Seinen Dienern will.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Gehorsam gegenüber jemandem, der den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fördert, im Wesentlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen selbst, bedeutet. Dazu gehört beispielsweise auch der Gehorsam gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Wer die höchste Autorität und Kontrolle Allahs, des Erhabenen, über die Schöpfung versteht, wird seinem Gehorsam treu bleiben, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies gewährleistet einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, ermöglicht es ihm, alle Aspekte seines Lebens effektiv zu organisieren und sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dieses Verhalten führt zu Frieden in beiden Welten. Und da Allah, der Erhabene, keine Vollkommenheit von den Menschen verlangt, werden ihm alle Sünden vergeben, die sein gehorsamer Diener begeht. Kapitel 10 Yunus, Verse 107-108:

„...Und Er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Sprich: Ihr Menschen, die Wahrheit ist von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer nun der Rechtleitung folgt, der tut dies nur zu seinem eigenen Wohl...“

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Religionen und Lebensweisen dient der Islam ausnahmslos allen Menschen als Religion und Lebensweise. Kapitel 10 Yunus, Vers 108:

„Sprich: „O ihr Menschen, die Wahrheit ist von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer also rechtgeleitet ist, ist nur zu seinem eigenen Wohl rechtgeleitet...““

Dies unterstreicht die Bedeutung der Gleichheit im Islam. Der Islam bewertet den Einzelnen anhand eines Schlüsselfaktors: seines aufrichtigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies bedeutet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Alle anderen Kriterien zur Beurteilung des Status einer Person, einschließlich Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und sozialer Schicht, sind bedeutungslos und sollten von Muslimen ignoriert werden; andernfalls führen sie zu Rassismus und Spaltung innerhalb der Gemeinschaft. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Absichten einer Person vor anderen verborgen sind und sie daher nicht anhand ihres äußeren Verhaltens feststellen kann, wer überlegen ist. Daher sollten sie es vermeiden, Ansprüche über den Status anderer oder sich selbst zu erheben, da nur Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten eines jeden wirklich versteht. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wärt rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Kapitel 10 Yunus, Vers 108:

„Sprich: „O ihr Menschen, die Wahrheit ist von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer also rechtgeleitet ist, ist nur zu seinem eigenen Wohl rechtgeleitet...““

Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch den richtigen Umgang mit seinen Segnungen führt zu innerem Frieden in diesem und im Jenseits.

Das Verständnis dieser Tatsache hilft, Arroganz zu vermeiden, die entstehen kann, wenn man fälschlicherweise glaubt, das Befolgen islamischer Lehren sei ein Gefallen an Allah, dem Erhabenen. Solche Arroganz kann wahre Unterwerfung unter Allah behindern, insbesondere wenn persönliche Wünsche mit seinen Geboten kollidieren und letztlich vom rechten Weg abbringen. Kapitel 10 Yunus, Vers 108:

„...wer also rechtgeleitet ist, ist nur zum Wohle seiner Seele rechtgeleitet, und wer in die Irre geht, geht nur in die Irre [und verstößt] dagegen...“

Umgekehrt werden diejenigen, die erkennen, dass ihr Glaube und Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, letztlich ihnen selbst zugutekommen, Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und ihrem Gehorsam in schwierigen wie in einfachen Zeiten treu bleiben. In schwierigen Situationen werden sie Geduld zeigen und in Momenten der Geborgenheit Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah zu gefallen, während Dankbarkeit in Worten durch freundliche Worte oder Schweigen ausgedrückt werden kann. Dankbarkeit in Taten bedeutet zudem, die ihnen zuteil gewordenen Segnungen angemessen zu nutzen, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Geduld bedeutet, sich in Wort und Tat von Klagen fernzuhalten und Allah, dem Erhabenen, stets zu gehorchen, in der Überzeugung, dass er stets das Beste für sie wählt, auch wenn es nicht sofort klar ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

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

Folglich wird ein Mensch, der sich in jeder Situation richtig verhält, unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erfahren. Dies führt zu Frieden in dieser Welt und im Jenseits, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, wie ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, veranschaulicht.

Doch wer die klare Wahrheit des Islam nicht akzeptiert, da sie seinen weltlichen Wünschen widerspricht, wird Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Folglich wird jeder Aspekt seines Lebens – Beziehungen, Arbeit und Wohlstand – zu einer Quelle von Stress. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzt, könnte er seine Ängste fälschlicherweise anderen zuschreiben. Indem er sich von diesen wohltuenden Einflüssen abschottet, verschlimmert er seine psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Situation wird deutlich, wenn wir diejenigen beobachten, die ihre Segnungen konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, die trotz scheinbaren Genusses weltlichen Luxus unter psychischen Problemen leiden. Und da dieses Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits deutlich verschärft. Kapitel 10 Yunus, Vers 108:

„... die Wahrheit ist von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer also der Rechtleitung folgt, tut dies nur zu seinem eigenen Wohl, und wer in die Irre geht, geht nur in die Irre ...“

Allah, der Erhabene, erinnert die Menschen daran, dass die Pflicht des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht darin besteht, anderen eine Rechtleitung aufzuzwingen, sondern vielmehr die Wahrheit klar darzulegen und ihnen ein ideales Vorbild zu sein, um ihnen letztlich die Freiheit zu geben, ihren eigenen Lebensweg zu wählen. Kapitel 10 Yunus, Vers 108:

„... die Wahrheit ist von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer also der Rechtleitung folgt, tut dies nur zu seinem eigenen Wohl. Wer aber in die Irre geht, geht dagegen in die Irre. Und ich bin kein Verwalter über euch.“

Im Wesentlichen liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, seine Mitmenschen über den Unterschied zwischen dem richtigen und dem falschen Lebensweg aufzuklären und sie gleichzeitig zu ermutigen, den richtigen Weg einzuschlagen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass man andere nicht zu solchen Entscheidungen zwingen kann. Wer diese Wahrheit nicht begreift, wird ständig Frustration und Enttäuschung gegenüber denen erfahren, die sich für die Irreführung entscheiden. Dieses Gefühl der Traurigkeit kann sogar zu Verzweiflung führen, wenn er nicht erkennt, dass es nicht seine Aufgabe ist, andere zur Wahl des richtigen Lebenswegs zu zwingen. Kapitel 88 Al-Ghashiyah, Verse 21-22:

„Also erinnern Sie sich nur daran. Sie sind kein Kontrolleur über sie.“

Nur wer die richtige Führung sucht, wird positive Ergebnisse erzielen. Wer sich nach Frieden in beiden Welten sehnt, selbst wenn er dafür seine weltlichen Begierden aufgeben muss, erkennt, dass die Beherrschung seiner Wünsche in diesem Leben ein geringes Opfer für die Harmonie in beiden Welten darstellt. Darüber hinaus verstehen diese Menschen, dass die Erfüllung aller irdischen Wünsche nicht gleichbedeutend mit wahrem inneren Frieden ist. Dies wird deutlich, wenn man über das Leben der Reichen und Berühmten nachdenkt.

Unabhängig vom Verhalten der Gesellschaft im Allgemeinen muss man dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzen. Nur dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 10 Yunus, Vers 109:

„Und folge dem, was dir offenbart wird ...“

Generell ist Vorsicht geboten und man sollte sich davor hüten, unkritisch der Masse zu folgen, denn das vorherrschende Verhalten in der Gesellschaft

führt oft zu Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wenn Menschen beobachten, wie die Mehrheit der Gesellschaft islamische Prinzipien vernachlässigt, könnten sie fälschlicherweise glauben, die Handlungen der Mehrheit seien gerechtfertigt und folgen ihnen daher, ohne kritisch zu denken. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Mehrheitsperspektive nicht immer richtig ist. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass sich die vorherrschende Meinung oder Überzeugung durch neue Beweise und Erkenntnisse als falsch erweisen kann, ähnlich wie die einst weit verbreitete Vorstellung, die Erde sei flach. Es ist unbedingt erforderlich, die Tendenz zu vermeiden, sich wie Schafe zu verhalten und sich gedankenlos den Ansichten der Mehrheit anzupassen, da dies häufig zu Fehlentscheidungen sowohl im weltlichen als auch im spirituellen Bereich führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

Und wenn ihr den meisten Menschen auf der Erde gehorcht, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Vermutungen und raten nur.

Stattdessen sollten Menschen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu bewerten. Dies ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese im Widerspruch zur vorherrschenden Meinung der Mehrheit stehen. Aus diesem Grund verurteilt der Islam die blinde Gefolgschaft anderer, auch in religiösen Angelegenheiten, entschieden und ermutigt Muslime, die islamischen Lehren mit Verständnis zu studieren und umzusetzen. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da es jedoch oft den eigenen Wünschen widerspricht, die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft zu meiden und standhaft am Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, festzuhalten, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt, ist Geduld erforderlich, bis man den Seelenfrieden erlangt, der in beiden Welten versprochen wird. Kapitel 10 Yunus, Vers 109:

„... und sei geduldig, bis Allah richtet. Und Er ist der beste Richter.“

Um im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben, muss man einen starken Glauben entwickeln. Ein starker Glaube ist unerlässlich, da er es ermöglicht, Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser starke Glaube wird durch das Studium und die Anwendung der eindeutigen Beweise und Belege des Heiligen Koran und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gepflegt, die zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in beiden Welten bringt. Umgekehrt entwickeln diejenigen, die die islamischen Lehren ignorieren, oft einen schwachen Glauben. Solche Menschen neigen eher dazu, sich Allah, dem Erhabenen, zu widersetzen, wenn ihre Wünsche im Konflikt stehen, da sie nicht erkennen, dass die Aufgabe ihrer Wünsche, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, Frieden in beiden Welten bringt. Daher ist es wichtig, durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen und

sicherzustellen, dass man Allah, dem Erhabenen, jederzeit standhaft gehorcht. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den empfangenen Segnungen, wie sie in der islamischen Lehre beschrieben werden. Dadurch erlangen sie inneren Frieden in beiden Welten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und gleichzeitig allen und allem in ihrem Leben Priorität einräumen.

Daher muss jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn er mit unangenehmen Medikamenten und einer strengen Diät konfrontiert ist. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird es auch dem Menschen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das notwendige Wissen, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, das die Gesellschaft besitzt, wird trotz umfangreicher Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen, da es nicht alle Herausforderungen lösen kann, denen ein Mensch im Leben begegnet. Ihre Führung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie sicherstellen, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Während die meisten Patienten die wissenschaftlichen Hintergründe ihrer verschriebenen Medikamente nicht

verstehen und daher ihrem Arzt blind vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Auswirkungen auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht, dass die Menschen die islamischen Lehren blind akzeptieren; vielmehr wünscht er, dass sie ihre Wahrheit anhand ihrer eindeutigen Beweise anerkennen. Dies setzt jedoch voraus, dass man den Lehren des Islam unvoreingenommen und offen begegnet. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen...“

Da Allah, der Erhabene, der alleinige Herrscher über die spirituellen Herzen der Menschen ist, die Wohnstätte des Seelenfriedens, bestimmt Er allein, wer ihn empfängt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der [einen] zum Lachen und Weinen bringt.“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 109:

„... und sei geduldig, bis Allah richtet. Und Er ist der beste Richter.“

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden gewährt, die die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und Wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und möge Friede und Segen auf Seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten sein.

Über 500 kostenlose eBooks zum Thema guter Charakter

<https://shaykhpod.com/books/>

Backup-Sites für eBooks: <https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>
<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>
<https://shaykhpod.weebly.com>
<https://archive.org/details/@shaykhpod>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists>

Hörbücher , Blogs, Infografiken und Podcasts: <https://shaykhpod.com/>

Andere ShaykhPod-Medien

Tägliche Blogs: www.ShaykhPod.com/Blogs

Hörbücher : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

Bilder: <https://shaykhpod.com/pics>

Allgemeine Podcasts: <https://shaykhpod.com/general-podcasts>

PodWoman: <https://shaykhpod.com/podwoman>

PodKid: <https://shaykhpod.com/podkid>

Urdu-Podcasts: <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts>

Live-Podcasts: <https://shaykhpod.com/live>

Abonnieren Sie, um täglich Blogs und Updates per E-Mail zu erhalten:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

