

**Ein Zusammengefasster
Korankommentar Der
Weg Zum Seelenfrieden
– Kapitel 15 Al Hijr
Bis Kapitel 18 Al Kahf**

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

**Ein Zusammengefasster Korankommentar Der Weg Zum
Seelenfrieden – Kapitel 15 Al Hijr Bis Kapitel 18 Al Kahf**

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 herein enthaltenen Informationen ergeben.

Ein zusammengefasster Korankommentar: Der Weg zum Seelenfrieden –
Kapitel 15 Al Hijr bis Kapitel 18 Al Kahf

Erste Ausgabe. 23. September 2025.

Copyright © 2025 ShaykhPod Books.

Geschrieben von ShaykhPod Books.

Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Danksagung](#)

[Anmerkungen des Compilers](#)

[Einführung](#)

[Kapitel 15 – Al Hijr, Verse 1-99 von 99](#)

[Diskussion über die Verse 1-99 von 99](#)

[Kapitel 16 – An Nahl, Verse 1-128 von 128](#)

[Diskussion zu den Versen 1-128 von 128](#)

[Kapitel 17 – Al Isra, Verse 1-111 von 111](#)

[Diskussion über die Verse 1-111 von 111](#)

[Kapitel 18 – Al Kahf, Verse 1-110 von 110](#)

[Diskussion zu den Versen 1-110 von 110](#)

[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 unsere tiefste Anerkennung aussprechen, insbesondere unserem kleinen Star Yusuf, dessen kontinuierliche Unterstützung und Beratung die Entwicklung von ShaykhPod Books inspiriert hat. 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, seine Gunst an uns vollendet und jeden Buchstaben dieses Buches vor seinem erhabenen Gericht annimmt und ihm erlaubt, am Jüngsten Tag für uns auszusagen.

Alles Lob gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn der Welten, und 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, in diesem Band dem 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 konstruktive Vorschläge, die Sie an ShaykhPod.Books@gmail.com senden können.

Einführung

Es folgt ein ausführlicher, leicht verständlicher und vollständig referenzierter Kommentar (Tafsir) zu den Kapiteln 15 (Al Hijr) bis 18 (Al Kahf) des Heiligen Korans. Er befasst sich insbesondere mit den guten Eigenschaften, die Muslime annehmen und den schlechten Eigenschaften, die sie vermeiden müssen, um einen edlen Charakter zu erlangen.

Die Übernahme positiver Eigenschaften führt zu Seelenfrieden.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kapitel 15 – Al Hijr, Verse 1 -99 von 99

الرَّتِلَكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ ﴿١﴾

رُبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾

وَقَالُوا يَتَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

كَذَلِكَ نَسُلكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾

إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا
أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ يَتَابِلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ
مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٤١﴾

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

﴿٤٩﴾ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونِ ﴿٥٤﴾

قَالُوا بِشَرَّنَا يَا لِحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

إِلَّا عَالِ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

فَلَمَّا جَاءَ عَالِ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ﴿٦٢﴾

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ
مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

فَجَعَلْنَاهَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

وَلِإِنَّهَا لِبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

وَلِإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَلِإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾

وَءَايَيْنَاهُمُ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ
السَّاعَةَ لَأَنِيَّةٌ ۖ فَاَصْفَحْ ۖ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des Buches und ein klarer Koran.“

Vielleicht wünschen sich diejenigen, die nicht glauben, sie wären Muslime gewesen.

Lasst sie essen und sich amüsieren und sich von [falscher] Hoffnung ablenken lassen, denn sie werden es erfahren.

Und Wir haben keine Stadt zerstört, ohne dass es ein bekannter Beschluss gewesen wäre.

Keine Nation wird vor ihrer Amtszeit bestehen, noch wird sie danach bestehen bleiben.

Und sie sagen: „O du, auf den die Botschaft herabgesandt wurde, du bist wahrlich verrückt.“

Warum bringst du uns nicht die Engel, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst?"

Wir senden die Engel nur mit der Wahrheit herab, und den Ungläubigen wird dann keine Gnade gewährt.

Wahrlich, Wir sind es, die den Koran herabgesandt haben, und wahrlich, Wir werden sein Hüter sein.

Und Wir hatten sicherlich vor dir, [O Muhammad], [Boten] zu den Sekten der früheren Völker geschickt.

Und kein Bote kam zu ihnen, ohne dass sie ihn verspotteten.

Auf diese Weise legen Wir den Verbrechern Leugnung ins Herz.

Sie werden nicht daran glauben, obwohl es bereits den Präzedenzfall der früheren Völker gegeben hat.

Und selbst wenn Wir ihnen ein Tor vom Himmel öffneten und sie darin weiter aufstiegen,

Sie würden sagen: „Unsere Augen sind nur geblendet. Vielmehr sind wir ein Volk, das von Magie beeinflusst ist.“

Und Wir haben große Sterne in den Himmel gesetzt und ihn für die Beobachter verschönert.

Und Wir haben es vor jedem vertriebenen Teufel geschützt [aus der Barmherzigkeit Allahs]

Außer einem, der sich Gehör verschafft und von einer klar brennenden Flamme verfolgt wird.

Und die Erde haben Wir ausgebreitet und auf ihr fest verankerte Berge errichtet und von allem Ausgewogenen auf ihr wachsen lassen.

Und Wir haben darin Mittel zum Lebensunterhalt für euch geschaffen und für diejenigen, für die ihr nicht sorgt.

Und es gibt nichts, was nicht bei Uns verwahrt wäre, und Wir senden es nur in bekanntem Maß herab.

Und Wir sandten fruchtbare Winde und sandten Wasser vom Himmel herab und gaben euch davon zu trinken. Und ihr gehört nicht zu seinen Dienern.

Und wahrlich, Wir sind es, die Leben geben und Tod verursachen, und Wir sind die Erben.

Und Wir haben die vorhergehenden [Generationen] unter euch bereits gekannt, und Wir haben die späteren [kommenden] bereits gekannt.

Und wahrlich, dein Herr wird sie versammeln. Er ist wahrlich weise und allwissend.

Und Wir haben den Menschen tatsächlich aus Lehm, aus verändertem schwarzem Schlamm, erschaffen.

Und die Dschinn haben Wir zuvor aus sengendem Feuer erschaffen.

Und als dein Herr zu den Engeln sagte: „Ich werde einen Menschen aus Lehm erschaffen, aus verändertem schwarzen Schlamm.“

Und wenn Ich ihn geformt und ihm von Meiner [geschaffenen] Seele eingehaucht habe, dann fällt vor ihm nieder und werft euch nieder.“

Da warfen sich die Engel nieder, alle vollständig,

Außer Iblis weigerte er sich, mit denen zusammen zu sein, die sich niederwarfen.

[Allah] sagte: „O Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen?“

Er sagte: „Niemals würde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus Lehm aus verändertem schwarzen Schlamm erschaffen hast.“

[Allah] sagte: „Dann verschwinde, denn du bist tatsächlich vertrieben.

Und wahrlich, der Fluch liegt auf euch bis zum Tag der Vergeltung.“

Er sagte: „Mein Herr, dann gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, an dem sie auferstehen.“

[Allah] sagte: „Du gehörst also wahrlich zu denen, denen Aufschub gewährt wird.

Bis zum Tag der bekannten Zeit.“

[Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen auf der Erde sicherlich [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.

Außer unter ihnen, Deinen auserwählten Dienern.“

[Allah] sagte: „Dies ist ein gerader Weg [der Rückkehr] zu Mir.“

Wahrlich, Meine Diener – du wirst keine Macht über sie haben, außer über diejenigen, die dir von den Abtrünnigen folgen.

Und tatsächlich ist die Hölle der versprochene Ort für sie alle.

Es hat sieben Tore ; jedem Tor ist ein Teil davon zugeordnet.“

Wahrlich, die Rechtschaffenen werden in Gärten und Quellen sein.

[Nachdem Ihnen gesagt wurde]: „Betreten Sie es in Frieden und sicher.“

Und Wir werden alles entfernen, was in ihren Herzen an Groll ist, [so dass sie] Brüder sein werden, die einander gegenüber auf Thronen sitzen.

Keine Müdigkeit wird sie dort berühren, noch werden sie jemals daraus entfernt werden.

Sag meinen Dienern, dass ich der Vergebende und Barmherzige bin.

Und dass es Meine Strafe ist, die eine schmerzhafte Strafe ist.

Und erzähle ihnen von den Gästen Abrahams,

Als sie zu ihm kamen und sagten: „Friede“, sagte er: „Wir haben wirklich Angst vor euch.“

[Die Engel] sagten: „Fürchte dich nicht. Wir verkünden dir die frohe Botschaft eines gelehrten Jungen.“

Er sagte: „Hast du mir gute Nachrichten überbracht, obwohl ich alt geworden bin? Was für ein Wunder erzählst du mir dann?“

Sie sagten: „Wir haben euch die frohe Botschaft der Wahrheit verkündet, also gehört nicht zu denen, die verzweifeln.“

Er sagte: „Und wer verzweifelt an der Barmherzigkeit seines Herrn, außer denen, die vom rechten Weg abgekommen sind?“

[Abraham] sagte: „Was ist dann euer Anliegen [hier], ihr Gesandten?“

Sie sagten: „Wir sind zu einem Volk von Verbrechern gesandt worden, Außer der Familie Lots; wahrlich, wir werden sie alle retten Außer seiner Frau.“ Allah verfügte, dass sie zu denen gehört, die zurückbleiben.

Und als die Boten zur Familie Lots kamen,

Er sagte: „Ihr seid in der Tat unbekannte Menschen.“

Sie sagten: „Aber wir sind mit dem zu dir gekommen, worüber sie gestritten haben,

Und wir sind mit der Wahrheit zu euch gekommen, und wir sind wahrhaftig.

So brechen Sie mit Ihrer Familie während eines Teils der Nacht auf und folgen Sie ihnen, und keiner von Ihnen soll zurückblicken, und gehen Sie weiter dorthin, wohin Sie befohlen werden.

Und Wir übermittelten ihm [den Beschluss] dieser Angelegenheit: dass diese [Sünder] bis zum frühen Morgen beseitigt sein würden.

Und die Menschen der Stadt kamen jubelnd.

[Lot] sagte: „Das sind in der Tat meine Gäste, also beschäme mich nicht.

Und fürchte Allah und bringe keine Schande über mich.“

Sie sagten: „Haben wir euch nicht verboten, Menschen zu beschützen?“

[Lot] sagte: „Dies sind meine Töchter – wenn ihr [eine rechtmäßige Ehe] eingehen wollt.“

Bei deinem Leben, in ihrer Trunkenheit irrten sie tatsächlich blind umher.

So ergriff sie der Schrei bei Sonnenaufgang.

Und Wir machten den höchsten Teil [der Stadt] zu ihrem niedrigsten und ließen Steine aus hartem Lehm auf sie regnen.

Darin liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die erkennen.

Und tatsächlich liegen diese Städte an einer bestehenden Straße.

Darin liegt wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen.

Und die Gefährten des Dickichts waren [auch] Übeltäter.

Also übten Wir Vergeltung an ihnen, und tatsächlich liegen beide [Städte] an einer klaren Straße.

Und die Gefährten der Thamud haben die Gesandten gewiss verleugnet.

Und Wir gaben ihnen Unsere Zeichen, doch sie wandten sich von ihnen ab.

Und sie schnitzten Häuser aus den Bergen und fühlten sich dabei sicher.

Doch am frühen Morgen ergriff sie der Schrei.

Von dem, was sie früher verdienten, nützte ihnen also nichts.

Und Wir haben die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nur in Wahrheit erschaffen. Und die Stunde kommt. So vergib mit gnädiger Vergebung.

Wahrlich, dein Herr ist der wissende Schöpfer.

Und Wir haben dir, [O Muhammad], sicherlich sieben der oft wiederholten [Verse] und den großen Koran gegeben.

*Richte deine Augen nicht auf das, womit Wir den Ungläubigen Freude
bereitet haben, und sei nicht traurig über sie. Und senke deine Flügel zu
den Gläubigen.*

Und sagen Sie: „Ich bin der deutliche Warner.“

So wie Wir den Trennern [die Schriften] offenbart hatten

Die den Koran in Portionen aufgeteilt haben.

Also, bei deinem Herrn, Wir werden sie alle sicherlich befragen.

Darüber, was sie früher gemacht haben.

*Dann verkünde, was dir befohlen wurde, und wende dich von den
Polytheisten ab.*

Gewiss, Wir genügen dir gegen die Spötter

Sie setzen Allah einen anderen Gott gleich. Doch sie werden es erfahren.

*Und wir wissen bereits, dass Ihre Brust durch das, was sie sagen,
eingeschränkt wird.*

*So preise [Allah] deinen Herrn mit Lob und sei einer derjenigen, die sich
[vor Ihm] niederwerfen.*

Und bete deinen Herrn an, bis dir die Gewissheit zuteil wird.“

Diskussion über die Verse 1-99 von 99

Die genaue Interpretation des ersten Abschnitts des ersten Verses ist unbekannt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra...“

Dennoch könnte es darauf hindeuten, dass der Heilige Koran aus arabischen Buchstaben und Wörtern besteht, die den Arabern, seinem primären Publikum, vertraut waren. Dieser Vers legt daher nahe, dass es ihnen an triftigen Gründen mangelte, die Authentizität des Heiligen Korans anzuzweifeln, da sie seine wunderbare Sprache verstanden – Sätze, deren Bedeutung, Eleganz und praktische Anwendung sie trotz ihrer Arabischkenntnisse und ihrer Selbstwahrnehmung als die wortgewandtesten Sprecher nicht nachahmen konnten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 23:

Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was Wir auf Unseren besonderen Ebenen herabgesandt haben, dann bringt ein Kapitel wie dieses und ruft alle eure Helfer neben Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid.

Dies könnte erklären, warum der Heilige Koran als nächstes in Vers 1 erwähnt wird. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des Buches und ein klarer Koran.“

Selbst wenn jemand einen anmutigen und rhythmischen Satz auf Arabisch verfasst, wird er nicht die tiefen Einsichten vermitteln können, die in das Wesen der menschlichen Natur, Psyche und Veranlagung eindringen, wie es der Heilige Koran tut. Er wird nicht dieselbe Klarheit erreichen, die es selbst Menschen ohne formale Bildung ermöglicht, seine Lehren zu verstehen und in ihrem Leben umzusetzen. Darüber hinaus wird es für ihn eine Herausforderung sein, abstrakte Ideen auf eine einfache Art und Weise auszudrücken, die für jeden verständlich ist, wie es der Heilige Koran zeigt. Der Heilige Koran befasst sich mit der menschlichen Natur und bietet zeitlose Anleitung, die jedem Einzelnen, jeder Gemeinschaft und jeder Epoche dient. Kein Vers des Heiligen Korans kann oder wird in dieser Hinsicht erreicht werden. Dies unterstreicht einmal mehr seinen göttlichen Ursprung.

Insgesamt sind die Ausdrucksformen des Heiligen Korans beispiellos, und seine Bedeutungen werden mit außergewöhnlicher Genauigkeit formuliert. Die Verse und Worte zeugen von einer bemerkenswerten Eloquenz, die jedes andere literarische Werk 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

Geschichtsausbildung genossen hat. Er fördert alles Nützliche und verbietet alles Schädliche, wobei er sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Auswirkungen berücksichtigt und so Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Haushalt und jeder Gemeinschaft gewährleistet. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln vermeidet der Heilige Koran Übertreibungen, Unwahrheiten und jede Form von Täuschung. Jeder Vers ist nützlich und kann im Leben praktisch umgesetzt werden. Selbst wenn dieselbe Geschichte im Heiligen Koran wiederholt wird, verdeutlicht sie verschiedene wichtige Lehren. Anders als andere Texte wird der Heilige Koran bei wiederholter Lektüre nicht eintönig. 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 Anwendung im Alltag. Er ermutigt den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu verstehen, 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 Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Er klärt und macht den geraden Weg für diejenigen attraktiv, die in beiden Welten Frieden und echten Erfolg suchen. Er spricht das Wesen der menschlichen Natur an und macht die gegebene Anleitung zeitlos und nützlich für jeden Menschen, Ort und jede Epoche. Richtig verstanden und umgesetzt, wirkt er als Lösung für alle emotionalen, finanziellen und körperlichen Schwierigkeiten. Er bietet Antworten auf jedes Problem, mit dem Einzelpersonen oder Gemeinschaften konfrontiert werden können. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Gesellschaften, die den Lehren des Heiligen Korans treu folgten, von seiner allumfassenden und ewigen Weisheit profitierten. Bemerkenswerterweise wurde kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans über unzählige Jahrhunderte hinweg 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:

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

Allah, der Erhabene, sprach über die wichtigsten Herausforderungen einer Gemeinschaft und schlug für jede einzelne wirksame Lösungen vor. Durch die Auseinandersetzung mit diesen grundlegenden Problemen können auch zahlreiche Folgeprobleme gemildert werden. Dies verdeutlicht, wie der Heilige Koran Anleitung zu allen wichtigen Aspekten bietet, die für den Erfolg von Individuen und Gesellschaften im Diesseits und Jenseits notwendig sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des Buches und ein klarer Koran.“

Dies stellt das außergewöhnlichste und ewige Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Dennoch werden nur diejenigen davon

profitieren, die aufrichtig nach der Wahrheit suchen und sich ihr verschreiben, wohingegen diejenigen, die ihren eigenen Begierden nachgeben und nur bestimmte Elemente davon akzeptieren, letztendlich 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 15 Al Hijr, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra...“

Dieses Kapitel des Heiligen Korans beginnt, wie viele andere auch, mit Buchstaben, deren Bedeutung den Menschen unklar ist. Dies soll den Einzelnen daran erinnern, dem Heiligen Koran mit Demut zu begegnen und die Grenzen des eigenen Verständnisses anzuerkennen. Auf diese Weise können sie tiefere Erkenntnisse aus den Lehren des Heiligen Korans gewinnen. Andererseits könnten diejenigen, die dem Heiligen Koran aufgrund ihres Wissens mit einer Aura der Überlegenheit begegnen, ihn leicht in Frage stellen, insbesondere wenn sie Schwierigkeiten haben, die in seinen Lehren enthaltene Weisheit zu verstehen. So wie ein engagierter Schüler Demut gegenüber seinem Lehrer zeigt und daraus Nutzen zieht, werden nur diejenigen, die Demut gegenüber dem Heiligen Koran zeigen, wirklich von seinen Lehren profitieren und inneren Frieden in beiden Welten

erlangen, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben angemessen positionieren.

Kapitel 15 Al Hijr, 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 eines jeden Muslims, sowohl nützliches weltliches als auch religiöses Wissen zu erwerben und anzuwenden, wie im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, betont wird. Unwissenheit führt unweigerlich zu Sünden und Irreführung, da man ohne Wissen weder Sünden vermeiden noch die richtige Führung erlangen kann. Es ist entscheidend, dass jeder nach seinem Wissen handelt, da Wissen allein wertlos ist, wenn es nicht angewendet wird. So wie eine Karte zu einem Ziel nutzlos ist, wenn man sie nicht aktiv nutzt, um dieses Ziel zu erreichen, führt auch Wissen, das nicht praktisch angewendet wird, nicht zum Erfolg. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und dann nicht weiter darauf eingegangen (handelte nicht aufgrund von Wissen) ist wie die eines Esels, der Bände [von Büchern] trägt ...“

Auf das bedeutendste Wissen, das der Menschheit zuteil wurde, wird im Rest von Vers 1 Bezug genommen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 1:

„Alif, Lam, Ra. Dies sind die Verse des Buches und ein klarer Koran.“

Um wirklich vom Heiligen Koran zu profitieren, muss man seinen verschiedenen Aspekten gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) folgen. Es ist wichtig, den Heiligen Koran genau und regelmäßig zu rezitieren. Es ist entscheidend, seine Bedeutung zu verstehen und seine Lehren im täglichen Leben umzusetzen. Ihn einfach in einer Sprache zu rezitieren, die man nicht versteht, ist unzureichend, da der Heilige Koran nicht nur ein Text zum Rezitieren, sondern auch eine Quelle der Führung ist. Wahre Führung kann nur erlangt werden, wenn man sich aktiv mit seinen Prinzipien auseinandersetzt, ähnlich wie eine Karte jemanden nur dann ans Ziel führt, wenn man sie benutzt. Darüber hinaus sollte er nicht für materielle Zwecke missbraucht werden, indem man wiederholt bestimmte Verse rezitiert, um weltliche Besitztümer wie ein Kind oder einen Ehepartner zu erlangen, da der Heilige Koran kein Mittel zur Erfüllung irdischer Wünsche ist. Es gibt etablierte weltliche Methoden, um weltliche Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel ein Kind zu bekommen. Wer seinen Lehren wirklich folgt, wird die empfangenen Segnungen richtig nutzen und so einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und gleichzeitig alle Aspekte seines Lebens effektiv meistern, um sich auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies führt letztendlich zu Frieden in beiden Welten. Da der Heilige Koran klar und verständlich erklärt wird, kann jeder seine verschiedenen Aspekte erfüllen, unabhängig von Herkunft, sozialer Schicht oder Bildungsniveau. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 1:

„...Dies sind die Verse des Buches und ein klarer Koran.“

Da das Lernen und Handeln nach den islamischen Lehren jedoch den Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen sie nicht akzeptieren oder danach handeln, selbst wenn sie sich zum Glauben an den Islam bekennen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 2:

„Vielleicht wünschen sich diejenigen, die nicht glauben, sie wären Muslime gewesen.“

Da der Islam eine praktische Religion ist, die von einem verlangt, Allah, dem Erhabenen, praktisch zu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, läuft derjenige, der sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, Gefahr, seinen Glauben zu verlieren, bevor er diese Welt verlässt. So wie eine Pflanze, die nicht die notwendigen Nährstoffe wie Sonnenlicht erhält, vergeht, so kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch Gehorsam aufrechterhalten wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 2:

„Vielleicht wünschen sich diejenigen, die nicht glauben, sie wären Muslime gewesen.“

Doch wer diese Wahrheit nicht erkennt, wird unweigerlich weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihm gewährt wurden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 3:

„Lass sie essen und sich amüsieren ...“

Wer die empfangenen Segnungen missbraucht, sollte sich nicht der Illusion hingeben, nur weil er noch keine Strafe erfahren oder die Konsequenzen nicht erkannt hat, werde er der Strafe entgehen. In diesem Leben hindert ihn seine Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er wird alles und jeden um sich herum vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzt, wird er seinen Stress den falschen Menschen und Dingen in seinem Leben zuschreiben, beispielsweise seinen Verwandten. Indem er sich von diesen positiven Einflüssen distanziert, verschlimmert er seine psychischen Probleme nur und kann in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken münden. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltliche Freuden genießen. Und da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 3:

„Lasst sie essen und sich amüsieren und sich von [falscher] Hoffnung ablenken lassen, denn sie werden es erfahren.“

Darüber hinaus warnt dieser Vers vor Wunschdenken, bei dem man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und gleichzeitig annimmt, dass Er einem vergeben wird. Diese Denkweise hat im Islam keine Bedeutung. Im Gegensatz dazu beinhaltet echte Hoffnung das Streben nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was bedeutet, die einem zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen zu nutzen und anschließend auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten zu hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, näher erläutert. Folglich 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 dies weder in diesem noch im Jenseits nützt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 3:

„... und lasst euch von [falscher] Hoffnung ablenken, denn sie werden es erfahren.“

Dieser Vers könnte sich auch auf falsche Hoffnungen auf ein langes Leben in dieser Welt beziehen, die dazu führen, dass man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, indem man seine gewährten Segnungen missbraucht und gleichzeitig annimmt, dass man in Zukunft noch genügend Zeit hat, ihm zu gehorchen. Falsche Hoffnungen auf ein langes Leben sind ein zutiefst verwerflicher Charakterzug, da sie dazu führen, dass man dem

Anhäufen weltlichen Besitzes den Vorrang vor der Vorbereitung auf das Jenseits gibt. Man muss lediglich seinen typischen 24-Stunden-Tag betrachten und darüber nachdenken, wie viel Zeit man weltlichen Beschäftigungen widmet 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 davon überzeugt ist, ein langes Leben zu genießen, verschiebt er seine Vorbereitungen für das Jenseits, in der fälschlichen Annahme, er könne sich in naher Zukunft darauf vorbereiten. In vielen Fällen tritt diese erwartete nahe Zukunft nie ein, was dazu führt, dass Menschen sterben, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus verleitet die Illusion eines langen Lebens dazu, echte Reue und die Verbesserung des eigenen Charakters hinauszuzögern, da man annimmt, genügend Zeit für diese Veränderungen zu haben. Sie fördert die Anhäufung materieller Besitztümer wie Reichtum in dem Glauben, diese während der langen Zeit auf Erden zu benötigen. Der Teufel flößt den Menschen Angst ein und überzeugt sie, sie müssten für ihren Lebensabend 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 50.000 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 ein Mensch 40 Jahre lang für seine Rente spart, die selten 20 Jahre überschreitet, es aber versäumt, sich in ähnlicher Weise auf das ewige Leben nach dem Tod vorzubereiten.

Der Islam lehrt Muslime nicht, die Vorbereitung auf weltliche Angelegenheiten zu vernachlässigen. Es schadet nicht, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Jenseits Priorität einräumt und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Obwohl der Mensch sich der Möglichkeit bewusst ist, jederzeit sterben zu können, verhalten sich viele so, als würden sie auf unbestimmte Zeit in dieser Welt existieren. Selbst wenn ihnen ewiges Leben auf Erden zugesichert wäre, würden sie aufgrund der Einschränkungen durch Tag und Nacht immer noch Schwierigkeiten haben, sich weiter anzustrengen, um materiellen Reichtum anzuhäufen. Wie viele Menschen sind früher als erwartet aus dem Leben geschieden? Und wie viele nehmen dies als Lehre und ändern ihr Verhalten?

Tatsächlich ist einer der tiefsten Kummer, den ein Mensch im Moment des Todes und danach empfindet, das Bedauern, das aus der Verzögerung 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.“

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 3:

„Lasst sie essen und sich amüsieren und sich von [falscher] Hoffnung ablenken lassen, denn sie werden es erfahren.“

Es wäre töricht, mehr Zeit und Geld in ein Haus zu investieren, das man nur für kurze Zeit bewohnen möchte, als in eines, das man für längere Zeit bewohnen möchte. Doch genau das ist die Einstellung der meisten Menschen, die diese vergängliche Welt dem ewigen Jenseits vorziehen.

Man sollte sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits nach Erfolg streben, muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass der Tod unerwartet eintritt, unabhängig von Zeitpunkt, Umständen oder Alter. Daher ist es wichtig, die Vorbereitungen auf den sicheren Tod vor Dingen zu priorisieren, die nicht sicher sind, wie zum Beispiel der Ruhestand. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 4-5:

„ Und Wir haben keine Stadt zerstört, ohne dass es ein bekannter Beschluss war. Kein Volk wird seiner Frist zuvorkommen, noch werden sie danach bestehen bleiben.“

Allah, der Erhabene, ermutigt die Menschen, die richtige Haltung einzunehmen, indem sie die Entscheidungen ihrer Vorgänger und damit auch ihrer Mitmenschen sowie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen beobachten. Im Allgemeinen zielt dies darauf ab, eine Denkweise zu entwickeln, die Selbstbezogenheit verhindert und den Einzelnen ermutigt,

seinen Blick über das eigene Leben und seine Herausforderungen hinaus zu erweitern. Wer diese Perspektive einnimmt, verzichtet auf die Chance, aus historischen Ereignissen, persönlichen Erfahrungen und den Umständen seiner Mitmenschen zu lernen. Das Erlangen von Wissen aus diesen Aspekten ist einer der wirksamsten Wege, das eigene Verhalten zu verbessern und die Wiederholung vergangener Fehler zu verhindern, was letztlich zu innerem Frieden führt. Wenn man beispielsweise beobachtet, wie wohlhabende und angesehene Menschen die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz flüchtiger Momente der Freude und des Luxus unter Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken leiden, bietet dies eine wichtige Lektion. Es lehrt Beobachter, den Missbrauch der erhaltenen Segnungen zu vermeiden und bestärkt die Vorstellung, dass wahre Ruhe 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 anregen, es richtig zu nutzen, bevor es einem genommen wird. Folglich ermutigt der Islam die Menschen stets, wachsam und aufmerksam zu bleiben, anstatt sich so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum übersehen. Wie der nächste Vers jedoch andeutet, wird man, wenn man nicht in der Lage ist, den richtigen Weg vom falschen zu unterscheiden, indem man die Handlungen anderer beobachtet, von seinen weltlichen Begierden verzehrt und beharrlich Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, indem man die Segnungen missbraucht, die Er einem gewährt hat, genau wie diejenigen vor ihnen, trotz der zahlreichen Segnungen und Führung, die Allah, der Erhabene, ihnen zukommen ließ, um ihnen zu helfen, in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 6:

„Und sie sagen: „O du, auf den die Botschaft herabgesandt wurde, du bist wahrlich verrückt.““

Tatsächlich vernachlässigt jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten alternativer, menschengemachter Regeln vernachlässigt, in erster Linie seine weltlichen Wünsche, da alle anderen Regeln im Grunde auf menschlichen Wünschen beruhen. Wohlhabende und Einflussreiche neigen oft stärker zu dieser Mentalität, da sie verstehen, dass die Akzeptanz der Wahrheit des Islam die Befolgung eines bestimmten moralischen Rahmens erfordert, der ihre Verfolgung fehlgeleiteter Wünsche einschränkt. Folglich fördern sie diese Denkweise unter anderen, aus Angst vor einem möglichen Verlust ihres Einflusses und ihrer Autorität. Historisch erklärt dies, warum sie die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) als Erste ablehnten und bekämpften. Dieses Verhalten hat nichts damit zu tun, ob der Islam aufgrund eindeutiger Beweise der richtige oder falsche Glaube ist; es geht lediglich darum, die eigenen Wünsche zu erfüllen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 6:

„Und sie sagen: „O du, auf den die Botschaft herabgesandt wurde, du bist wahrlich verrückt.““

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn persönliche Ziele und Wünsche wichtiger sind als der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die standhaft ihrem Glauben folgen, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse 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 Status angesehen. Islamkritische Kreise widersetzen sich typischerweise der Integration islamischer Prinzipien und raten Muslimen von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt erheblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus stoßen Menschen, die sich an islamische Prinzipien halten, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, häufig auf Widerstand und Kritik von Menschen, die dem Exzess frönen – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, was sie nach islamischer Lehre animalisch erscheinen lassen kann. Diese Kritiker 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 bestimmt wird. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Elemente des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen können jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik erkennen, die aus einer Verachtung für den islamischen Fokus auf Selbstdisziplin resultiert. So mögen sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen verurteilen, wenden sie bei anderen wichtigen Berufen wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft nicht die gleiche Kritik an. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Fragilität und Substanzlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Kernlehren 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 15 Al Hijr, Vers 6:

„Und sie sagen: „O du, auf den die Botschaft herabgesandt wurde, du bist wahrlich verrückt.““

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 den negativen Einflüssen anderer schützt. Die Entscheidung, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, um anderen zu gefallen, führt unweigerlich zum Verlust des inneren Friedens, da diese Entscheidung dazu führt, dass man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, missbraucht. Infolgedessen befindet man sich in einem Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung und lenkt alles und jeden in seinem Leben ab, was seine Vorbereitung auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts behindert. Dies führt zu Ängsten, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, unabhängig von jeglichem materiellen Reichtum, den man besitzt und genießt.

Um eine standhafte Geisteshaltung zu bewahren, muss man sich bemühen, einen starken Glauben zu entwickeln. Ein fester Glaube ist entscheidend, um die Verpflichtung aufrechtzuerhalten, Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen zu gehorchen, ob in Zeiten des Wohlstands oder der Not. 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, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu haben diejenigen, denen es an Wissen über die islamischen Grundsätze

mangelt, einen schwachen Glauben, was sie anfälliger dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann ihre Wahrnehmung trüben, dass die Aufgabe ihrer Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Schlüssel zum Erreichen wahren Friedens in beiden Welten 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. Dies beinhaltet die angemessene 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.

Da der Islam mit den weltlichen Wünschen der Nichtmuslime in Mekka kollidierte und diese Angst hatten, ihre Autorität und ihren sozialen Status zu verlieren, lehnten sie den Islam ab und unternahmen erhebliche Anstrengungen, andere davon abzubringen, ihn ebenfalls anzunehmen. Eine dieser Methoden bestand darin, zu verlangen, dass ihnen Dinge aus dem Unsichtbaren gezeigt würden, wie zum Beispiel die Engel. Wenn diese Forderungen nicht erfüllt wurden, nutzten sie dies als Beweis gegen die Wahrhaftigkeit des Islam. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 7:

„Warum bringst du uns nicht die Engel, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst?“

Diese Forderung war unklug, denn wahrer Glaube hat echten Wert, wenn er den Glauben an bestimmte unsichtbare Realitäten beinhaltet, die nicht mit

den fünf Sinnen wahrgenommen werden können, wie etwa das Bezeugen Allahs, des Erhabenen. Diese unsichtbaren Aspekte werden jedoch durch zahlreiche Beweise und Zeichen im Himmel und auf der Erde untermauert. So weist beispielsweise die Existenz eines Gemäldes auf die Anwesenheit eines Malers hin. Ebenso weist die Existenz einer Schöpfung auf einen Schöpfer hin, insbesondere wenn sie makellos ist. Darüber hinaus gibt es unzählige weltliche Phänomene, die der Mensch zwar nicht wahrnehmen, aber dennoch ohne Beanstandung nutzen kann. So nehmen viele Menschen Medikamente ein, ohne zu verstehen, wie sie im menschlichen Körper wirken. Obwohl der moralische Rahmen, den der Islam der Menschheit bietet, vollständig auf Beweisen und rationalem Denken beruht, basieren einige Elemente des Islam tatsächlich auf unsichtbaren Dingen, da dies den Wert des Glaubens erhöht. Folglich wird der Glaube eines Menschen, der unsichtbare Wesenheiten wie Engel sieht, von Allah, dem Erhabenen, nicht anerkannt, da der Glaube an diese unsichtbaren Realitäten, sobald sie beobachtet werden, wertlos ist. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 8:

„ Wir senden die Engel nur mit der Wahrheit herab; und den Ungläubigen wird dann keine Gnade gewährt.“

Die Prüfung des Einzelnen liegt in seiner Fähigkeit, die Realität zu akzeptieren, auch wenn sie nicht direkt mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, und in seinem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, trotz der Kraft und Fähigkeit, Ihm nicht zu gehorchen. Durch die Entsendung der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und die Offenbarung der göttlichen Schriften hat Allah, der Erhabene, stets dafür gesorgt, dass das Urteil der Menschen und ihre Gefolgschaft Ihm gegenüber beurteilt werden können. Er hat die Realität nie in einem solchen Ausmaß offenbart, dass der Einzelne gezwungen wäre, sie bedingungslos zu

akzeptieren. Wäre dies der Fall, gäbe es nichts mehr zu prüfen, und die Konzepte von Erfolg oder Misserfolg wären bedeutungslos. Folglich betont dieser Vers, dass der Einzelne nicht auf das Erscheinen Allahs, des Erhabenen, und seiner Engel warten sollte. Sollte dies geschehen, würde dies den Abschluss aller Angelegenheiten bedeuten und dem Einzelnen keine Möglichkeit mehr lassen, Entscheidungen zu treffen. Der Glaube an und der aufrichtige Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, haben nur so lange Bedeutung, wie die Realität in einer Weise präsentiert wird, die ihre Ablehnung ermöglicht. Würde die Wahrheit vollständig enthüllt und könnten die Menschen die unsichtbaren Aspekte des Universums und des Jenseits bezeugen, würden ihr Glaube und ihr Gehorsam stark an Wert verlieren. Wären all diese Elemente physisch sichtbar, würden selbst die hartnäckigsten Ungläubigen und schwersten Sünder sie nicht ablehnen oder missachten. Glaube und Gehorsam sind nur dann sinnvoll, wenn ein Schleier die Realität verhüllt. Der Augenblick, in dem die Realität vollständig enthüllt wird, markiert das Ende der Zeit, die dem Einzelnen zur Entscheidungsfindung und zum Abschluss seiner Prüfungszeit zugestanden wurde. Dieser Moment ist als Tag des Gerichts bekannt.

Darüber hinaus bestand das Ziel der Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, nicht darin, Menschen mit außergewöhnlichen Wundern zu beeindrucken. Die Wunder, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährte, waren zeitlich und örtlich begrenzt und dienten in erster Linie dazu, ihre Botschaft zu untermauern, anstatt ihr Hauptaugenmerk zu legen. Im Laufe der Geschichte drehte sich der Kern ihrer Botschaft stets um Wissen und klare Beweise. Da Wunder zeitlich und örtlich begrenzt sind, werden Zeugen ermutigt, die Wahrheit zu akzeptieren. Für diejenigen, die diese flüchtigen Wunder jedoch nicht erlebt haben, bleiben sie bloße Geschichten und können weder Glauben wecken noch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bei den Gläubigen stärken, da sie das Wunder nicht direkt beobachtet haben. Im Gegensatz dazu stellt göttliches Wissen, wie der nächste Vers zeigt, ein ewiges und lebendiges Wunder dar, das jedem

jederzeit zur Verfügung steht und somit jedes vorübergehende Wunder, das man empfangen oder anstreben kann, deutlich übertrifft. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„ Wir sind es, die die Erinnerung herabgesandt haben...“

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind unübertroffen, und ihre Bedeutungen werden mit bemerkenswerter Präzision vermittelt. Die Verse und Worte zeugen von einer außergewöhnlichen Eloquenz, die jedes andere literarische Werk übertrifft. Er ist frei von Widersprüchen, die in allen anderen Schriften und Lehren verschiedener Religionen und Lebensweisen vorherrschen. 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 plädiert für alles Nützliche und verbietet alles Schädliche. Er berücksichtigt sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Auswirkungen und sorgt so für Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Zuhause und jeder Gemeinschaft. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln verzichtet der Heilige Koran auf Übertreibungen, Unwahrheiten oder jegliche Form von Täuschung. Jeder Vers ist nützlich und kann im Leben praktisch angewendet werden. Selbst wenn dieselbe Erzählung im Heiligen Koran wiederholt wird, betont sie unterschiedliche wichtige Lehren. Im Gegensatz zu anderen Texten wird der Heilige Koran auch bei wiederholter Lektüre nicht langweilig. Er enthält Versprechen und Warnungen, die durch unleugbare und klare Beweise untermauert werden. Auch wenn der Heilige Koran abstrakt erscheinende Konzepte wie Geduld anspricht, bietet er stets einfache und praktische Methoden für die Anwendung im täglichen Leben. Er ermutigt den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu verstehen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen,

aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. So sichert er sich Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Er erläutert und macht den klaren Weg für diejenigen attraktiv, die in beiden Welten nach Ruhe und Erfolg streben . Er geht auf die Natur des Menschen ein und macht die angebotene Anleitung zeitlos und für jeden Menschen, jeden Ort und jede Zeit nützlich. Richtig verstanden und angewendet, dient er als Heilmittel für alle emotionalen, finanziellen und körperlichen Herausforderungen. Er bietet Lösungen für alle Probleme, mit denen Menschen oder Gemeinschaften konfrontiert werden können. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Zivilisationen, die die Lehren des Heiligen Korans aufrichtig annahmen, von seiner allumfassenden und zeitlosen Weisheit profitierten. Erstaunlicherweise wurde kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans über unzählige Zeitalter hinweg 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:

„Wir sind es, die die Ermahnung (den Koran) herabgesandt haben, und Wir sind wahrlich ihre Hüter.“

Allah, der Erhabene, ging auf die wichtigsten Herausforderungen einer Gemeinschaft ein und schlug für jede einzelne praktische Lösungen vor. Durch die Bewältigung dieser wesentlichen Probleme können auch viele damit verbundene Probleme gelindert werden. Dies zeigt, wie der Heilige Koran Anleitungen zu allen wichtigen Elementen gibt, die für das Gedeihen 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 stellt das bemerkenswerteste und zeitloseste Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur diejenigen, die aufrichtig nach der Wahrheit streben und sich ihr widmen, werden ihre Früchte ernten, während diejenigen, die ihren eigenen Launen nachgeben und sich nur für Teile davon entscheiden, in beiden Welten unweigerlich 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 15 Al Hijr, Vers 9:

„ Wir sind es, die die Erinnerung herabgesandt haben...“

Die islamischen Lehren dienen allen Menschen als Denkanstoß, da sie so formuliert wurden, dass sie mit der menschlichen Natur im Einklang stehen. Jeder Verhaltenskodex, der der menschlichen Natur widerspricht, wird sich unweigerlich fremd anfühlen und zu psychischen und physischen Ungleichgewichten führen, wenn man versucht, ihn anzuwenden. Da die islamischen Lehren hingegen auf das Wesen des Menschen zugeschnitten sind, sind sie ihm von Natur aus vertraut und fördern einen harmonischen geistigen und physischen Zustand. Dieses Gefühl der Vertrautheit ist besonders ausgeprägt bei Menschen, die nach der Ausübung eines anderen Glaubens zum Islam konvertieren, da jeder islamische Grundsatz bei ihnen Anklang findet, selbst wenn sie ihn nie zuvor studiert haben, da er im Gegensatz zu anderen Religionen und Lebensstilen mit der menschlichen Natur übereinstimmt. Man wird diese Wahrheit jedoch erst dann vollständig erkennen, wenn man den islamischen Lehren mit einer offenen und unvoreingenommenen Perspektive begegnet. Doch diejenigen, die den weitreichenden Nutzen des Heiligen Korans nicht zu schätzen wissen, weil er ihren Wünschen widerspricht, werden ihm keinen Schaden zufügen, wenn sie ihn ignorieren, denn der Heilige Koran und seine Lehren werden bestehen bleiben, lange nachdem diese achtlosen Menschen untergegangen und von der Welt vergessen worden sind, genau wie die achtlosen Menschen vor ihnen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wir sind es, die die Ermahnung herabgesandt haben, und wahrlich, Wir sind ihre Hüter.“

Das Verständnis dieser Tatsache bewahrt uns vor Arroganz und dem falschen Glauben, wir würden Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen tun, wenn wir die islamischen Lehren lernen und danach handeln. Solcher Stolz kann uns an unserer echten Unterwerfung unter Allah hindern, insbesondere

wenn unsere persönlichen Wünsche im Widerspruch zu seinen Geboten stehen und wir vom Weg abkommen. Wer hingegen erkennt, dass sein Glaube und seine Hingabe letztlich unseren eigenen Interessen dienen, wird Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und in seinem Gehorsam standhaft bleiben, unabhängig davon, ob er Schwierigkeiten gegenübersteht oder Trost findet. Diese Perspektive ermöglicht es uns, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, uns gemäß den islamischen Lehren gewährt, effektiv zu nutzen. Dadurch erreichen wir ein harmonisches Gleichgewicht von Körper und Geist, bringen alle Aspekte unseres Lebens in Einklang und bereiten uns gleichzeitig angemessen auf unsere Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Letztlich fördert diese Denkweise den Frieden in beiden Welten.

So wie Allah, der Erhabene, der Menschheit den Heiligen Koran offenbarte, offenbarte er den Generationen göttliche Führung, damit die Menschen durch ihn in beiden Welten Seelenfrieden erlangen konnten. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 10:

„Und Wir hatten schon vor dir [Boten] zu den Gruppen der früheren Völker gesandt.“

Unabhängig von der Entwicklung einer Gesellschaft und ihrem Wissensschatz in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte der Menschheit, ist 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 Wissen zu sammeln, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu entwickeln, der Frieden und Gerechtigkeit auf individueller und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, ist dazu in der Lage, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge, 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 bieten, einen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Historische Aufzeichnungen zeigen 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 gewährten göttlichen Verhaltenskodex akzeptieren und ihn als den für ihr Wohlbefinden günstigsten anerkennen, auch wenn einige 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 zu ihrem eigenen Wohl dient, trotz der Verschreibung unangenehmer Behandlungen und eines strengen Diätplans.

Da der Islam jedoch die Regulierung weltlicher Wünsche fördert, kritisieren Menschen, deren einziger Lebenszweck die Befriedigung ihrer Wünsche ist, den Islam oft, da er sie als animalisch erscheinen lässt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 11:

„Und kein Bote kam zu ihnen, ohne dass sie ihn verspotteten.“

Darüber hinaus werden sich auch Unternehmen und Branchen, die von den Wünschen Einzelner profitieren, dem Islam widersetzen und versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, sich nicht mehr an die islamischen Prinzipien zu halten. Angesichts dieser Opposition müssen Muslime in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, entschlossen bleiben, da Er ihnen Ruhe gewährt und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn ihnen dies nicht sofort bewusst ist. Umgekehrt werden diejenigen, die versuchen, die Gesellschaft zufriedenzustellen, während sie Allah, den Erhabenen, missachten, weder Schutz vor Seiner Strafe finden noch die Gesellschaft wirklich beschwichtigen, da Menschen und weltliche Angelegenheiten, einschließlich sozialer Medien, Mode und Kultur, von Natur aus instabil sind. Solange man sich verpflichtet fühlt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die einem gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen nutzt, wird man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und in der Lage sein, alles und jeden in seinem Leben richtig zu priorisieren. Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, ihre negativen Gefährten, die ihre Treue zu Ihm kritisieren, durch positive Gefährten ersetzen, die sie motivieren, Ihm weiterhin zu gehorchen und so ihren Seelenfrieden in dieser Welt zu stärken. Und da ihr Verhalten sie auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, wird Er sie im Jenseits mit unvorstellbaren Segnungen belohnen.

Doch wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, um gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen und seine irdischen Wünsche zu befriedigen, wird die göttliche Führung ignorieren und die Segnungen missbrauchen, die ihm gewährt wurden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 11:

„ Und kein Bote kam zu ihnen, ohne dass sie ihn verspotteten.“

In dieser Welt hindert sie ihre Denkweise daran, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise anderen zuschreiben, beispielsweise ihrem Ehepartner. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben ausschließen, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme und können in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken münden. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die trotz weltlicher Annehmlichkeiten weiterhin die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Darüber hinaus hat ihre Einstellung sie daran gehindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was zu einer weitaus schlimmeren Strafe im Jenseits führen wird. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 12:

„ So legen Wir sie [die Strafe] in die Herzen der Verbrecher.“

Darüber hinaus zwingt Allah, der Erhabene, den Menschen keine Rechtleitung auf, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde. Er lässt zu, dass die Herzen der Menschen vom rechten

Weg abweichen, wenn sie sich entscheiden, die göttlichen Lehren zu ignorieren. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 13:

„Sie werden nicht daran glauben ...“

Die göttliche Führung zu ignorieren ist eine seltsame Entscheidung, da unzählige Menschen dies in der Vergangenheit getan haben und als Folge ihrer Entscheidung nichts als Leid in beiden Welten erlitten haben. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 13:

„...wobei der Präzedenzfall der früheren Völker bereits eingetreten ist.“

Generell ist es wichtig, im Alltag aufmerksam zu sein und sich nicht zu sehr auf die eigenen weltlichen Belange zu konzentrieren, da dies dazu führen kann, dass man die Ereignisse um sich herum und die, die bereits stattgefunden haben, vernachlässigt. Diese Eigenschaft ist lebenswichtig, da sie ein wirksames Mittel ist, den eigenen Glauben zu stärken, was wiederum dabei hilft, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu bleiben. Dies bedeutet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Wenn man beispielsweise einen kranken Menschen sieht, sollte man ihm nicht nur auf jede erdenkliche Weise beistehen, und sei es nur durch Gebete, sondern man sollte auch über die eigene Gesundheit

nachdenken und sich bewusst sein, dass auch der eigene Gesundheitszustand irgendwann durch Krankheit, Alter oder Tod nachlassen wird. Diese Erkenntnis sollte sie dazu motivieren, ihre gute Gesundheit zu schätzen und diese Dankbarkeit durch ihr Handeln zum Ausdruck zu bringen, indem sie das Beste aus ihrer Gesundheit machen, sowohl bei weltlichen als auch bei religiösen Aktivitäten, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Wenn man den Tod eines wohlhabenden Menschen miterlebt, sollte man nicht nur Trauer für den Verstorbenen und seine Angehörigen empfinden, sondern sich auch bewusst sein, dass auch man selbst eines Tages, zu einem unbekannten Zeitpunkt, sterben wird. Man sollte begreifen, dass man, genau wie der Wohlhabende, der mit seinem Reichtum, seinem Status und seiner Familie begraben wurde, nur mit seinen Taten am Grab zurückbleibt. Dieses Verständnis wird einen dazu anregen, sich auf das Grab und das Leben nach dem Tod vorzubereiten, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt.

Menschen, die so handeln, stärken ihren Glauben täglich, während diejenigen, die sich zu sehr auf ihre materielle Existenz konzentrieren, dies nicht bemerken und so ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinen Geschöpfen nicht verbessern können. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 13:

„...wobei der Präzedenzfall der früheren Völker bereits eingetreten ist.“

Wie bereits erwähnt, wurde im Laufe der Geschichte versucht, andere von der Konvertierung zum Islam abzuhalten, indem man von den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) bestimmte Wunder als Bestätigung ihres Prophetentums verlangte. Wenn in den göttlichen Lehren betont wurde, dass die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) Menschen ohne übernatürliche Kräfte waren, nutzten manche dies als Beweis gegen die Legitimität ihrer Botschaft. Kapitel 11 Hud, Vers 31:

„ Und ich sage euch nicht, dass ich die Gaben Allahs besitze oder dass ich das Verborgene kenne, noch sage ich euch, dass ich ein Engel bin ...“

Die Rolle eines Heiligen Propheten, Friede sei mit ihm, besteht darin, der Menschheit die göttlichen Richtlinien zu erläutern und ihr als Vorbild zu dienen. Ihr Ziel war es nie, Menschen mit Wundertaten zu beeindrucken, da die Wunder, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährte, auf bestimmte Zeiten und Orte beschränkt waren und lediglich ihre Botschaft untermauerten; sie bildeten nicht deren Kern. Der grundlegende Aspekt ihrer Botschaft war im Laufe der Geschichte stets Wissen und klare Beweise. Im Falle des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, bildeten der Heilige Koran und sein herausragender Charakter das Herzstück seiner Botschaft. Die Nichtmuslime Mekkas, die der arabischen Sprache mächtig waren, erkannten, dass der Heilige Koran nicht aus menschlichen Worten bestehen konnte. Da sie zudem vierzig Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, vor seiner Verkündigung seines Prophetentums verbracht hatten, wussten sie, dass er kein Betrüger war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Darüber hinaus gilt gemäß der ewigen Überlieferung Allahs des Erhabenen: Hätte er den Nichtmuslimen Mekkas das von ihnen erbetene Wunder gewährt und sie den Islam dennoch abgelehnt, hätte er sie vollständig vernichtet. Da Allah der Erhabene jedoch ihre Vernichtung nicht wünschte, entschied er sich, ihren irrtümlichen Forderungen nicht nachzukommen. Folglich nutzten sie dies als Beweis gegen die Legitimität des Islam. Kapitel 17 Al Isra, Vers 59:

„Und nichts hat Uns daran gehindert, Wunder zu senden, außer dass die früheren Völker sie leugneten. Und Wir gaben Thamūd die Kamelstute als sichtbares Zeichen, doch sie taten ihr Unrecht. Und Wir senden die Zeichen nur als Warnung.“

Allah, der Erhabene, machte deutlich, dass die Nichtmuslime Mekkas nicht an der Suche nach der Wahrheit interessiert waren und Wunder daher nur forderten, um andere vom Islam abzuhalten. Selbst wenn Allah, der Erhabene, ihnen schillernde Wunder zeigte, lehnten sie diese mit Entschuldigungen ab, da sie sich bereits entschieden hatten, den Islam nicht anzunehmen, da er ihren weltlichen Wünschen und Bestrebungen widersprach. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 14-15:

„ Und selbst wenn Wir ihnen ein Tor vom Himmel öffneten und sie darin aufstiegen, würden sie sagen: „Unsere Augen sind nur geblendet. Vielmehr sind wir ein Volk, das von Zauberei gefangen ist.““

Da Wunder, wie bereits erwähnt, zeitlich und räumlich begrenzt sind, können nur diejenigen, die sie miterleben, davon profitieren. Daher ermutigte Allah, der Erhabene, die Menschen, die Wahrheit in den zeitlosen Wundern der islamischen Lehren zu suchen, die die Wahrhaftigkeit des Islam deutlich machen, und die Schöpfung von Himmel und Erde zu beachten, die die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die Unvermeidlichkeit des Jüngsten Gerichts deutlich macht. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 16:

„Und Wir haben große Sterne in den Himmel gesetzt und ihn für die Beobachter verschönert.“

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. Der ideale Abstand der Sonne von der Erde ist beispielsweise ein klares Indiz dafür, denn die Erde wäre unbewohnbar, wäre sie auch nur ein bisschen näher oder weiter entfernt. Ebenso wurde die Erde so gestaltet, dass sie eine ausgewogene und reine Atmosphäre schafft, die Leben auf ihr ermöglicht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Die präzise Abstimmung 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 langen Stunden müde. Umgekehrt bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und anderen wertvollen Beschäftigungen, wie z. B. dem Erwerb von Wissen, nachzugehen. Wären die Nächte kürzer, fehlte dem Menschen ausreichend Zeit zum Ausruhen, das für eine optimale Gesundheit unerlässlich ist. Veränderungen der Tag- und Nachtlänge würden sich auch auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken und sich negativ auf die Ernährung von Mensch und Tier auswirken. 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 ...“

Da die Nichtmuslime andere von der Konvertierung zum Islam abhalten wollten, weil sie ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren fürchteten, behaupteten sie, übernatürliche Wesen wie die Dschinn seien die Autoren des Heiligen Korans. Da die Nichtmuslime Mekkas jedoch die arabische Sprache beherrschten, wussten sie, dass der Heilige Koran

nicht die Worte eines Geschöpfes waren. Tatsächlich war übernatürlichen Wesen der Zutritt zu den Himmeln verwehrt, aus denen der Heilige Koran zum Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) herabkam. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 16-18:

„Und Wir haben große Sterne in den Himmel gesetzt und ihn für die Beobachter verschönert. Und Wir haben ihn vor jedem vertriebenen Teufel geschützt. Außer vor dem, der ein Gehör stiehlt und von einer klaren, brennenden Flamme verfolgt wird.“

Darüber hinaus ist das Land auf der Erde bemerkenswert ausgewogen geformt, sodass landwirtschaftliche Aktivitäten wie Ackerbau und Bauwesen gleichzeitig möglich sind. Betrachtet man die vielfältigen Landschaften der Erde, fällt zudem eine große Höhenlage auf. Hochgelegene Regionen stellen aufgrund ihrer schwierigen Erreichbarkeit und des reduzierten Sauerstoffgehalts eine Herausforderung für die Besiedlung dar. Der Großteil der Landschaft befindet sich in optimaler Höhe, was für die Menschheit von Vorteil ist. Darüber hinaus sind bestimmte Gebiete aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit extrem schwer zugänglich, was die Reise dorthin und die Nutzung der verfügbaren Ressourcen erschwert. Dennoch ist der Großteil der Erdoberfläche so beschaffen, dass er für den Menschen leicht erreichbar ist. Letztlich ist die Erde so beschaffen, dass der Mensch auf lebensnotwendige natürliche Ressourcen zugreifen kann. Je wichtiger eine Ressource für das menschliche Überleben ist, desto leichter ist sie verfügbar. All diese und viele weitere Eigenschaften der Erde können kein Zufall sein und deuten stark auf die Existenz eines Schöpfers hin. Kapitel 15 Al-Hidschr, Vers 19:

„Und die Erde – Wir haben sie ausgebreitet...“

Aufgrund der ständigen Rotation der Erde mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit wurden Berge als stabilisierende Strukturen auf der Erde errichtet, die das Gedeihen des Lebens auf dem Planeten ermöglichen.
Kapitel 15 Al Hijr, Vers 19:

„Und die Erde haben Wir ausgebreitet und auf ihr fest verankerte Berge errichtet...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 15:

„Und Er hat auf der Erde fest verankerte Berge errichtet, damit sie nicht mit euch wankt ...“

Berge spielen eine entscheidende Rolle bei der Speicherung und Reinigung von saurem Regen und machen ihn so für die Landwirtschaft und als Trinkwasser für Mensch und Tier nutzbar. Sie dienen als zuverlässige Quelle für frisches, gereinigtes Wasser, das in die strategisch günstig gelegenen

Flüsse und Bäche der Erde fließt, die für die Landwirtschaft zur Versorgung von Mensch und Tier unerlässlich sind. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 19-21:

„... und ließen darin alles Ausgewogene wachsen. Und Wir haben darin Mittel zum Lebensunterhalt für euch und für diejenigen geschaffen, deren Versorger ihr nicht seid. Und es gibt nichts, was nicht bei Uns verwahrt wäre, und Wir senden es nur in bekanntem Maß herab.“

Wer sich um die Versorgung anderer kümmert, beispielsweise 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. Dankbarkeit, die aus der eigenen Absicht erwächst, bedeutet, Handlungen ausschließlich zu tun, um Allah dem Erhabenen zu gefallen. Wer aus anderen Motiven handelt, wird von Allah dem Erhabenen nicht belohnt. Diese Vorsicht 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 erwartet oder wünscht. Dankbarkeit, die durch Worte ausgedrückt wird, bedeutet, Gutes zu artikulieren 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) dargelegt ist. Diese Praxis führt zu einer Zunahme des Segens und fördert letztendlich den Seelenfrieden sowohl in dieser Welt als auch 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 15 Al Hijr, Verse 20-21:

„Und Wir haben darin Mittel zum Lebensunterhalt für euch und für diejenigen geschaffen, deren Versorger ihr nicht seid. Und es gibt nichts, was nicht bei Uns verwahrt wäre, und Wir senden es nur in bekanntem Maß herab.“

Darüber hinaus gilt es als angemessen und akzeptabel, wenn ein Individuum einen Gegenstand besitzt, 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 für ein Individuum nur gerecht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums ist, einschließlich ihm selbst.

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand einen Gegenstand aus seinem Besitz leiht. Es ist nur recht und billig, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Wünschen des Besitzers verwendet. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als Darlehen und nicht als Geschenk gewährt. Genau wie irdische Kredite muss dieser Kredit zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit zur Rückzahlung besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie

es in der islamischen Lehre dargelegt ist. 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 darf die zeitlichen Segnungen, die lediglich eine Leihgabe sind, nicht mit den göttlichen Gaben des Paradieses verwechseln. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 21:

„Und es gibt nichts, was nicht bei Uns verwahrt wäre, und Wir senden es nur in bekanntem Maß herab.“

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, aufgezeichnet ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Allah, der Erhabene, über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde alle Vorräte für jedes Geschöpf bestimmt habe.

Es ist wichtig zu erkennen, dass alle Umstände, einschließlich der Versorgung, zwei Dimensionen haben. Die erste Dimension betrifft die von Allah, dem Erhabenen, angeordneten Dinge, die unabhängig vom Handeln

der Menschen sind. Sie werden unweigerlich geschehen, und nichts in der Schöpfung kann ihr Eintreten verhindern. Da dieser Aspekt außerhalb der Kontrolle des Einzelnen liegt, ist es sinnlos, sich darüber Sorgen zu machen, da er weder seine eigenen noch die Handlungen anderer beeinflussen kann. Darüber hinaus umfasst dieser göttliche Beschluss die wesentlichen Bedürfnisse des Menschen zum Überleben in dieser Welt. Im Wesentlichen erhält ein Mensch, solange er lebt, seine Versorgung, und nichts kann ihn daran hindern, sie zu erhalten und zu nutzen, nicht einmal er selbst.

Der zweite Aspekt betrifft die eigenen Bemühungen. Dies ist ein Bereich, über den der Mensch die vollständige Kontrolle hat. Daher sollte er sich darauf konzentrieren, indem er die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie beispielsweise seine körperliche Stärke, nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dieser Gehorsam beinhaltet die Befolgung seiner Gebote, die Missachtung seiner Verbote und die geduldige Begegnung mit dem Schicksal – ein Aspekt, der gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) außerhalb seiner Kontrolle liegt. Dazu gehört auch das Streben nach rechtmäßigen Mitteln zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse seiner Angehörigen, während er Unrecht, Exzess, Verschwendung und Extravaganz meidet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man keine Zeit mit Sorgen über Dinge verschwenden sollte, die außerhalb der eigenen Kontrolle oder Einflussnahme liegen. Stattdessen sollte man die einem zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und im Einklang mit den islamischen Lehren auf die Aspekte reagieren, die man kontrollieren kann. Man sollte extreme Denkweisen vermeiden, sei es Faulheit und die Abhängigkeit vom Schicksal oder das ausschließliche Vertrauen auf die eigenen Bemühungen. Der

ideale Ansatz besteht darin, nach rechtmäßigem Reichtum im Einklang mit den islamischen Grundsätzen zu streben und gleichzeitig auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen, dass er für einen sorgt. Dieses Vertrauen beugt Ungeduld und der Versuchung vor, Reichtum auf unerlaubte Weise zu erlangen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 21:

„Und es gibt nichts, was nicht bei Uns verwahrt wäre, und Wir senden es nur in bekanntem Maß herab.“

Es ist wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, jedem Einzelnen das gibt, was für ihn am nützlichsten ist, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich sein mag. Kapitel 42 Asch-Schura, Vers 27:

Und wenn Allah seinen Dienern übermäßige Versorgung gewährt hätte, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab, in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er weiß alles über seine Diener.

Man muss also die empfangenen Güter annehmen und darauf vertrauen, dass einem die Grundbedürfnisse zum Überleben in dieser Welt gesichert sind, solange man lebt. Darüber hinaus sollte man erkennen, dass Seelenfrieden, der wichtigste weltliche Segen, nicht durch die Anhäufung zahlreicher materieller Besitztümer erlangt wird. Er ist untrennbar damit verbunden, die Segnungen, die einem zuteil wurden, 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 Herangehensweise gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, indem sie alles und jeden in ihrem Leben angemessen ausrichtet und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten führt zu Gelassenheit in beiden Welten. Daher kann jeder Seelenfrieden erlangen, unabhängig von der Menge der ihm zuteil gewordenen weltlichen Besitztümer. 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 spielen Winde eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung und ermöglichen die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. Historisch gesehen war Wind für die Seefahrt von entscheidender Bedeutung, die bis heute das wichtigste Transportmittel für Güter weltweit ist. Winde sind notwendig, damit Regenwolken bestimmte Gebiete erreichen und die für die Schöpfung lebenswichtige Wasserversorgung sicherstellen können, die ohne Wind 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 in der Schöpfung verursachen würde. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 22:

„Und Wir haben die befruchtenden Winde gesandt...“

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 hätte eine Katastrophe für alles Leben auf der Erde zur Folge. Das Salz im Meer verhindert, dass die Verwesung toter Lebewesen den Ozean verschmutzt. 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 strukturiert, dass es blühendes Meeresleben ermöglicht und gleichzeitig schweren Schiffen die Fahrt ermöglicht. Würde die Wasserzusammensetzung auch nur geringfügig verändert, käme ein Ungleichgewicht zustande, 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 weltweit. Daher ist dieses perfekte Gleichgewicht entscheidend für die Erhaltung des Lebens auf der Erde. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 22:

„... und er sandte Wasser vom Himmel herab und gab euch davon zu trinken. Und ihr gehört nicht zu seinen Dienern.“

Darüber hinaus dienen die Berge als zuverlässige Quelle für sauberes und gereinigtes Wasser für die Flüsse und Bäche, die strategisch günstig auf der Erde verteilt sind. Dieses saubere und gereinigte Wasser unterscheidet sich

vom salzhaltigen Wasser der Meere und Ozeane. Dies ist unerlässlich, um eine Verunreinigung des Meerwassers durch in diesen Gewässern vorkommende Rückstände zu verhindern. Die Vermischung dieser beiden Wasserarten hätte schädliche Auswirkungen auf das Leben auf der Erde. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 53:

„Und Er ist es, Der die beiden Meere [d. h. Gewässer] [gleichzeitig] freigegeben hat, das eine süß und süß und das andere salzig und bitter, und Er hat zwischen ihnen eine Barriere und eine verhindernde Trennung errichtet.“

Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer und Lenker von Leben und Tod ist, ist es für Ihn kein großes Unterfangen, Menschen nach ihrem Tod wiederzubeleben und sie zur Verantwortung zu ziehen. Sollten sie es versäumen, sich in dieser Welt angemessen zu verhalten und die ihnen zuteil gewordenen Segnungen weiterhin missbrauchen, wird ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden letztendlich aus dem Gleichgewicht geraten, was dazu führt, dass alles und jeder in ihrem Leben falsch eingesetzt wird. Folglich werden sie schließlich dem Tod erliegen und sich im Jenseits ihrer endgültigen Verantwortung stellen müssen, ohne ausreichend vorbereitet zu sein. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 23:

„Und wahrlich, Wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen, und Wir sind die Erben.“

Da Leben und Tod außerhalb der menschlichen Kontrolle liegen, ist die Handlungsfreiheit des Einzelnen in dieser Welt eingeschränkt. Daher sollte er die ihm zur Verfügung stehende Zeit und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel gemäß den islamischen Lehren angemessen nutzen, um durch die Erlangung eines harmonischen geistigen und körperlichen Zustands und die angemessene Positionierung aller Aspekte und Personen in seinem Leben sowohl in diesem als auch im Jenseits Ruhe zu finden.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 23:

„Und wahrlich, Wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen, und Wir sind die Erben.“

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 7420, aufgezeichnet ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der einzige Reichtum, den man wirklich besitzt, mit drei Aspekten verbunden ist.

Der erste Aspekt ist die Verwendung des eigenen Vermögens für den Erwerb und Verzehr von Nahrungsmitteln. Ein Muslim sollte sein Geld mit Bedacht für Nahrungsmittel ausgeben und Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz vermeiden, da solches Verhalten als sündig angesehen werden kann. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 31:

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

Für Muslime ist es unerlässlich, nur Erlaubtes zu konsumieren, da das eigene Bittgebet ungültig ist, wenn man Unerlaubtes tut, heißt es in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 2346. Wenn das Bittgebet eines Menschen nicht erhört wird, wie können dann seine anderen Taten von Allah, dem Erhabenen, erhört werden? Darüber hinaus besagt ein Hadith in Sahih Muslim Nr. 2342, dass jede gute Tat, die auf Unerlaubtem beruht, abgelehnt wird. So wie die innere Grundlage des Islam die eigene Absicht ist, ist die äußere Grundlage der Erwerb und die Nutzung des Erlaubten.

Darüber hinaus sollte ein Muslim eine Geisteshaltung entwickeln, die ihn dazu ermutigt, einfache Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und sicherzustellen, dass er isst, um zu leben, statt zu leben, um zu essen. Auf diese Weise vermeidet er Ablenkungen von seinen wichtigeren Verantwortlichkeiten und Pflichten.

Der nächste Bereich, in dem man seinen wahren Reichtum investiert, ist seine Kleidung. Auch hier sollte ein Muslim Extravaganz und Verschwendung vermeiden, da diejenigen, die sich so verhalten, als Geschwister des Teufels bezeichnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder des Teufels ...“

Ein Muslim sollte Freude daran haben, schöne, saubere und schlichte Kleidung zu tragen, da dies gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, ein Aspekt des Glaubens ist. Der Islam hat nichts gegen ein gepflegtes Aussehen einzuwenden; es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass dies ohne großen Aufwand an Geld oder Zeit erreicht werden kann. Das Bemühen um ein gutes Aussehen sollte niemals mit den eigenen Pflichten und Verantwortlichkeiten kollidieren. Je mehr man sich auf sein Aussehen konzentriert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man in anderen Lebensbereichen, wie z. B. bei Auto, Wohnung und Essen, zu Verschwendung neigt. Diese Tendenz kann einen daran hindern, die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren zuteil wurden, richtig zu nutzen. Folglich kann dies zu Schwierigkeiten im Diesseits und Jenseits führen, da man geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht gerät und alles und jeden im Leben fehl am Platz findet. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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.“

Der höchste Reichtum, den ein Mensch wirklich besitzt, wird durch das repräsentiert, was er durch Ausgaben, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, an das Jenseits weitergibt. Dies umfasst Ausgaben für den persönlichen

Bedarf sowie für die Bedürfnisse der Angehörigen gemäß den islamischen Lehren, wobei Verschwendung, Exzess und Extravaganz vermieden werden sollten. Dazu gehören auch alle Segnungen, die man erhalten hat, nicht nur finanzieller Reichtum. Je mehr man diese Segnungen gemäß den islamischen Lehren Allah, dem Erhabenen, gefällt, desto mehr Ruhe und Erfolg wird man in dieser und der nächsten Welt erlangen, indem man 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.“

Zusammenfassend sollte ein Muslim bedenken, dass die ersten beiden Aspekte bereits von Allah, dem Erhabenen, zugesichert wurden, da sie einen Teil seiner Versorgung darstellen, die ihm garantiert ist und ihm über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugesprochen wurde. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Folglich sollten Muslime bei der Verfolgung dieser Aspekte Mäßigung üben und stattdessen mehr Wert auf den letzten Aspekt legen. Alle anderen Methoden, Reichtum zu erwerben und zu nutzen, gehören in Wahrheit nicht einem Einzelnen und bleiben letztendlich anderen zur Verfügung, auch wenn sie am Tag des Jüngsten Gerichts dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 23:

„Und wahrlich, Wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen, und Wir sind die Erben.“

Da Allah, der Erhabene, Leben und Tod erschaffen hat und die volle Kontrolle darüber hat, hat er die Macht, Menschen wiederzuerwecken, um sie für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Der andere Aspekt, der erforderlich ist, um Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, nämlich das Wissen über die Menschen und ihre Taten, wird dann erwähnt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 24:

„Und Wir kannten bereits die vorhergehenden [Generationen] unter euch, und Wir kannten bereits die späteren [kommenden].“

Da Allah, der Erhabene, sowohl die Macht als auch das Wissen besitzt, die Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen, ist dies unvermeidlich. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 25:

„ Und wahrlich, dein Herr wird sie versammeln. Er ist wahrlich weise und allwissend.“

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, unfruchtbares Land durch Regen wiederbeleben und einen toten Samen zum Leben erwachen, wodurch die Schöpfung erhalten bleibt. In ähnlicher Weise hat Allah, der Erhabene, die Macht, den Menschen wiederzubeleben, vergleichbar mit einem toten Samen, der in der Erde vergraben ist, so wie dieser schließlich zum Leben erwacht. Der Wechsel der Jahreszeiten veranschaulicht die Auferstehung deutlich. Im Winter beispielsweise verwelken und fallen die Blätter der Bäume ab, wodurch der Baum scheinbar leblos wird. In den darauffolgenden Jahreszeiten treiben die Blätter jedoch wieder aus, und der Baum erscheint wieder lebendig. Das Phänomen der Auferstehung zeigt sich auch im menschlichen Körper, wo Zellen, beispielsweise Hautzellen, ständig absterben und sich regenerieren. Auch der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen veranschaulicht die Auferstehung. Der Schlaf kann als eine Art Bruder des Todes betrachtet werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend außer Kraft gesetzt sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen anschließend seine Seele zurück, wenn er weiterleben soll, und erweckt den Schlafenden so wieder zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts ein vorherbestimmtes Ereignis. Bei der Beobachtung des Universums lassen sich zahlreiche Beispiele für Gleichgewicht erkennen. 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 ist so beschaffen, dass zarte Äste und Samentriebe durchbrechen und so Nutzpflanzen hervorbringen können, gleichzeitig aber robust genug ist, um den Bau schwerer Gebäude zu tragen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die nicht nur unmissverständlich auf einen Schöpfer, sondern auch auf das Konzept des Gleichgewichts hinweisen. Es gibt jedoch einen bedeutenden Aspekt dieser Welt, der offensichtlich unausgeglichen ist: das Handeln der Menschen. Oft wird beobachtet, dass unterdrückerische und tyrannische Menschen in diesem Leben der Strafe entgehen. Im Gegensatz dazu erleiden unzählige Menschen Unterdrückung und andere Härten, ohne die ihnen zustehende Belohnung für ihr Durchhalten zu erhalten. Viele Muslime, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, treu folgen, begegnen in dieser Welt zahlreichen Herausforderungen und erhalten nur einen minimalen 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 dies 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 vollstrecken, liegt darin, dass Allah, der Erhabene, dem Einzelnen zahlreiche Gelegenheiten bietet, aufrichtig zu bereuen und sein Verhalten zu ändern. Er gewährt Muslimen in diesem Leben keine vollständige Belohnung, da diese Welt nicht das Paradies ist. Darüber hinaus ist der Glaube an das Verborgene, insbesondere an die vollständige Belohnung, die einen Muslim im Jenseits erwartet, ein entscheidendes Element des

Glaubens. Tatsächlich ist es dieser Glaube an das Verborgene, der den Glauben einzigartig 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 Furcht vor einer vollständigen Bestrafung, gepaart mit der Hoffnung auf eine vollständige Belohnung im Jenseits, dazu, den Einzelnen zu motivieren, von Sünden Abstand zu nehmen und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt enden. Denn Strafe und Belohnung können erst nach Beendigung aller Handlungen erfolgen. Folglich kann der Tag der Vergeltung erst eintreten, wenn die Handlungen des Einzelnen abgeschlossen sind. Dies legt nahe, dass die materielle Welt irgendwann enden muss.

Wenn man über diese Angelegenheit nachdenkt, wird der Glaube an den Tag des Jüngsten Gerichts gestärkt, was einen dazu inspiriert, sich darauf vorzubereiten, indem man die Segnungen nutzt, die einem gemäß der Anleitung des Heiligen Qur'an und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zuteil wurden, sodass man durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten erlangen kann . 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 getan.“

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 25:

„ Und wahrlich, dein Herr wird sie versammeln. Er ist wahrlich weise und allwissend.“

Da Allah, der Erhabene, die Menschheit und die Dschinn beim ersten Mal aus dem Nichts erschaffen hat, fällt es Ihm leichter, sie wiederzubeleben, nachdem sie zu Staub und Knochen geworden sind. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 26-27:

„Und Wir haben den Menschen aus Lehm erschaffen, aus einem veränderten schwarzen Schlamm. Und die Dschinn haben Wir zuvor aus sengender Hitze erschaffen.“

Und Kapitel 50 Qaf, Vers 15:

„Haben Wir bei der ersten Schöpfung versagt? Doch sie sind in Verwirrung über eine neue Schöpfung.“

Die übernatürlichen Wesen, die Dschinn, werden im Heiligen Qur‘an mehrmals erwähnt. Es ist jedoch wichtig, sich beim Studium dieses Themas auf das zu beschränken, was in den islamischen Lehren über sie erwähnt wird, da dies von ihnen verlangt wird. Man sollte daher weder über sie noch über andere Themen weiter forschen, insbesondere nicht aus anderen Wissensquellen. Generell sollte man sich nicht mit Aspekten religiösen Wissens befassen, die den eigenen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht stärken. Dieser Gehorsam beinhaltet, die einem zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es in den islamischen Lehren beschrieben wird. Ein nützliches Kriterium zur Bestimmung der Relevanz eines religiösen Wissensthemas ist die Überlegung, ob es etwas ist, wonach Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts fragen wird. Wenn ein bestimmtes Thema des Islam, wie beispielsweise bestimmte Ereignisse der islamischen Geschichte, bei dieser Befragung nicht angesprochen wird, gilt es als irrelevant und sollte vermieden werden. Wenn hingegen am Tag des Jüngsten Gerichts ein Thema zur Sprache kommt, wie etwa die Pflicht, die Rechte des Nächsten zu wahren, dann ist es wichtig, dieses Thema nach bestem Wissen und Gewissen zu studieren, zu verstehen und umzusetzen.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Gründe erläutert hat, warum man Ihm jederzeit gehorchen muss, spricht er über die große Ehre, die Er der

Menschheit erwiesen hat, als Er ihren Vorfahren, den Heiligen Propheten Adam, Friede sei mit ihm, erschuf. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 28-30:

Und als dein Herr zu den Engeln sagte: „Ich werde einen Menschen aus Ton erschaffen, aus schwarzem Schlamm. Und wenn Ich ihn geformt und ihm von Meiner Seele eingehaucht habe, dann werdet ihr euch vor ihm niederwerfen.“ Da warfen sich die Engel alle auf den Boden nieder.

Da das der Menschheit über die menschliche Seele gewährte Wissen äußerst begrenzt ist, sollte eine Diskussion darüber vermieden werden, da es sich um etwas handelt, worüber am Tag des Jüngsten Gerichts keine Fragen gestellt werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 85:

Und sie fragen dich nach der Seele. Sprich: Die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn. Und den Menschen ist nur wenig Wissen gegeben worden.

Wie bereits erwähnt, dürfen nur die Themen erforscht und bearbeitet werden, die am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden. Alles andere muss daher vermieden werden.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschheit davor, in die Fußstapfen ihres Feindes, des Teufels, zu treten, der Ihm nicht gehorchte, als der Befehl

Allahs, des Erhabenen, seinen Wünschen widersprach, und infolgedessen alles Gute in beiden Welten verlor. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 30-32:

„Da warfen sich alle Engel nieder. Nur Satan weigerte sich, mit denen zusammen zu sein, die sich niederwarfen. Er sagte: „O Satan, was ist mit dir, dass du nicht mit denen zusammen bist, die sich niederwerfen?“

Obwohl Allah der Erhabene den Grund für den Ungehorsam des Teufels bereits kannte, stellte er diese Frage und gab ihm damit die Möglichkeit, seinen Ungehorsam zu bereuen. Im Allgemeinen ist die Frist, die Allah der Erhabene den Menschen gewährt, nur vorübergehend. Daher muss man sie nutzen, um zu bereuen und seinen Charakter zu ändern, bevor es zu spät ist. Doch wenn man sich entscheidet, in die Fußstapfen des Teufels zu treten, versäumt man es, die Frist zu nutzen, die Er ihnen gewährt, und verharret daher im Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen, wie er es tat. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 33:

Er sagte: „Niemals würde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus Lehm aus verändertem schwarzen Schlamm erschaffen hast.“

In dieser Welt hindert sie ihre Denkweise daran, ein harmonisches geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erreichen, und führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Folglich werden Aspekte wie Familie, Freundschaften, Karriere und Wohlstand zu Quellen der Angst. Sollten sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress

den falschen Personen zuschreiben, einschließlich ihrer Verwandten. Indem sie die Verbindungen zu diesen tugendhaften Menschen abbrechen, verschlimmern sie nur ihre psychischen Leiden und verfallen schließlich in Depressionen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die trotz ihres weltlichen Reichtums weiterhin die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen, wie etwa die Wohlhabenden und Berühmten. Da ihr Verhalten sie zudem daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden die Auswirkungen im Jenseits äußerst schwerwiegend sein. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 33-35:

Er [Satan] sagte: „Niemals würde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus Lehm, aus verändertem schwarzem Schlamm, erschaffen hast.“ [Allah] sagte: „Dann verschwinde, denn du bist wahrlich vertrieben. Und wahrlich, auf dir liegt der Fluch bis zum Tag der Vergeltung.“

Der Teufel war kein Engel, sondern stammte von den Dschinn ab. Kapitel 18, Vers 50:

„... außer Satan. Er war ein Dschinn...“

Aufgrund seiner zahlreichen hingebungsvollen Taten wurde er jedoch in den Rang eines Engels erhoben, und somit wurde auch ihm der Befehl zur Niederwerfung erteilt. Der Teufel übte Arroganz aus und fühlte sich dem

Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) überlegen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 12:

„[Allāh] sagte: „Was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl?“ [Der Teufel] sagte: „Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm [Erde].““

Er ignorierte abweisend die Vorstellung, dass das äußere Erscheinungsbild eines Menschen keinen Einfluss auf seinen Status hat. Ränge werden von Allah, dem Erhabenen, bestimmt und jeder, der Allah, den Erhabenen, als seinen Herrn anerkennt, wird dies nicht bestreiten. Der Teufel urteilte vorschnell über die äußeren Eigenschaften des Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) und vernachlässigte dabei das Wissen und die Seele, die Allah, der Erhabene, ihm verliehen hat. Es ist wichtig, sich von dieser selektiven Denkweise fernzuhalten, die Negativität fördert. Eine solche Einstellung kann dazu führen, dass man Situationen ständig durch eine negative Linse betrachtet, was in der Folge zu weiteren Sünden führt, darunter üble Nachrede, Klatsch und Beleidigung. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4993, geraten, dass das Hegen positiver Gedanken über andere eine Form angemessener Anbetung Allahs, des Erhabenen, darstellt.

Darüber hinaus muss man erkennen, dass äußere Erscheinungen oder gesellschaftliche Kriterien wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht keine Überlegenheit über andere verleihen. Allah, der Erhabene, hat deutlich gemacht, dass wahre Überlegenheit untrennbar mit der Furcht

vor ihm verbunden ist. Dies beinhaltet aufrichtigen Gehorsam, um 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) dargelegt wird. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass ein Individuum, da seine Absichten vor anderen verborgen sind, nicht in der Lage ist, sich selbst oder andere allein aufgrund seines äußeren Verhaltens als überlegen zu beurteilen. Folglich sollte man es unterlassen, Aussagen über den Status von sich selbst oder anderen zu machen, da nur Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten eines jeden Menschen kennt. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Aufgrund seiner Arroganz hatte der Teufel offensichtlich keine Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und daher kann er nicht als dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) überlegen angesehen werden, obwohl dieser aus Lehm erschaffen wurde.

Generell ist Stolz eine destruktive Eigenschaft, die gemieden werden muss, da sie sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zum Verderben führt. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnte in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, dass selbst ein winziges Maß an Stolz ausreicht, um einen Menschen zur Hölle zu verdammen. Stolz führt dazu, dass Menschen die Wahrheit ablehnen, wenn sie ihnen präsentiert wird, da sie direkt ihren Wünschen widerspricht. Der Teufel lehnte die Wahrheit ab, indem er die angesehene Stellung, die Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) verlieh, offen bestritt. Darüber hinaus führt Stolz dazu, dass Menschen andere mit Verachtung betrachten und sich für überlegen halten. Beide Folgen von Stolz sind unklug, da die Wahrheit für die richtige Führung in weltlichen und religiösen Angelegenheiten unerlässlich ist. Folglich sollte sie unabhängig von ihrer Quelle angenommen werden, da die ultimative Quelle der Wahrheit niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Auf andere herabzuschauen ist äußerst unklug, da man sich oft seines eigenen Status oder dem anderer in den Augen Allahs, des Erhabenen, nicht bewusst ist. Angesichts der Ungewissheit des Schicksals des Einzelnen im Jenseits ist es unklug, andere herabzusetzen, da man nicht sicher sein kann, dass sie diese Welt im Glauben verlassen. Darüber hinaus wurde jeder weltliche Segen, den man besitzt, einzig und allein von Allah, dem Erhabenen, erschaffen und verliehen; somit ist Er Allein der wahre Besitzer allen Segens. Auf etwas stolz zu sein, das letztendlich einem anderen gehört, ist töricht, so als würde jemand mit einem Anwesen prahlen, das ihm nicht gehört. Daher ist Stolz eine Eigenschaft, die ausschließlich Allah, dem Erhabenen, zusteht, und jeder, der es wagt, Ihn herauszufordern, wird in beiden Welten bestraft. Diese Warnung wird in einem Hadith bekräftigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, zu finden ist.

Die andere tödliche Eigenschaft des Teufels war Neid. Neid gilt als schwere Sünde, da er die von Allah dem Erhabenen bestimmte Verteilung der Segnungen direkt in Frage stellt. Der Neider verhält sich, als hätte Allah, der Erhabene, einen Fehler begangen, indem er einen bestimmten Segen einem anderen statt sich selbst gewährte. Der Teufel verhielt sich, als gebühre ihm die Ehre, die dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) zuteil wurde. Man sollte Neid vermeiden, indem man erkennt, dass Allah, der Erhabene, jedem das gibt, was ihm am besten passt. Daher sollte man sich darauf konzentrieren, die empfangenen Segnungen so zu nutzen, dass sie Ihm gefallen, anstatt sich auf das zu fixieren, was anderen gegeben wurde. Dies wird sicherstellen, dass man in beiden Welten inneren Frieden erlangt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 42 Asch-Schura, Vers 27:

Und hätte Allah Seinen Dienern übermäßige Versorgung gewährt, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab, in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er weiß um Seine Diener und ist allsehend.

Man sollte Neid nicht mögen und nicht zulassen, dass er die eigenen Worte und Taten gegenüber der beneideten Person beeinflusst. Wenn man sich so verhält, ist zu hoffen, dass einem die Neidgefühle vergeben werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Wunsch nach ähnlichem Besitz wie anderen, ohne ihnen Unglück zu wünschen, zwar erlaubt, aber im weltlichen Leben verpönt ist. Möchte man vergleichbare Segnungen wie andere erlangen, ist es ratsam, diese Wünsche mit religiösen Segnungen zu verknüpfen, wie etwa dem Erwerb nützlichen Wissens und wohltätigen Taten. Diese Empfehlung wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1896, unterstützt.

Darüber hinaus dient dieses Ereignis als warnendes Beispiel vor dem übermäßigen Verlangen nach Führung und Autorität. Der Teufel strebte nach der Position, Allahs des Erhabenen auf Erden zu vertreten, und glaubte, diese Position mehr zu verdienen. Sein intensives Verlangen nach dieser Führung führte dazu, dass er sich Allah dem Erhabenen widersetzte und andere negative Eigenschaften entwickelte, darunter Stolz und Neid. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte, dass das Streben nach Führung und Reichtum dem Glauben eines Menschen schädlicher sein kann als zwei ausgehungerte Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Dies liegt daran, dass ein übermäßiges Verlangen nach diesen beiden Bestrebungen einen Menschen leicht dazu verleiten kann, Allah dem Erhabenen ungehorsam zu sein, in seinem Streben, sie zu erlangen, zu behalten und zu mehren. Es ist stets klüger, rechtmäßige Bestrebungen zu verfolgen, die mit den eigenen Bedürfnissen und Pflichten in Einklang stehen. Durch diesen Ansatz wird der Einzelne vor Stress und der Gefahr einer Bestrafung sowohl in diesem als auch im Jenseits geschützt.

Darüber hinaus ist es wichtig, den Engeln nachzueifern, die das Wesen der Dienerschaft begriffen haben, das darin besteht, die Gebote Allahs des Erhabenen nicht anzufechten, sondern sich ihnen vielmehr mit völligem Gehorsam zu unterwerfen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 29-30:

„Und wenn Ich ihn geformt und ihm von Meiner [geschaffenen] Seele eingehaucht habe, dann werft euch vor ihm nieder.“ Da warfen sich die Engel nieder – alle vollständig.“

Der Teufel hingegen fungierte als Herr und zwang den Befehlen Allahs, des Erhabenen, seine eigene Argumentation auf. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 30-32:

Außer Iblis weigerte er sich, mit denen zusammen zu sein, die sich niederwarfen. [Allah] sagte: „O Iblis, was ist los mit dir, dass du nicht mit denen zusammen bist, die sich niederwerfen?“ Er sagte: „Niemals würde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus Lehm, einem veränderten schwarzen Schlamm, erschaffen hast.“

Dieses Verhalten steht im direkten Widerspruch zu wahrer Dienerschaft, da von einem Diener erwartet wird, dass er seinem Herrn jederzeit zuhört und gehorcht und gleichzeitig versteht, dass dieser in jeder Situation das Beste für ihn bestimmt. Der Teufel war der erste, der Neuerungen einführte, indem er den Befehlen Allahs, des Erhabenen, seine eigenen Schlüsse zuschrieb, anstatt ihnen zu gehorchen. Es ist unerlässlich, diese Denkweise zu meiden und stattdessen dem Beispiel der Engel zu folgen, die auf Neuerungen verzichteten und sich Allah, dem Erhabenen, genau wie er es befahl, unterwarfen. Dieser Grundsatz ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnte, dass Allah (der Erhabene) alles ablehnt, was nicht im Islam – insbesondere im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) – begründet ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, bestätigt. Daher muss man sich

gewissenhaft dem Lernen und Handeln nach diesen beiden Quellen der Führung widmen und andere Handlungen unterlassen, auch wenn sie nützlich erscheinen. Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass man umso weniger von den beiden Quellen der Führung erfährt und danach handelt, je mehr man sich mit anderen Quellen religiösen Wissens beschäftigt, was letztlich zur Irreführung führt.

Darüber hinaus war der Teufel das erste Wesen, das eine Mentalität annahm, bei der er sich aussuchte, wann er Allah, dem Erhabenen, gehorchte und wann er Ihm nicht gehorchte, da er weder die Einheit Allahs, des Erhabenen, noch den Akt der Anbetung Ihms ablehnte; er verweigerte jedoch den einzigen Befehl, sich vor dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) niederzuwerfen, aus Respekt vor dem, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hatte. Man kann ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, indem man selektiv auswählt, welche islamischen Lehren man annimmt und befolgt, während man andere aufgrund persönlicher Wünsche missachtet. Solch ein Mensch behandelt seinen Glauben wie ein Kleidungsstück, das er nach Belieben an- und auszieht. Dieses Verhalten widerspricht grundlegend dem Wesen des Muslims, das eine kontinuierliche und praktische Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, beinhaltet. Ein Muslim muss sich von der teuflischen Tendenz fernhalten, aus den islamischen Lehren herauszupicken und sich stattdessen jeder Situation zu nähern, indem er jeden Segen, den er erhalten hat, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und dadurch seine Rolle als Vertreter Allahs, des Erhabenen, erfüllt und Ruhe und Erfolg in beiden Welten erlangt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Im Gegensatz dazu führt eine selektive Herangehensweise lediglich dazu, Allah, den Erhabenen, zu vergessen und die ihnen zuteil gewordenen Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichene 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 gewisse weltliche Freuden erfahren.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 33:

„Er [Satan] sagte: „Niemals würde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus Lehm aus verändertem schwarzen Schlamm erschaffen hast.““

Dies verdeutlicht auch die Bedeutung des Bemühens, die Rechte der Schöpfung neben den Rechten Allahs des Erhabenen zu wahren. Der Teufel stritt sich damit, die Rechte des Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) zu achten, anstatt die Rechte Allahs des Erhabenen zu erfüllen. Man muss dieses Ungleichgewicht vermeiden und stattdessen die Rechte Allahs des Erhabenen in den Vordergrund stellen. Das bedeutet, die Segnungen, die einem zuteil wurden, auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie sie im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) dargelegt sind, und gleichzeitig die Rechte der Schöpfung zu erfüllen. Dies wird erreicht, indem man andere gemäß den Lehren des Islam behandelt, was bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Man

darf nicht der Illusion erliegen, dass die bloße Erfüllung der Rechte Allahs des Erhabenen zum Erfolg ausreicht. Der Islam sagt eindeutig, dass am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen wird, auch wenn man ihr in dieser Welt scheinbar entgangen ist. Wer anderen Unrecht zugefügt hat, selbst wenn er die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt hat, wird gezwungen sein, seine guten Taten auf seine Opfer zu übertragen und, falls nötig, die Sünden seiner Opfer zu tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies könnte dazu führen, dass der Übeltäter am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geworfen wird. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579.

Da die Prüfung des Lebens in dieser Welt darin besteht, ob man die Segnungen, die Allah, der Erhabene, einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den göttlichen Lehren dargelegt ist, hat es sich der Teufel zum obersten Ziel gemacht, dafür zu sorgen, dass die Menschheit diese Prüfung nicht besteht. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 36-39:

Er sagte: „Mein Herr, dann gewähre mir Aufschub bis zum Tag ihrer Auferstehung.“ Er sagte: „Du gehörst also zu denen, denen Aufschub gewährt wurde. Bis zum Tag der wohlbekannten Zeit.“ Er sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen ganz gewiss das, was auf der Erde ist, schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.““

Wie diese Verse zeigen, besaß der Teufel eine weitere negative Eigenschaft: Er übernahm keine Verantwortung für seine eigenen Taten und gab daher Allah, dem Erhabenen, die Schuld für seinen Irrtum. Allah, der Erhabene, zwingt niemandem Rechtleitung oder Irrtum auf, da dies die

Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde. Stattdessen unterrichtet er die Menschen über richtige und falsche Einstellungen und lässt sie ihren eigenen Lebensweg wählen, um sie dann für ihre Wahl zur Rechenschaft zu ziehen. Daher kann man weder Allah, dem Erhabenen, noch sonst jemanden für seinen Irrtum verantwortlich machen, wenn man sich entscheidet, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem man die Segnungen missbraucht, die Er einem gewährt hat. Man muss es vermeiden, in dieser Welt eine solche Einstellung anzunehmen, in der man keine Verantwortung für seine Taten übernimmt und die Schuld auf andere schiebt. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernimmt, wird seinen Charakter nie verbessern und stattdessen weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihm gewährt wurden. 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 diesem und im nächsten Leben, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus hindert sie die mangelnde Verantwortung für ihre Taten auch daran, die Rechte der Menschen zu wahren. Infolgedessen führen sie andere in die Irre und tragen zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gesellschaft bei. Andere für die eigenen schlechten Taten verantwortlich zu machen, wird von Allah, dem Erhabenen, weder in dieser noch in der nächsten Welt akzeptiert. Tatsächlich wird Allah, der Erhabene, wie der folgende Vers zeigt, nicht einmal die Versuche der Menschen akzeptieren, die Schuld für ihre Sünden auf den Teufel zu schieben, trotz seiner unermüdlichen Bemühungen, sie in die Irre zu führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22:

Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch verraten. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt.

Also macht nicht mich dafür verantwortlich, sondern macht euch selbst dafür verantwortlich ...““

Auch wenn der Teufel für seine Sünden geradestehen muss, kann niemand die Konsequenzen seiner Sünden auf ihn abwälzen, denn der Teufel hat nicht die Macht, die Menschen in die Irre zu zwingen. Er hat sie lediglich in die Irre geführt, und die Menschen, die seiner Einladung freiwillig gefolgt sind, können deshalb niemandem außer sich selbst die Schuld geben.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Satan] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen auf der Erde gewiss [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.““

Darüber hinaus ist es wichtig zu erkennen, dass das Schicksal, da es dem Einzelnen verborgen bleibt, nicht als Rechtfertigung für die Teilnahme an unmoralischen Handlungen dienen kann. Kapitel 6 Al An'am, Vers 148:

„...Sag: „Verfügst du über irgendwelches Wissen, das du uns vorlegen kannst? Du folgst nur Annahmen und rätst nur.““

Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts den Einzelnen nicht für sein Schicksal zur Rechenschaft ziehen; vielmehr wird Er seine Absichten und Taten bewerten, die beide von ihm kontrolliert werden können. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 23:

„Er wird nicht zu dem befragt, was Er tut [also zu seinem Schicksal], aber sie werden befragt.“

Da jeder Einzelne seine Absichten und Handlungen selbst bestimmen kann, muss er dafür die Verantwortung übernehmen, unabhängig von seinen Behauptungen. Ein Polizeibeamter, der seine Ausbildung und die ihm von der Polizei zugewiesenen Ressourcen vorsätzlich missbraucht, kann die Polizei nicht für sein Verhalten zur Rechenschaft ziehen. Ebenso kann ein Einzelner Allah, dem Erhabenen, nicht die Schuld geben, wenn er die ihm von Ihm gewährten Segnungen vorsätzlich missbraucht, insbesondere nachdem Er ihn zum richtigen Umgang mit diesen Segnungen angeleitet hat.

Darüber hinaus ist es seltsam, dass jemand das Schicksal als Entschuldigung für seine Sünden und die Vermeidung von Verantwortung anführt, doch wenn er mit dem Fehlverhalten anderer konfrontiert wird, sucht er Gerechtigkeit und erkennt nicht an, dass dieses Unrecht seiner Überzeugung nach ebenfalls vorherbestimmt war. Daher kann er seinen Unterdrücker seiner Überzeugung nach nicht zur Rechenschaft ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schicksal nicht als Rechtfertigung für sündige Handlungen herangezogen werden sollte, da es nicht bedeutet, dass Allah, der Erhabene, den Einzelnen zu einem bestimmten Verhalten zwingt. Vielmehr bedeutet Schicksal, dass Allah, der Erhabene, die Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen im Voraus kennt, diese Handlungen aufgezeichnet hat und ihm erlaubt, seine beabsichtigten Taten auszuführen, da Er den Menschen keine richtige Führung auferlegt, da dies den Sinn des Lebens in dieser Welt zunichtemachen würde.

Obwohl der Teufel sich dieser Tatsachen bewusst war, machte er Allah, den Erhabenen, für seine Irreführung verantwortlich, da er keine Verantwortung für seine Taten übernehmen wollte. Da er keine Verantwortung für seine Taten übernahm, glaubte er fälschlicherweise, der Heilige Prophet Adam (Friede sei mit ihm) sei der Grund für seinen Verlust seiner hohen Stellung unter den Engeln. Infolgedessen schwor er, alle seine Kinder in die Irre zu führen, damit sie die Prüfung des Lebens in dieser Welt nicht bestehen und in beiden Welten leiden würden, genau wie er. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Satan] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen ganz gewiss das, was auf der Erde ist, schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.““

Der Teufel führt die Menschen in die Irre, indem er ihnen ihre eitlen und bösen Wünsche schmackhaft macht, sodass sie die Segnungen Allahs, des Erhabenen, weiterhin missbrauchen. In dieser Welt hindert sie ihre Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn sie Allah, den Erhabenen, weiterhin missachten, werden sie am Ende die falschen Menschen und Dinge in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihren Ehepartner, für ihren Stress verantwortlich machen. 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 empfangenen Segnungen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten, trotz ihres scheinbaren Genusses weltlichen Luxus konsequent missbrauchen. Da sie sich aufgrund ihrer Haltung nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten können, erwartet sie im Jenseits eine deutlich härtere Strafe.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Satan] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen ganz gewiss das, was auf der Erde ist, schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.““

Der Teufel verschönert den Menschen das Leben in dieser Welt, indem er sie dazu verleitet, falsche Hoffnungen auf ein langes Leben zu hegen.

Falsche Hoffnungen auf ein längeres Leben in dieser Welt sind ein höchst verwerfliches Merkmal, da sie dazu führen, dass man sich auf das Anhäufen weltlicher Besitztümer konzentriert, anstatt sich auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Man muss nur seinen üblichen 24-Stunden-Tag betrachten und die Zeit, die man mit weltlichen Aktivitäten verbringt, mit der Zeit vergleichen, die man dem Leben nach dem Tod widmet, um diese Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich ist das Hegen falscher Hoffnungen auf ein langes Leben eine der wirksamsten Strategien des Teufels, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn jemand glaubt, er werde ein langes Leben haben, zögert er seine Vorbereitungen für das Leben nach dem Tod hinaus, weil er fälschlicherweise denkt, er könne sich später darum kümmern. Oftmals tritt diese erwartete Zukunft nie ein, was dazu führt, dass Menschen sterben, ohne sich angemessen auf das Leben nach dem Tod vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus führt die Illusion eines langen Lebens dazu, dass Menschen wahre Reue und Charakteränderung hinauszögern, da sie glauben, sie hätten noch genügend Zeit für diese Veränderungen. Sie schafft eine Denkweise, die sich auf die Anhäufung materiellen Reichtums konzentriert, in dem falschen Glauben, diese Besitztümer würden während ihres langen Lebens auf Erden unverzichtbar sein. Der Teufel flößt den Menschen Angst ein und redet ihnen ein, sie müssten für ihren Lebensabend Reichtum anhäufen, aus Angst, ihnen mangle es an Unterstützung, wenn sie alt und arbeitsunfähig werden. Sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, so wie er in ihrer Jugend für ihre Bedürfnisse sorgte, auch im Alter für sie sorgen wird. Tatsächlich wurden die Vorkehrungen für die Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde getroffen, wie es in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, heißt. Es ist in der Tat seltsam, wie ein Mensch 40 Jahre lang für seine Rente spart, die selten länger als 20 Jahre reicht, es aber versäumt, sich in gleicher Weise auf das ewige Leben nach dem Tod vorzubereiten.

Der Islam verlangt von Muslimen nicht, sich auf weltliche Angelegenheiten vorzubereiten. Es ist nicht schlimm, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Leben nach dem Tod Priorität einräumt und die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Obwohl die Menschen wissen, dass sie jederzeit sterben können, verhalten sich viele so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. In Wirklichkeit würden sie es aufgrund der Zwänge des Alltags, selbst wenn ihnen ewiges Leben auf Erden garantiert wäre, schwer finden, sich zu mehr materiellem Reichtum zu zwingen. Wie viele Menschen haben dieses Leben früher verlassen als erwartet? Und wie viele lernen daraus und ändern ihr Verhalten?

Tatsächlich ist einer der tiefsten Kummer, den ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes oder zu jedem anderen Zeitpunkt im Jenseits empfindet, das Bedauern, das entsteht, wenn man die Vorbereitung auf das Jenseits hinauszögert. 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 unklug, viel Zeit und Geld in ein Zuhause zu investieren, in dem man nur kurzzeitig wohnen möchte, anstatt länger dort zu bleiben. Dennoch

widmen die meisten Menschen dieser vergänglichen Welt mehr Aufmerksamkeit als dem ewigen Jenseits.

Man sollte sowohl in diesem als auch im Jenseits nach Erfolg streben, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass der Tod jederzeit, in jeder Situation und in jedem Alter eintreten kann. Daher ist es wichtig, die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen über ungewisse Zukunftspläne in dieser Welt zu stellen. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig zu nutzen. 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 wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen.

Doch der Teufel erkannte, dass diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, gegenüber aufrichtig sind und dadurch ihren Gehorsam Ihm gegenüber über die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche stellen, von seinen Versuchen, sie in die Irre zu führen, nicht beeinflusst werden. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 39-40:

„[Satan] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen ganz gewiss das, was auf der Erde ist, schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen. Außer Deinen aufrichtigen Dienern unter ihnen.““

Echte Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, alle Pflichten zu erfüllen, die Er uns durch Seine Gebote und Verbote auferlegt hat, nur zu Seiner Zufriedenheit. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt, dass jeder nach seinen Absichten beurteilt wird. Wenn es also jemandem an Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, mangelt, obwohl er gute Taten vollbringt, wird er weder in diesem noch im Jenseits belohnt. Darüber hinaus heißt es in einem Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, dass diejenigen, die ohne Aufrichtigkeit gehandelt haben, am Tag des Jüngsten Gerichts angewiesen werden, ihre Belohnung von denen zu fordern, für die sie ihre Taten vollbracht haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5:

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

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 41:

„[Allah] sagte: „Dies ist ein gerader Weg [der Rückkehr] zu Mir.““

Wer seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigt, zeugt von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher ist es wichtig, aufrichtig zu bereuen und sich zu bemühen, alle Verpflichtungen zu erfüllen. Man muss bedenken, dass Allah, der Erhabene, niemandem Pflichten auferlegt, die er nicht erfüllen oder erfüllen kann. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als sie vermag ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet auch, Sein Wohlgefallen stets über das eigene und das Wohlgefallen anderer zu stellen. Man muss Taten, die man für Allah, den Erhabenen, verrichtet, stets allem anderen vorziehen. Man sollte die Rechte anderer achten und gleichzeitig ihre Sünden für Allah, den Erhabenen, missbilligen, und nicht aus persönlichen Begierden. Wenn man anderen hilft oder sich von Sünden fernhält, sollte dies für Allah, den Erhabenen, geschehen. Wer diese Einstellung vertritt, hat seinen Glauben wahrhaft vervollkommenet. Dies wird durch einen Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, unterstützt.

Ein wichtiger Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist der Glaube daran, dass seine Entscheidungen und Wahlen das Beste für die Beteiligten sind, selbst wenn die Gründe für seine Anordnungen den Menschen nicht klar sind. 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.“

Nur die Gebote zu akzeptieren, die den eigenen Wünschen entsprechen, und sich über diejenigen zu ärgern, die sich ihnen widersetzen, ist ein klares Zeichen von Unaufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, indem er seinen Geboten folgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in jeder Situation geduldig entgegentritt, ist wahrhaftig aufrichtig.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah dem Erhabenen bedeutet auch, aufrichtig gegenüber Seinem göttlichen Buch, dem Heiligen Koran, zu sein. Dies beinhaltet tiefen Respekt und Liebe für die Worte Allahs des Erhabenen. Diese Aufrichtigkeit zeigt sich darin, dass man die drei wesentlichen Aspekte des Heiligen Korans erfüllt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn genau und beständig zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren durch eine vertrauenswürdige Quelle und einen vertrauenswürdigen Lehrer zu verstehen. Der letzte Aspekt besteht darin, die Lehren des Heiligen Korans mit der Absicht umzusetzen, Allah dem Erhabenen zu gefallen. Der Aufrichtige gibt dem Handeln nach seinen Lehren Vorrang vor dem Verfolgen von Wünschen, die dem Heiligen Koran widersprechen. Die Formung des eigenen Charakters nach dem Heiligen Koran zeugt von wahrer Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs des Erhabenen. Dies steht im Einklang mit der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt. Ein wichtiger Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran besteht darin, sich ihm mit der aufrichtigen Absicht zu nähern, alle seine Lehren zu verstehen und anzuwenden, unabhängig davon, ob die eigenen Wünsche im Widerspruch zum Heiligen Koran stehen. Wer selektiv auswählt, welche Gebote, Verbote und Ratschläge er befolgt, zeigt Unaufrichtigkeit ihm gegenüber und wird daher nicht wirklich von seiner Führung profitieren. 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.“

Letztlich ist es wichtig zu erkennen, dass der Heilige Koran zwar als Heilmittel für weltliche Probleme dient, seine Verwendung aber nicht auf diese Funktion beschränken sollte. Mit anderen Worten: Man sollte ihn nicht nur rezitieren, um weltliche Herausforderungen zu lösen, sondern ihn nicht als Werkzeug betrachten, das man in schwierigen Zeiten hervorholt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Der Hauptzweck des Heiligen Korans ist es, den Menschen sicher ins Jenseits zu führen. Diese wesentliche Rolle zu ignorieren und sich ausschließlich auf ihn zu verlassen, um weltliche Sorgen zu lösen, ist unangemessen, da es den Prinzipien eines wahren Muslims widerspricht.

Wer Allah, dem Erhabenen, gegenüber aufrichtig ist, wird den Fallen des Teufels aus dem Weg gehen und stattdessen dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, richtig nutzt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 41:

„[Allah] sagte: „Dies ist ein gerader Weg [der Rückkehr] zu Mir.““

Dies garantiert ihnen ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, indem sie alles und jeden in ihrem Leben richtig positionieren

und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich wird dieses Verhalten zu innerem Frieden in beiden Welten führen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 41-42:

„[Allah] sagte: „Dies ist ein gerader Weg [zur Rückkehr] zu Mir. Wahrlich, Meine Diener – über sie wirst du keine Macht haben...““

Um die Aufrichtigkeit gegenüber Allah dem Erhabenen in jeder Situation zu bewahren, ist ein starker Glaube unerlässlich. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah dem Erhabenen in allen Lebenslagen, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu zu gehorchen. Dieser tiefe 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) gefördert. Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt 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 in Konflikt geraten. Dieses mangelnde Verständnis kann die Wahrheit verschleiern, dass das Zurückstellen der eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs des Erhabenen der Weg zu wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, seinen Glauben durch das Streben nach islamischem Wissen und dessen Anwendung zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren. Dies führt letztendlich zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und der angemessenen Priorisierung aller Aspekte des Lebens. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 41-42:

„[Allah] sagte: „Dies ist ein gerader Weg [zur Rückkehr] zu Mir. Wahrlich, Meine Diener – über sie wirst du keine Macht haben...““

Doch da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung der von ihm gewährten Segnungen oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen von den Tricks des Teufels beeinflusst und weichen infolgedessen vom rechten Weg ab, wodurch sie die von ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 42:

„Wahrlich, meine Diener – du wirst keine Macht über sie haben, außer über diejenigen, die dir von den Abtrünnigen folgen.“

In dieser Welt behindert ihre Denkweise ihre Fähigkeit, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass sie alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen können sich verschiedene Aspekte ihres Lebens, wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, in Stressquellen verwandeln. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, werden sie ihren Stress schließlich den falschen Menschen und Dingen in ihrem Leben zuschreiben, wie zum Beispiel ihren Verwandten. Indem sie diese positiven Einflüsse eliminieren, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Situation wird deutlich, wenn man sich diejenigen ansieht, die

ihre Segnungen ständig missbrauchen, wie die Reichen und Berühmten, die trotz ihres offensichtlichen Genusses weltlichen Luxus unter psychischen Problemen leiden. Da ihre Denkweise sie zudem daran hindert, sich angemessen auf ihre Rechenschaftspflicht am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine größere Strafe erwarten. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 43-44:

„Und wahrlich, die Hölle ist der verheißene Ort für sie alle. Sie hat sieben Tore ; denn jedes Tor ist ein ihnen zugewiesener Teil.“

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 wird. 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 tun. 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 zu positionieren. 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 des Lebens bewältigen kann. Ihre Führung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie die richtige Platzierung von allem und jedem im Leben gewährleisten, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile fehlen. 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 anwenden, 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 von den Menschen, die islamischen Lehren blind zu akzeptieren; vielmehr wünscht er sich, dass sie ihre Wahrheit anhand ihrer offensichtlichen 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, 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.“

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 15 Al Hijr, Verse 45-47:

„Die Rechtschaffenen werden in Gärten und an Quellen sein. [Ihnen wurde gesagt]: „Betretet sie in Frieden und sicher.“ Und Wir werden alles Negative aus ihren Herzen entfernen, [so dass sie] Brüder sein werden, die einander auf Thronen gegenüber sitzen.“

Im Allgemeinen entwickeln Jugendliche aufgrund geringerer Verpflichtungen und eines gemeinsamen Tagesablaufs, beispielsweise durch den gemeinsamen Schulbesuch, oft enge und starke Beziehungen zu anderen Menschen, beispielsweise zu Geschwistern oder Freunden. Mit der Zeit jedoch, wenn die Verpflichtungen wachsen und variieren und sich der Tagesablauf ändert, entwickeln sich unterschiedliche Charaktereigenschaften. Diese Veränderung kann zu einer Schwächung der Bindungen führen, und in manchen Fällen kann es zu einer starken Distanz zwischen den Menschen kommen.

Dies ist häufig in Haushalten mit vielen Geschwistern oder unter Freunden zu beobachten. Es ist wichtig zu erkennen, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen einen individuellen Lebensweg gegeben hat, der sich von anderen unterscheidet. Dies verdeutlicht seine grenzenlose Macht. Bei Milliarden von Menschen gleicht kein Lebensweg dem anderen. Die Unterschiede in diesen Lebenswegen sind der Hauptgrund für die Trennung von Menschen. Beste Freunde bleiben oft nur noch dem Namen nach Freunde. Enge Geschwister können sich emotional entfremden. Dies ist Teil

des Schicksals und unvermeidlich. Es ist wichtig, dieses Konzept zu verstehen, da manche Menschen dadurch Allah, dem Erhabenen, undankbar werden können. Sie mögen die Veränderungen in ihrem Leben, die ihre Beziehungen zu anderen beeinflussen, ablehnen. Diese Veränderungen sind jedoch von Allah, dem Erhabenen, gewählt, und wenn man sie nicht mag, ist dies gleichbedeutend mit der Ablehnung der Wahl Allahs, des Erhabenen. Man sollte stattdessen eine positive Perspektive einnehmen. Das bedeutet, die Hoffnung zu bewahren, dass die starke Bindung, die man einst zu jemandem hatte, eines Tages im Jenseits wiederhergestellt wird, aber auf einer viel höheren und unzerbrechlichen Ebene. Diese Hoffnung sollte sie motivieren, Allah dem Erhabenen gehorsamer zu sein, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, im Wissen, dass dies nur Seinen gehorsamen Dienern zuteil wird. Darüber hinaus wird es sie inspirieren, ihrem Gefährten zu wünschen und für ihn zu beten, dass er sich ebenfalls mehr Mühe gibt, Allah dem Erhabenen zu gehorchen. Dies ist eine tugendhafte Tat gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1534. Sie werden auch belohnt, wenn sie dem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, folgen. Dieser Hadith besagt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, wenn man anderen nicht das wünscht, was man sich selbst wünscht. Daher wird ihnen diese Denkweise helfen, Undankbarkeit zu vermeiden, fleißig im Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu arbeiten und größere Belohnungen zu erhalten, während sie gleichzeitig hoffen, die starke Verbindung, die sie einst zu ihrem Gefährten hatten, wiederherzustellen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 47:

„Und Wir werden alles entfernen, was in ihren Brüsten an Negativität ist, [so dass sie] Brüder sein werden, die einander gegenüber auf Thronen sitzen.“

Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, der den richtigen Gebrauch der von Ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren beinhaltet, Anstrengung erfordert, wird demjenigen, der diesem Gehorsam treu bleibt, ein Leben in geistiger Ruhe in dieser Welt gewährt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet , und ihm wird im Jenseits für immer geistige und körperliche Ruhe und Wohlbefinden gewährt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 48:

„Keine Müdigkeit wird sie dort berühren, noch werden sie [jemals] daraus entfernt werden.“

Da Allah, der Erhabene, von den Menschen weder Vollkommenheit verlangt noch erwartet, werden denen, die Ihm gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen, alle Sünden vergeben, die sie begehen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 49:

„Sage meinen Dienern, dass ich der Vergebende und Barmherzige bin.“

Doch wie der nächste Vers zeigt, sollte diese Wahrheit nicht dazu führen, dass man sich Wunschdenken hingibt und weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, während man fälschlicherweise glaubt, dass Er einem vergeben wird, da Er allverzeihend ist. Obwohl Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, ist Er dennoch allgerecht. Den Übeltäter gleich zu

behandeln wie den, der Gutes tut, widerspricht der Gerechtigkeit Allahs, des Erhabenen, und diese Verhaltensweise kennt Er nicht. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa diejenigen, 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.

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 50:

„Und dass es Meine Strafe ist, die eine schmerzhaftige Strafe ist.“

Um eine falsche Vorstellung von Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, ist es wichtig, seine göttlichen Eigenschaften und Namen zu erforschen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind. Dieses Verständnis fördert den wahren Glauben an Allah, den Erhabenen, und fördert echten Gehorsam, indem man die Segnungen, die er einem gewährt, gemäß den islamischen Grundsätzen nutzt. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 49-50:

„Sage meinen Dienern, dass ich der Vergebende und Barmherzige bin. Und dass meine Strafe eine schmerzhaftige Strafe ist.“

Diese Verse ermutigen einen, sowohl Furcht vor Strafe zu entwickeln , um Sünden zu vermeiden, als auch auf die Gnade Allahs des Erhabenen zu hoffen, um gute Taten zu vollbringen. Generell sollte man sein ganzes Leben lang eine größere Furcht vor Allah dem Erhabenen pflegen, da diese Furcht vor Sünden abschreckt, was vorteilhafter ist als Hoffnung, die einen zu tugendhaften Taten motiviert, insbesondere zu freiwilligen. In Zeiten von Krankheit und Not und besonders im Augenblick des Todes sollte man jedoch nur auf die Gnade Allahs des Erhabenen hoffen, selbst wenn man ein Leben des Ungehorsams Ihm gegenüber geführt hat. Diese Haltung wurde vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2877, ausdrücklich gelehrt.

Allah, der Erhabene, bespricht dann ein Ereignis, bei dem er seine gehorsamen Diener mit seiner Barmherzigkeit überschüttete und diejenigen bestrafte, die ihm nicht gehorchten. Damit förderte er das Gleichgewicht zwischen der Angst vor Strafe und der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 51-52:

Und erzähle ihnen von den Gästen Abrahams. Als sie zu ihm kamen und sagten: „Friede!“, sagte er: „Wir fürchten uns vor euch.“

Einige Engel kamen in Menschengestalt und wurden daher vom Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) nicht erkannt. Als sie das Essen, das

er ihnen anbot, nicht aßen, fürchtete er um sich und seine Frau, die zu dieser Zeit ebenfalls zu Hause war. Kapitel 11 Hud, Verse 69-70:

„Und Unsere Gesandten kamen mit froher Botschaft zu Abraham. Sie sagten: „Friede!“ Er sagte: „Friede!“ und brachte ihnen unverzüglich ein gebratenes Kalb. Doch als er sah, dass ihre Hände nicht danach griffen, misstraute er ihnen und spürte, wie sie sich fürchteten...“

Dieses Ereignis zeigt, dass es in bestimmten Situationen, beispielsweise in schwierigen Zeiten, akzeptabel ist, Emotionen in angemessenem Rahmen auszudrücken. Der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, zeigte eine natürliche Reaktion, indem er vor seinen fremden Gästen um seine Sicherheit fürchtete. Allah, der Erhabene, verurteilte ihn dafür nicht, da das Zeigen von Emotionen ein grundlegender Teil des Menschseins ist. Solange sich der Ausdruck von Emotionen innerhalb der Grenzen der islamischen Lehren bewegt, ist es völlig zulässig, sie zu zeigen. Niemand erwartet von uns, sich in schwierigen Zeiten wie ein Roboter zu verhalten. In jeder Situation sollte man versuchen, die Balance zu wahren und sich den Ausdruck seiner Gefühle zu erlauben, ohne dabei die vom Islam gesetzten Grenzen zu überschreiten. Dies wird in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23, hervorgehoben:

„Damit du nicht verzweifelst über das, was dir entgangen ist, und nicht stolz bist über das, was Er dir gegeben hat. Und Allah mag es nicht, wenn sich jemand selbst täuscht und prahlt.“

Dieser Vers verbietet es einem Menschen nicht, Traurigkeit oder Freude zu empfinden. Vielmehr rät er zur Mäßigung dieser Gefühle, wie Trauer und übermäßige Freude, da beide zu sündigen Handlungen führen können.

Man muss immer daran denken, dass man, solange man innerhalb dieser Grenzen bleibt, alle Schwierigkeiten erfolgreich bewältigen und durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands in beiden Welten Belohnungen und Segnungen erlangen wird.

Die Engel informierten dann den Heiligen Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm, über ihre Mission. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 53:

„[Die Engel] sagten: „Fürchte dich nicht. Wir verkünden dir die frohe Botschaft von einem gelehrten Jungen.““

Da der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, sehr alt war und seine Frau Sarah, möge Allah mit ihr zufrieden sein, unfruchtbar war, drückte er sein Erstaunen über die gute Nachricht aus, die ihm die Engel überbrachten. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 54-56:

Er sagte: „Habt ihr mir frohe Botschaft verkündet, obwohl ich alt geworden bin? Was wollt ihr mir dann mitteilen?“ Sie sagten: „Wir haben euch die frohe Botschaft der Wahrheit verkündet. Gehört also nicht zu denen, die verzweifeln.“ Er sagte: „Und wer verzweifelt an der Barmherzigkeit seines Herrn außer denen, die irregehen?“

Dies macht deutlich, dass man die Hoffnung auf die Gnade Allahs des Erhabenen weder in dieser noch in der nächsten Welt aufgeben sollte , solange man seine Hoffnung auf den Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen stützt. Dadurch wird sichergestellt, dass man aufrichtige Hoffnung hegt und Wunschdenken vermeidet. Wunschdenken ist der Akt, im Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu verharren und gleichzeitig Seine Gnade und Vergebung in diesem und im Jenseits zu erwarten. Diese Denkweise hat im Islam keine Bedeutung. Im Gegensatz dazu erfordert aufrichtige Hoffnung, dass man sich um den Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen bemüht, was bedeutet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen zu nutzen und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen in beiden Welten zu hoffen. Dieser Unterschied wird in einem Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, hervorgehoben. Daher ist es wichtig, diesen Unterschied zu erkennen und wahre Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu hegen und sich von Wunschdenken fernzuhalten, da es ihnen weder in diesem noch im nächsten Leben nützt.

Da der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, scharfsinnig war, verstand er, dass nicht mehrere Engel auf die Erde geschickt werden würden, nur um ihm die frohe Botschaft von einem Sohn zu überbringen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 57-60:

„[Abraham] sagte: „Was habt ihr dann hier zu suchen, ihr Gesandten?“ Sie sagten: „Wir sind zu einem Volk von Verbrechern gesandt. Ausgenommen die Familie Lots; wir werden sie alle retten. Ausgenommen seine Frau.“ Wir haben bestimmt, dass sie zu denen gehört, die zurückbleiben.“

Im Allgemeinen warnen diese Verse die Menschen davor, sich Wunschdenken hinzugeben und fälschlicherweise zu glauben, sie könnten Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, während sie hoffen, dass jemand anderes, beispielsweise ein Verwandter, sie am Tag des Jüngsten Gerichts vor der Strafe bewahren wird. Kapitel 66 At Tahrim, Vers 10:

„Allāh nennt ein Beispiel für diejenigen, die ungläubig waren: die Frau Noahs und die Frau Lots. Sie waren unter zwei unserer rechtschaffenen Diener, doch sie verrieten sie, sodass sie [d. h. diese Propheten] ihnen bei Allah überhaupt nichts nützten. Und es wurde gesagt: „Geht mit denen ins Feuer, die hineingehen.““

Dieser Irrglaube wird von früheren Nationen vertreten, und leider haben viele Muslime eine ähnliche Vorstellung angenommen und glauben, der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, werde sie am Tag des Jüngsten Gerichts vor der Strafe bewahren. Obwohl die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in verschiedenen islamischen Lehren anerkannt wird, einschließlich des Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308, ist es dennoch wahr, dass einige Muslime unweigerlich in die Hölle kommen werden. Selbst ein kurzer

Moment in der Hölle ist unerträglich, was die Bedeutung der Ablehnung einer solchen Denkweise unterstreicht. Darüber hinaus verspottet Wunschdenken die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Infolgedessen könnte dieses Spott dazu führen, dass sie von seiner Fürsprache ausgeschlossen werden, 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 Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran anerkannt und angenommen hat, während Nichtmuslime ihn nicht angenommen haben und sich daher nicht von ihm abwenden können. Das Schicksal des Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts aussagt, ist klar.

Daher ist es wichtig, sich von Wunschdenken fernzuhalten und stattdessen echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen zu hegen, indem man seinen Geboten treu folgt und die Segnungen, die er uns gewährt hat, im Einklang mit den islamischen Lehren weise nutzt.

Als die Engel in Gestalt hübscher junger Männer zum Heiligen Propheten Lut (Friede sei mit ihm) kamen, erkannte er sie zunächst nicht und fürchtete, sein Volk würde ihnen Schaden zufügen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 61-64:

„ Und als die Boten zu Lots Familie kamen, sagte er: „Ihr seid ein unbekanntes Volk.“ Sie sagten: „Aber wir sind mit dem zu euch gekommen, worüber sie stritten. Und wir sind mit der Wahrheit zu euch gekommen, und wir sind wahrhaftig.““

Obwohl Allah, der Erhabene, den Menschen immer wieder eine Frist gewährt, damit sie ihr Verhalten ändern können, ist es wichtig zu beachten, dass diese Frist nicht von Dauer ist. Daher muss man sie nutzen, bevor ihre Zeit abläuft. Wer die erhaltenen Segnungen missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass das Ausbleiben unmittelbarer Konsequenzen oder die Unfähigkeit, diese zu erkennen, bedeutet, allen Konsequenzen zu entgehen. Im Leben wird seine Denkweise ihn daran hindern, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er wird alles und jeden um sich herum vernachlässigen. Infolgedessen werden verschiedene Aspekte seines Lebens, wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Widersetzt er sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, kann er die Schuld für seinen Stress fälschlicherweise anderen, wie seinem Ehepartner, zuschieben. Das Abschneiden dieser positiven Einflüsse verschlimmert seine psychische Gesundheit nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dieses Muster wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die ihre Segnungen ständig missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie offensichtlich weltliche Freuden genießen. Darüber hinaus hindert sie ihre Einstellung daran, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts

vorzubereiten, was zu einer viel härteren Strafe im Jenseits führen wird.
Kapitel 15 Al Hijr, Verse 65-66:

„ So breche mit deiner Familie während eines Teils der Nacht auf und folge ihnen, und keiner von euch soll sich umdrehen, und gehe weiter dorthin, wohin es dir befohlen wurde.“ Und Wir übermittelten ihm [den Beschluss] dieser Angelegenheit: dass jene [Sünder] bis zum frühen Morgen beseitigt sein würden.“

Bevor sie vernichtet wurden, eilten die Menschen seines Volkes auf die Gäste des Heiligen Propheten Lut (Friede sei mit ihm) zu, um ihnen Schaden zuzufügen, da sie glaubten, es handele sich um schöne junge Männer.
Kapitel 15 Al Hijr, Vers 67:

„ Und die Leute der Stadt kamen voller Freude.“

Da der Heilige Prophet Lut, Friede sei mit ihm, wusste, dass sein Volk seinen Gästen Schaden zufügen würde, bemühte er sich, sie trotz der Drohungen und Gewalt, denen er ausgesetzt war, zu beschützen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 68-69:

„[Lot] sagte: „Dies sind in der Tat meine Gäste. Beschäme mich also nicht. Fürchte Allah und bringe keine Schande über mich.““

Der Heilige Prophet Lut, Friede sei mit ihm, war anderen gegenüber aufrichtig und verteidigte daher seine Gäste nach Kräften. Im Allgemeinen ist Aufrichtigkeit anderen gegenüber ein entscheidender Aspekt des Islam. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 sogar darauf hingewiesen, dass Islam Aufrichtigkeit anderen gegenüber ist. Aufrichtigkeit anderen gegenüber bedeutet, ihnen stets das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Es bedeutet, andere zu guten Taten zu ermutigen, sie von Fehlverhalten abzuhalten und jederzeit mitfühlend und freundlich zu sein. Dieses Konzept wird in einem Hadith aus Sahih Muslim Nr. 170 zusammengefasst, in dem es heißt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, bis man anderen das wünscht, was man sich selbst wünscht.

Die Bedeutung der Aufrichtigkeit gegenüber anderen wird in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 57, hervorgehoben. Dort betont der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) diese Pflicht neben der Verrichtung der obligatorischen Gebete und dem Geben der obligatorischen Almosen. Diese Verbindung unterstreicht ihre Bedeutung und stellt sie neben zwei wesentliche religiöse Pflichten.

Aufrichtigkeit gegenüber anderen bedeutet auch, sich zu freuen, wenn sie glücklich sind, und zu trauern, wenn sie betrübt sind, vorausgesetzt, ihr Verhalten entspricht den islamischen Lehren. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit bedeutet, große Anstrengungen zu unternehmen, um das

Leben anderer zu verbessern, selbst wenn dies einen persönlichen Preis kostet. Beispielsweise könnte man auf persönliche Einkäufe verzichten, um das Geld Bedürftigen zu spenden. Das Streben, Menschen im Guten zu vereinen, ist ein wesentlicher Aspekt der Aufrichtigkeit, während 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 Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, besteht darin, die Fehler anderer zu verbergen und sie im Stillen von ihren Sünden abzubringen. Wer dies tut, dessen Sünden werden von Allah, dem Erhabenen, verborgen bleiben. Dies wird durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, unterstützt. Wann immer möglich, sollte man andere über die wichtigen Aspekte der Religion und des weltlichen Lebens informieren und aufklären, um sowohl ihre religiösen als auch ihre weltlichen Erfahrungen zu bereichern. Ein wahres Zeichen der Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist es, sie in ihrer Abwesenheit zu verteidigen, zum Beispiel gegen Verleumdung. Andere zu ignorieren und sich nur auf sich selbst zu konzentrieren, ist nicht das Verhalten eines Muslims; es ähnelt eher dem Verhalten der meisten Tiere. Auch wenn man die Gesellschaft als Ganzes nicht verändern kann, kann man dennoch aufrichtig seinen Mitmenschen, wie Familie und Freunden, helfen. Kurz gesagt, 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 wesentlicher Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber anderen besteht darin, ihnen zu helfen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Man sollte nicht die Dankbarkeit anderer suchen, da dies die eigene Belohnung untergräbt und sowohl Allah, dem Erhabenen, als auch den Menschen gegenüber eine klare Unaufrichtigkeit zeigt.

Da die göttliche Führung oft den Wünschen der Menschen widerspricht, werden sich viele von ihnen ihr widersetzen und diejenigen kritisieren, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 70:

„Sie sagten: „Haben wir euch nicht verboten, Menschen zu beschützen?““

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle auslösen, insbesondere wenn persönliche Wünsche und Sehnsüchte über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihrem Glauben treu bleiben, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf Personen aus, die islamische Werte vertreten. Die Förderung des Islam wird oft als Hindernis

für ihr Streben nach Reichtum und sozialem Ansehen wahrgenommen. Bereiche, die vom Islam kritisiert werden, widersetzen sich meist der Integration islamischer Prinzipien und raten Muslimen von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt erheblich 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 die islamischen Lehren halten, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen zuteilwerdenden Segnungen fordern, häufig auf Widerstand und Kritik von Menschen, die dem Exzess frönen – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, was sie nach islamischen Grundsätzen animalisch erscheinen lassen kann. Diese Kritiker 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 getrieben 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 Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin erwächst. So mögen sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen verurteilen, 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 den Mangel an Tiefgang ihrer Argumente. Letztlich sind es die Grundprinzipien 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 15 Al Hijr, Vers 70:

„Sie sagten: „Haben wir euch nicht verboten, Menschen zu beschützen?““

Unter allen Umständen muss sich der Einzelne unerschütterlich dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass diese Hingabe ihm inneren Frieden bringt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Bemühen, anderen zu gefallen, führt hingegen letztlich zum Verlust der inneren Ruhe, da er dadurch die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Die Folge sind seelische und körperliche Unruhen, die alles und jeden in seinem Leben aus dem Gleichgewicht bringen und die Vorbereitung auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts beeinträchtigen. Dies führt zu Ängsten, Schwierigkeiten und Kämpfen in diesem und im Jenseits, ungeachtet des materiellen Reichtums, den man besitzt und genießt.

Um eine belastbare Geisteshaltung zu entwickeln, muss man an einem starken Glauben arbeiten. Dieser robuste Glaube ist entscheidend, um die Verpflichtung aufrechtzuerhalten, Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen zu gehorchen, ob in Zeiten des Wohlstands oder der Not. Solch ein tiefer Glaube wird genährt, indem man die klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) versteht und anwendet. Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu Frieden in diesem und im Jenseits führt. Im Gegensatz dazu neigen Menschen, denen es an Wissen über die islamischen Grundsätze mangelt, zu einem schwachen Glauben, was 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, der wahre Weg zum Erreichen von Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und es praktisch anwendet, um sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet den weise Umgang mit den empfangenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Dies führt letztendlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Lebensbereiche.

Als das Volk des Heiligen Propheten Lut (Friede sei mit ihm) ein unnatürliches Verhalten annahm, bei dem es seine Begierden mit dem gleichen Geschlecht auslebte, warnte er es davor und forderte es auf, stattdessen dem natürlichen Verhalten zu folgen, auf dem der Mensch geschaffen wurde. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 71:

„[Lot] sagte: „Dies sind meine Töchter – wenn ihr [die rechtmäßige Ehe] eingehen wollt.““

Wenn jemand von seinen weltlichen Wünschen verzehrt wird, verliert er die Kontrolle über sein Handeln und wird stattdessen nur noch von dem Bedürfnis getrieben, diese Wünsche zu befriedigen, wobei er die daraus resultierenden negativen Folgen oft ignoriert. Diese Situation ähnelt der eines Drogenabhängigen, dessen Sucht ihn zu Drogen führt, was zu einem Kontrollverlust über sein Verhalten führt. Er begeht möglicherweise unrechtmäßige Handlungen wie Diebstahl, ohne sich der schädlichen Auswirkungen seiner Handlungen bewusst zu sein, da die Sucht sein Urteilsvermögen völlig getrübt hat. Ähnliches kann durch übermäßige

weltliche Wünsche, wie das Streben nach Reichtum, entstehen. Wenn sich ein Wunsch verstärkt, kann er sich in eine Sucht verwandeln, die das Handeln und Verhalten einer Person bestimmt. Daher ist es wichtig zu lernen, mit seinen Wünschen umzugehen und nur rechtmäßige Wünsche auf ausgewogene Weise zu verfolgen, um solche Folgen zu verhindern, die unweigerlich zu unmoralischem Handeln und gesundheitlichen Problemen, sowohl geistiger als auch körperlicher, führen. Im Fall der Leute des Heiligen Propheten Lut, Friede sei mit ihm, berauschte sie ihr überwältigendes Verlangen, ihre Lust mit dem gleichen Geschlecht zu befriedigen, bis zu dem Punkt, an dem sie die Kontrolle über ihre Handlungen verloren. Sie erkannten ihr Verhalten nicht als falsch und empfanden es stattdessen als akzeptabel, ähnlich wie ein Drogensüchtiger seine schlechten Taten als gut rationalisiert. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 71-72:

„[Lot] sagte: „Dies sind meine Töchter – wenn ihr [die Ehe] rechtmäßig eingehen wollt.“ Bei deinem Leben, sie irrten in ihrer Trunkenheit tatsächlich blind umher.“

Die Anhänger des Heiligen Propheten Lut (Friede sei mit ihm) lebten ihre Begierden mit dem gleichen Geschlecht aus, eine in der Menschheitsgeschichte beispiellose Tat, die der menschlichen Natur widersprach. Wäre ein solches Verhalten Teil der menschlichen Natur, wäre es seit Anbeginn der Menschheit offensichtlich gewesen, so wie die Institution der Ehe zwischen Mann und Frau seit Anbeginn der menschlichen Existenz existiert. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 35:

„ Und Wir sagten: „O Adam, verweile du und deine Frau im Paradies...““

Menschen, die gesellschaftliche Normen, die von sozialen Medien, Mode und Kultur beeinflusst werden, blind akzeptieren, handeln unweigerlich auf eine Weise, die ihrer menschlichen Natur widerspricht. Sie werden fälschlicherweise zu der Annahme verleitet, dass durch diese neuen Dinge echter Seelenfrieden erreicht werden kann, obwohl die Veränderung der Natur, auf der man geschaffen wurde, nur zu einem instabilen geistigen und körperlichen Zustand führt. Diese Instabilität versperrt ihnen den Weg zum Seelenfrieden. Jedes System im menschlichen Körper sollte harmonisch zusammenarbeiten, und wenn diese Systeme extremen Bedingungen ausgesetzt sind, führt dies zu einem chaotischen geistigen und körperlichen Zustand. Beispielsweise muss die Regulierung der Körpertemperatur innerhalb eines bestimmten Bereichs bleiben; jede signifikante Abweichung kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Ebenso kann zu viel oder zu wenig Essen gesundheitliche Probleme verursachen. Ebenso kann extrem hoher oder niedriger Blutdruck zu verschiedenen Komplikationen führen. Die Beispiele sind zahlreich. Daher führt die Veränderung der grundlegenden und ausgewogenen Natur der Menschheit nur zu körperlichen und geistigen Gesundheitsproblemen und letztendlich zu einem Kontrollverlust über das eigene Handeln, getrieben von übermächtigen Wünschen. Dies erklärt, warum Menschen, die sich gegen ihre Natur verhalten, wie etwa die Erfüllung ihrer Lust mit dem gleichen Geschlecht, häufig psychische Probleme haben, die sie daran hindern, inneren Frieden zu finden, obwohl sie gelegentlich kurze Momente des Glücks und der Freude genießen. Es ist wichtig, Glück – ein flüchtiges, situationsabhängiges Gefühl – nicht mit innerem Frieden zu verwechseln, der ein dauerhafter Zustand ist, der in einem Menschen jederzeit anhält.

Darüber hinaus missbrauchen Menschen, die gegen ihre natürliche Bestimmung handeln, unweigerlich die ihnen zuteil gewordenen Segnungen

und verfehlen so die islamische Lebensweise, selbst wenn sie sich zum Islam bekennen. Infolgedessen werden sie zunehmend von psychischen Problemen belastet, die aus einem Ungleichgewicht ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit resultieren, und sie vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben. Infolgedessen werden verschiedene Aspekte ihres Lebens, darunter Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Quellen der Angst. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, schieben sie ihren Stress fälschlicherweise auf die falschen Menschen und Dinge in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihre Verwandten. Durch die Beseitigung dieser positiven Einflüsse verschlimmern sich ihre psychischen Probleme nur, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen werden besonders deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die beharrlich gegen ihre natürliche Bestimmung handeln.

Jahrhundertlang wurde dieses Verhalten von professionellen Psychologen allgemein als psychische Störung anerkannt. Viele haben jedoch inzwischen ihre Haltung geändert und betrachten es als normales Verhalten, obwohl es dafür weder Beweise noch wissenschaftliche Forschung gibt. Dieser Wandel scheint durch gesellschaftlichen Druck getrieben zu sein, da viele Menschen befürchten, ihren Arbeitsplatz oder ihre akademische Position zu verlieren, wenn sie dieses Verhalten nicht als normal einstufen. Betrachtet man, wie die Gesellschaft dieses Verhalten insgesamt als akzeptabel betrachtet, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Handlungen der Mehrheit richtig sind, was dazu führt, dass sie ohne kritisches Nachdenken oder Selbstreflexion zustimmt. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Perspektive der Mehrheit nicht immer richtig ist. Die Geschichte hat zahlreiche Fälle gezeigt, in denen die vorherrschende Meinung oder Überzeugung später durch neue Erkenntnisse widerlegt wurde, wie beispielsweise die irrige Annahme, die Erde sei eine Scheibe. Ein Wandel der Mehrheitsmeinung gilt nur dann als Fortschritt, wenn er auf Beweisen und Forschung beruht. Da dieser Wandel

der Mehrheitsmeinung jedoch eine solche Grundlage fehlt, führt er zu sozialem Rückschritt.

Darüber hinaus unterstützen viele Menschen dieses Verhalten und werden sogar Teil der Community, weil sie, insbesondere in den sozialen Medien, einer überwältigenden Zahl von Bildern und Videos ausgesetzt sind, die diesen Lebensstil propagieren. Die Flut solcher Inhalte suggeriert ihnen, dieses Verhalten sei normal und akzeptabel, und sie werden möglicherweise dazu verleitet, der Community beizutreten, in dem falschen Glauben, dort wahren Seelenfrieden zu finden. Selbst in normalen Beziehungen kämpfen Erwachsene häufig mit ihren Gefühlen, und diese Verwirrung wird oft manipuliert, um Betroffene davon zu überzeugen, ihre platonischen Gefühle für jemanden des gleichen Geschlechts seien eigentlich romantischer Natur. Infolgedessen können Menschen, insbesondere solche mit schwachem Willen, diesem Irrglauben trotz fehlender Belege Glauben schenken.

Darüber hinaus verfügen Menschen über ein angeborenes Verständnis für die Natur ihrer Schöpfung, das sie in ihrem Verhalten leitet. Konfrontiert mit der Realität, können sie daher keine Beweise oder Erkenntnisse vorlegen, die ihre Lebensentscheidungen stützen. Ihre einzige Erklärung ist, dass ihre Entscheidungen, die im Widerspruch zu ihrer Natur stehen, ihnen Glück bringen. Diese Argumentation ist jedoch fehlerhaft, da es viele äußerst ungesunde und schädliche Verhaltensweisen gibt, die ebenfalls Glücksgefühle hervorrufen können, wie beispielsweise der Konsum von Freizeitdrogen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man sich an solchen Verhaltensweisen beteiligen sollte.

Da sich alle Menschen ihrer natürlichen Natur bewusst sind, suchen diejenigen, die davon abweichen und gleichgeschlechtliche Wünsche verfolgen, oft nach Bestätigung durch andere, da ihnen das Vertrauen und die Gewissheit in ihre Entscheidungen fehlt. Dies ist ein Hauptgrund für ihren Wunsch, der Gesellschaft ihre Überzeugungen aufzuzwingen, da sie sich nur dann sicher fühlen, wenn andere ihnen zustimmen. Im Gegensatz dazu suchen Menschen, die ihrer Natur treu bleiben, nicht die Anerkennung anderer, sondern folgen ihrem Lebensweg mit einem Gefühl der Freiheit. Menschen, die ihr eigenes Handeln hinterfragen, suchen unweigerlich nach Bestätigung durch andere, ähnlich wie ein unsicherer Schüler, der ständig die Anerkennung seines Lehrers sucht. Menschen hingegen, die von ihren Handlungen und Entscheidungen überzeugt sind, benötigen keine externe Bestätigung, selbst wenn sie mit ihren Entscheidungen allein sind – ähnlich wie ein selbstbewusster Schüler, der nicht ständig die Bestätigung seines Lehrers benötigt. Dieser innere Zweifel, der sich als ständiges Bedürfnis nach Bestätigung durch andere äußert, dient Menschen mit gesundem Menschenverstand als klarer Beweis gegen ihr Verhalten.

Darüber hinaus interpretieren diejenigen, die dieses Verhalten an den Tag legen und gleichzeitig einer Religion angehören, oft die Lehren der Religion falsch, um ihr Handeln zu rationalisieren, obwohl jede anerkannte Religion der Erde ein solches Verhalten kategorisch als schwere Sünde verurteilt. Ein Mensch, der nicht von seinen Wünschen geblendet ist, würde nicht versuchen, sein Handeln vor anderen durch eine Verzerrung seiner religiösen Lehren zu rechtfertigen. Vielmehr würde er seinem Glauben treu bleiben und im Einklang mit der Natur handeln, nach der er geschaffen wurde.

Wenn Menschen zudem die Gewissheit und das Vertrauen in ihre Lebensentscheidungen fehlen, insbesondere wenn sie erkennen, dass diese Entscheidungen im Widerspruch zu ihrer wahren Natur stehen, greifen sie oft zu beleidigendem Verhalten gegenüber denen, die ihre Meinung in Frage stellen. Sie vermeiden ernsthafte Diskussionen, da sie keine stichhaltigen Beweise für ihre Überzeugungen haben. Stattdessen greifen sie zu persönlichen Angriffen auf andere zurück, einschließlich ihrer Familien, Überzeugungen und Lebensweisen, und spiegeln damit das Verhalten der Nation des Heiligen Propheten Lut (Friede sei mit ihm) wider. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 81:

„Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: „Vertreibt sie aus eurer Stadt! Tatsächlich sind es Männer, die sich rein halten.““

Nachdem der Heilige Prophet Lut (Friede sei mit ihm) sein Volk nicht von seinen Begierden abbringen konnte, die es für die Wahrheit blind machten, warnte er es, dass seine Handlungen Widerstand verdienten. Denn das Nachgeben gegenüber seinen Begierden führt oft zu zahlreichen bösen und schändlichen Taten und zum Leid unschuldiger Menschen in der Gesellschaft. So schadet beispielsweise ein Drogenabhängiger nicht nur sich selbst, sondern wirkt sich auch negativ auf viele andere in der Gemeinschaft aus, da sein Lebensstil ihn häufig zu kriminellen Aktivitäten verleitet, um seine Sucht zu finanzieren. Ähnlich verhält es sich mit Menschen, die vom Verlangen nach Reichtum besessen sind, die zu unmoralischen Handlungen greifen, um diesen zu erlangen, darunter Diebstahl und Betrug. Zwar verstoßen Menschen, die ihre Begierden mit dem gleichen Geschlecht ausleben, nicht gegen das Gesetz, doch wenn jemand, wie sie, von seinen Begierden geblendet ist, letztendlich all seinen

weltlichen Begierden nachgeht, von denen einige zwangsläufig böse und schädlich für andere sind. Kapitel 11 Hud, Vers 80:

„Er sagte: „Wenn ich doch nur Macht gegen dich hätte oder bei einer starken Unterstützung Zuflucht suchen könnte.““

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 72:

„Bei deinem Leben, sie irrten in ihrer Trunkenheit tatsächlich blind umher.“

Allgemein gilt: Wer sich von seinen Begierden berauscht, wird unweigerlich Allah, dem Erhabenen, ungehorsam bleiben und seine Segnungen missbrauchen. In dieser Welt hindert ihn seine Denkweise daran, geistig und körperlich ausgeglichen zu sein, und er verwechselt alles und jeden um sich herum. Dadurch werden Aspekte seines Lebens wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Widersetzt er sich Allah, dem Erhabenen, weiterhin, gibt er fälschlicherweise anderen, wie seinem Ehepartner, die Schuld für seinen Stress. Indem er diese positiven Einflüsse verdrängt, verschlimmert er seine psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dies wird deutlich, wenn man sich diejenigen ansieht, die ihre Segnungen, wie etwa die Reichen und Berühmten, trotz ihrer offensichtlichen Freude an weltlichen Genüssen konsequent missbrauchen. Darüber hinaus hindert sie ihre Denkweise daran, sich angemessen auf ihre

Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, was zu einer weitaus härteren Strafe im Jenseits führen wird. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 73-77:

Da ergriff sie das Geschrei bei Sonnenaufgang. Und Wir machten den höchsten Teil [der Stadt] zu ihrem niedrigsten und ließen Steine aus hartem Lehm auf sie regnen. Darin sind wahrlich Zeichen für die Einsichtigen. Und wahrlich, jene Städte liegen an einem befestigten Weg. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen.

Im Großen und Ganzen zielt dies darauf ab, eine Denkweise zu fördern, die Selbstbezogenheit verhindert und den Einzelnen dazu anhält, seinen Blick über das eigene Leben und seine Probleme hinaus zu erweitern. Wer diese Sichtweise vertritt, verspielt die Chance, aus historischen Ereignissen, eigenen Erfahrungen und der Situation seiner Mitmenschen zu lernen. Erkenntnisse aus diesen Elementen zu gewinnen, ist eine der wirksamsten Methoden, das eigene Verhalten zu verbessern und vergangene Fehler zu vermeiden, was letztlich zu innerer Ruhe führt. Wenn man beispielsweise beobachtet, wie reiche und berühmte Menschen die ihnen zuteil gewordenen Segnungen verschwenden und trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus mit Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken konfrontiert werden, ist das eine wichtige Lektion. Es lehrt Beobachter, die empfangenen Segnungen nicht zu missbrauchen und bestärkt 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 die Wertschätzung für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Daher fordert der Islam den Einzelnen stets dazu auf, wachsam und aufmerksam zu bleiben, anstatt sich so sehr in seine persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass er die Welt um ihn herum

vernachlässigt. Doch wie der folgende Vers zeigt, profitieren nur diejenigen mit starkem Glauben davon, die Taten anderer und die Konsequenzen, die sie erleiden, zu beobachten. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 77:

„Wahrlich, hierin liegt ein Zeichen für die Gläubigen.“

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen einem Muslim und einem Gläubigen zu verstehen, um den größtmöglichen Nutzen aus seinem Glauben zu ziehen. Muslime sind Menschen, die kein tiefes Verständnis der islamischen Lehren besitzen und sich hauptsächlich aufgrund ihrer familiären Bindungen, beispielsweise ihrer Eltern, zum Islam bekennen. 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 ihres mangelnden Verständnisses der islamischen Lehren haben sie einen schwachen Glauben. Dieser schwache Glaube führt dazu, dass sie Allah, dem Erhabenen, häufig ungehorsam sind und die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen, insbesondere wenn ihre Wünsche mit den islamischen Grundsätzen kollidieren, selbst wenn sie die grundlegenden Pflichten erfüllen. Im Gegensatz dazu bekennt sich ein wahrer Gläubiger zum Islam auf der Grundlage des Wissens aus dem Heiligen Koran und den

Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), was wiederum einen starken Glauben fördert. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 15:

„Gläubig sind nur diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln, sondern mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache kämpfen. Das sind die Wahrhaftigen.“

Ihr starker Glaube stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, in schwierigen wie in einfachen Zeiten gehorchen und in Schwierigkeiten Geduld und in Wohlstand Dankbarkeit beweisen. Dankbarkeit in den eigenen Absichten zu zeigen bedeutet, ausschließlich zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zu handeln. Dankbarkeit durch Worte auszudrücken bedeutet entweder, positiv zu sprechen oder zu schweigen. Darüber hinaus erfordert Dankbarkeit durch Taten, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben. Diese Praxis führt zu zusätzlichem Segen, Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alle Aspekte des Lebens richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus bedeutet Geduld, weder in Wort noch Tat Klagen zu äußern und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Sie erfordert die Überzeugung, dass Er stets 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 sich in jeder Situation richtig verhält, wird die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen erfahren. Dies fördert den Frieden in beiden Welten, indem es einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig positioniert. Diese Anleitung wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, erwähnt. Wer einen starken Glauben annimmt, wird daher von den islamischen Lehren profitieren und davon profitieren, die Taten anderer – ob in der Geschichte oder in ihrer eigenen Zeit – und die Konsequenzen zu beobachten, die sie erlitten haben. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 78-79:

Und die Bewohner des Dickichts waren [ebenfalls] Frevler. Darum übten Wir Vergeltung an ihnen. Und wahrlich, beide [Städte] liegen an einer klaren Straße.

Dies stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen und die Segnungen, die er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzen. Dadurch erreichen sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem sie alle Aspekte ihres Lebens effektiv aufeinander abstimmen und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten führt zu Ruhe in beiden Bereichen.

Doch wer einen schwachen Glauben besitzt, wird die islamischen Lehren unweigerlich ignorieren, da sie oft seinen weltlichen Wünschen widersprechen. Auch wird es ihm nicht nützen, die Taten anderer und die Konsequenzen, die sie erleiden, zu beobachten. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 80:

„Und die Gefährten der Thamud haben die Gesandten gewiss der Lüge bezichtigt.“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft oder dem Umfang ihres Wissens in verschiedenen Bereichen – sowohl geistig als auch körperlich – bleibt es unmöglich, einen Verhaltenskodex zu etablieren, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle möglichen Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens begegnen können. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit immer neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, beispielsweise über die Funktionen verschiedener Gehirnregionen. Ein umfassender Verhaltenskodex, der Frieden und Gerechtigkeit für Einzelne und die Gesellschaft fördert, liegt außerhalb unserer Reichweite. Nur Allah,

der Erhabene, besitzt die Fähigkeit, dies zu erreichen, da er der Schöpfer aller Dinge ist und über unendliches Wissen verfügt, das die gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. Daher ist er die einzige Autorität, die der Menschheit einen Verhaltenskodex geben kann, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Historische Beweise belegen, dass die wirksame Umsetzung dieses göttlichen Kodex im Leben der Menschen zu Ruhe, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Folglich sollte jeder den ihm von Gott gegebenen Verhaltenskodex annehmen und ihn als den für sein Wohlbefinden günstigsten anerkennen, auch wenn bestimmte Aspekte im Widerspruch zu seinen persönlichen Wünschen stehen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der die Empfehlungen seines Arztes versteht und befolgt und versteht, dass dies letztlich zu seinem eigenen Wohl ist, trotz der unangenehmen Behandlungen und strengen Ernährungsvorschriften.

Da das Handeln nach göttlichen Lehren jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele sie leugnen oder ignorieren, selbst wenn sie behaupten, an Allah, den Erhabenen, zu glauben. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 81:

„Und Wir gaben ihnen Unsere Zeichen, doch sie wandten sich von ihnen ab.“

Infolgedessen werden sie ihren weltlichen Wünschen nachgehen und die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, für eitle und sündige Dinge missbrauchen, genau wie die Menschen vor ihnen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 82:

„Und sie schnitzten Häuser aus den Bergen und fühlten sich dabei sicher.“

Infolgedessen werden sie einen Mangel an geistigem und körperlichem Gleichgewicht verspüren und alles und jeden in ihrem Leben fehl am Platz finden. Dies wird Stress, Ärger und Schwierigkeiten mit sich bringen, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie haben und genießen. Und da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer sein, und alles, was sie in dieser Welt erlangt haben, wird ihnen überhaupt nichts nützen, genauso wie es ihnen in dieser Welt keinen Seelenfrieden verschafft hat. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 82-84:

„Und sie bauten Häuser in den Bergen und fühlten sich sicher. Doch am frühen Morgen ergriff sie ein Schrei. So nützte ihnen nichts von dem, was sie verdient hatten.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Dinge wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunde und eine Karriere nur dann einen Wert haben, wenn man inneren Frieden besitzt. Ohne inneren Frieden verstärken diese Dinge nur Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet und wie sie trotz ihres Besitzes und Genusses weltlicher Dinge von psychischen Problemen geplagt werden. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 82-84:

„Und sie bauten Häuser in den Bergen und fühlten sich sicher. Doch am frühen Morgen ergriff sie ein Schrei. So nützte ihnen nichts von dem, was sie verdient hatten.“

Im Allgemeinen heißt es in einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2482, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen habe, dass alle rechtmäßigen Ausgaben von Allah, dem Erhabenen, belohnt werden, mit Ausnahme von Vermögen, das für Bauarbeiten ausgegeben wird.

Dies umfasst alle rechtmäßigen Ausgaben, die Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz vermeiden. Notwendige Baukosten sind in diesem Hadith nicht enthalten, wohl aber Ausgaben, die den eigenen Bedarf übersteigen. Solche übermäßigen Ausgaben werden missbilligt, da sie oft zu Verschwendung und Extravaganz führen. Darüber hinaus neigen Menschen, die in Bauprojekte investieren, weniger dazu, für wohltätige Zwecke zu spenden und ihr Geld auf eine Weise auszugeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Tendenz kann auch die falsche Hoffnung auf ein langes Leben fördern; wer seine Zeit in dieser Welt als begrenzt empfindet, missbraucht die ihm gewährten Mittel weniger für den Bau luxuriöser Häuser. Je mehr man auf ein langes Leben hofft, desto weniger rechtschaffene Taten werden verrichtet, da man glaubt, später immer noch Gutes tun zu können. Es kann auch dazu führen, dass man aufrichtige Reue hinauszögert, da man glaubt, sein Verhalten in Zukunft immer noch verbessern zu können. Letztlich führt diese Denkweise dazu, dass sich Menschen mehr auf weltlichen Komfort konzentrieren, um sich ein

angenehmeres Leben für ihren erwarteten langen Aufenthalt in dieser Welt zu schaffen. Infolgedessen missbrauchen sie die ihnen gewährten Segnungen. Infolgedessen befinden sie sich in einem unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Diese Situation führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren.

Darüber hinaus kostet unnötige Bautätigkeit aufgrund der starken Ermüdung Zeit, die für freiwillige rechtschaffene Taten wie Fasten und Nachtgebete aufgewendet werden könnte. Darüber hinaus behindert sie die Erlangung islamischen Wissens und dessen Anwendung.

Und schließlich ist die Beteiligung an unnötigen Bauarbeiten ein nie endender Kreislauf. Sobald ein Abschnitt eines Hauses fertig ist, richtet sich die Aufmerksamkeit auf den nächsten, wodurch der Prozess fortgesetzt wird.

Um diese negativen Folgen zu vermeiden, sollte man sich daher in allen Angelegenheiten, nicht nur im Bauwesen, an das Wesentliche halten.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 82:

„Und sie schnitzten Häuser aus den Bergen und fühlten sich dabei sicher.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Handlung keine Sünde ist. Sie wird jedoch als eitle Dinge kritisiert, die zwar nicht als Sünde gelten, im Islam aber verpönt sind. Tatsächlich gehört es zur Frömmigkeit, auf bestimmte erlaubte Dinge zu verzichten, aus Angst, sie könnten zu Verbotenem führen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...Dies sind die Grenzen, die Allah [festgelegt hat], also nähere dich ihnen nicht...“

Allah, der Erhabene, sagte nicht nur, man solle das Überschreiten seiner Grenzen vermeiden; vielmehr betonte er, dass die Menschen ihnen nicht einmal nahe kommen 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, und riet ihm, sich von diesem Baum fernzuhalten, obwohl es erlaubt war, sich ihm zu nähern. 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 Ungerechten.““

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass etwas nicht zwangsläufig auch getan werden sollte, nur weil es legal ist. Manche rechtmäßigen Handlungen, insbesondere solche, die eitel sind, sollten vermieden werden, da sie häufig zu ungesetzlichem Verhalten führen. Beispielsweise kann eitle Rede, obwohl sie nicht als Sünde gilt, zu Sünden wie Verleumdung und Unehrlichkeit führen. Ebenso kann eitle Geldausgabe zu Verschwendung führen, 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 abgekommen sind, tat dies schrittweise. Beispielsweise beteiligten sie sich zunächst an unerlaubten Dingen, ohne sich daran zu beteiligen, und wurden mit der Zeit nach und nach dazu ermutigt und verleitet. Wer beispielsweise Zeit mit Alkoholikern verbringt, ist eher geneigt, letztendlich Alkohol zu konsumieren, als jemand, der keinen Umgang mit Trinkern hat. 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, zu finden ist. Er erklärte sogar, dass ein Mensch keine Frömmigkeit erlangen kann, d. h. die Segnungen, die ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil wurden, nicht konsequent nutzen kann, bis er einige erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, dass dies ihn zum Unerlaubten führen könnte. Daher ist es wichtig, sich nicht nur auf die Vermeidung unerlaubter Handlungen zu konzentrieren, sondern auch bestimmte rechtmäßige Angelegenheiten, insbesondere eitle, zu

meiden, da man befürchtet, dass diese letztendlich zu unerlaubtem Verhalten führen könnten. Dieser Ansatz wird dazu beitragen, dass sie in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben. Dies beinhaltet, dass sie die ihnen gewährten Segnungen angemessen nutzen, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Dies ist der Kern der Rechtschaffenheit und bringt Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. 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 der Einhaltung der von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht begreift, neigt dazu, sich übermäßig an erlaubten Aktivitäten

zu beteiligen, insbesondere an eitlen, genau wie die Menschen vor ihm.
Kapitel 15 Al Hijr, Vers 82:

„Und sie schnitzten Häuser aus den Bergen und fühlten sich dabei sicher.“

Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit verbotener Handlungen und führt zum Missbrauch der empfangenen Segnungen. In dieser Welt hindert sie ihre Denkweise daran, einen harmonischen 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, wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Widersetzen sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, schieben sie ihren Stress fälschlicherweise auf andere, beispielsweise ihre Verwandten. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dies wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen trotz weltlicher Annehmlichkeiten konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Darüber hinaus hindert sie ihre Denkweise daran, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, was zu einer weitaus härteren Strafe im Jenseits führen wird. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 82-84:

„Und sie bauten Häuser in den Bergen und fühlten sich sicher. Doch am frühen Morgen ergriff sie ein Schrei. So nützte ihnen nichts von dem, was sie verdient hatten.“

Um sündige und eitle Dinge zu vermeiden, muss man, wie der nächste Vers zeigt, den Sinn des Lebens in dieser Welt erkennen, um die richtige Haltung einzunehmen und Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dazu gehört, die Segnungen, die Er uns gewährt hat, wie in den göttlichen Lehren dargelegt, richtig zu nutzen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen, indem wir einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in unserem Leben richtig platzieren. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 85:

„Und Wir haben die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nur mit Absicht erschaffen. Und wahrlich, die Stunde kommt...“

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist eine seltsame Behauptung, insbesondere angesichts der zahlreichen Beispiele von Auferstehungen, die sich über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen. So haucht Allah, der Erhabene, kargem, leblosem Land durch Regen Leben ein und lässt einen toten Samen sprießen, wodurch die Schöpfung nährt wird. Ebenso besitzt Allah, der Erhabene, die Fähigkeit, Menschen wiederzubeleben, vergleichbar mit einem toten Samen, der in der Erde vergraben ist und schließlich zum Leben erwacht. Der Wechsel der Jahreszeiten dient als anschauliches Beispiel für Auferstehung. Nehmen wir zum Beispiel den Winter, wenn die Blätter der Bäume abfallen und verdorren, wodurch der Baum leblos erscheint. Doch in den folgenden Jahreszeiten kehren die Blätter zurück und der Baum gewinnt seine Vitalität zurück. Das Konzept der Auferstehung lässt sich auch im menschlichen Körper beobachten, wo Zellen, beispielsweise Hautzellen, kontinuierlich absterben und sich regenerieren. Darüber hinaus veranschaulicht der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen die

Auferstehung. Der Schlaf kann als eine Art Bruder des Todes betrachtet werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend abgestumpft sind. Allah, der Erhabene, gibt einem Menschen dann seine Seele zurück, wenn dieser dazu bestimmt ist, weiterzuleben, und erweckt den Schlafenden so erneut zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts ein unvermeidliches Ereignis. Betrachtet man das Universum, findet man unzählige Beispiele für Gleichgewicht. Nehmen wir zum Beispiel die Erde, die einen perfekten und stabilen Abstand zur Sonne einhält. Würde sie sich auch nur geringfügig der Sonne nähern oder von ihr entfernen, 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 fein abgestimmt, um Leben auf der Erde zu gewährleisten. Der Boden ist so beschaffen, dass er zarten Ästen und Samensprossen das Durchbrechen ermöglicht und gleichzeitig stark genug ist, um das Gewicht schwerer Gebäude darüber zu tragen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die nicht nur die Existenz eines Schöpfers deutlich machen, sondern auch das Prinzip des Gleichgewichts verdeutlichen. Ein Aspekt dieser Welt scheint jedoch aus dem Gleichgewicht geraten zu sein: das Handeln der Menschheit. Es wird häufig festgestellt, dass unterdrückerische und tyrannische Gestalten in diesem Leben oft der Strafe entgehen. Umgekehrt ertragen viele Menschen Unterdrückung und verschiedene Härten, ohne die Belohnung zu erhalten, die sie für ihre Beharrlichkeit verdienen. Zahlreiche Muslime, die den

Geboten Allahs des Erhabenen treu folgen, stehen in dieser Welt oft vor großen Herausforderungen und erhalten nur einen kleinen Teil der Belohnung, während diejenigen, die Allah dem Erhabenen offen trotzen, weltliche Freuden genießen. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen für Ausgewogenheit gesorgt hat, sollte auch die Verteilung von Belohnung und Bestrafung für Taten gerecht sein. Doch dies ist in dieser Welt eindeutig nicht der Fall; daher muss dies zu einem anderen Zeitpunkt geschehen, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts.

Allah, der Erhabene, besitzt die Fähigkeit, in diesem Leben umfassend zu belohnen und zu bestrafen. Ein Grund für die fehlende vollständige Bestrafung liegt darin, dass Allah, der Erhabene, dem Einzelnen die Möglichkeit bietet, aufrichtig zu bereuen und sein Verhalten zu bessern. Er gewährt Muslimen in dieser Welt keine vollständige Belohnung, da diese Welt nicht das Paradies ist. Darüber hinaus ist der Glaube an das Verborgene, insbesondere an die vollständige Belohnung, die einen Muslim im Jenseits erwartet, ein wesentlicher Aspekt des Glaubens. Tatsächlich ist es dieser Glaube an das Verborgene, der den Glauben auszeichnet. Würde man nur auf das vertrauen, was mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden kann, wie etwa die vollständige Belohnung in diesem Leben, hätte dies nicht denselben Wert.

Darüber hinaus motiviert die Kombination aus der Angst vor einer vollständigen Bestrafung und der Hoffnung auf eine vollständige Belohnung im Jenseits den Einzelnen, Sünden zu vermeiden und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt untergehen. Denn Strafe und Belohnung können erst nach Abschluss aller Handlungen vollzogen werden. Der Tag der Vergeltung kann daher erst stattfinden, wenn die Handlungen des Einzelnen abgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass die materielle Welt letztendlich untergehen muss.

Wenn man diese Diskussion mit offenem und unvoreingenommenem Geist betrachtet, wird der eigene Glaube an den Tag des Jüngsten Gerichts gestärkt und man wird ermutigt, sich darauf vorzubereiten, indem man die empfangenen Segnungen richtig nutzt, im Einklang mit der Anleitung des Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sodass man Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten erlangen kann, 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 getan.“

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 85:

„Und Wir haben die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nur mit Absicht erschaffen. Und wahrlich, die Stunde kommt...“

Da der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen und die Vorbereitung auf die eigene Verantwortung jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widersprechen, leugnen oder ignorieren viele von ihnen ihn, selbst wenn sie behaupten, an Allah den Erhabenen und den Jüngsten Tag zu glauben. Infolgedessen beharren sie darauf, Allah dem Erhabenen ungehorsam zu sein, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verlegen alles und jeden in ihrem Leben und versäumen es, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet aller weltlichen Freuden, die sie erfahren mögen.

Da der Islam die Kontrolle weltlicher Begierden fördert, kritisieren Menschen, deren einziger Lebenszweck die Befriedigung ihrer Wünsche ist, den Islam häufig, da er sie animalisch erscheinen lässt. Auch Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung ihrer Wünsche profitieren, arbeiten gegen den Islam und versuchen, Menschen von der Einhaltung islamischer Prinzipien abzubringen. Als Reaktion auf solche Kritik müssen Muslime Allah, dem Erhabenen, gehorchen, der ihnen Seelenfrieden schenkt und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz nicht sofort erkennbar ist. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 85:

„...Und wahrlich, die Stunde kommt; also sieh es auf schöne Weise an.“

Wer versucht, der Gesellschaft zu gefallen, ohne Allah, den Erhabenen, zu beachten, wird weder seiner Strafe entgehen noch die Anerkennung der Gesellschaft gewinnen, da menschliche Meinungen und weltliche Angelegenheiten wie soziale Medien, Mode und Kultur naturgemäß instabil sind. Wer Allah, dem Erhabenen, treu gehorcht und die ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Grundsätzen nutzt, erlangt einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und kann sein Leben und seine Beziehungen angemessen priorisieren. Und da sein Verhalten ihn auf die Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, wird er ihn im Jenseits mit unvorstellbaren Segnungen belohnen.

Wer hingegen Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, um gesellschaftliche Anerkennung und weltliche Freuden zu erlangen, wird letztlich die empfangenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen befinden sie sich in einem Zustand geistigen und körperlichen Chaos, haben Schwierigkeiten, ihre Prioritäten und Beziehungen zu ordnen und bereiten sich unzureichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress und Herausforderungen in diesem und im Jenseits, unabhängig von ihrem materiellen Besitz. Tatsächlich laufen Menschen, die Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, während sie sich nach außen hin zum Glauben bekennen, Gefahr, diese Welt ohne ihren Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Nährstoffe wie Sonnenlicht stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen schwinden, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den größten Verlust dar.

Um Menschen zur Verantwortung ziehen zu können, bedarf es der Fähigkeit und Macht, Tote wiederzubeleben, sowie der Kenntnis ihrer Absichten, Worte und Taten. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 86:

„Wahrlich, dein Herr ist der allwissende Schöpfer.“

Wie der nächste Vers zeigt, muss man den Heiligen Koran gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernen und danach handeln, um Allah, dem Erhabenen, richtig zu gehorchen, Seelenfrieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erlangen, alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen und sich auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Darüber hinaus stärkt das Lernen und Handeln nach den eindeutigen Beweisen des Heiligen Korans den Glauben an Allah, den Erhabenen, und den Jüngsten Tag, was wiederum dazu beiträgt, Ihm zu gehorchen und sich auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 87:

„Und Wir haben dir sicherlich sieben der oft wiederholten [Verse] und den großen Koran gegeben.“

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass sich die Formulierung „sieben oft wiederholt“ auf Kapitel 1, Al Fatihah, bezieht, das mehrmals täglich während der Gebete rezitiert wird. Obwohl Kapitel 1, Al Fatihah, Teil

des Heiligen Quran ist, wird es aufgrund seiner Bedeutung als bedeutendstes Kapitel im Heiligen Quran gesondert erwähnt. Diese Unterscheidung wird in einem Hadith aus Sunan Ibn Majah, Nummer 3785, erwähnt. Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, es in einem Hadith aus Sunan An Nasai, Nummer 910, als „Mutter des Buches“ bezeichnet. Einige Gelehrte sind der Ansicht, es werde „Mutter des Buches“ genannt, weil es die Essenz des gesamten Heiligen Quran zusammenfasst. Diese Auslegung findet sich in Tafsir Ibn Kathir, Band 1, Seite 43. Wer also die Lehren von Kapitel 1, Al Fatihah, begreift und umsetzt, versteht und wendet die Lehren des gesamten Heiligen Quran effektiv an. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 87:

„Und Wir haben dir sicherlich sieben der oft wiederholten [Verse] gegeben...“

Der Heilige Koran besteht aus sieben Themen, die alle in Kapitel 1, Al Fatihah, kurz umrissen werden. Das erste Thema ist der Monotheismus, was bedeutet, dass nur Allah, der Erhabene, Anbetung und Gehorsam verdient. Dieses Thema wird zu Beginn von Al Fatihah eingeführt. Kapitel 1 Al Fatihah, Vers 2:

„ Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten.“

Das zweite Thema, das im Heiligen Koran erwähnt und in der Fatiha hervorgehoben wird, ist das Prophetentum. Im sechsten Vers der Fatiha

spricht Allah, der Erhabene, über den Weg derer, denen er seine Gunst erwiesen hat. Kapitel 1 der Fatiha, Vers 6:

„Führe uns auf den geraden Weg.“

Dieser Weg, der ins Paradies führt, ist der Weg der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen). Die Personen, die begünstigt wurden, werden in einem anderen Vers des Heiligen Korans erwähnt. 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 sind trefflich als Gefährten.

Das dritte Thema, das im Heiligen Qur'an behandelt wird, ist die Anbetung und der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie es in Vers 5 der Al-Fatiha heißt. Kapitel 1 Al-Fatiha, Vers 5:

„Dich beten wir an und Dich bitten wir um Hilfe.“

Das vierte Thema des Heiligen Korans umfasst Segensversprechen und Strafwarnungen. Dieses Thema wird in Vers 4 der Fatiha hervorgehoben, der die Menschheit daran erinnert, dass diese Versprechen und Warnungen letztendlich jeder erfahren wird. Kapitel 1, Fatiha, Vers 4:

„ Herrscher des Tages der Vergeltung.“

Das fünfte Thema des Heiligen Korans umfasst Erzählungen und Lehren. Die in den Versen 6 und 7 der Al-Fatiha hervorgehobene Lektion veranschaulicht, wie Allah, der Erhabene, die Rechtschaffenen belohnte und die Übeltäter früherer Nationen bestrafte. Kapitel 1 der Al-Fatiha, Verse 6-7:

„ Führe uns auf den geraden Weg. Den Weg derer, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht den Weg derer, die [Deinen] Zorn auf sich gezogen haben, oder derer, die in die Irre gehen.“

Das sechste Thema des Heiligen Korans betrifft die Aspekte des Tages der Auferstehung. Dies ist der Moment, in dem Allah, der Erhabene, die gesamte Schöpfung nach ihrem Tod wieder zum Leben erweckt, um ihre Taten während ihres Lebens auf der Erde zu beurteilen. Darauf wird in Vers 4 der Al-Fatiha hingewiesen. Kapitel 1 Al-Fatiha, Vers 4:

„Herrscher des Tages der Vergeltung.“

Das siebte und letzte Thema des Heiligen Korans, zusammengefasst in der Fatiha, betrifft das Flehen an Allah, den Erhabenen. Die Fatiha lehrt die Menschheit, wie man Allah, den Erhabenen, auf die richtige Weise anfleht. Man sollte damit beginnen, Allah, den Erhabenen, gemäß seiner unendlichen Stellung zu preisen und zu rühmen. Dies gelingt am besten durch die Verwendung von Sätzen aus dem Heiligen Koran oder den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies wird in Kapitel 1, Verse 2-3 der Fatiha hervorgehoben:

„[Alles] Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dem Allbarmherzigen, dem Barmherzigen.“

Verletzlichkeit und Demut zu zeigen, ist ein entscheidender Aspekt des Bittgebets. Dies wird in Kapitel 1, Vers 5 der Al-Fatiha gezeigt:

„Dich beten wir an und Dich bitten wir um Hilfe.“

Die folgenden beiden Verse, 6 und 7, enthalten das eigentliche Bittgebet. Kapitel 1 Al Fatihah, Verse 6-7:

„ Führe uns auf den geraden Weg. Den Weg derer, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht den Weg derer, die [Deinen] Zorn auf sich gezogen haben, oder derer, die in die Irre gehen.“

Die Suche nach der richtigen Führung und nach Zuflucht vor dem falschen Weg ist ein Gebet, das Muslime häufig sprechen sollten, da es das wichtigste zu erreichende Ziel darstellt.

Die Platzierung dieses Kapitels am Anfang des Heiligen Korans bedeutet, dass Allah, der Erhabene, die Menschheit ermutigt, die Lehren des Heiligen Korans zu rezitieren, zu studieren und umzusetzen, um die richtige Richtung im Leben zu finden, insbesondere den geraden Weg, auf den sich dieses Kapitel bezieht. Das bedeutet, dass man die Rezitation und das Studium des Heiligen Korans nicht mit trivialen oder weltlichen Absichten angehen sollte. Vielmehr sollte man zulassen, dass dieses Kapitel die eigenen Absichten und Handlungen prägt, um in diesem und im Jenseits erfolgreich zu sein. Darüber hinaus verdeutlicht dieses Kapitel, dass wahre Führung in jeder Lebenslage, sowohl in dieser als auch in der nächsten, nur durch praktischen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht wird, da ein Weg wirkungslos ist, wenn man ihn nicht aktiv beschreitet. Dieser echte Gehorsam, der in den letzten beiden Versen dieses Kapitels hervorgehoben wird, beinhaltet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dieses Prinzip wird im Rest des Heiligen Korans, zu dem Kapitel 1 Al Fatihah einleitet, näher erläutert und in den

Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, veranschaulicht. Es ist in der Tat verblüffend, wie viele Muslime dieses Kapitel regelmäßig rezitieren, es jedoch vernachlässigen, Allah, dem Erhabenen, in der Praxis zu gehorchen. Die in diesem Kapitel, das sie regelmäßig rezitieren, besprochene rechte Führung kann ohne entsprechende Taten nicht erlangt werden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 87:

„Und Wir haben dir sicherlich sieben der oft wiederholten [Verse] und den großen Koran gegeben.“

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind im Allgemeinen unübertroffen, und ihre Bedeutungen werden mit bemerkenswerter Präzision vermittelt. Die Verse und Worte zeugen von einer außergewöhnlichen Eloquenz, die jedes andere literarische Werk übertrifft. Im Gegensatz zu anderen Schriften und Lehren verschiedener Religionen und Lebensweisen ist er frei von Widersprüchen. 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 hatte. Er plädiert für alles Nützliche und verbietet alles Schädliche. Er berücksichtigt sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Auswirkungen und sorgt so für Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Zuhause und jeder Gemeinschaft. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln verzichtet der Heilige Koran auf Übertreibungen, Unwahrheiten oder jegliche Form von Täuschung. Jeder Vers ist nützlich und kann im Leben praktisch angewendet werden. Selbst wenn derselbe Text im Heiligen Koran wiederholt wird, betont er unterschiedliche wichtige Lehren. Anders als andere Texte bleibt der Heilige Koran auch bei wiederholter Lektüre fesselnd. Er enthält Versprechen und Warnungen, die durch unleugbare und klare Beweise untermauert werden. Auch bei abstrakt

erscheinenden Konzepten, wie etwa der Praxis der Geduld, bietet der Heilige Koran stets einfache und praktische Methoden für die Anwendung im täglichen Leben. Er ermutigt den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu verstehen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen und die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Dies sichert Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Der Heilige Koran erläutert und macht den klaren Weg für diejenigen attraktiv, die in beiden Welten nach Ruhe und Erfolg streben. Er spricht das Wesen der menschlichen Natur an und macht die angebotene Anleitung zeitlos und für jeden Menschen, jeden Ort und jede Zeit nützlich. Richtig verstanden und angewendet, dient er als Heilmittel für alle emotionalen, finanziellen und körperlichen Herausforderungen. Er bietet Lösungen für jedes Problem, mit dem Menschen oder Gemeinschaften konfrontiert werden können. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Gesellschaften, die die Lehren des Heiligen Korans aufrichtig annahmen, von seiner allumfassenden und zeitlosen Weisheit profitierten. Erstaunlicherweise wurde kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans über unzählige Zeitalter hinweg 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:

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

Allah, der Erhabene, ging auf die wichtigsten Herausforderungen einer Gemeinschaft ein und schlug für jede einzelne praktische Lösungen vor. Durch die Bewältigung dieser wesentlichen Probleme können auch viele damit verbundene Probleme gelindert werden. Dies zeigt, wie der Heilige

Koran Anleitung zu allen wichtigen Elementen bietet, die für das Gedeihen 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 stellt das bemerkenswerteste und ewigste Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur wer aufrichtig nach der Wahrheit strebt und sich ihr verschreibt, wird von ihren Vorteilen profitieren, während diejenigen, die ihren eigenen Wünschen nachgeben und sich nur für Teile davon entscheiden, in beiden Welten unweigerlich 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 15 Al Hijr, Vers 87:

„Und Wir haben dir sicherlich sieben der oft wiederholten [Verse] und den großen Koran gegeben.“

Da der Heilige Koran großartig ist, wird derjenige, der ihn lernt und danach handelt, große Ziele verfolgen. Das größte weltliche Ziel, das man in dieser Welt anstreben kann, ist Seelenfrieden. Einer der Schlüsselfaktoren für die Größe der Gefährten – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – waren ihre hohen Ziele und Bestrebungen. In all ihren Taten und Worten konzentrierten sie sich konsequent auf das Jenseits statt auf die materielle Welt. Selbst wenn man ihre ausgedehnten Gottesdienste außer Acht ließe und nur ihre alltäglichen Aktivitäten betrachtete, wäre es offensichtlich, dass sie eine Gruppe von Menschen waren, die aufrichtig an das Jenseits glaubten, da der Großteil ihrer täglichen Bemühungen darauf ausgerichtet war. Sie nutzten die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefiel, und verzichteten darauf, sie auf eitle oder sündige Weise zu verwenden. Umgekehrt wäre es schwierig, ihre täglichen Aktivitäten von denen eines Nicht-Muslims zu unterscheiden, wenn man die obligatorischen Gebete aus dem Alltag eines modernen Muslims ausklammern würde. Dies liegt allein an ihren geringeren Bestrebungen und Zielen. Im Grunde genommen richteten sich ihre Bemühungen größtenteils auf die materielle Welt, ähnlich wie bei Nichtmuslimen. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, die Taten der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nachzuahmen. Sicherlich waren die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) geschäftlich tätig und gründeten Familien, doch ihre Herangehensweise an diese Unternehmungen war tief in den Lehren des Islam verwurzelt. Sie verdienten und gaben nur auf eine Weise aus, die Allah, dem Erhabenen, gefiel und vermieden alles, was ihnen im Jenseits nicht nützen würde. Wie viele Muslime können ernsthaft von sich behaupten, so zu handeln? Die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) heirateten, wählten ihre Partner jedoch ausschließlich nach den Lehren des Islam und setzten sich gewissenhaft dafür ein, die Rechte ihrer Ehepartner gemäß diesen Lehren und nicht nach ihren persönlichen Wünschen zu wahren. Wie viele Muslime können von sich behaupten, so zu handeln? Die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) erzogen ihre Kinder, indem sie ihnen den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen

Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vermittelten. Sie legten ihnen nahe, wie wichtig es ist, sich auf das Jenseits vorzubereiten und die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich viele muslimische Eltern heute ausschließlich darauf, ihren Kindern das Rezitieren des Heiligen Korans beizubringen, ohne ihn zu verstehen oder anzuwenden, während sie ihre ganze Kraft darauf verwenden, ihre Kinder zu Reichtum und Besitz zu motivieren.

Moderne Muslime mögen die Taten der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nachahmen, aber da ihre Ziele und Ambitionen auf Materialismus ausgerichtet sind, sind sie deutlich von den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) distanziert.

Man sollte sein Leben so führen, dass jedem, der sein tägliches Handeln beobachtet, klar wird, dass man aufrichtig an das Jenseits glaubt und seine Ziele und Träume darauf ausgerichtet sind. Dies wird erreicht, indem man die Segnungen, die einem zuteil werden, auf eine Weise nutzt, 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. Es reicht nicht aus, dieses Verhalten nur während der fünf Pflichtgebete zu zeigen, die täglich weniger als eine Stunde dauern; vielmehr sollte sich diese Einstellung in jeder Tat und jedem Wort widerspiegeln. Dies war die Einstellung der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) und ist einer der Schlüsselfaktoren für ihre Größe.

Darüber hinaus ist es, wie der nächste Vers zeigt, wichtig zu erkennen, dass materieller Besitz wie Ruhm, Reichtum, Macht, Familie, Freunde und eine Karriere nur dann Bedeutung hat, wenn er mit innerem Frieden einhergeht. Ohne inneren Frieden erhöhen diese Besitztümer nur Stress und Herausforderungen in beiden Welten. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz ihres materiellen Erfolgs oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Daher sollten sich die Ziele in diesem Leben nicht auf den Erwerb dieser Besitztümer konzentrieren, sondern vielmehr auf inneren Frieden, da dieser allen anderen weltlichen Besitztümern Wert verleiht. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 88:

„Richte deine Augen nicht auf das, wodurch Wir [bestimmten] Kategorien von ihnen Freude bereitet haben ...“

Wer diese Realität nicht versteht, folgt blind anderen, die ihren weltlichen Begierden nachgeben, und glaubt fälschlicherweise, dass dieses Verhalten inneren Frieden bringt. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, davor warnte, diejenigen, die ihren weltlichen Begierden nachgeben, auch nur anzusehen, da dies der erste Schritt zur blinden Gefolgschaft anderer in der Gesellschaft ist. Daher sollte man es vermeiden, anderen blind zu folgen, da das vorherrschende Verhalten in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn Menschen sehen, dass der Großteil der Gesellschaft die islamischen Lehren missachtet, könnten sie annehmen, dass die Handlungen der Mehrheit richtig sind, und ihnen folglich unkritisch folgen. In Wirklichkeit ist die Mehrheitsmeinung nicht immer richtig. Die Geschichte hat gezeigt, wie die vorherrschende Meinung oder Überzeugung durch neue Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurde, wie zum Beispiel die falsche Annahme, die Erde sei flach. Es ist wichtig, sich nicht wie Schafe zu verhalten, indem man

sich gedankenlos der Mehrheitsmeinung anpasst, 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 die Menschen 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 allgemeinen Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam verurteilt aus diesem Grund die blinde Gefolgschaft anderer in religiösen Fragen aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, die islamischen Lehren mit Verständnis zu lernen 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...“

Doch wer seinen gesunden Menschenverstand vernachlässigt und stattdessen der Mehrheitsmeinung folgt und fälschlicherweise glaubt, dadurch Seelenfrieden zu erlangen, wird dieselbe Haltung einnehmen. In dieser Welt hindert ihn seine Denkweise daran, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er verwechselt alles und jeden um ihn herum. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens wie

Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Widersetzen sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, schreiben sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Personen und Umständen in ihrem Leben zu, einschließlich ihrer Verwandten. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dies zeigt sich besonders bei Menschen, die ihre Segnungen ständig missbrauchen, wie etwa den Reichen und Berühmten, die trotz weltlicher Freuden unter psychischen Problemen leiden. Darüber hinaus hindert sie ihre Denkweise daran, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, was zu einer weitaus härteren Strafe im Jenseits führen wird. Um dies zu vermeiden, muss man es vermeiden, anderen blind zu folgen, wenn man sieht, dass sie ihren weltlichen Wünschen nachgeben. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 88:

„Richte deine Augen nicht auf das, wodurch Wir [bestimmten] Kategorien von ihnen Freude bereitet haben ...“

Darüber hinaus erinnert dies an die bekannte, aber irrige Vorstellung, dass das Gras auf der anderen Seite des Zauns immer grüner ist. Sie impliziert, dass das Leben anderer Menschen oft besser erscheint als das eigene. So blicken beispielsweise viele Menschen fälschlicherweise auf Prominente und nehmen an, deren Leben sei besser. In vielen Fällen ist diese Vorstellung weit von der Realität entfernt, da diejenigen, die scheinbar besser gestellt sind, tatsächlich mit Herausforderungen zu kämpfen haben, die andere zögern lassen, mit ihnen zu tauschen. Ein Außenstehender kann die Dinge nur aus einer einzigen Perspektive betrachten. Könnte er jedoch das Gesamtbild sehen, würde er verstehen, dass jeder mit Problemen konfrontiert ist und niemand ein makellostes Leben führt, unabhängig von

Besitz oder Ruhm. Dieses Missverständnis wird oft von den Medien geschürt. Dabei vergessen die Menschen oft, dass es das Ziel der Medien ist, das Leben von Prominenten attraktiv erscheinen zu lassen. Würden sie lediglich die Fakten ohne Ausschmückung berichten, würde der Großteil ihres Publikums wahrscheinlich das Interesse an ihren Produkten verlieren.

Man sollte sich von diesem Irrglauben fernhalten, da er ein Werkzeug des Teufels ist, das Undankbarkeit für das, was man hat, fördert. Aus diesem Grund empfahl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2513, dass sich ein Muslim auf diejenigen konzentrieren sollte, die weniger weltlichen Besitz haben, anstatt auf diejenigen, die mehr haben. Diese Denkweise wird helfen, Undankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden. Wann immer man sich undankbar fühlt, sollte man seine Aufmerksamkeit auf die vielen Menschen richten, die in extremer Armut leben und weitaus größere Schwierigkeiten haben als man selbst. Das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns nicht grüner; es ist tatsächlich grün genug auf der eigenen Seite. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst du etwas und es ist gut für dich; und vielleicht liebst du etwas und es ist schlecht für dich...“

Und Kapitel 15 Al Hijr, Vers 88:

„Richte deine Augen nicht auf das, wodurch Wir [bestimmten] Kategorien von ihnen Freude bereitet haben ...“

Wer diese Wahrheit schätzt, wird unweigerlich Mitleid mit anderen empfinden, beispielsweise mit seinen Verwandten, die sich dafür entscheiden, die islamischen Lehren zu ignorieren und stattdessen blind dem Verhalten der Mehrheitsgesellschaft zu folgen, indem sie ihren weltlichen Begierden nachgeben und fälschlicherweise glauben, dass dies Seelenfrieden bringt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 88:

„... und trauere nicht um sie...“

Letztendlich ist es die Pflicht eines jeden Einzelnen, anderen den Unterschied zwischen dem richtigen und dem falschen Lebensweg klar zu vermitteln und sie gleichzeitig zu inspirieren, den richtigen zu wählen. Man kann jedoch niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Realität nicht erkennt, wird immer wieder Frustration und Enttäuschung gegenüber denen erleben, die den falschen Weg wählen. Diese Traurigkeit kann schließlich zu Depressionen führen, wenn man nicht erkennt, dass es nicht seine Aufgabe ist, andere zu den richtigen Lebensentscheidungen 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 sich nach Frieden in beiden Welten sehnen, auch wenn sie dafür irdischen Versuchungen widerstehen müssen, erkennen, dass die Beherrschung ihrer Wünsche in diesem Leben ein geringes Opfer darstellt, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Darüber hinaus verstehen diese Menschen, dass die Erfüllung aller irdischen Wünsche nicht zu echtem inneren Frieden führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten betrachtet.

Wenn man es vermeidet, dem Verhalten der Mehrheitsgesellschaft zu folgen und stattdessen seine weltlichen Wünsche kontrolliert, indem man die Segnungen nutzt, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, darf man gegenüber anderen, insbesondere anderen Muslimen, keine Arroganz entwickeln und glauben, man sei besser als man selbst, da Arroganz wohl zerstörerischer ist, als den eigenen Wünschen nachzugeben. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 88:

„... und senke deinen Flügel zu den Gläubigen.“

Arroganz kann zu der irrtümlichen Annahme verleiten, man erweise Allah, dem Erhabenen, und dem Islam einen Dienst, wenn man den islamischen Lehren folgt, selbst wenn diese von der Gesellschaft weitgehend ignoriert werden. Solche Arroganz kann den wahren Gehorsam gegenüber Allah behindern, insbesondere wenn die eigenen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren und einen in die Irre führen. Wer hingegen versteht, dass sein

Glaube und seine Hingabe letztlich ihm selbst nützen, wird Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und seinem Gehorsam treu bleiben, ungeachtet der Herausforderungen und Annehmlichkeiten, denen er begegnet. Diese Sichtweise ermöglicht es ihnen, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt, wie in den islamischen Lehren beschrieben, richtig zu nutzen. Dadurch erreichen sie einen ausgeglichenen Zustand von Geist und Körper, harmonisieren alle Aspekte ihres Lebens und bereiten sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Letztendlich wird diese Haltung den Frieden in beiden Welten fördern. Kapitel 15 Al-Hidschr, Vers 88:

„... und senke deinen Flügel zu den Gläubigen.“

Da die Tür zur Reue bis zum Tod offen steht, sollte man niemals Arroganz gegenüber anderen zeigen, unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht, in der Annahme, sie seien überlegen. Denn jeder kann jederzeit Reue suchen. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass die Absichten eines Menschen vor anderen verborgen sind und dieser daher nicht allein anhand äußerer Handlungen beurteilen kann, wer besser ist. Daher ist es wichtig, Aussagen über den Status anderer oder sich selbst zu vermeiden, da nur Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten jedes Einzelnen wirklich kennt. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Das Verständnis dieser Wahrheit wird einen davor bewahren, anderen gegenüber arrogant zu werden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 88:

„... und senke deinen Flügel zu den Gläubigen.“

Darüber hinaus ist Demut gegenüber anderen ein wesentlicher Bestandteil der korrekten Darstellung des Islam nach außen, sei es gegenüber anderen Muslimen oder Nichtmuslimen. Wer arrogant ist, wird andere davon abhalten, die islamischen Lehren anzunehmen und danach zu handeln, und wird damit seiner Pflicht, den Islam nach außen korrekt zu vertreten, nicht gerecht. Für dieses Versagen wird er zweifellos in beiden Welten zur Rechenschaft gezogen.

Wie bereits erwähnt, bestand die Rolle des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darin, der Außenwelt die richtigen Lehren des Islam zu vermitteln. Ein Aspekt dieser Aufgabe bestand darin, die Menschen vor Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den damit verbundenen Folgen zu warnen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 89:

Und sprich: „Ich bin der deutliche Warner.““

Es ist wichtig zu verstehen, dass Warnungen nur für diejenigen von Nutzen sind, die praktische Maßnahmen ergreifen. Warnungen nur verbal zur Kenntnis zu nehmen, ohne sein Verhalten entsprechend zu ändern, ist wertlos. Um wirklich von den Warnungen des Heiligen Korans zu profitieren, muss man sich aktiv mit seinen verschiedenen Aspekten auseinandersetzen. Der erste Aspekt besteht darin, ihn genau und konsequent zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, seine Lehren aus einer vertrauenswürdigen Quelle und von einem vertrauenswürdigen Lehrer zu begreifen. Der letzte Aspekt besteht darin, die Lehren des Heiligen Korans mit der aufrichtigen Absicht anzuwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, im Einklang mit den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Man muss den Lehren des Heiligen Korans Vorrang vor persönlichen Wünschen einräumen, die ihnen widersprechen könnten. Die Formung des eigenen Charakters im Einklang mit dem Heiligen Koran zeugt von wahrer Hingabe zum Buch Allahs, des Erhabenen. Dieses Bemühen steht im Einklang mit den Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith aus Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, erwähnt wird. Ein wesentlicher Aspekt des Respekts vor dem Heiligen Koran besteht darin, sich aufrichtig mit ihm auseinanderzusetzen und zu versuchen, alle seine Lehren zu verstehen und umzusetzen, ungeachtet etwaiger widersprüchlicher persönlicher Wünsche. Wer sich dafür entscheidet, nur bestimmten Geboten, Verboten und Anleitungen zu folgen, die auf seinen eigenen Vorlieben und Wünschen basieren, zeugt von einem Mangel an echter Aufrichtigkeit und wird folglich das tiefe Wissen und die Weisheit, die er bietet, nicht in vollem Umfang erfahren. 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.“

Letztlich ist es wichtig zu erkennen, dass der Heilige Koran zwar als Heilmittel für weltliche Herausforderungen dient, ein Muslim ihn jedoch nicht allein auf diese Funktion beschränken sollte. Vielmehr sollte er ihn nicht nur rezitieren, um weltliche Probleme zu lösen, sondern ihn auch nicht nur als Ressource betrachten, die man in Zeiten der Not in Anspruch nimmt und dann beiseite legt. Das Hauptziel des Heiligen Korans ist es, Orientierung für die Erreichung von Ruhe in beiden Welten zu bieten, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden im Leben angemessen positioniert. Diesen wesentlichen Zweck zu ignorieren und ihn ausschließlich zur Bewältigung weltlicher Schwierigkeiten zu nutzen, ist unangemessen, da es den Werten eines wahren Muslims widerspricht.

Im Laufe der Geschichte hat Allah, der Erhabene, in seinen göttlichen Offenbarungen, die er der Menschheit gewährte, stets Warnungen und gute Nachrichten kundgetan, damit sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen konnten. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 89-90:

Und sprich: „Ich bin der deutliche Warner.“ So wie Wir es den Trennenden offenbart hatten.

Unabhängig von der Entwicklung einer Gesellschaft und ihrem Wissenszuwachs in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte der Menschheit, ist es unmöglich, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, der vollständig im Einklang mit der menschlichen Natur steht und alle Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Einzelpersonen oder Gesellschaften im Laufe ihres

Lebens ausgesetzt sein können. Diese Aufgabe ist grundsätzlich unmöglich, 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 entwickeln, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu entwickeln, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, hat die Macht, dies zu erreichen, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge, und Sein Wissen ist unendlich und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu bieten, einen Maßstab, der klar zwischen Richtig und Falsch, zwischen Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Historische Aufzeichnungen zeigen deutlich, dass die richtige Anwendung dieses göttlichen Verhaltenskodex im Leben der Menschen zu Ruhe, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher müssen die Menschen den ihnen gegebenen göttlichen Verhaltenskodex akzeptieren und ihn als den für ihr Wohlbefinden günstigsten anerkennen, auch wenn einige Aspekte ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt und erkennt, dass dieser letztlich zu ihrem eigenen Wohl dient, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät mit sich bringt.

Doch da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Verwendung der von Ihm gewährten Segnungen, wie in den göttlichen Lehren dargelegt, oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, haben viele von ihnen die göttlichen Lehren absichtlich falsch interpretiert, bearbeitet und untereinander verheimlicht, wie beispielsweise die Gelehrten aus dem Volk des Buches, um weltlichen Gewinns willen und haben nur die Lehren aus ihren göttlichen Schriften mit der Öffentlichkeit geteilt, die ihren

weltlichen Ambitionen entsprachen, wodurch die göttlichen Schriften in Stücke zerlegt wurden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 90:

„Genau wie Wir es den Trennern offenbart hatten.“

Dieser Vers warnt Muslime vor unangemessenem Verhalten im Umgang mit islamischem Wissen. Sie sollten es nicht absichtlich erlernen und verfälschen, um ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diejenigen, die islamisches Wissen mit unlauteren Absichten, wie etwa dem Streben nach sozialem Status, anstreben, in einem Hadith aus Sunan Ibn Majah, Nummer 253, mit einer Warnung vor der Hölle gewarnt. Daher muss man sicherstellen, dass man islamisches Wissen ausschließlich sucht und anwendet, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und es nicht für weltliche Gewinne wie sozialen Status und Reichtum missbraucht. Wer jedoch nicht die richtige Haltung einnimmt, tritt in die Fußstapfen der fehlgeleiteten Gelehrten der Schriftvölker, die ihre göttlichen Lehren absichtlich falsch interpretierten und verbargen, wodurch sie gemäß ihren weltlichen Wünschen einige Teile davon ausübten und andere ignorierten. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 90-91:

„So wie Wir die Schriften denen offenbart haben, die den Koran in Teile zerlegt haben.“

Die Gelehrten aus dem Volk des Buches akzeptierten Teile des Heiligen Korans, die ihren weltlichen Wünschen entsprachen, und lehnten andere Teile ab, die ihren Wünschen widersprachen. Ein Muslim muss diese Haltung vermeiden, den Islam als ein Kleidungsstück zu betrachten, das man nach Belieben an- und ausziehen kann. Der Islam stellt eine ganzheitliche Lebensweise dar, die in jeder Situation eingehalten werden muss, unabhängig davon, ob sie mit persönlichen Neigungen kollidiert oder ob man die Gründe hinter seinen Regeln und Verboten versteht. Diese Perspektive ist entscheidend, um Ruhe und Erfolg im Diesseits und im Jenseits zu erlangen, indem man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden im eigenen Leben angemessen positioniert.

Darüber hinaus zeigten die Anhänger des Buches ein ähnliches Verhalten gegenüber ihren heiligen Texten: Sie folgten bestimmten Teilen, während sie andere ignorierten. Infolgedessen wurden sie des Unglaubens in Bezug auf diese Teile beschuldigt, obwohl sie nicht wirklich ungläubig waren; sie ignorierten sie einfach. Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 84-85:

Und als Wir mit euch einen Bund schlossen: „Vergießt nicht gegenseitig euer Blut und vertreibt einander nicht aus euren Häusern!“, bekannte ihr euch selbst, während ihr Zeuge wart. Ihr seid es nun, die einander töten und einen Teil eures Volkes aus ihren Häusern vertreiben und euch in Sünde und Gewalt gegen sie verbünden. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, löst ihr sie frei, obwohl euch ihre Vertreibung verboten war. Glaubt ihr etwa an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen Teil? Was ist nun der Lohn für diejenigen unter euch, die dies tun, außer Schande im weltlichen Leben? Und am Tage der Auferstehung werden sie zur strengsten Strafe zurückgeschickt. Und Allah ist nicht achtlos eures Tuns.“

Die selektive Entscheidung, welchen göttlichen Lehren man folgt und welche man aufgrund persönlicher Wünsche ignoriert, gilt daher als Unglaube. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 90-91:

„So wie Wir die Schriften denen offenbart haben, die den Koran in Teile zerlegt haben.“

Dies dient als Warnung: Menschen, die sich so verhalten, riskieren, diese Welt ohne ihren Glauben zu verlassen, da sie ihr verbales Bekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch entsprechende Taten untermauern. 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 Nährstoffe wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch gehorsame Taten unterstützt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar. Um diesem Schicksal vorzubeugen, muss man der Versuchung widerstehen, selektiv nach den islamischen Lehren zu handeln, basierend auf persönlichen Wünschen. So wird angemessener Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sichergestellt, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Grundsätzen nutzt. Diese Herangehensweise führt zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, der alles und jeden in ihrem Leben angemessen in Einklang bringt und sie gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dadurch fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten.

Da Allah, der Erhabene, sich der Absichten, Worte und Taten aller Menschen voll bewusst ist, weiß Er, wer den Islam wie einen Mantel behandelt, den sie je nach ihren Wünschen an- und ausziehen, und Er wird sie daher in beiden Welten entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 92-93:

„Bei deinem Herrn, Wir werden sie alle ganz gewiss befragen. Über das, was sie zu tun pflegten.“

Unabhängig davon, ob andere die islamischen Lehren akzeptieren und danach handeln, muss man die Bedeutung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, verstehen, auch wenn dies den eigenen weltlichen Wünschen widerspricht. Man sollte sich wie ein weiser 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 eine strenge Diät mit sich bringt. So wie dieser weise Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen kann, so kann dies auch jemand erreichen, 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 zu positionieren. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 94:

„Dann erfülle, was dir befohlen wurde ...“

Dies bedeutet jedoch, sich vom Verhalten derjenigen abzuwenden, deren einziges Lebensziel darin besteht, ihren weltlichen Wünschen nachzugehen.
Kapitel 15 Al Hijr, Vers 94:

„... und wende dich von den Polytheisten ab.“

Ein Mensch wird stets von seinen Gefährten beeinflusst, sei es positiv oder negativ, und dieser Einfluss kann offensichtlich oder subtil sein. Darauf wird in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, hingewiesen. Wer sich mit Rechtschaffenen und Wahrhaftigen umgibt, wird sich inspiriert und ermutigt fühlen, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen. Wer sich hingegen mit Irregeleiteten abgibt, übernimmt deren Eigenschaften und Verhaltensweisen. Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, ungehorsam, indem sie die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Dies führt zu einem Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch einordnen und sich nicht auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten können. Letztendlich führt dies zu Stress, Herausforderungen und Kämpfen in beiden Welten, unabhängig davon, welchen materiellen Komfort sie haben und genießen.

Wenn man sich nicht der Mehrheit der Gesellschaft bei der Verfolgung weltlicher Wünsche anschließt und stattdessen fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharret, wird man von anderen kritisiert.
Kapitel 15 Al Hijr, Verse 94-95:

„So erfülle, was dir befohlen wurde, und wende dich von den Götzendienern ab. Wahrlich, Wir genügen dir gegen die Spötter.“

Wenn sich jemand anders als seine Altersgenossen entscheidet, kann dies bei anderen zu Unzulänglichkeitsgefühlen führen, insbesondere wenn persönliche Ziele und Wünsche über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihrem Glauben treu bleiben, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Erwartungen häufig erheblichen Druck auf Personen aus, die islamische Werte vertreten. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Reichtum und sozialem Ansehen angesehen. Islamkritische Kreise widersetzen sich typischerweise der Übernahme islamischer Prinzipien und raten Muslimen von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt erheblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus stoßen Menschen, die sich an die islamischen Lehren halten, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und den umsichtigen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, oft auf Widerstand und Kritik von Menschen, die sich im Exzess verlieren – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, was sie nach islamischen Werten

animalisch macht. Diese Kritiker zielen häufig darauf ab, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Wünschen bestimmt wird. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Elemente des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen können jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik erkennen, die aus einer Verachtung für den islamischen Fokus auf Selbstdisziplin resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche Sorgfalt auf andere wichtige Berufe 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 Fragilität und Substanzlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Kernlehren 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 15 Al Hijr, Vers 96:

„Die Allah eine andere Gottheit gleichsetzen.“

In allen Situationen muss sich ein Individuum standhaft dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen und wissen, dass ihm eine solche Hingabe Ruhe gewährt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 95:

„Wir genügen euch gegenüber den Spöttern.“

Wer Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, um andere zufriedenzustellen, verliert letztlich seinen inneren Frieden, da er seine Segnungen missbraucht. Infolgedessen erleidet er seelisches und körperliches Leid, verliert alles und jeden in seinem Leben und ist am Tag des Jüngsten Gerichts nicht mehr zur Rechenschaft bereit. Dies führt zu Ängsten, Herausforderungen und Nöten in dieser und jener Welt, ungeachtet des materiellen Reichtums, den er besitzt und genießt.

Um eine widerstandsfähige Denkweise zu entwickeln, muss man an einem starken Glauben arbeiten. Dieser robuste Glaube ist entscheidend, um die Verpflichtung, Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen zu gehorchen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Ein solch tiefer 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, zu Frieden in diesem und im Jenseits führt. Im Gegensatz dazu neigen Menschen, denen die islamischen Prinzipien fehlen, zu einem schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger dafür, 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 des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, der Weg zum 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, jederzeit gehorcht. Dazu gehört die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben, was letztlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Bereiche des Lebens führt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 95:

„Wir genügen euch gegenüber den Spöttern.“

Wenn jemand jedoch einen schwachen Glauben besitzt, wird er dem Verhalten der Mehrheit in der Gesellschaft folgen und Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, missbraucht und fälschlicherweise glaubt, dass dieses Verhalten inneren Frieden bringt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 96:

„Die einen anderen Gott neben Allah stellen. Doch sie werden es erfahren.“

In dieser Welt behindert ihre Denkweise ihre Fähigkeit, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass sie alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Wenn sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Personen und Umständen zuschreiben, einschließlich ihres Ehepartners. Indem sie diese positiven Einflüsse ignorieren, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Dies zeigt sich besonders deutlich bei Menschen, die ihre gewährten Segnungen konsequent missbrauchen, wie etwa den Reichen und Berühmten, die trotz scheinbarer Freuden an weltlichen Vergnügungen unter psychischen Problemen leiden. Darüber hinaus verhindert ihr Verhalten, dass sie sich

angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten, was zu einer viel härteren Strafe im Jenseits führt. Kapitel 15 Al-Hidschr, Vers 96:

„Die einen anderen Gott neben Allah stellen. Doch sie werden es erfahren.“

Darüber hinaus ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass falsche Götter, einschließlich Götzen, nicht die einzigen Wesen sind, die man neben Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen kann. Tatsächlich verkörpert alles, dem man trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – wie soziale Medien, Trends, gesellschaftliche Normen und Individuen – das, was man wirklich anbetet. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer des Volkes des Buches wurden nicht verehrt; stattdessen gehorchte man ihnen in Akten der Missachtung Allahs, des Erhabenen, und dieser Gehorsam galt als eine Form der Anbetung. Dieses Konzept wurde im Islam in ähnlicher Weise in Bezug auf den Teufel verwendet. 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 Menschen hat nicht an der Anbetung des Teufels teilgenommen; dennoch werden sie dessen beschuldigt, weil sie ihm gehorchten und Allah, dem Erhabenen, trotzten. Daher ist es entscheidend, den Gehorsam gegenüber anderen Wesen im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Wenn eine Person Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird sie unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen unterworfen, darunter Menschen, sozialen Medien, Trends, Kultur und ihren Arbeitgebern. Der Versuch, mit mehreren und ungerechten Autoritäten zu jonglieren, führt nur zu Stress, da es aufgrund ihrer Unberechenbarkeit unmöglich ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Anforderungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs, dem Erhabenen, abwenden, sich von vielen Herren belastet sehen und letztendlich ihren Seelenfrieden opfern. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihre weltlichen Herren zu beschwichtigen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Realität wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die sich so verhalten, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesenheiten ihnen in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen werden. Kapitel 15 Al-Hidschr, Vers 96:

„Die einen anderen Gott neben Allah stellen. Doch sie werden es erfahren.“

Wie bereits erwähnt, fördert der Islam die Kontrolle weltlicher Begierden. Dies führt dazu, dass diejenigen, die ausschließlich ihre Begierden befriedigen wollen, ihn kritisieren, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Darüber hinaus widersetzen sich auch Unternehmen und Branchen, die von der Befriedigung ihrer Begierden leben, dem Islam und versuchen, Menschen dazu zu bewegen, seine Lehren zu missachten. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 97:

„Und wir wissen bereits, dass Ihre Brust durch das, was sie sagen, eingeschränkt ist.“

Als Reaktion auf solche Kritik müssen Muslime in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, entschlossen bleiben, der ihnen Ruhe gewährt und sie vor den negativen Einflüssen anderer schützt, auch wenn dieser Schutz nicht sofort erkennbar ist. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 98:

„So preise [Allah] mit dem Lob deines Herrn und gehöre zu denen, die sich [vor Ihm] niederwerfen.“

Da nichts im Universum ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, geschieht, einschließlich der Schwierigkeiten, denen man gegenübersteht, müssen sie Allah, den Erhabenen, preisen, indem sie Ihm keine negativen Dinge zuschreiben, wie etwa die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert

werden, und stattdessen akzeptieren, dass alles, was Er für sie wählt, das Beste ist, auch wenn ihnen dies nicht 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.“

Ein Aspekt der Verherrlichung Allahs, des Erhabenen, bei der man Ihm nichts Negatives zuschreibt, ist die Entwicklung einer positiven Einstellung. Generell ist es wichtig, eine positive Einstellung zu entwickeln, da sie ein wertvolles Werkzeug ist, um Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Dieser Gehorsam beinhaltet, die Segnungen, die Er uns gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Wenn Menschen in Not geraten, sollten sie sich stets bewusst sein, dass die Situation weitaus schlimmer hätte sein können. Handelt es sich um ein weltliches Problem, sollten sie dankbar sein, dass es ihren Glauben nicht beeinträchtigt. Anstatt sich auf den unmittelbaren Kummer zu fixieren, der mit der Herausforderung einhergeht, sollten sie sich auf die letztendliche Belohnung konzentrieren, die diejenigen erwartet, die um Allahs, des Erhabenen, willen Geduld zeigen. Wenn jemand den Verlust bestimmter Segnungen erlebt, sollte er über die Vielzahl der Segnungen nachdenken, die er noch genießt. In jeder Prüfung sollte man sich an den Vers aus dem Heiligen Koran erinnern, der an die vielen verborgenen Weisheiten in Schwierigkeiten und Prüfungen erinnert, die nicht sofort ersichtlich sind. Daher ist die aktuelle Situation, mit der man konfrontiert ist, günstiger als die, die man sich ursprünglich gewünscht hat. 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.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man diese und andere Fakten berücksichtigen sollte, um eine positive Einstellung zu entwickeln. Diese ist unerlässlich, um Allah, den Erhabenen, richtig zu preisen und es zu vermeiden, ihm negative Dinge zuzuschreiben. Bedenken Sie, dass das Glas nicht halb leer, sondern halb voll ist. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 98:

„So lobpreisen Sie [Allah] mit dem Lob Ihres Herrn...“

Allah, dem Erhabenen, für die unzähligen und fortwährenden Segnungen, die er den Menschen gewährt, Dankbarkeit zu zeigen, ist nur das Aufrichtige und Faire. Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit durch Worte auszudrücken bedeutet, Gutes zu sagen 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 Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Diese Praxis führt zu zusätzlichem Segen, Ruhe und Erfolg in dieser und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 98:

„... und sei einer von denen, die sich niederwerfen.“

Dazu gehört auch, gute Gesellschaft zu pflegen. Die Gesellschaft eines Menschen hat einen erheblichen Einfluss auf ihn, sei er nun förderlich oder schädlich, und er kann sich sowohl offenkundig als auch subtil manifestieren. Dieses Konzept wird in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, hervorgehoben. Folglich werden Menschen, die sich für den Umgang mit den Rechtschaffenen und Ehrlichen entscheiden, sich motiviert und ermutigt fühlen, Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen. Umgekehrt werden diejenigen, die Zeit mit den Irregeleiteten verbringen, beginnen, deren Eigenschaften und Verhaltensweisen zu übernehmen. Folglich werden sie Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, indem sie die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen. Dies führt zu einem Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung und dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch handhaben, während sie sich nicht ausreichend auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Letztendlich führt dies zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten, ungeachtet des materiellen Komforts, den sie besitzen und genießen.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 98:

„... und sei einer von denen, die sich niederwerfen.“

Darüber hinaus ist die Niederwerfung ein wesentlicher Bestandteil des Gebets. Die Verrichtung der Pflichtgebete wird in den islamischen Lehren oft betont, da sie die zentrale Säule des Handelns darstellen, um die sich alle guten Taten drehen. Um die Pflichtgebete korrekt zu verrichten, muss man alle erforderlichen Bedingungen und Verhaltensregeln erfüllen, einschließlich der pünktlichen Verrichtung. Der Heilige Qur'an betont häufig die Bedeutung dieser Gebete, da sie den wichtigsten praktischen Beweis des eigenen Glaubens an Allah, den Erhabenen, darstellen. Da die Gebete über den Tag verteilt sind, dienen sie außerdem als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen bei der Vorbereitung darauf, da jeder Teil des Pflichtgebets mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verknüpft ist. Sie gelten daher als grundlegende Basis allen rechtschaffenen Handelns. Wenn eine Person aufrecht steht, symbolisiert dies, wie sie am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

„Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? An einem gewaltigen Tag, dem 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 Erdenlebens 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 auch das Versagen, sich in allen Lebensbereichen dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vollständig 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 während seines irdischen Daseins nicht ausreichend 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, wenn die Lage ernst wird, 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 eine Person im Gebet kniet, dient dies als Erinnerung daran, wie sie am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, knien wird, voller Angst vor ihrem endgültigen Urteil. 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.“

Wer beim Beten diese Aspekte berücksichtigt, verrichtet seine Gebete korrekt. Dies garantiert, dass er Allah, dem Erhabenen, in den Pausen zwischen den Gebeten aufrichtig gehorcht. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 45:

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

Wie in den folgenden Versen gezeigt, erfordert dieser Gehorsam, die Segnungen, die man erhalten hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie im Heiligen Qur‘an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 98-99:

„... und sei einer von denen, die sich niederwerfen. Und diene deinem Herrn...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Gehorsam eine praktische Angelegenheit ist, die über einfachen Glauben an das eigene spirituelle Herz hinausgeht. Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen erfordert gute Taten, um Ihn zufriedenzustellen. Wer aus anderen Gründen handelt, wird von Allah dem Erhabenen keine Belohnung erhalten. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, betont. Darüber hinaus beinhaltet Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen die Erfüllung verschiedener Elemente des Heiligen Korans. Das erste Element besteht darin, ihn genau und regelmäßig zu rezitieren. Das zweite besteht darin, seine Lehren aus einer zuverlässigen Quelle und von einem zuverlässigen Lehrer zu begreifen. Das letzte Element besteht darin, die Lehren des Heiligen Korans mit dem Ziel anzuwenden, Allah dem Erhabenen zufriedenzustellen, in Übereinstimmung mit den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein wahrhaft gehorsamer Muslim befolgt seine Lehren lieber, als Wünsche zu erfüllen, die dem Heiligen Koran widersprechen. Die Formung des eigenen Charakters nach dem Heiligen Koran zeugt von echtem Gehorsam gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen. Diese Praxis steht im Einklang mit der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt wird. Ein wesentlicher Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran besteht darin, sich ihm mit der wahren Absicht zu nähern, seinen gesamten Inhalt zu verstehen und danach zu handeln, unabhängig davon, ob die eigenen Wünsche mit dem Heiligen Koran kollidieren. Wer selektiv entscheidet, welche Gebote, Verbote und Ratschläge er aufgrund persönlicher Vorlieben befolgt oder ignoriert, zeigt Unaufrichtigkeit ihm gegenüber und wird daher nicht wirklich von seiner Führung profitieren. 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.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Heilige Koran zwar als Lösung für weltliche Herausforderungen dient, ein Muslim seine Anwendung jedoch nicht allein auf diesen Zweck beschränken sollte. Mit anderen Worten: Muslime sollten ihn nicht nur rezitieren, um ihre irdischen Probleme zu lösen, und ihn nicht wie ein Werkzeug behandeln, das nur in Zeiten der Not eingesetzt und dann weggelegt wird. Der Heilige Koran soll vor allem Orientierung bieten, damit man durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben inneren Frieden in beiden Welten erlangt. Diese wichtige Funktion zu vernachlässigen und ihn ausschließlich zur Lösung weltlicher Schwierigkeiten zu verwenden, ist unangemessen, da es dem Verhalten eines gläubigen Muslims widerspricht.

Wer die verschiedenen Aspekte des Heiligen Korans erfüllt, erlangt einen starken Glauben. Ein robuster Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation treu zu gehorchen, sei es in Zeiten des Wohlstands oder der Not. Man versteht, dass echter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt besitzen Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, einen schwachen Glauben und sind anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche im Widerspruch zur göttlichen Führung stehen. Dieser Mangel an Einsicht kann sie daran hindern zu erkennen, dass es für wahren Frieden in beiden Welten unerlässlich ist, ihren Wünschen nachzugeben und den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen. Daher ist es für die Menschen von entscheidender Bedeutung, ihren Glauben zu stärken, indem sie die verschiedenen Aspekte

des Heiligen Korans erfüllen und sicherstellen, dass sie Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorchen. Dies erfordert von ihnen, die empfangenen Segnungen richtig zu nutzen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben, was letztendlich zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und der angemessenen Priorisierung aller Aspekte ihres Lebens führt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 99:

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

Es ist wichtig zu beachten, dass die Erlangung von Glaubensgewissheit keine Grenzen kennt. Man muss daher bis zum Tod die islamischen Lehren lernen und danach handeln. Diese Gewissheit bestreitet niemand. Nur so kann man sicherstellen, dass man im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, lebt und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dadurch wird sichergestellt, dass man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alle Aspekte seines Lebens angemessen ausrichtet. Dieses Verhalten führt zu Ruhe in dieser Welt. Und wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7232, beschrieben wird, wird man als gehorsamer Muslim sterben und als gehorsamer Muslim wiederauferstehen, da man als gehorsamer Muslim gelebt hat.

Man sollte daher nicht leichtsinnig leben und glauben, dass ein mündliches Glaubensbekenntnis zum Islam eine gute Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts garantiert. Wenn man weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und ohne wahre Reue stirbt, wird man in schlechter

Verfassung auferstehen. Man muss kein Gelehrter sein, um das Schicksal eines solchen Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts zu verstehen.

Man sollte daher nicht den Weg zur Hölle wählen, indem man Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, was bedeutet, dass man die einem zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, während man glaubt, dass man in einem guten Zustand auferstehen und sich den Rechtschaffenen im Paradies anschließen wird. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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 sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, kann seinen Glauben verlieren. Man muss sich bewusst machen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne die notwendige Nahrung, wie Sonnenlicht, vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar. Um dies zu vermeiden, muss man sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 99:

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

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln muss, auch 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 starken Medikamente und strengen Diätvorschriften, denen er ausgesetzt sein kann. So wie dieser kluge Patient geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt, geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen, um einem Menschen zu einem harmonischen 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 lösen kann. Ihre Anleitung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie sicherstellen, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig organisiert, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteile inhärent 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 Lehren des Islam anwenden, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Während die meisten Patienten die wissenschaftlichen Hintergründe 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 positiven Einfluss auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht von den Menschen, die islamischen Lehren blind zu akzeptieren; vielmehr wünscht er sich, dass sie ihre Wahrheit durch klare Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch, dass die Menschen den Lehren des Islam offen und unvoreingenommen begegnen. 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 Ruhe schenkt, die die von ihm gewährten Segnungen gemäß den in der islamischen Lehre dargelegten Grundsätzen 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 16 – An Nahl, Verse 1-128 von 128

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

وَالْخَيْلَ وَالْإِبْغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
فِيهِ ثَمِيمٌ ﴿١٠﴾

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ
كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَفْكُرُونَ ﴿١١﴾

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

وَعَلَّمَكُمُ الْوَيْلَ وَالنَّجْمَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوتُ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا تُسْرُوتُ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ
الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليئسَ مشي
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

❖ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا
عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا
كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسَّلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ ﴿٤٤﴾

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوْا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّخْسِفَ اِلَهُهُمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمْ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِيْ تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾

اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوْفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا خَلَقَ اَللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيُوْا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ
وَالشِّمَالِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

﴿٥١﴾ وَقَالَ اَللّٰهُ لَا تَخِذُوْا اِلٰهِيْنَ اٰثِنِيْنَ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌُ وَاحِدٌ فَاِتَنِىْ
فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٥١﴾

وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاَصْبَا اَفْغَيْرَ اَللّٰهُ نَنْقُوْنَ ﴿٥٢﴾

وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ
تَجْتَرُّونَ ﴿٥٣﴾

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا
كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ
فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ
لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جُرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَرَثَتُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ۖ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُؤَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

فَلَا تَضُرُّهُ أَلْمَثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

❖ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ
رَزَقْنَاهُ مِنْ آرِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ
يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى
شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ
يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

الْمَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ
أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ
الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ
إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٨٦﴾

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ
شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا
تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ
أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخَالِفُونَ ﴿٩٢﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ
وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوا ثُمَّ
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا
عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ
ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتِيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُقْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

مَتَّعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أُحْرِمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

شَاكِرًا لِلنَّعْمَةِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي
ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

﴿١٢٨﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

„Der Befehl Allahs kommt, also sei nicht ungeduldig. Erhaben ist Er und hoch über das, was sie Ihm beigesellen.“

Er sendet die Engel mit der Inspiration Seines Befehls auf die von Seinen Dienern herab, denen Er will, und sagt ihnen: „Warnt, dass es keine Gottheit außer Mir gibt; so fürchtet Mich.“

Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Erhaben ist Er über das, was sie Ihm zur Seite stellen.

Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen und ist sofort ein klarer Gegner.

Und das Weidevieh hat Er für euch geschaffen. In ihm ist Wärme und [zahlreiche] Vorteile, und von ihm esst ihr.

Und für euch ist an ihnen Schönheit, wenn ihr sie hereinbringt und wenn ihr sie hinausschickt.

Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr nur mit Mühe erreichen könnt. Euer Herr ist wahrlich gütig und barmherzig.

Und [Er schuf] die Pferde, Maultiere und Esel, damit ihr auf ihnen reitet und [als] Schmuck. Und Er erschafft das, was ihr nicht kennt.

Und bei Allah liegt die Führung des Weges, doch unter den verschiedenen Wegen gibt es auch solche, die vom Weg abweichen. Und wenn Er gewollt hätte, hätte Er euch alle rechtgeleitet.

Er ist es, der Regen vom Himmel herabsendet; daraus gibt es Getränke und daraus Laub, auf dem ihr [die Tiere] weiden lasst.

Er lässt dadurch für euch Feldfrüchte wachsen: Olivenbäume, Palmen, Weinreben und Früchte aller Art. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.

Und Er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht, und auch die Sonne und den Mond, und die Sterne sind Seinem Befehl dienstbar. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die bedenken.

Und was Er für euch auf der Erde vermehrt hat, hat Er euch in verschiedenen Farben dienstbar gemacht . Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die bedenken.

Und Er ist es, Der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr zartes Fleisch davon esst und Schmuck daraus nehmt, den ihr tragen könnt. Und ihr seht die Schiffe darin fahren , damit ihr nach Seiner Huld trachtet, und vielleicht werdet ihr dankbar sein.

Und Er hat auf der Erde feste Berge errichtet, damit sie nicht mit euch wankt, und Flüsse und Wege geschaffen, damit ihr rechtgeleitet werdet.

Und Orientierungspunkte. Und sie orientieren sich [auch] an den Sternen.

Ist denn der, der erschafft, wie der, der nicht erschafft? Wollt ihr denn nicht daran erinnert werden?

Und wenn du die Wohltaten Allahs aufzählen wolltest, könntest du sie nicht aufzählen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Und Allah weiß, was ihr verbergt und was ihr kundtut.

Und diejenigen, die sie anstelle von Allah anrufen, erschaffen nichts, und sie selbst werden erschaffen.

Sie sind [tatsächlich] tot, nicht lebendig, und sie erkennen nicht, wann sie auferstehen werden.

Euer Gott ist ein einziger Gott. Doch diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, sind in ihren Herzen missbilligend und arrogant.

Wahrlich, Allah weiß, was sie verbergen und was sie offenlegen. Wahrlich, Er mag die Hochmütigen nicht.

Und wenn man zu ihnen sagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“, sagen sie: „Legenden der früheren Völker.“

Damit sie am Tag der Auferstehung ihre eigenen Lasten vollständig tragen und einen Teil der Lasten derer, die sie ohne Wissen in die Irre geführt haben. Zweifellos ist es schlimm, was sie tragen.

Diejenigen vor ihnen hatten bereits Pläne geschmiedet, doch Allah griff ihr Gebäude von Grund auf an, sodass das Dach von oben auf sie fiel und die Strafe über sie kam, von wo aus sie es nicht bemerkten.

Dann wird Er sie am Tag der Auferstehung entehren und sagen: „Wo sind Meine Partner, für die ihr euch [den Gläubigen] entgegengestellt habt?“ Diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, werden sagen: „Wahrlich, Schande und Übel kommen heute über die Ungläubigen.“

Diejenigen, die die Engel im Tode aufnehmen, während sie sich selbst Unrecht tun, und die sich dann unterwerfen und sagen: „Wir haben nichts Böses getan.“ Doch, doch! Allah weiß, was ihr zu tun pflegtet.

Betretet also die Tore der Hölle, um ewig darin zu verweilen. Und wie elend ist die Wohnstätte der Hochmütigen.

Und zu den Gottesfürchtigen wird gesagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“ Sie werden sagen: „Gutes.“ Denn wer in dieser Welt Gutes tut, dem ist es gut, und die Wohnstätte im Jenseits ist besser. Und wie herrlich ist die Wohnstätte der Rechtschaffenen –

Gärten der ewigen Wohnstätte, in die sie eintreten werden, unter denen Flüsse fließen. Darin wird ihnen alles zuteil, was sie wünschen. So belohnt Allah die Rechtschaffenen.

Diejenigen, die die Engel im Tod aufnehmen, obwohl sie gut und rein sind, werden sagen: „Friede sei mit euch. Betretet das Paradies für das, was ihr zu tun pflegtet.“

Erwarten die Ungläubigen etwas anderes, als dass die Engel zu ihnen kommen oder der Befehl eures Herrn kommt? So handelten jene vor ihnen. Und Allah hat ihnen kein Unrecht zugefügt, sondern sie selbst haben sich selbst Unrecht zugefügt.

Sie wurden von den schlimmen Folgen ihrer Taten getroffen und waren von dem, was sie früher verspottet hatten, überwältigt.

Und diejenigen, die Allah Götter zur Seite stellen, sagen: „Wenn Allah es gewollt hätte, hätten wir, weder wir noch unsere Väter, etwas anderes als Ihn angebetet, noch hätten wir etwas anderes als Ihn verboten.“ So handelten diejenigen vor ihnen. Haben die Gesandten also etwas anderes zu verkünden?

Und Wir haben in jedes Volk einen Gesandten gesandt: „Dient Allah und meidet den Taghut.“ Unter ihnen gab es welche, die Allah rechtleitete, und unter ihnen gab es welche, denen der Irrtum auferlegt wurde. So wandelt auf Erden und seht, wie das Ende der Leugner war.

Selbst wenn du dich um ihre Rechtleitung bemühen solltest, so leitet Allah doch diejenigen nicht, die Er in die Irre führt, und sie werden keine Helfer haben.

Und sie schwören bei Allah ihre stärksten Eide, dass Allah einen Toten nicht wieder auferstehen lässt. Doch es ist ein für Ihn verbindliches Versprechen, doch die meisten Menschen wissen es nicht.

Damit Er ihnen das klar macht, worüber sie uneins sind, und damit diejenigen, die ungläubig sind, wissen, dass sie Lügner waren.

*Tatsächlich ist Unser Wort zu einer Sache, wenn Wir sie beabsichtigen,
nur, dass Wir zu ihr sagen: „Sei“, und sie ist.*

*Und diejenigen, die für Allah ausgewandert sind, nachdem ihnen Unrecht
zugefügt worden war, werden Wir im Diesseits gewiss an einem guten Ort
unterbringen. Doch der Lohn im Jenseits ist größer, wenn sie es nur
wüssten.*

*[Sie sind] diejenigen, die geduldig ausharrten und auf ihren Herrn
vertrauten.*

*Und Wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen Wir (Unsere Botschaft)
offenbart haben. So frage die Leute der Botschaft, wenn du es nicht weißt.*

*[Wir sandten sie] mit klaren Beweisen und schriftlichen Anordnungen. Und
Wir haben dir die Botschaft offenbart, damit du den Menschen klar machst,
was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.*

*Fühlen sich dann diejenigen, die böse Taten geplant haben, sicher, dass
Allah sie nicht von der Erde verschlingen lässt oder dass die Strafe sie
nicht von einer Stelle trifft, von der sie es nicht ahnen?*

*Oder dass Er sie nicht während ihrer [üblichen] Tätigkeit ergreift und sie
keinen Misserfolg verursachen können?*

*Oder dass Er sie nicht allmählich ergreift? Doch wahrlich, dein Herr ist
gütig und barmherzig.*

*Haben sie nicht bedacht, was Allah erschaffen hat? Ihre Schatten neigen
sich nach rechts und nach links, sie werfen sich vor Allah nieder, während
sie demütig sind.*

*Und vor Allah wirft sich nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde
an Geschöpfen ist, und auch die Engel, und sie sind nicht arrogant.*

Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird.

*Und Allah hat gesagt: „Nehmt euch nicht zwei Gottheiten. Er ist nur ein
Gott, also fürchtet nur Mich.“*

Und Ihm gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und Ihm gebührt die ständige Anbetung. Fürchtet ihr denn etwas anderes als Allah?

Und was immer euch an Gunst zuteilwird, es ist von Allah. Und wenn euch dann Unglück trifft, ruft ihr zu Ihm um Hilfe.

Wenn Er dann das Unglück von euch nimmt, wird ein Teil von euch sofort andere seinem Herrn zur Seite stellen.

Und sie werden leugnen, was Wir ihnen gegeben haben. So habt nun viel Spaß, denn ihr werdet es erfahren.

Und sie schreiben einen Teil dessen, womit Wir sie versorgt haben, dem zu, was sie nicht wissen. Bei Allah, ihr werdet gewiss über das befragt werden, was ihr zu erfinden pflegtet.

Und sie geben Allah Töchter – erhaben ist Er – und ihnen wird zuteil, was sie sich wünschen.

Und wenn einem von ihnen die Nachricht von der Geburt eines Mädchens zuteil wird, verfinstert sich sein Gesicht und er unterdrückt seinen Kummer.

Er verbirgt sich vor den Menschen, weil ihm Böses zu Ohren gekommen ist. Soll er es demütigend behalten oder in der Erde vergraben? Zweifellos ist es das Böse, das sie beschließen.

Für diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, ist die Beschreibung des Bösen; und Allah ist die höchste Eigenschaft. Und Er ist allmächtig und weise.

Und wenn Allah die Menschen für ihre Missetaten zur Rechenschaft ziehen wollte, würde Er kein Lebewesen auf der Erde übrig lassen. Doch Er gewährt ihnen Aufschub für eine bestimmte Frist. Und wenn ihre Frist gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben noch ihr zuvorkommen.

Und sie schreiben Allah das zu, was ihnen nicht gefällt, und ihre Zungen behaupten die Lüge, sie würden das Beste (von Ihm) haben. Wahrlich, ihnen wird das Feuer zuteil, und sie werden (darin) vernachlässigt.

Bei Allah, Wir haben schon vor dir Gesandte zu den Völkern gesandt, doch der Satan machte ihnen ihre Taten schmackhaft. Und er ist auch heute der Verbündete der Ungläubigen, und ihnen wird eine schmerzhaft Strafe zuteil.

Und Wir haben dir das Buch nur offenbart, damit du ihnen klarmachst, worüber sie uneins sind, und als Rechtleitung und Barmherzigkeit für ein gläubiges Volk.

Und Allah hat vom Himmel Regen herabgesandt und damit der Erde Leben gegeben, nachdem sie leblos war. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die hören.

Und wahrlich, für euch ist das Weidenlassen von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.

Und von den Früchten der Palmen und Weinstöcke nehmt ihr Rauschmittel und gute Nahrung. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die bedenken.

Und dein Herr gab der Biene die Offenbarung: „Nimm dir Häuser in den Bergen und unter den Bäumen und in dem, was sie bauen.“

Dann esst von allen Früchten und folgt den Wegen, die euer Herr [für euch] festgelegt hat. Aus ihren Bäuchen kommt ein Getränk in verschiedenen Farben , in dem Heilung für die Menschen liegt. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für ein Volk, das nachdenkt.

Und Allah hat euch erschaffen; dann wird Er euch in den Tod schicken. Und unter euch gibt es manche, die ins hohe Alter zurückfallen, so dass sie, obwohl sie Wissen erlangt haben, nichts mehr wissen. Wahrlich, Allah ist allwissend und allmächtig.

Und Allah hat einige von euch in der Versorgung gegenüber anderen bevorzugt . Doch jene, die bevorzugt wurden , gaben ihre Versorgung nicht an diejenigen weiter, die ihnen zu Recht gehörten, um ihnen darin gleichgestellt zu sein. Ist es etwa Allahs Gunst , die sie ablehnen?

Und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und aus euren Gattinnen Söhne und Enkelkinder und hat euch mit guten Dingen versorgt. Glauben sie nun an die Lüge und ungläubig an die Gunst Allahs?

Und sie beten statt Allah das an, was für sie keinerlei Versorgung aus den Himmeln und der Erde bietet, und sie sind dazu nicht in der Lage.

Behauptet also keine Ähnlichkeiten mit Allah. Wahrlich, Allah weiß es, und ihr wisst es nicht.

Allah nennt ein Beispiel: einen Sklaven, der Eigentum besitzt und nichts tun kann, und einen, den Wir mit gutem Unterhalt versorgt haben, und der davon heimlich und öffentlich ausgibt. Können sie gleich sein? Alles Lob gebührt Allah! Doch die meisten von ihnen wissen es nicht.

Und Allah stellt zwei Männer als Beispiel vor: der eine ist stumm und unfähig, etwas zu tun, während er seinem Vormund zur Last fällt. Wohin er ihn auch weist, er bringt nichts Gutes. Ist er etwa dem gleich, der Gerechtigkeit gebietet, während er auf dem geraden Weg ist?

Und Allah gehört das Verborgene der Himmel und der Erde. Und die Stunde ist nur ein Augenblick oder näher. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge.

Und Allah hat euch aus dem Leib eurer Mütter gezogen, ohne dass ihr etwas wusstet, und Er hat euch Gehör, Augenlicht und Verstand gegeben, auf dass ihr dankbar sein mögt.

Sehen sie nicht die Vögel, die in der Luft gefangen sind? Niemand hält sie aufrecht außer Allah. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die gläubig sind.

Und Allah hat eure Häuser zu Ruhestätten für euch gemacht und aus Tierhäuten Zelte für euch gebaut, in denen ihr am Reisetag und am Tag eures Lagers leichte Zelte findet. Und aus ihrer Wolle, ihrem Fell und ihrem Haar werden für eine Weile Einrichtung und Vergnügen gemacht.

Und Allah hat euch aus seiner Schöpfung Schatten gemacht und aus den Bergen Schutzhütten und Gewänder, die euch vor der Hitze schützen, und

Gewänder, die euch vor eurem Feind schützen. So vollendet Er Seine Gnade an euch, auf dass ihr euch Ihm ergeben möget.

Doch wenn sie sich abwenden, dann liegt die klare Benachrichtigung allein bei Ihnen.

Sie erkennen die Gunst Allahs an, doch dann leugnen sie sie. Und die meisten von ihnen sind Ungläubige.

Und den Tag, an dem Wir aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen erwecken werden. Dann wird es den Ungläubigen nicht erlaubt sein, sich zu entschuldigen, noch wird man von ihnen verlangen, Allah zu beschwichtigen.

Und wenn diejenigen, die Unrecht getan haben, die Strafe sehen, wird ihnen diese weder gemildert, noch wird ihnen Aufschub gewährt.

Und wenn diejenigen, die Allah andere zur Seite gestellt haben, ihre „Partner“ sehen, werden sie sagen: „Unser Herr, dies sind unsere Partner, die wir neben Dir angerufen haben.“ Doch sie werden ihnen die Aussage an den Kopf werfen: „Ihr seid wahrlich Lügner.“

Und an jenem Tag werden sie Allah ihre Ergebenheit darbringen, und was sie zu erfinden pflegten, wird ihnen verloren gehen.

Diejenigen, die ungläubig waren und [andere] vom Weg Allahs abgebracht haben – Wir werden ihre Strafe noch verschärfen, weil sie Unheil angerichtet haben.

Und den Tag, an dem Wir aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen über sie erwecken werden, der aus ihnen selbst kommt. Und Wir werden dich als Zeugen über deine Gemeinschaft bringen. Und Wir haben dir das Buch herabgesandt zur Klarstellung aller Dinge und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Gläubigen.

Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit, gutes Verhalten und das Geben an die Verwandten und verbietet Unmoral, schlechtes Verhalten und Unterdrückung. Er ermahnt euch, vielleicht werdet ihr dadurch daran erinnert.

Und erfüllt den Bund Allahs, wenn ihr ihn eingegangen seid, und brecht keine Eide, nachdem sie bestätigt wurden, während ihr Allah zum Zeugen über euch gemacht habt. Wahrlich, Allah weiß, was ihr tut.

Und seid nicht wie jene, die ihren gesponnenen Faden wieder aufwickelte, nachdem er fest war, indem ihr eure Eide als Täuschung untereinander auffasst, weil eine Gemeinschaft zahlreicher ist als die andere. Allah stellt euch damit nur auf die Probe. Und Er wird euch am Tage der Auferstehung ganz gewiss das klarmachen, worüber ihr uneins wart.

Und wenn Allah gewollt hätte, hätte Er euch zu einer Religion gemacht. Doch Er führt in die Irre, wen Er will, und leitet recht, wen Er will. Und ihr werdet ganz gewiss über das befragt werden, was ihr zu tun pflegtet.

Und betrachtet eure Eide nicht als Betrug untereinander, sonst gerät euer Fuß ins Wanken, nachdem er einmal fest war, und ihr werdet [in dieser Welt] Übel zu spüren bekommen für das, was ihr [die Menschen] vom Weg Allahs abgebracht habt, und ihr werdet [im Jenseits] schwere Strafe erleiden.

Und tauscht den Bund mit Allah nicht gegen einen geringen Preis ein. Wahrlich, was bei Allah ist, ist das Beste für euch. Wenn ihr es nur wüsstet.

Was auch immer ihr habt, es hat ein Ende, doch was Allah hat, ist von Dauer. Und Wir werden den Geduldigen ganz gewiss ihren Lohn entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.

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

Wenn Sie also den Koran rezitieren, suchen Sie [zuerst] Zuflucht bei Allah vor dem Satan, dem [von Seiner Barmherzigkeit] Vertriebenen.

Er hat wahrlich keine Macht über diejenigen, die glauben und auf ihren Herrn vertrauen.

Seine Autorität erstreckt sich nur auf diejenigen, die ihn zu ihrem Verbündeten machen und diejenigen, die durch ihn andere mit Allah in Verbindung bringen.

Und wenn Wir einen Vers durch einen anderen ersetzen - und Allah weiß am besten, was Er herabsendet -, sagen sie: „Du [O Muhammad] bist nichts weiter als ein Erfinder [von Lügen].“ Doch die meisten von ihnen wissen es nicht.

Sprich: „Der reine Geist hat es von deinem Herrn in Wahrheit herabgesandt, um diejenigen zu stärken, die glauben, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Muslime.“

Und Wir wissen mit Sicherheit, dass sie sagen: „Nur ein Mensch lehrt den Propheten.“ Die Sprache dessen, auf den sie sich beziehen, ist fremd, und dieser Koran ist in einer klaren arabischen Sprache verfasst.

Diejenigen, die nicht an die Verse Allahs glauben, werden von Allah nicht rechtgeleitet und es wird ihnen eine schmerzhaftige Strafe zuteil.

Nur diejenigen, die nicht an die Verse Allahs glauben, erfinden Lügen, und diese sind die Lügner.

Wer Allah nach seinem Glauben verleugnet, ... außer dem, der dazu gezwungen wird, während sein Herz im Glauben fest ist. Doch diejenigen, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, über sie kommt der Zorn Allahs, und für sie gibt es eine schwere Strafe.

Dies liegt daran, dass sie das weltliche Leben dem Jenseits vorziehen und dass Allah den ungläubigen Menschen nicht den rechten Weg weist.

Das sind diejenigen, deren Herzen, Gehör und Sicht Allah versiegelt hat, und das sind die Achtlosen.

Sie sind es gewiss, die im Jenseits die Verlierer sein werden.

Und nun, dein Herr, zu denen, die ausgewandert sind, nachdem sie gezwungen worden waren, und danach gekämpft haben und geduldig waren – dein Herr ist danach wahrlich Allverzeihend und Barmherzig

Am Tag, an dem jede Seele für sich selbst streitet und jeder Seele das, was sie getan hat, vollständig vergolten wird und ihnen kein Unrecht zugefügt wird.

Und Allah führt uns ein Beispiel an: eine Stadt, die sicher und geborgen war und von allen Seiten reichlich versorgt wurde, doch sie verwarf die Gunst Allahs. Deshalb ließ Allah sie für das, was sie getan hatten, Hunger und Angst zu spüren bekommen.

Und es war wahrlich ein Gesandter aus ihrer Mitte zu ihnen gekommen, doch sie leugneten ihn. So ereilte sie die Strafe, obwohl sie Frevler waren.

So esst nun von dem, was Allah euch gegeben hat, und was erlaubt und gut ist. Und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr Ihm dient.

Verboten hat Er euch nur tote Tiere, Blut, Schweinefleisch und das, was einem anderen als Allah geweiht ist. Wer aber dazu gezwungen wird, ohne es zu wollen oder es zu überschreiten – wahrlich, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.

Und sagt nicht über das, was eure Zungen an Unwahrheit behaupten: „Dies ist erlaubt, und dies ist verboten“, um Lügen über Allah zu erfinden. Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.

[Es ist nur] ein kurzer Genuss, und sie werden eine schmerzhaftige Strafe erleiden.

Und den Juden haben Wir das verboten, was Wir euch zuvor mitgeteilt haben. Und Wir haben ihnen damit kein Unrecht zugefügt, sondern sie haben sich selbst Unrecht zugefügt.

Und dann ist dein Herr wahrlich zu denen, die aus Unwissenheit Unrecht getan haben und dann bereuen und sich bessern – wahrlich, dein Herr ist danach Allverzeihend und Barmherzig.

Wahrlich, Abraham war ein [umfassender] Führer, Allah ergeben und der Wahrheit zugeneigt, und er gehörte nicht zu denen, die Allah andere zur Seite stellen.

[Er war] dankbar für Seine Gunst . Allah erwählte ihn und führte ihn auf einen geraden Weg.

Und Wir gaben ihm Gutes in dieser Welt, und im Jenseits wird er wahrlich zu den Rechtschaffenen gehören.

Dann offenbarten Wir dir, dass du der Religion Abrahams folgen sollst, der der Wahrheit zuneigt; und er gehörte nicht zu denen, die Allah Gesellschaft leisten.

Der Sabbat ist nur für diejenigen bestimmt, die darüber uneins waren. Und dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneins waren.

Lade sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg deines Herrn ein und streite mit ihnen auf die beste Weise. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von Seinem Weg abirrt, und Er weiß am besten, wer rechtgeleitet ist.

Und wenn ihr bestraft, bestraft mit dem gleichen Maß, wie euch Schaden zugefügt wurde. Doch wenn ihr geduldig seid, ist es besser für die Geduldigen.

Und seid geduldig, denn eure Geduld kommt nur von Allah. Und seid nicht traurig über sie und seid nicht betrübt über das, was sie schmieden.

Wahrlich, Allah ist mit denen, die Ihn fürchten und Gutes tun.“

Diskussion zu den Versen 1-128 von 128

Da der Islam von den Menschen verlangt, ihre weltlichen Wünsche zu kontrollieren, um die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig zu nutzen und in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen, werden diejenigen, deren einziges Lebensziel die Verfolgung ihrer weltlichen Wünsche ist, die islamischen Lehren unweigerlich ablehnen und ignorieren, selbst wenn sie behaupten, an den Islam zu glauben. Da der Islam den weltlichen Wünschen der Führer der Nichtmuslime Mekkas widersprach, lehnten diese ihn ab und rieten anderen davon ab, ihn ebenfalls anzunehmen, aus Angst, ihre Führung und ihren gesellschaftlichen Einfluss zu verlieren. Diese Abschreckung nahm viele Formen an, beispielsweise indem sie die ihnen angedrohte Strafe sofort forderten, und als sie nicht sofort bestraft wurden, nutzten sie dies fälschlicherweise als Beweis gegen die Wahrhaftigkeit des Islam. Sie verstanden nicht, dass Allah, der Erhabene, den Menschen stets Aufschub gewährt. Tatsächlich gäbe es niemanden auf der Erde, wenn er die Menschen sofort für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen würde. Kapitel 16 An Nahl, Vers 61:

Und wenn Allah die Menschen für ihre Missetaten zur Rechenschaft ziehen wollte, würde Er kein Geschöpf auf ihr [d. h. auf der Erde] übrig lassen. Er gewährt ihnen jedoch eine Frist. Und wenn ihre Frist gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben, noch werden sie [ihr] zuvorkommen.

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 1:

„Der Befehl Allahs kommt, also sei nicht ungeduldig ...“

Doch wie diese Verse warnen, ist die Gnadenfrist, die Allah den Menschen gewährt, nur vorübergehend. Deshalb muss man diese Gnadenfrist nutzen, um sein Verhalten zu ändern, bevor es zu spät ist. Versäumen sie es, die gewährte Gnadenfrist zu nutzen, und missachten stattdessen weiterhin Allah, dem Erhabenen, indem sie dessen Segnungen missbrauchen, wird ihre Einstellung sie daran hindern, geistig und körperlich ausgeglichen zu werden, und sie werden alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Folglich wird alles in ihrem Leben, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress. Bleiben sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam, schieben sie ihren Stress fälschlicherweise auf andere, wie zum Beispiel ihren Ehepartner. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben entfernen, verschlimmern sie 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 missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, trotz ihres weltlichen Komforts. Da ihre Haltung sie daran hindert, sich auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine weitaus schlimmere Strafe erfahren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 1:

„Der Befehl Allahs kommt, also sei nicht ungeduldig ...“

Darüber hinaus wird derjenige, der die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährte Frist nicht nutzt, unweigerlich andere Dinge im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, tun. Kapitel 16 An Nahl, Vers 1:

„...Erhaben ist Er und hoch über das, was sie Ihm beigesellen.“

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass falsche Götter, einschließlich Götzenbilder, nicht die einzigen Dinge sind, die Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen. In Wirklichkeit repräsentiert alles, was jemand im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, befolgt – wie soziale Medien, Trends, gesellschaftliche Normen und Menschen –, was er wirklich anbetet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer der Schriftvölker waren keine Objekte der Anbetung; vielmehr wurde ihnen in Akten der Missachtung Allahs, des Erhabenen, gehorcht, und dieser Gehorsam wurde als eine Art der Anbetung angesehen. Diese Idee wurde im Islam auch in Bezug auf den 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 Menschen betet nicht den Teufel an; dennoch werden sie dessen beschuldigt, weil sie ihm gehorchen und Allah, dem Erhabenen, trotzen. Daher ist es unerlässlich, sich davon abzuhalten, anderen Wesen entgegen Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Wenn jemand Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird er unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen unterworfen, darunter Einzelpersonen, sozialen Medien, Trends, Kultur und seinen Arbeitgebern. Der Versuch, mit mehreren und ungerechten Autoritäten umzugehen, führt nur zu Stress, da es angesichts ihrer Unberechenbarkeit unrealistisch ist, es allen recht zu machen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs, dem Erhabenen, abwenden, sich von vielen Herren niedergedrückt sehen und letztendlich ihren Seelenfrieden opfern. Mit der Zeit können diese Menschen unter Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken leiden, da ihre Bemühungen, ihre weltlichen Herren zufriedenzustellen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man solche Menschen beobachtet, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Jenseits keinen Vorteil, da diese Wesenheiten ihnen in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 1:

„Der Befehl Allahs kommt, also sei nicht ungeduldig. Erhaben ist Er und hoch über das, was sie Ihm beigesellen.“

Ein weiterer Grund, warum die Führer der Nichtmuslime Mekkas und der Menschen des Buches Medina den Islam ablehnten, war Neid auf den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 16 An Nahl, Vers 2:

„Er sendet die Engel mit der Inspiration Seines Befehls herab, auf wen von Seinen Dienern Er will ...“

Die Nichtmuslime Mekkas, die des Arabischen mächtig waren, wussten, dass der Heilige Koran nicht von einem Geschöpf verfasst wurde. 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 kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein ganzes 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 Wahrheit, die sowohl von den Leuten des Buches als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde –, kannte er die modifizierten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte nicht. Diese Tatsache untermauert 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 Adligen unter den Nichtmuslimen Mekkas hatten Mühe, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu akzeptieren und ihm zu folgen. Obwohl er einem der angesehensten Stämme angehörte, war er ein armes Waisenkind. Ihr Verlangen nach Macht, Kontrolle und Reichtum führte zu Neid, als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sein Prophetentum verkündete und ihm die Führung und Überlegenheit über die gesamte Schöpfung zugesprochen wurde.

Die Gelehrten aus dem Volk des Buches erkannten den Heiligen Koran eindeutig an, da sie mit seinem Autor vertraut waren. Sie erkannten auch den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und den Heiligen Koran an, da beide in ihren göttlichen Schriften erwähnt wurden. Kapitel 6 Al An'am, Vers 20:

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

Und 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 ...“

Die Anhänger des Buches waren neidisch, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vom Heiligen Propheten Ismael abstammte und nicht von seinem Bruder, dem Heiligen Propheten Ishaq (Friede sei auf ihnen), wie sie es taten. Da sich ihr ganzer Glaube um die Bedeutung der Abstammung drehte, die ihnen ihrer Meinung nach Überlegenheit gegenüber anderen verlieh, war es ihnen unmöglich, einen Heiligen Propheten (Friede und Segen seien auf ihm) anderer Abstammung zu akzeptieren und ihm zu folgen. Dies hätte ihren konstruierten Überlegenheitskomplex untergraben.

Trotz ihres Neids auf den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war nur er würdig, das Prophetentum zu empfangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 2:

„Er sendet die Engel mit der Inspiration Seines Befehls herab, auf wen Er von Seinen Dienern will, [und sagt ihnen]: „Warnt, dass es keine Gottheit außer Mir gibt; so fürchtet Mich.““

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und dem Wissen, das sie in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte der Menschheit, erlangt, ist es ihr unmöglich, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, mit denen Einzelpersonen oder Gesellschaften während ihres Lebens konfrontiert werden 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 persönlicher und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, ist dazu in der Lage, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge, und Sein Wissen ist unendlich und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu bieten, einen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, zwischen Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Historische Aufzeichnungen zeigen deutlich, dass die richtige Anwendung dieses göttlichen Verhaltenskodexes im Leben der Menschen zu Ruhe, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten 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 kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt und erkennt, dass dieser letztlich zu ihrem eigenen Wohl ist, trotz der verordneten unangenehmen Medikamente und strengen Diätvorschriften. Kapitel 16 An Nahl, Vers 2:

„Er sendet die Engel mit der Inspiration Seines Befehls herab, auf wen Er von Seinen Dienern will, [und sagt ihnen]: „Warnt, dass es keine Gottheit außer Mir gibt; so fürchtet Mich.““

Der Islam lehrt die Menschheit, dass die einzige Autorität, der sie unter allen Umständen gehorchen sollte, ihr Schöpfer und Erhalter, Allah, der Erhabene, ist. In Wahrheit betet man den an, dem man gehorcht. Der Mensch ist so geschaffen, dass er etwas gehorchen muss. Dieses Etwas können andere Personen, soziale Medien, Trends, Kultur oder sogar die eigenen Gelüste 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 zu gehorchen und zu befolgen beschließt, ist im Wesentlichen sein Objekt der Anbetung. Daher sind Muslime verpflichtet, ihr verbales Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, indem sie Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation vor allem anderen aufrichtig gehorchen. Dies 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 ist. Auf diese Weise sorgen sie für einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, bringen alles und jeden in ihrem Leben in Einklang und bereiten sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten führt zu Seelenfrieden in beiden Welten.

Wer hingegen die Einheit Allahs, des Erhabenen, leugnet und sich dafür entscheidet, anderen Wesen zu gehorchen und sie anzubeten, wird unweigerlich die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, ordnen alles und jeden in ihrem Leben falsch ein 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 sich einigen irdischen Freuden hingeben. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„Lasst sie also 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 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 16 An Nahl, Vers 2:

„...Warne, dass es keine Gottheit außer Mir gibt; also fürchte Mich.“

Die Betrachtung der Entstehung von Himmel und Erde sowie der zahlreichen perfekt ausbalancierten Systeme macht deutlich, dass es nur einen gibt, der das Universum erschaffen hat und erhält. Der ideale Abstand zwischen Sonne und Erde ist beispielsweise ein klares Indiz, denn die Erde wäre unbewohnbar, wäre die Sonne auch nur geringfügig näher oder weiter entfernt. Ebenso wurde die Erde so gestaltet, dass sie eine ausgewogene und reine Atmosphäre schafft, die gedeihendes 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. Wären die Tage länger, würden die Menschen wahrscheinlich durch die langen Stunden ermüden. Umgekehrt bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder anderen wertvollen Aktivitäten wie dem Erwerb von Wissen nachzugehen. Wären die Nächte kürzer, kämen die Menschen nicht ausreichend zur Ruhe, um ihre Gesundheit zu erhalten. Veränderungen in der Länge von Tagen und Nächten würden sich auch auf die Ernte auswirken und die Ernährung von Mensch und Tier negativ beeinflussen. Das harmonische Zusammenspiel von Tagen, Nächten und anderen ausgewogenen Systemen im Universum spiegelt deutlich die

Einheit Allahs, des Erhabenen, wider, da die Existenz mehrerer Götter 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 würde eine Katastrophe für alles Leben auf der Erde bedeuten. Das Salz im Meer verhindert, dass die Verwesung toter Lebewesen den Ozean verschmutzt. 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 strukturiert, dass es blühendes Meeresleben ermöglicht und gleichzeitig

schweren Schiffen die Fahrt ermöglicht. Eine geringfügige Veränderung der Wasserzusammensetzung würde dieses Gleichgewicht stören und dazu führen, dass entweder Meereslebewesen gedeihen oder Schiffe fahren können, aber nicht beides gleichzeitig. Auch heute noch ist der Seeverkehr das am weitesten verbreitete Transportmittel für Güter weltweit. 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, erkennt man, dass sie in perfekter Balance geschaffen wurden, sodass sie in ihren jeweiligen Umgebungen gedeihen können. Nehmen wir zum Beispiel das Kamel; es ist so gezüchtet, dass es extremen Temperaturen standhält und längere Zeit ohne Trinkwasser auskommt. 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 ist so perfekt konstruiert, dass alle Unreinheiten in ihrem Körper vollständig von der Milch getrennt werden, die sie produziert. Würden sie sich vermischen, wäre die Milch ungenießbar. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, für euch ist das Weiden von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.“

Jeder Art ist eine bestimmte Lebensspanne zugeordnet, die verhindert, dass eine Art die anderen dominiert. Fliegen beispielsweise leben nur 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 in der Umwelt überwältigen. Im Gegensatz dazu produzieren andere Tiere mit einer viel längeren Lebensspanne tendenziell nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen. Dies trägt wiederum dazu bei, ihre Populationen in Schach zu halten. Ein solches Gleichgewicht kann weder reiner Zufall sein, noch lässt es sich vollständig durch die Evolutionstheorie erklären. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und [Seine] Lenkung der Winde und der Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Wind spielt eine entscheidende Rolle bei der Windbestäubung und ermöglicht die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. In der Antike war 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 lebenswichtiges Wasser bereitzustellen. Die Erde verfügt über ein fein abgestimmtes Windsystem; Windmangel würde zu Unordnung führen, während übermäßiger Wind ebenfalls Chaos verursachen würde. Ebenso ist der

Niederschlag sorgfältig ausbalanciert; zu wenig Regen verursacht Dürren und Hungersnöte, während zu viel Regen schwere Überschwemmungen zur Folge hat. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir haben vom Himmel Regen in Maßen herabgesandt und ihn auf der Erde niedergehen lassen. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Wer über diese perfekt ausbalancierten Systeme nachdenkt, kann die Existenz eines einzigen Schöpfers, der über alles herrscht, nicht vernünftigerweise leugnen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 2:

„...Warne, dass es keine Gottheit außer Mir gibt; also fürchte Mich.“

Eine Person, die für bestimmte Aspekte der Bedürfnisse anderer sorgt, wie beispielsweise für deren Obdach, verdient Dankbarkeit. Da Allah der Erhabene der Menschheit jeden Segen dieses Universums geschenkt hat, ist es nur gerecht und richtig, dass die Menschen Ihm ihre Dankbarkeit ausdrücken. Dankbarkeit, die durch Absicht ausgedrückt 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 in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, hervorgehoben. Ein klares Zeichen guter Absichten ist, dass eine Person keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder

erwartet. In Worten ausgedrückte Dankbarkeit bedeutet, gute Dinge zu sagen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten bedeutet hingegen, die Segnungen, die man erhalten hat, auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Dies führt zu einer Zunahme des Segens und bringt letztlich inneren Frieden in dieser und der nächsten Welt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus gilt es als angemessen und akzeptabel, wenn eine Person einen Gegenstand besitzt, diesen nach Belieben zu nutzen. Da Allah, der Erhabene, alles im Universum, einschließlich der Menschheit, erschaffen hat, besitzt und erhält, ist er die alleinige Autorität darüber, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist es nur gerecht, wenn ein Mensch den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgt, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums ist, einschließlich der Person selbst.

Wenn jemand seinen Besitz leiht, ist es ebenso rechtmäßig, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Wünschen des Besitzers nutzt. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als Darlehen und nicht als Geschenk gewährt. Ähnlich wie irdische Kredite muss dieser Kredit zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung kann nur erfolgen, indem man diese Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Umgekehrt gilt: Da die Segnungen des Paradieses 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 sollte die vorübergehenden weltlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 2:

„...Warne, dass es keine Gottheit außer Mir gibt...“

Wer diese Wahrheit versteht, wird Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 2:

„...also fürchtet mich.“

Dies garantiert ihnen ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, indem sie alles und jeden in ihrem Leben richtig positionieren und sich ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich wird dieses Verhalten zu innerem Frieden in beiden Welten führen. Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablehnen und ignorieren und sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten, trotz der vielen Zeichen und Beweise. Kapitel 16 An Nahl, Vers 3:

„Er hat Himmel und Erde mit Absicht erschaffen ...“

Der Tag des Jüngsten Gerichts ist ein unausweichliches Ereignis. Die Beobachtung des Universums offenbart zahlreiche Beispiele für Gleichgewicht. So befindet sich die Erde beispielsweise in einem idealen Abstand zur Sonne. 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 fein abgestimmt, um das Leben auf der Erde zu erhalten. Der Boden ist so beschaffen, dass zarte Äste und Samentriebe durchbrechen und so für das Leben sorgen können, gleichzeitig aber stabil genug ist, um schwere Bauwerke zu tragen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die nicht nur auf einen Schöpfer, sondern auch auf Gleichgewicht hinweisen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Welt ist jedoch eindeutig aus dem Gleichgewicht geraten: das Handeln der Menschheit.

Unterdrücker und Tyrannen, die sich in diesem Leben den Konsequenzen entziehen, sind weit verbreitet. Im Gegensatz dazu erleiden viele Menschen Unterdrückung und andere Härten, ohne für ihr Durchhalten den ihnen gebührenden Lohn zu erhalten. Viele Muslime, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, begegnen in dieser Welt oft zahlreichen 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 für Ausgewogenheit sorgt, sollten auch Belohnung und Bestrafung für Taten ausgeglichen sein. Dies geschieht jedoch nicht in dieser Welt, was darauf hindeutet, dass es zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts, geschehen muss.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, in dieser Welt umfassend zu belohnen und zu bestrafen. Ein Grund dafür, hier keine umfassende Bestrafung zu vollstrecken, liegt darin, dass Allah, der Erhabene, dem Einzelnen zahlreiche Gelegenheiten bietet, aufrichtig zu bereuen und seine Taten zu bessern. Er gewährt Muslimen in diesem Leben keine umfassende Belohnung, da es nicht das Paradies ist. Darüber hinaus ist der Glaube an das Verborgene, insbesondere an die umfassende Belohnung, die Muslime im Jenseits erwartet, ein entscheidendes Element des Glaubens. Tatsächlich ist dieser Glaube an das Verborgene das, was den Glauben auszeichnet. Könnte man nur an das glauben, was mit den fünf Sinnen greifbar ist, wie etwa an die umfassende Belohnung in diesem Leben, würde dieser seine Bedeutung verlieren.

Darüber hinaus motiviert die Angst vor einer vollständigen Bestrafung und die Hoffnung auf eine umfassende Belohnung im Jenseits den Einzelnen, von Sünden Abstand zu nehmen und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

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 Handlungen der Menschen beendet sind. Dies deutet darauf hin, dass die materielle Welt irgendwann untergehen wird.

Das Nachdenken über diese Diskussion wird den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts stärken und einen dazu ermutigen, sich darauf vorzubereiten, indem man die Segnungen nutzt, die man gemäß den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erhalten hat, um durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten zu erlangen . 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 getan.“

Da aber der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen und die Vorbereitung auf die eigene Verantwortung den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen weiterhin Allah dem Erhabenen ungehorsam sein, indem sie anderen Dingen gehorchen, die

ihren Wünschen entsprechen, wie etwa sozialen Medien, Mode und Kultur.
Kapitel 16 An Nahl, Vers 3:

„...Erhaben ist Er über das, was sie Ihm beigesellen.“

Folglich wird alles in ihrem Leben, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress. Wenn sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, trotzen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise anderen zuschreiben, beispielsweise ihren Verwandten. 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 missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie weltlichen Komfort genießen. Da ihre Einstellung sie außerdem daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine weitaus schlimmere Strafe erwarten.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, muss man Allah, dem Erhabenen, gehorchen, dem Einen, der Leben und Tod erschaffen hat und über sie wacht und deshalb den Gehorsam der Schöpfung verdient. Kapitel 16 An Nahl, Vers 4:

„Er schuf den Menschen aus einem Samentropfen ...“

Obwohl Allah, der Erhabene, aus einer schmutzigen Flüssigkeit stammt, schenkte er den Menschen unzählige Segnungen und verlieh ihnen Überlegenheit über den Großteil seiner Schöpfung. Kapitel 17 Isra, Vers 70:

„Und Wir haben die Kinder Adams wahrlich geehrt und sie über Land und Meer getragen und sie mit den guten Dingen versorgt und ihnen den Vorzug vor vielem gegeben, was Wir erschaffen haben.“

Daher muss man Dankbarkeit für diese Ehre und die unzähligen Segnungen zeigen, die Allah, der Erhabene, einem kontinuierlich gewährt. Dankbarkeit in den eigenen Absichten auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten auszudrücken bedeutet, entweder positiv zu sprechen oder zu schweigen. Darüber hinaus erfordert Dankbarkeit durch Taten auszudrücken, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur'an 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 beiden Welten führen, indem ein harmonischer geistiger und körperlicher Zustand erreicht wird und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert wird. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Da Dankbarkeit jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, vergessen sie oft ihre bescheidene Herkunft und die unzähligen Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt. Infolgedessen verharren sie in seinem Ungehorsam, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 4:

„...dann ist er sofort ein klarer Gegner.“

Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, 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, selbst wenn sie gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen.

Um die Menschen zu ermutigen, ihm gegenüber Dankbarkeit zu zeigen, bespricht Allah, der Erhabene, nach der Erschaffung der Menschheit einige der anderen Segnungen, die er den Menschen fortwährend gewährt, und beweist damit, dass er allein in jeder Situation Gehorsam verdient. Kapitel 16 An Nahl, Vers 5:

„Und das Weidevieh hat Er für euch geschaffen. In ihm ist Wärme und [zahlreicher] Nutzen, und von ihm esst ihr.“

Bis heute ist die Landwirtschaft die wichtigste Nahrungsquelle der Menschheit, und ein wesentlicher Bestandteil davon ist das Vieh. Durch das Vieh ermöglicht Allah, der Erhabene, den Menschen Transportmittel, Kleidung und eine konstante Versorgung mit Lebensmitteln durch ihr Fleisch und in manchen Fällen auch durch ihre Milch. Die Ziege wurde mit außergewöhnlicher Präzision gezüchtet, um sicherzustellen, dass alle Unreinheiten in ihrem Körper vollständig von der Milch getrennt werden. Jede Kombination aus beidem würde die Milch zum Verzehr ungeeignet machen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, für euch ist das Weiden von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.“

Die Evolution stellt eine Art Mutation dar, die von Natur aus durch Unvollkommenheit gekennzeichnet ist. Betrachtet man jedoch die unzähligen Arten, erkennt man, dass sie auf bemerkenswert ausgewogene Weise geschaffen wurden, sodass sie in ihren jeweiligen Umgebungen gedeihen können. Nehmen wir zum Beispiel das Kamel, das speziell dafür geschaffen wurde, extreme Hitze zu ertragen und lange Zeit ohne Wasser zu überleben. Diese Tiere sind ideal für das Leben in der Wüste geeignet

und dienen als wichtige Quelle für Nahrung, Milch, Transport und Kleidung.
Kapitel 88 Al Ghashiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 5:

„Und das Weidevieh hat Er für euch geschaffen. In ihm ist Wärme und [zahlreicher] Nutzen, und von ihm esst ihr.“

Jede Art hat eine bestimmte Lebensspanne, die verhindert, dass eine Art die anderen dominiert. Fliegen beispielsweise haben eine sehr kurze Lebensspanne von drei bis vier Wochen und können bis zu 500 Eier legen. Würde ihre Lebensspanne verlängert, gerät die Fliegenpopulation aus dem Gleichgewicht und könnte alle anderen Arten im Ökosystem überwältigen. Im Gegensatz dazu produzieren andere Organismen mit deutlich längerer Lebensspanne tendenziell nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen. Dies trägt wiederum dazu bei, ihre Populationen unter Kontrolle zu halten. Ein solches Gleichgewicht kann weder reiner Zufall sein, noch lässt es sich vollständig durch die Evolutionstheorie erklären.

Allah, der Erhabene, hat den Menschen durch verschiedene Geschäfte Einkommensquellen verschafft, die nur durch Seine Segnungen möglich

sind. Geschäfte, die eine Quelle des Lebensunterhalts und der Freude für ihren Besitzer sind und dafür sorgen, dass die Wirtschaft stark und stabil bleibt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 6:

„Und für euch ist an ihnen Schönheit [der Genuss], wenn ihr sie [für den Abend] hereinbringt und wenn ihr sie [auf die Weide] hinauslasst.“

Wie bereits erwähnt, stellte Allah, der Erhabene, den Menschen Tiere zur Verfügung, damit sie für Tourismus und Handel problemlos in ferne Länder reisen konnten. Bis heute sind einige Länder mit modernen Verkehrsmitteln nicht erreichbar. Daher sind die Menschen auf Tiertransporte angewiesen, um diese Orte zu erreichen und von den dortigen natürlichen Ressourcen zu profitieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 7:

Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr nur mit Mühe erreichen könnt. Euer Herr ist gütig und barmherzig.

Allah, der Erhabene, lieferte auch die Inspiration und das Wissen für die Herstellung verschiedener Erfindungen, die dem Transport von Menschen und Gütern dienen, wie Flugzeuge, Autos und Schiffe. Ohne diese Erfindungen wäre globaler und massenhafter Handel nicht möglich. Kapitel 16 An Nahl, Vers 8:

„Und [Er schuf] die Pferde, Maultiere und Esel, damit ihr sie reiten könnt und [als] Schmuck. Und Er erschafft das, was ihr nicht kennt.“

Darüber hinaus ist es Allah, der Erhabene, allein, der die Inspiration, das Wissen, die Möglichkeiten, die Ressourcen und die Kraft zum Erfinden bereitstellt. Daher ist Er allein die Quelle aller Erfindungen, auch wenn Menschen an ihrer Herstellung beteiligt sind. Darüber hinaus erfordert jede Erfindung natürliche Ressourcen, die zweifellos von Allah, dem Erhabenen, kommen.

Allah, der Erhabene, hat die Menschheit nicht erschaffen und sie sich selbst überlassen, denn das wäre eine Form der Vernachlässigung, von der Er frei ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 9:

„Und bei Allah liegt die Richtung des [richtigen] Weges...“

Vielmehr hat Allah der Erhabene die Menschheit und alles, was sie braucht, um in dieser Welt Seelenfrieden zu erlangen, einschließlich religiöser und weltlicher Versorgung, wobei Letztere ihr laut einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 6748 über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Allah der Erhabene gewährte jeder Generation göttliche Führung, damit sie die Ressourcen, die er ihnen zur Verfügung stellte, richtig nutzen konnten, um in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen, indem sie

einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Unabhängig davon, wie fortschrittlich eine Gesellschaft wird und welches Wissen sie sich in verschiedenen Bereichen, sowohl geistig als auch körperlich, aneignet, ist es unmöglich, einen Verhaltenskodex aufzustellen, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und jede mögliche Situation, Bedingung und jedes Szenario berücksichtigt, denen Einzelpersonen oder Gesellschaften während ihrer Existenz auf der Erde begegnen. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, beispielsweise über die Funktionen verschiedener Gehirnregionen. Ganz zu schweigen davon, dass sie genügend Verständnis erlangt, um einen perfekten Verhaltenskodex zu formulieren, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher 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 unterscheidet 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 einem Aufblühen von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten die Menschen den ihnen geschenkten göttlichen Verhaltenskodex annehmen und ihn als den vorteilhaftesten für ihr Wohlergehen anerkennen, auch wenn bestimmte Elemente ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein kluger Patient verhalten, der die medizinischen Anweisungen seines Arztes versteht und befolgt und versteht, dass dies letztendlich zu seinem eigenen Wohl ist, trotz der unangenehmen Behandlungen und der verordneten strengen Diätbeschränkungen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 9:

„Und bei Allah liegt die Richtung des [richtigen] Weges...“

Wenn man jedoch nicht den richtigen Weg einschlägt, weil dieser den weltlichen Wünschen widerspricht, dann wird die geistige und körperliche Gesundheit eines Menschen leiden, der die Führung Allahs, des Erhabenen, ignoriert, genau wie die des törichten Patienten, dessen geistige und körperliche Gesundheit leidet, wenn er den Rat seines Arztes ignoriert. Kapitel 16 An Nahl, Vers 9:

„... und unter den verschiedenen Wegen gibt es solche, die davon abweichen...“

Wenn sie die göttliche Führung ignorieren, missbrauchen sie unweigerlich die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, 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.

Obwohl Allah, der Erhabene, der Menschheit die richtige Führung gegeben hat, zwingt er sie ihnen nicht auf, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, bei der es darum geht, ob die Menschen die ihnen gewährten Segnungen gemäß den göttlichen Lehren richtig nutzen oder nicht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 9:

„... Und wenn Er gewollt hätte, hätte Er euch alle führen können.“

Man muss sich daher vor der ignoranten Haltung hüten, zu behaupten, wenn Allah, der Erhabene, so mächtig wäre, würde er jedem die richtige Rechtleitung aufzwingen und niemandem erlauben, Sünden zu begehen oder anderen Unrecht zu tun. Obwohl er Macht über die gesamte Schöpfung hat und nichts im Universum ohne seine Erlaubnis geschieht, lässt er den Menschen freien Willen, damit die Prüfung des Lebens in dieser Welt gerecht absolviert werden kann. Kapitel 16 An Nahl, Vers 9:

„... Und wenn Er gewollt hätte, hätte Er euch alle führen können.“

Generell ist es die Pflicht eines jeden Einzelnen, seine Mitmenschen über den Unterschied zwischen richtiger und falscher Führung zu informieren und sie gleichzeitig zu ermutigen, den richtigen Lebensweg zu beschreiten. Dennoch kann man niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Tatsache nicht versteht, wird ständig Frustration und Enttäuschung gegenüber denen erleben, die sich für die falsche Führung entscheiden. Dieses Gefühl der Trauer kann sich zu Depressionen steigern, wenn er nicht erkennt, 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 Frieden in beiden Welten anstreben, selbst wenn sie dafür ihren weltlichen Begierden widerstehen müssen, erkennen, dass die Kontrolle der eigenen Wünsche in diesem Leben ein kleines Opfer ist, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Darüber hinaus verstehen diese Menschen, dass die Erfüllung aller weltlichen Begierden nicht zu innerer Ruhe führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Wohlhabenden und Berühmten betrachtet.

Allah, der Erhabene, fährt dann fort, einige der Segnungen zu besprechen, die Er der Menschheit gewährt, und beweist damit, dass Er allein in jeder Situation Gehorsam verdient. Kapitel 16 An Nahl, Vers 10:

„Er ist es, der vom Himmel Regen herabsendet. Daraus könnt ihr trinken und daraus Laub schöpfen, auf dem ihr [die Tiere] weiden lasst.“

Die Beobachtung des perfekt ausgewogenen Wasserkreislaufs weist eindeutig auf die Existenz eines Schöpfers hin. Wasser verdunstet aus dem Ozean, steigt in die Atmosphäre auf und kondensiert anschließend zu saurem Regen, der auf die Berge niedergeht. Diese Berge spielen eine wichtige Rolle bei der Neutralisierung des sauren Regens und machen ihn für Mensch und Tier nutzbar. Jede Störung dieses perfekt ausgewogenen

Systems hätte verheerende Folgen für alles Leben auf diesem Planeten. Der Salzgehalt des Ozeans hemmt die Verwesung abgestorbener Organismen und verhindert so deren Verschmutzung der Meeresumwelt. Würde der Ozean verschmutzt, drohte das Meeresleben auszusterben, und die daraus resultierenden Giftstoffe hätten auch schädliche Auswirkungen auf Landorganismen. Das Wasser in den Ozeanen und Meeren ist so organisiert, dass es nicht nur lebendige Meeresökosysteme erhält, sondern auch die Navigation großer Schiffe erleichtert. Schon eine geringfügige Veränderung der Wasserzusammensetzung würde ein Ungleichgewicht verursachen, das das Gedeihen des Meereslebens beeinträchtigen oder die Durchfahrt von Schiffen behindern würde. Auch heute noch ist der Seeverkehr das wichtigste Transportmittel für den globalen Güterverkehr. Daher ist dieses einwandfreie Gleichgewicht für den Erhalt des Lebens auf der Erde unerlässlich. Darüber hinaus wird in den Meeren und Ozeanen Süßwasser vom Salzwasser getrennt, um eine Verunreinigung des Meerwassers durch Leichen zu verhindern. Die Vermischung dieser beiden Wasser würde sich nachteilig auf das Leben auf der Erde auswirken. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 53:

„Und Er ist es, Der die beiden Meere [d. h. Gewässer] [gleichzeitig] freigegeben hat, das eine süß und süß und das andere salzig und bitter, und Er hat zwischen ihnen eine Barriere und eine verhindernde Trennung errichtet.“

Darüber hinaus ist der Niederschlag perfekt reguliert; unzureichender Regen führt zu Dürren und Hungersnöten, während übermäßiger Regen zu schweren Überschwemmungen führt. Kapitel 16 An Nahl, Verse 10-11:

„Er ist es, der vom Himmel Regen herabsendet. Daraus könnt ihr trinken und daraus Laub säen, auf dem ihr weidet. Er lässt dadurch für euch das Getreide wachsen: Olivenbäume, Palmen, Weinreben und alle Früchte...“

Durch Regen erweckt Allah, der Erhabene, einen toten Samen zum Leben, der wächst und die Schöpfung mit vielfältigen Vorräten versorgt. Auch wenn die Menschen einen Beitrag zur Landwirtschaft leisten, können sie einem toten Samen kein Leben schenken, einem lebenswichtigen Prozess, ohne den Menschen und Tiere auf der Erde nicht überleben könnten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 11:

„... Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass dasselbe Land, das aus derselben Quelle bewässert wird, Früchte von unterschiedlicher Qualität hervorbringt. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 4:

„Und auf der Erde gibt es aneinandergrenzende Parzellen und Gärten mit Weinreben, Feldfrüchten und Palmen, mehrere aus einer Wurzel oder auf andere Weise, bewässert mit einem Wasser; doch Wir lassen einige von ihnen die anderen an Früchten übertreffen ...“

Tatsächlich trägt nicht einmal ein Baum Früchte von einheitlicher Qualität. Dies zeigt deutlich, dass die Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen, über die Landwirtschaft hinausgehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 11:

„... Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Nachdem Allah, der Erhabene, über die Erde gesprochen hat, lenkt er die Diskussion auf das Jenseits. Kapitel 16 An Nahl, Vers 12:

„Und Er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht und die Sonne und den Mond, und die Sterne sind Seinem Befehl unterworfen ...“

Die Bahn der Sonne sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Licht und Dunkelheit auf der Erde. Die perfekte Abstimmung von Tag und Nacht und ihre unterschiedliche Dauer im Jahresverlauf ermöglichen es den Menschen, diese optimal zu nutzen. Längere Tage würden die Menschen ermüden. Andererseits bliebe bei längeren Nächten nicht genügend Zeit zum Arbeiten oder für andere wichtige Aktivitäten wie Bildung. Umgekehrt würden kürzere Nächte die Menschen nicht ausreichend erholen, um gesund zu bleiben. Veränderungen der Tag- und Nachtlänge würden sich auch auf die Ernte auswirken und die Nahrungsmittelversorgung von Mensch und Tier beeinträchtigen. Der Mond, der das Sonnenlicht reflektiert, und die Sterne bieten Reisenden nachts Orientierung, insbesondere bei der Navigation

durch Wüsten und Ozeane, die auch heute noch ein wichtiges Transportmittel für Güter ist. Die Mondphasen sind entscheidend für die Gezeiten der Ozeane und Meere. Jede Störung dieser Gezeiten kann zu schweren Umweltschäden führen. Mithilfe von Sonne und Mond können Menschen die Zeit genau bestimmen, was für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung ist. Das genaue Gleichgewicht und die Positionierung von Sonne und Mond im Sonnensystem deuten eindeutig auf die Anwesenheit eines Schöpfers hin. Kapitel 16 An Nahl, Vers 12:

„... Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die vernünftig sind.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 12:

„Und Er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht und die Sonne und den Mond, und die Sterne sind Seinem Befehl unterworfen ...“

Das Gleichgewicht und die Harmonie des Universums werden deutlich, wenn man seine Schöpfung betrachtet, wie zum Beispiel den beständigen Auf- und Untergang der Sonne, die verschiedenen Mondphasen und die unzähligen Planeten, die ihre Umlaufbahnen beibehalten. Diese Harmonie wird nur erreicht, wenn sich alle dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, vollständig unterwerfen. Im Gegensatz dazu fehlt diese Harmonie unter der Menschheit, da sie sich im Gegensatz zum Rest der Schöpfung dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, nicht unterwirft. Wer daher die Harmonie

und das Gleichgewicht des Universums im eigenen Leben erreichen möchte, muss der Schöpfung nacheifern, indem er Allah, dem Erhabenen, jederzeit aufrichtig gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt. Dies gewährleistet einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, der alle Aspekte des Lebens in Einklang bringt und gleichzeitig die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts ermöglicht. Dieses Verhalten führt zu Ruhe in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 12:

„... Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die vernünftig sind.“

Dasselbe Gleichgewicht und diese Harmonie können auf der Erde beobachtet werden, wo viele ausgeglichene Systeme, wie der Wasserkreislauf, für die Schöpfung sorgen, weil sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 13:

„Und was Er für euch auf der Erde in verschiedenen Farben vermehrt hat, [hat Er euch unterworfen] ...“

Allah, der Erhabene, erfüllte nicht nur die Bedürfnisse der Menschen, wie beispielsweise ihre Versorgung, indem er Himmel und Erde schuf, sondern schuf auch Schönheit als Quelle der Freude und des Trostes. Es ist unbestreitbar, dass die Menschen in den unzähligen wunderschönen Landschaften, die Allah, der Erhabene, geschaffen hat, Trost finden.

Tatsächlich wird ein Großteil der Tourismusbranche vom Wunsch der Menschen angetrieben, diese herrlichen Landschaften auf der ganzen Welt zu bewundern. Der Wunsch, die Schönheit des Menschen zu schätzen, lässt sich nicht durch die Evolution erklären. Dieser Wunsch und die wunderschönen Landschaften auf der ganzen Welt wurden beide von Allah, dem Erhabenen, geschaffen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 13:

„... Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Nachdem Allah, der Erhabene, über das Land auf der Erde gesprochen hat, lenkt er das Gespräch auf die Ozeane und Meere. Kapitel 16 An Nahl, Vers 14:

„Und Er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr zartes Fleisch daraus esst...“

Durch das Leben im Meer hat Allah der Erhabene der Menschheit eine weitere kontinuierliche Nahrungsquelle für Menschen und andere Tiere geschaffen. Das Salz des Ozeans dient als Schutzbarriere und verhindert, dass die Überreste toter Tiere das Meer verunreinigen. Eine Verschmutzung des Ozeans würde Meeresorganismen gefährden, und die entstehenden Giftstoffe würden auch das Leben an Land beeinträchtigen. Wie bereits erwähnt, versorgt Allah der Erhabene die Menschen sogar mit schönem Schmuck aus dem Meer, wie zum Beispiel Perlen, mit denen sie sich

verschönern, da Er ihren Wunsch nach Schönheit anerkennt und erfüllt.
Kapitel 16 An Nahl, Vers 14:

„... und daraus Schmuckstücke zu entnehmen, die du trägst...“

Ozeane und Meere besitzen eine besondere Wasserstruktur, die lebendige Meeresökosysteme fördert und gleichzeitig großen Schiffen die Fahrt ermöglicht. Schon eine kleine Veränderung der Wasserzusammensetzung kann dieses empfindliche Gleichgewicht stören und dazu führen, dass entweder Meerestiere gedeihen oder Schiffe segeln können, aber nicht beides gleichzeitig. Auch heute noch ist die Schifffahrt das wichtigste Transportmittel für Güter weltweit. Daher ist die Aufrechterhaltung dieses idealen Gleichgewichts für das Überleben des Lebens auf der Erde unerlässlich. Kapitel 16 An Nahl, Vers 14:

„... Und du siehst die Schiffe hindurchpflügen, und [Er hat es unterworfen], damit du nach Seiner Huld trachtest; und vielleicht wirst du dankbar sein.“

Ziel all dieser Segnungen ist es, dass die Menschen Allah, dem Erhabenen, um ihrer selbst willen Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbar zu sprechen bedeutet, entweder Gutes zu sagen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen bedeutet, die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig zu nutzen, wie es in den

islamischen Lehren dargelegt ist. Dies führt zu zusätzlichem Segen, Ruhe und Erfolg in dieser und jener Welt, indem man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden im eigenen Leben angemessen positioniert. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Durch die schnelle Rotation der Erde sind Berge entstanden und als stabilisierende Stützen platziert worden, die das Gedeihen des Lebens auf der Erde ermöglichen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 15:

„Und Er hat auf der Erde fest verankerte Berge errichtet, damit sie nicht mit euch wankt ...“

Berge spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufnahme und Reinigung von saurem Regen, wodurch dieser für die Landwirtschaft und als Trinkwasser für Mensch und Tier nutzbar wird. Sie dienen als zuverlässige Quelle für frisches, gereinigtes Wasser, das in die Flüsse und Bäche fließt, die strategisch günstig auf der ganzen Welt verteilt sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 15:

„... setzte Berge, damit sie nicht mit dir wanken, und [machte] Flüsse...“

Dieses Süßwasser wird vom Salzwasser der Meere und Ozeane getrennt. Dies ist wichtig, um das Meerwasser vor Verunreinigungen durch die darin lebenden Leichen zu schützen. Die Vermischung dieser beiden Wasserarten hätte schädliche Auswirkungen auf das Leben auf der Erde. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 53:

„Und Er ist es, Der die beiden Meere [d. h. Gewässer] [gleichzeitig] freigegeben hat, das eine süß und süß und das andere salzig und bitter, und Er hat zwischen ihnen eine Barriere und eine verhindernde Trennung errichtet.“

Da Reisen auf der Erde überlebenswichtig ist, beispielsweise für die Beschaffung von Vorräten und Wissen, ist der Großteil der Erde so gestaltet, dass die Menschen problemlos von Ort zu Ort reisen können. So gibt es beispielsweise bestimmte Orientierungspunkte, die dabei helfen, verschiedene Länder zu identifizieren, und die Möglichkeit, sich an den Sternen zu orientieren, was bis heute genutzt wird. Kapitel 16 An Nahl, Verse 15-16:

„... und Wege, damit ihr euch rechtleiten lasst. Und Orientierungspunkte. Und sie orientieren sich [auch] an den Sternen.“

Nachdem Allah, der Erhabene, einige seiner Segnungen besprochen hat, die er zum Wohle der Menschheit geschaffen hat, kritisiert er diejenigen, die immer noch anderen Dingen gehorchen, die ihnen nicht zu Seelenfrieden in beiden Welten verhelfen können, anstatt Ihm, dem Schöpfer aller Dinge und dem Führer zum Seelenfrieden in beiden Welten, zu gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 17:

„Ist dann derjenige, der erschafft, wie einer, der nicht erschafft? ...“

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass falsche Gottheiten wie Götzen nicht die einzigen sind, die Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen. Tatsächlich symbolisiert alles, dem ein Mensch trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – wie soziale Medien, aktuelle Trends, gesellschaftliche Erwartungen und andere Personen –, was er wirklich anbetet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Figuren aus dem Volk des Buches wurden nicht verehrt; stattdessen gehorchte man ihnen in Akten der Rebellion gegen Allah, den Erhabenen, und dieser Gehorsam wurde als eine Form der Anbetung wahrgenommen. Dieses Konzept wurde im Islam in ähnlicher Weise in Bezug auf den Teufel verwendet. 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 Menschen hat nicht an der Anbetung des Teufels teilgenommen; dennoch werden sie dessen beschuldigt, weil sie ihm gehorchten und Allah, dem Erhabenen, trotzten. Daher ist es entscheidend, den Gehorsam gegenüber anderen Wesen im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Wenn eine Person Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird sie sich unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen ausgeliefert sehen, darunter Menschen, soziale Medien, Trends, Kultur und ihre Arbeitgeber. Der Versuch, sich mit zahlreichen und ungerechten Autoritäten auseinanderzusetzen, führt nur zu Stress, da es angesichts ihrer Unberechenbarkeit unrealistisch ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs, dem Erhabenen, abwenden, von vielen Herren belastet und opfern letztendlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihren weltlichen Herren zu gefallen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Realität wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die sich so verhalten, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesenheiten ihnen in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 17:

„...Also willst du nicht nachdenken?“

Selbst angesichts ihres Widerstands sorgt Allah, der Erhabene, weiterhin für die Schöpfung. Kapitel 16 An Nahl, Vers 18:

„Und wenn du die Gunst Allahs zählen würdest, könntest du sie nicht aufzählen...“

Tatsächlich verkennen viele Menschen die immense Bedeutung einzelner Segnungen, wie zum Beispiel des unwillkürlichen Herzklopfens. Dennoch zeigt sich ein Großteil der Menschheit weiterhin undankbar gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem er die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbraucht. Um Undankbarkeit zu vermeiden, ist es wichtig zu erkennen, dass die Segnungen, die den Menschen in diesem Leben gewährt werden, lediglich ein Darlehen und keine Geschenke sind. Ähnlich wie irdische Kredite müssen diese Darlehen zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit, sie zurückzuzahlen, besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Im Gegensatz dazu werden die Segnungen des Paradieses als Geschenke gewährt, die dem Einzelnen die Freiheit geben, 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.“

Es ist wichtig, die vorübergehenden Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses zu verwechseln. Das Erkennen dieser Wahrheit hilft einem, die unzähligen Segnungen zu schätzen, die Allah, der Erhabene, einem geschenkt hat. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah zu gefallen, während Dankbarkeit in Worten durch gute Worte oder Schweigen ausgedrückt werden kann. Dankbarkeit in Taten bedeutet darüber hinaus, die empfangenen Segnungen gemäß dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu nutzen. Diese Herangehensweise führt zu weiterem Segen, Ruhe und Erfolg in beiden Welten, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden in ihrem Leben richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Und da Allah, der Erhabene, von den Menschen keine Vollkommenheit verlangt, werden denen, die aufrichtig danach streben, Ihm Dankbarkeit zu zeigen, ihre Momente der Undankbarkeit vergeben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 18:

„...Wahrlich, Allah ist verzeihend und barmherzig.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 18:

„Und wenn du die Gunst Allahs zählen würdest, könntest du sie nicht aufzählen...“

Generell ist es eine gute Möglichkeit, sich diese Tatsache vor Augen zu halten, um eine positive Einstellung zu entwickeln, die einem hilft, in schwierigen Zeiten geduldig zu bleiben. In Schwierigkeiten sollte man sich immer bewusst sein, dass es viel schlimmer hätte kommen können. Handelt es sich um ein weltliches Problem, sollte man dankbar sein, dass es keine Prüfung ist, die den Glauben beeinträchtigt. Anstatt sich auf den unmittelbaren Kummer zu fixieren, der mit der Schwierigkeit einhergeht, sollte man sich auf das Ergebnis und die Belohnung konzentrieren, die diejenigen erwartet, die um Allahs Willen Geduld zeigen. Wenn jemand einige Segnungen verliert, sollte er über die zahlreichen Segnungen nachdenken, die er noch hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 18:

„Und wenn du die Gunst Allahs zählen würdest, könntest du sie nicht aufzählen...“

In jeder Schwierigkeit sollte man sich an den Vers aus dem Heiligen Koran erinnern, der an die vielen verborgenen Lektionen in Schwierigkeiten und Prüfungen erinnert, die man vielleicht nicht bemerkt hat. Daher sind die

Umstände, die man erlebt, vorteilhafter als die, die man sich gewünscht hat.
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.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man diese und andere Fakten berücksichtigen sollte, um eine positive Einstellung zu entwickeln. Diese ist unerlässlich, um Schwierigkeiten so zu meistern, dass sie in beiden Welten Segen bringen. Denken Sie daran: Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll.

Ob man die richtige Haltung einnimmt und Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zeigt oder nicht, da Allah, der Erhabene, sich der Absichten, Worte und Taten eines jeden voll bewusst ist, wird Er sie entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 19:

„Und Allah weiß, was ihr verheimlicht und was ihr kundtut.“

Wer Dankbarkeit zeigt, indem er die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, erlangt inneren Frieden in beiden Welten, indem er einen geistigen und körperlichen

Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Wer hingegen Undankbarkeit an den Tag legt, wird in beiden Welten Stress und Schwierigkeiten erleiden, indem er einen geistigen und körperlichen Zustand unausgeglichen erlangt und alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet, selbst wenn er weltlichen Luxus genießt. Der Unterschied zwischen den Einstellungen wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zeigen, und diejenigen, die dies nicht tun.

Da es jedoch den Wünschen der Menschen widerspricht, Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zu zeigen, beharren viele von ihnen darauf, anderen Dingen zu gehorchen und missbrauchen so die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, obwohl diese Dinge ihnen in beiden Welten keinen Seelenfrieden verschaffen können. Kapitel 16 An Nahl, Vers 20:

„Und diejenigen, die sie anstelle von Allah anrufen, erschaffen nichts, und sie selbst sind erschaffen.“

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass falsche Gottheiten wie Götzen nicht die einzigen Wesen sind, denen Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, gehorchen und die sie anbeten. Tatsächlich zeigt alles, was man im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, befolgt – wie soziale Medien, Trends, Kultur und Menschen –, was man wirklich verehrt. Wer diesen Dingen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, missbraucht die ihm gewährten Segnungen. Dies führt zu einem unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand und dazu, dass man alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet. Infolgedessen

findet man keinen inneren Frieden. Darüber hinaus ist es wichtig zu erkennen, dass materieller Besitz wie Ruhm, Reichtum, Macht, Familie, Freunde und Karriere nur dann Bedeutung hat, wenn er mit innerem Frieden einhergeht. Ohne inneren Frieden verstärken diese Besitztümer nur Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, obwohl sie ihren materiellen Reichtum genießen.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 20:

„Und diejenigen, die sie anstelle von Allah anrufen, erschaffen nichts, und sie selbst sind erschaffen.“

Die Nichtmuslime Mekkas verehrten einige ihrer Vorfahren, die als rechtschaffen galten, in dem falschen Glauben, diese würden für sie vor Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einlegen. Die Christen haben einen ähnlichen Glauben angenommen: Sie beten zu Toten, die als Heilige gelten, in der Hoffnung, dass diese ihnen in dieser und der nächsten Welt beistehen. Doch diese Menschen haben nicht die Macht, ihre Anrufungen zu hören oder darauf zu reagieren, noch sind sie in der Lage, vor Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einzulegen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 21:

„Sie sind [tatsächlich] tot, nicht lebendig, und sie erkennen nicht, wann sie auferstehen werden.“

Tatsächlich sind diese Menschen zu sehr mit ihrer eigenen Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, beschäftigt, als dass sie sich um das Urteil anderer scheren würden. Traurigerweise haben einige Muslime eine ähnliche Haltung angenommen, indem sie tote Menschen anrufen, die sie für Heilige halten, in der Hoffnung, dass diese vor Allah, dem Erhabenen, für sie Fürsprache einlegen. Diese Praxis hat nichts mit dem Islam zu tun, da sie den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, widerspricht. Muslimen wurde geboten, Allah, dem Erhabenen, allein zu gehorchen, ihn anzubeten und zu ihm zu flehen, da er der Einzige ist, der die Menschen hört und ihnen antwortet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 22:

„Dein Gott ist ein Gott ...“

Darüber hinaus führt das Anrufen von verstorbenen Heiligen um Hilfe nur zu Wunschdenken, wodurch man seinen Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fortsetzt und fälschlicherweise glaubt, jemand anderes werde einen vor den Konsequenzen seines Handelns bewahren. Die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wird in zahlreichen islamischen Lehren bestätigt, darunter im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308. Es bleibt jedoch wahr, dass manche Muslime unweigerlich in die Hölle kommen werden. Selbst ein flüchtiger Moment in der Hölle ist unerträglich, weshalb es entscheidend ist, Wunschdenken zu vermeiden. Darüber hinaus verspottet Wunschdenken die Fürsprache des

Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Folglich könnte dieses Spott dazu führen, dass man von seiner Fürsprache ausgeschlossen wird, 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 Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran angenommen hat, während Nichtmuslime ihn nicht angenommen 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 klagt, ist offensichtlich.

Folglich ist es, wie der nächste Vers zeigt, entscheidend, Wunschdenken zu vermeiden und stattdessen wahre Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, zu kultivieren, indem man Ihm treu gehorcht und die Segnungen, die Er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 22:

„ Dein Gott ist ein Gott ...“

Der Islam lehrt die Menschheit, dass das einzige Wesen, dem sie unter allen Umständen gehorchen soll, ihr Schöpfer und Erhalter, Allah, der Erhabene, ist. In Wahrheit betet ein Mensch den Menschen an, dem er gehorcht und nach dem er sein Leben ausrichtet. Der Mensch ist von Natur aus darauf ausgelegt, etwas zu folgen und zu gehorchen, seien es andere Menschen, soziale Medien, Trends, die Kultur oder sogar seine eigenen Gelüste. 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 mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten zu untermauern, indem sie Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation aufrichtig gehorchen. Dies bedeutet, 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. Wer so handelt, erlangt inneren Frieden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig priorisiert. 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 leugnet und sich stattdessen anderen Wesen unterordnet, missbraucht unweigerlich die Segnungen Allahs. Er gerät in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, verliert 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 er einige materielle Annehmlichkeiten genießt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„Lasst sie also 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 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 16 An Nahl, Vers 22:

„Dein Gott ist ein Gott ...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Anbetung Allahs des Erhabenen weit mehr umfasst als nur die Durchführung ritueller Gottesdienste wie der obligatorischen Gebete; sie erfordert auch Gehorsam Ihm gegenüber in jeder Lebenslage und bei jeder weltlichen Segnung, die man erfährt, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt. Gehorsam ist daher eine praktische Angelegenheit, die über bloßen Glauben im eigenen spirituellen Herzen hinausgeht. Um Allah dem Erhabenen zu gehorchen, muss man gute Taten vollbringen, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Wer aus niederen Motiven handelt, wird von Allah dem Erhabenen keine Belohnung erhalten. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, betont. Darüber hinaus umfasst der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen die Erfüllung verschiedener Aspekte des Heiligen Korans. Der erste Aspekt besteht darin, ihn genau und konsequent zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren aus einer zuverlässigen Quelle und von einem zuverlässigen Lehrer zu verstehen. Der ultimative Aspekt besteht darin, die Lehren des Heiligen Korans in der Absicht umzusetzen, Allah, dem Erhabenen, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu erfreuen. Ein gläubiger Muslim stellt die Lehren des Heiligen Korans über das Streben nach Wünschen, die ihnen widersprechen. Die Kultivierung des eigenen Charakters im Einklang mit dem Heiligen Koran zeugt von wahrer Hingabe an das Buch Allahs, des Erhabenen. Dieses Bestreben steht im Einklang mit den Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, erwähnt wird. Ein wesentlicher Aspekt der Ehrung des Heiligen Korans ist die ernsthafte Auseinandersetzung mit ihm und das Bemühen, alle seine Lehren

zu verstehen und anzuwenden, ungeachtet etwaiger widersprüchlicher persönlicher Wünsche. Wer sich dafür entscheidet, nur bestimmten Geboten, Verboten und Anweisungen zu folgen, die auf seinen Wünschen basieren, zeigt einen Mangel an Aufrichtigkeit ihm gegenüber und wird daher nicht in vollem Umfang von seinem tiefen Wissen und seiner Weisheit profitieren. 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.“

Letztendlich ist es wichtig zu verstehen, dass der Heilige Koran zwar als Lösung für weltliche Probleme dient, ein Muslim ihn jedoch nicht nur auf diese Rolle beschränken sollte. Im Wesentlichen sollte er nicht nur rezitiert werden, um seine irdischen Probleme zu lösen, sondern ihn lediglich als Werkzeug betrachten, das in Zeiten der Not eingesetzt und dann beiseite gelegt werden kann. Der Hauptzweck des Heiligen Korans ist es, eine sichere Reise zum Seelenfrieden in beiden Welten zu bieten. Dieses grundlegende Ziel zu missachten und ihn nur zur Bewältigung weltlicher Probleme zu verwenden, ist unangemessen, da es den Prinzipien eines wahren Muslims widerspricht.

Doch da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung der von Ihm gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, und die Akzeptanz der Tatsache, für die eigenen Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden, oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, leugnen oder ignorieren viele von ihnen die

islamischen Lehren und das Konzept der Rechenschaftspflicht, selbst wenn sie behaupten, an den Islam zu glauben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 22:

„...Aber diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, deren Herzen missbilligen und die arrogant sind.“

Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und seine Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verlieren alles und jeden in ihrem Leben. Dies führt trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten zu Stress, Herausforderungen und Nöten. Und da Allah, der Erhabene, ihre Absichten, Worte und Taten genau kennt, wird er sie in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 16 An Nahl, Verse 22-23:

„... Doch diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, sind in ihren Herzen missbilligend und hochmütig. Wahrlich, Allah weiß, was sie verbergen und was sie offen sagen. Wahrlich, Er mag die Hochmütigen nicht.“

Die Ablehnung der Vorstellung, dass Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts auferstehen können, ist eine ungewöhnliche Behauptung, insbesondere angesichts der zahlreichen Auferstehungen, die sich über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen. So nutzt Allah, der Erhabene, beispielsweise Regen, um lebloses, unfruchtbares Land wiederzubeleben und einen toten Samen zum Leben zu erwecken, der die Schöpfung nährt.

Ebenso 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 verdeutlicht das Konzept der Auferstehung. Im Winter beispielsweise sterben die Blätter ab und hinterlassen den Baum scheinbar leblos. In anderen Jahreszeiten jedoch erscheinen die Blätter wieder, und der Baum erstrahlt wieder in neuem Leben. Der Prozess der Auferstehung zeigt sich auch im Körper, wo Zellen, beispielsweise Hautzellen, kontinuierlich absterben und sich regenerieren. Der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen dient als weiteres Beispiel für Auferstehung. Der Schlaf ähnelt dem Tod, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend außer Kraft gesetzt sind. Allah, der Erhabene, gibt dann die Seele eines Menschen zurück, wenn dieser weiterleben soll, und erweckt so den Schlafenden erneut zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

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 stabilen Abstand zur Sonne ein. Wäre sie auch nur geringfügig näher oder weiter von der Sonne 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 akribisch ausgewogen und ermöglicht so Leben auf der Erde. Der Boden ist so angelegt, dass zarte Äste und Samentriebe durchbrechen und Nutzpflanzen hervorbringen

können, gleichzeitig aber robust genug ist, um schwere Bauwerke zu tragen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die nicht nur auf die Existenz eines Schöpfers hindeuten, sondern auch das Konzept des Gleichgewichts unterstreichen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Welt scheint jedoch deutlich aus dem Gleichgewicht geraten zu sein: das Handeln der Menschheit. Unterdrückerische und tyrannische Menschen, die sich in diesem Leben den Konsequenzen entziehen, sind weit verbreitet. Im Gegensatz dazu erleiden unzählige Menschen Unterdrückung und andere Härten, ohne die ihnen zustehende Belohnung für ihr Durchhalten 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, sollten auch die Belohnungen und Strafen für Taten gerecht sein. Dies ist jedoch in dieser Welt offensichtlich nicht der Fall, weshalb dies zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts, realisiert werden muss.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt untergehen. Denn Strafe und Belohnung können erst nach Beendigung aller Handlungen erfolgen. Folglich kann der Tag der Vergeltung erst nach Beendigung aller Handlungen eintreten. Dies legt nahe, dass die materielle Welt irgendwann 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 Segnungen nutzt, die man gemäß den Lehren des Heiligen Korans und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erhalten hat. Diese Vorbereitung führt zu

Seelenfrieden und Erfolg in dieser und der nächsten 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 getan.“

Da das Akzeptieren und Vorbereiten der eigenen Verantwortung jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden manche sie leugnen oder ignorieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 22:

„...Aber diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, deren Herzen missbilligen und die arrogant sind.“

In Wahrheit tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten anderer, von Menschen geschaffener Regeln vernachlässigt, dies in erster Linie, um seine weltlichen Wünsche zu befriedigen, da alle alternativen Regeln auf menschlichen Wünschen basieren. Die Wohlhabenden und Einflussreichen verkörpern diese Denkweise oft noch stärker, da sie verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam die Befolgung eines bestimmten Moralkodex erfordert, der ihr Streben nach fehlgeleiteten Wünschen einschränken würde. Folglich fördern sie dieses Verhalten bei anderen, aus Angst vor dem möglichen Verlust ihrer Macht und ihres

Einflusses. Historisch gesehen waren sie deshalb die ersten, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und bekämpften. Bei dieser Haltung geht es nicht darum, ob der Islam gemäß eindeutigen Beweisen der richtige oder falsche Glaube ist; es geht lediglich um die Erfüllung persönlicher Wünsche. Kapitel 16 An Nahl, Vers 24:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“, sagen sie: „Legenden der früheren Völker.“

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen, insbesondere wenn diese Entscheidungen persönlichen Wünschen über die Treue zu Allah, dem Erhabenen, stellen. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die standhaft an ihrem Glauben festhalten, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft 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. Islamkritische Kreise widersetzen sich meist der Integration islamischer Prinzipien und raten Muslimen von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus werden diejenigen, die sich an die islamischen Lehren halten, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen befürworten, häufig von Personen kritisiert, die sich dem Exzess hingeben – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Kritiker 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 bestimmt wird. Sie greifen oft bestimmte Elemente des Islam an, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Aufmerksame Menschen können jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik durchschauen, die aus einer Verachtung für den Fokus des Islam auf Selbstdisziplin resultiert. So mögen sie beispielsweise die islamische Kleiderordnung für Frauen anfeinden, wenden aber bei anderen wichtigen Berufen, darunter Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft, nicht die gleiche Sorgfalt an. Diese selektive Kritik an der islamischen Kleiderordnung, im Gegensatz zu ihrem Schweigen zu anderen Kleiderordnungen, unterstreicht die Schwäche und Substanzlosigkeit 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 16 An Nahl, Vers 24:

Und wenn man zu ihnen sagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“, sagen sie: „Legenden der früheren Völker.“

Wer die göttliche Führung arrogant ablehnt und ignoriert, missbraucht unweigerlich die ihm zuteil gewordenen Segnungen. In dieser Welt hindert

ihn seine Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzt, wird er seinen Stress den falschen Menschen und Dingen in seinem Leben zuschreiben. Indem er diese positiven Einflüsse aus seinem Leben ausschließt, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen trotz ihres Genusses weltlicher Freuden konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Da ihre Einstellung sie zudem daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine weitaus schlimmere Strafe erwarten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 25:

„Damit sie am Tag der Auferstehung ihre eigenen Lasten vollständig tragen können ...“

Und da diese Menschen aus Angst, ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren, andere vom rechten Weg abgebracht haben, wird ihre Strafe umso höher ausfallen, je mehr Menschen ihrer Einladung zur Irreführung gefolgt sind. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, Kapitel 16 An Nahl, Vers 25, zu finden ist:

„... und einige der Lasten derer, die sie ohne Wissen in die Irre führen. Zweifellos ist es schlimm, was sie tragen.“

Dieser Vers warnt auch davor, blind der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft zu folgen, die von der Elite und den Führern der Gesellschaft beeinflusst wird. Man sollte es vermeiden, anderen bedingungslos zu folgen, da das vorherrschende Verhalten in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn Menschen erleben, wie die Mehrheit der Gesellschaft die islamischen Lehren missachtet, können sie fälschlicherweise annehmen, dass die Handlungen der Mehrheit richtig sind, und sich selbst unüberlegt anschließen. In Wirklichkeit ist die Mehrheitsmeinung nicht immer richtig. Die Geschichte hat gezeigt, wie sich die vorherrschende Meinung oder der Glaube durch das Aufkommen neuer Beweise und Erkenntnisse als falsch erwiesen hat, wie beispielsweise der einst weit verbreitete Irrglaube, die Erde sei eine Scheibe. Es ist wichtig, sich nicht wie Schafe zu verhalten und sich gedankenlos der Mehrheitsmeinung anzupassen, 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, selbst wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Aus diesem Grund verurteilt der Islam die gedankenlose Nachahmung anderer in religiösen Angelegenheiten aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, die

islamischen Lehren mit Verständnis zu erlernen 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...“

Wie bereits erwähnt, versuchen die Führer und Einflussnehmer einer Gesellschaft seit jeher, die Menschen davon abzuhalten, göttliche Führung anzunehmen und danach zu handeln, da dies ihren weltlichen Bestrebungen nach Reichtum und Führung widerspricht. Doch ungeachtet der Ressourcen dieser Menschen werden ihre Bemühungen, die göttliche Führung aus ihrer Gesellschaft zu entfernen, niemals erfolgreich sein, da sie Allah, den Erhabenen, und die von ihm gewährte Führung der Menschheit nicht überwältigen können. Vielmehr werden ihre Bemühungen und von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln von der göttlichen Führung überwältigt, sodass jeder, der die richtige Führung sucht, sie finden und danach handeln kann. Kapitel 16 An Nahl, Vers 26:

„Die vor ihnen hatten bereits Pläne geschmiedet ...“

Da ihr Kampf gegen Allah, den Erhabenen, gerichtet ist, werden sie die Wahrheit des Islam letztlich nicht überwinden können – eine Realität, die die Geschichte eindeutig gezeigt hat. Viele Einzelpersonen, Organisationen und Sektoren sind entstanden und wieder verschwunden und versuchen, den

Islam mit verschiedenen Mitteln wie Politik, Krieg, Propaganda und sozialen Medien aus der Gesellschaft zu eliminieren. Der Islam jedoch steht fest und wird bis zum Tag des Jüngsten Gerichts bestehen. Ihre Versuche, den Islam auszulöschen, sind so vergeblich, wie der Versuch, das Licht der Sonne durch bloßes Anblasen auszulöschen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 26:

„...aber Allah griff ihr Gebäude von Grund auf an, sodass das Dach von oben auf sie fiel und die Strafe über sie kam, von wo sie es nicht bemerkten.“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 32:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah weigert sich, außer um Sein Licht zu vervollkommen, obwohl es den Ungläubigen missfällt.“

Die Prinzipien des Islam wurden der Menschheit vollständig vermittelt. Es liegt nun an jedem Einzelnen, sowohl in diesem als auch im Jenseits Frieden zu finden, indem er seine Lehren annimmt und in die Praxis umsetzt. Dies gewährleistet einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ermöglicht es, allen Bereichen des Lebens Priorität einzuräumen und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten.

Doch wer sich an seine weltlichen Wünsche klammert, missbraucht die ihm zuteil gewordenen Segnungen. Infolgedessen geraten sein geistiges und körperliches Wohlbefinden aus dem Gleichgewicht und erleidet einen fehlgeleiteten Umgang mit allem und jedem in seinem Leben. Jeder Aspekt seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, wird dadurch zu einer Quelle von Stress. Bleiben sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam, schieben sie ihren Stress zu Unrecht auf andere, beispielsweise ihren Ehepartner, ab. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben entfernen, riskieren sie eine Verschlimmerung ihrer psychischen Probleme, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen können. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen trotz ihres scheinbaren Genusses weltlichen Luxus konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Und da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden ihr Stress und ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 26:

„...aber Allah griff ihr Gebäude von Grund auf an, sodass das Dach von oben auf sie fiel und die Strafe über sie kam, von wo sie es nicht bemerkten.“

Daher sollte jeder Mensch die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil uneingeschränkt annehmen und befolgen, auch wenn dies seinen persönlichen Neigungen widerspricht. Er sollte sich wie ein weiser und geduldiger Mensch 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 weise Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit

erlangen wird, so wird es auch dem Menschen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, über unübertroffenes Wissen und Weisheit verfügt, die unerlässlich sind, um einem Menschen zu helfen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und alle Aspekte seines Lebens effektiv zu gestalten. Das Verständnis der Gesellschaft für die geistige und körperliche Verfassung des Menschen wird diesem Ziel, unabhängig vom Umfang der Forschung, stets nicht gerecht werden. Diese Einschränkung ergibt sich daraus, dass ihr Wissen nicht alle Herausforderungen des Lebens lösen kann. Es kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann es aufgrund von Wissens-, Erfahrungs- und Vorurteilsbeschränkungen 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 Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen, die die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Prinzipien nutzen, mit denen vergleicht, die dies nicht tun. Obwohl viele Patienten die wissenschaftlichen Gründe für ihre Behandlungen nicht vollständig verstehen und sich daher blind auf ihre Ärzte verlassen, fordert Allah, der Erhabene, die Menschen auf, über die Prinzipien des Islam nachzudenken, um deren positiven Einfluss auf ihr Leben zu erkennen. Er wünscht sich keine bedingungslose Akzeptanz der islamischen Lehren; vielmehr hofft er, dass die Menschen ihre Wahrheit durch klare Beweise anerkennen. Dies erfordert jedoch eine offene und unvoreingenommene Annäherung an die 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 ausschließliche Autorität über die spirituellen Herzen der Menschen besitzt, die Wohnstätte des Seelenfriedens, entscheidet 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 klar, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden gewährt, die die Segnungen nutzen, die Er ihnen im Einklang mit den in den islamischen Lehren dargelegten Grundsätzen gewährt hat.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 26:

„Diejenigen vor ihnen hatten bereits Pläne geschmiedet, doch Allah griff ihr Gebäude von Grund auf an, sodass das Dach von oben auf sie fiel und die Strafe über sie kam, von wo sie es nicht bemerkten.“

Darüber hinaus ist dieser Vers eine eindringliche Mahnung, eine egozentrische Haltung zu vermeiden, die nur auf das eigene Leben und die eigene Situation fokussiert ist. Wer diese Sichtweise vertritt, verpasst wichtige Lehren aus historischen Ereignissen, persönlichen Erfahrungen und den Herausforderungen anderer. Aus diesen Elementen zu lernen, ist

eine der besten Möglichkeiten, das eigene Verhalten zu verbessern, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und letztlich inneren Frieden zu fördern. Wenn man beispielsweise beobachtet, wie reiche und berühmte Menschen die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus unter Angstzuständen, psychischen Problemen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken leiden, ist das eine wichtige Lektion. Es lehrt die Betrachter, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen, und bestärkt sie in der Vorstellung, dass wahre Ruhe nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche entsteht. Ebenso sollte der Anblick einer Person mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für die eigene Gesundheit wecken und sie dazu ermutigen, sie richtig zu nutzen, bevor sie einem genommen wird. Aus diesem Grund ermutigt der Islam einen ständig dazu , wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in die eigenen Angelegenheiten zu vertiefen, dass man die Welt um sich herum vernachlässigt.

Doch wer seine weltlichen Begierden nicht unter Kontrolle hat und nicht aus den negativen Erfahrungen anderer lernt, die die göttliche Führung ignorierten, wird unweigerlich Allah, dem Erhabenen, ungehorsam bleiben und seine Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts und verlieren alles und jeden in ihrem Leben. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten, selbst wenn sie sich irdischen Freuden hingeben. Und da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 27:

„Dann wird Er sie am Tag der Auferstehung entehren und sagen: ‚Wo sind Meine ‚Partner‘, für die ihr euch [der göttlichen Führung] widersetzt habt...“

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass falsche Gottheiten wie Götzen nicht die einzigen sind, die Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen. Tatsächlich symbolisiert alles, dem ein Mensch trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – wie soziale Medien, aktuelle Trends, gesellschaftliche Erwartungen und Einzelpersonen –, was er wirklich anbetet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Figuren aus dem Volk des Buches wurden nicht verehrt; stattdessen gehorchte man ihnen in Akten der Rebellion gegen Allah, den Erhabenen, und dieser Gehorsam wurde als eine Form der Anbetung empfunden. Dieses Konzept wurde im Islam in ähnlicher Weise in Bezug auf den Teufel verwendet. 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 Menschen hat nicht an der Anbetung des Teufels teilgenommen; dennoch werden sie dessen beschuldigt, weil sie ihm gehorchten und Allah, dem Erhabenen, trotzten. Daher ist es entscheidend,

den Gehorsam gegenüber anderen Wesen im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Wenn eine Person Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird sie sich unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen ausgeliefert sehen, darunter Menschen, soziale Medien, Trends, Kultur und ihre Arbeitgeber. Der Versuch, sich mit zahlreichen und ungerechten Autoritäten auseinanderzusetzen, führt nur zu Stress, da es angesichts ihrer Unberechenbarkeit unrealistisch ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs, dem Erhabenen, abwenden, von vielen Herren belastet und opfern letztendlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihren weltlichen Herren zu gefallen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Realität wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die sich so verhalten, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesenheiten ihnen in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 27:

„Dann wird Er sie am Tag der Auferstehung entehren und sagen: ‚Wo sind Meine ‚Partner‘, für die ihr euch [der göttlichen Führung] wersetzt habt...“

Doch wer verstanden hat, dass der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen der richtige Weg ist, wird in beiden Welten inneren Frieden finden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Und er wird

diejenigen kritisieren, die anderen Dingen im Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen gehorchten, so wie diese fehlgeleiteten Menschen sie während ihres Lebens auf Erden für ihren Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen kritisierten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 27:

„... Diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, werden sagen: „Wahrlich, Schande und Übel kommen heute über die Ungläubigen.““

Dieser Vers warnt auch davor, sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten zu untermauern, da dies dazu führen kann, dass man diese Welt ohne seinen Glauben verlässt. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze, die nicht lebenswichtige Elemente wie Sonnenlicht erhält, vergeht, so kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam aufrechterhalten wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar. Kapitel 16 An Nahl, Vers 28:

„Diejenigen, die die Engel in den Tod nehmen, [während] sie sich selbst Unrecht tun ...“

Wer die islamischen Lehren nicht akzeptiert und danach handelt und die Segnungen Allahs, des Erhabenen, nicht richtig nutzt, wird unvorbereitet sterben. Seine Unterwerfungserklärungen und Entschuldigungen werden

nicht anerkannt, da Allah, der Erhabene, seine Absichten, Worte und Taten kennt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 28:

„... und [die] sich dann unterwerfen und [sagen]: „Wir haben nichts Böses getan.“ Doch, doch! Wahrlich, Allah weiß, was ihr zu tun pflegtet.“

Der Anspruch, nichts Böses zu tun, kann auch diejenigen einschließen, die die ihnen gewährten Segnungen beharrlich für eitle Dinge missbrauchen. Eitle Taten gelten weder als gute noch als schlechte Taten, aber da sie einen daran hindern, die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen, bringen sie in beiden Welten Probleme. Tatsächlich gehört es zur Frömmigkeit, bestimmte erlaubte Handlungen zu vermeiden, aus Angst, sie könnten zu verbotenen führen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 187:

„...Dies sind die Grenzen, die Allah [festgelegt hat], also nähere dich ihnen nicht...“

Allah, der Erhabene, sagte nicht nur, man solle das Überschreiten seiner Grenzen vermeiden; vielmehr betonte er, dass die Menschen ihnen nicht einmal nahe kommen 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, und

riet ihm, sich von diesem Baum fernzuhalten, obwohl es erlaubt war, sich ihm zu nähern. 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 Ungerechten.““

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass Legalität nicht bedeutet, dass man ihr frönen sollte. Es gibt rechtmäßige Handlungen, wie die Beschäftigung mit eiteln Dingen, die vermieden werden sollten, da sie zu gesetzwidrigem Verhalten führen können. Beispielsweise gilt eitles Gerede zwar nicht als Sünde, kann aber zu sündigen Handlungen wie übler Nachrede und Unehhrlichkeit führen. Ebenso kann eitle Geldausgabe zu Verschwendung 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. Sie beschäftigten sich beispielsweise zunächst mit unerlaubten Dingen, ohne sich daran zu beteiligen, und wurden mit der Zeit dazu ermutigt und verleitet. Wer beispielsweise Zeit mit Alkoholkonsumenten verbringt, trinkt eher selbst, als jemand, der keinen Umgang mit Trinkern pflegt. Diese Haltung, bestimmte

erlaubte Dinge, insbesondere eitle, zu meiden, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451. Er erklärte, dass ein Mensch keine Frömmigkeit erlangen kann, d. h. die ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil gewordenen Segnungen nicht konsequent nutzen kann, bis er einige erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, dies könnte ihn zum Unerlaubten führen. Daher ist es wichtig, sich nicht nur auf die Vermeidung unerlaubter Handlungen zu konzentrieren, sondern auch bestimmte erlaubte Dinge, insbesondere eitle, zu meiden, da man befürchtet, dass sie schließlich zu unerlaubtem Verhalten führen könnten. Diese Herangehensweise wird dazu beitragen, dass sie in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben. Dazu gehört, dass sie die ihnen gewährten Segnungen angemessen nutzen, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Dies ist der Kern der Rechtschaffenheit und bringt Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. 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 der von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht begreift, wird sich übermäßig an erlaubten, insbesondere eiteln Aktivitäten beteiligen. Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, verbotene Handlungen zu begehen und führt zum Missbrauch der gewährten Segnungen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, 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 Meinem Gedenken abwendet, dem wird 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 16 An Nahl, Vers 28:

„Diejenigen, die die Engel im Tod aufnehmen, während sie sich selbst Unrecht tun, und die sich dann unterwerfen und sagen: „Wir haben nichts Böses getan.“ Doch, ja! Wahrlich, Allah weiß, was ihr zu tun pflegtet.“

Darüber hinaus warnt der nächste Vers: Wer behauptet, an den Islam zu glauben, aber arrogant darauf beharrt, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen für eitle und sündige Dinge zu missbrauchen, läuft große Gefahr, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 29:

„So betretet die Tore der Hölle, um ewig darin zu verweilen, und wie elend ist die Wohnstätte der Hochmütigen.“

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 die notwendige Nahrung, wie Sonnenlicht, vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, muss man die islamischen Lehren akzeptieren und danach handeln, im Wissen, dass es das Beste für einen ist, auch wenn es den eigenen weltlichen Wünschen widerspricht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 30:

„Und zu denen, die Allah fürchten, wird gesagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“ Sie werden sagen: „[Das, was] gut ist.“ ...“

Unabhängig von der Entwicklung einer Gesellschaft und dem Umfang ihres Wissens in verschiedenen Bereichen, sowohl geistig als auch körperlich, bleibt es eine unüberwindbare Herausforderung, einen Verhaltenskodex zu schaffen, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle denkbaren Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens auf der Erde ausgesetzt sein können. Dieses Ziel ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, beispielsweise über die Funktionen verschiedener Bereiche des menschlichen Gehirns. Ganz zu schweigen davon, genügend Verständnis zu erlangen, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu entwickeln, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, hat die Macht, dies zu erreichen, denn er ist der Schöpfer aller Dinge, und sein Wissen ist unendlich und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu bieten, einen Standard, der klar zwischen Gut und Böse, zwischen Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben Seelenfrieden zu erlangen. Historische Belege belegen eindeutig, dass die wirksame Integration dieses göttlichen Verhaltenskodex in das Leben der Menschen zu mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten sich alle Menschen den ihnen gewährten göttlichen Verhaltenskodex von ganzem Herzen zu eigen machen und ihn als den förderlichsten für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Aspekte ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich an einem weisen Patienten orientieren, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt und erkennt, dass dieser letztlich zu seinem

eigenen Wohl ist, trotz der Unannehmlichkeiten unangenehmer Behandlungen und strenger Ernährungseinschränkungen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 30:

„Und zu denen, die Allah fürchten, wird gesagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“ Sie werden sagen: „[Das, was] gut ist.“ ...“

Das Verständnis dieser Wahrheit wird sicherstellen, dass sie dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies garantiert ihnen ein harmonisches geistiges und körperliches Gleichgewicht und führt dazu, dass sie alle Aspekte und Personen in ihrem Leben angemessen positionieren. Folglich wird dieses Verhalten die Ruhe in dieser Welt fördern. Kapitel 16 An Nahl, Vers 30:

„...Wer Gutes tut, dem ist diese Welt gut...“

Und da ihre Einstellung sicherstellt, dass sie sich richtig auf ihre Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereiten, werden sie im Jenseits grenzenlosen Segen und Frieden erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 30:

„... und die Wohnstätte im Jenseits ist besser. Und wie herrlich ist die Wohnstätte der Rechtschaffenen.“

Und da ihre Haltung sie dazu zwang, ihre weltlichen Wünsche zu kontrollieren, werden alle ihre Wünsche und Sehnsüchte ohne Verzögerung oder Einschränkungen erfüllt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 31:

„Gärten des ewigen Wohnens, in die sie eintreten werden, unter denen Flüsse fließen. Darin wird ihnen alles zuteil, was sie sich wünschen. So belohnt Allah die Rechtschaffenen.“

Nachdem Allah, der Erhabene, zuvor den Tod des sündigen Menschen besprochen hatte, stellt er dies dem Tod eines rechtschaffenen Menschen gegenüber, der seinem Gehorsam treu blieb, indem er die Segnungen, die er ihm gewährt hatte, richtig nutzte, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 32:

„Diejenigen, die die Engel im Tod aufnehmen, [sind] gut und rein. [Die Engel] werden sagen: „Friede sei mit euch. Betretet das Paradies für das, was ihr zu tun pflegtet.““

Der letzte Teil von Vers 32 macht deutlich, dass der Glaube an Allah, den Erhabenen, ohne gehorsame Taten wenig Wert hat. Um in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, muss man sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauern, indem man die Segnungen, die Er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzt. Tatsächlich kann, wie bereits erwähnt, derjenige, der sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, seinen Glauben verlieren, bevor er diese Welt verlässt. Der Glaube ist wie eine Pflanze, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu überleben und zu gedeihen. So wie eine Pflanze stirbt, wenn sie keine Nahrung, wie beispielsweise Wasser, erhält, so kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird.

Nachdem Allah, der Erhabene, das Schicksal derer erklärt hat, die Ihm gehorchen und derer, die Ihm nicht gehorchen, warnt er die Menschen davor, mit der Annahme des richtigen Verhaltens zu zögern, in dem falschen Glauben, sie hätten noch Zeit, Buße zu tun und ihr Verhalten zu ändern. Kapitel 16 An Nahl, Vers 33:

„Warten sie etwa darauf, dass die Engel zu ihnen kommen oder der Befehl eures Herrn kommt? ...“

Im Allgemeinen sind falsche Hoffnungen auf ein langes Leben eine äußerst tadelnswerte Eigenschaft, da sie der Hauptgrund dafür sind, dass ein Muslim dem materiellen Reichtum den Vorzug vor der Vorbereitung auf das Jenseits

gibt. Man muss nur seinen durchschnittlichen 24-Stunden-Tag betrachten und beobachten, wie viel Zeit er der materiellen Welt und wie viel Zeit er dem Jenseits widmet, um diese Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben eine der stärksten Waffen, die der Teufel einsetzt, um Menschen in die Irre zu führen. Wer glaubt, lange zu leben, zögert die Vorbereitung auf das Jenseits hinaus, weil er fälschlicherweise glaubt, sich in naher Zukunft darauf vorbereiten zu können. In den meisten Fällen tritt diese nahe Zukunft nie ein und der Mensch stirbt, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus führt die falsche Hoffnung auf ein langes Leben dazu, dass man aufrichtige Reue und eine positive Charakteränderung hinauszögert, da man glaubt, dafür noch viel Zeit zu haben. Sie ermutigt den Menschen, materielle Dinge wie Reichtum anzuhäufen, da sie ihn davon überzeugt, diese Dinge während seines langen Lebens auf Erden brauchen zu müssen. Der Teufel macht den Menschen Angst, indem er ihnen einredet, sie müssten Reichtum für ihr Alter anhäufen, da sie möglicherweise niemanden finden, der sie unterstützt, wenn sie körperlich schwächer werden und nicht mehr für sich selbst arbeiten können. Sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, genauso wie er für ihre Versorgung in jungen Jahren gesorgt hat, auch im Alter für sie sorgen wird. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Es ist seltsam, wie jemand 40 Jahre seiner Lebensersparnisse für seinen Ruhestand aufspart, der nur selten länger als 20 Jahre reicht, ohne sich in gleicher Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten.

Der Islam lehrt Muslime nicht, nichts für die Welt vorzubereiten. Es ist nicht schlimm, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Jenseits Priorität

einräumt. Obwohl die Menschen zugeben, dass sie jederzeit sterben können, verhalten sich manche so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. Selbst wenn ihnen ewiges Leben auf Erden versprochen würde, könnten sie aufgrund der Einschränkungen des Tages und der Nacht nicht mehr nach materiellen Gütern streben.

In Wirklichkeit ist einer der größten Schmerzen, die ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes oder in jedem anderen Stadium des Jenseits empfindet, das Bedauern darüber, dass er seine Vorbereitung auf das Jenseits hinausgezögert hat. 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.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 33:

„Warten sie etwa darauf, dass die Engel zu ihnen kommen oder der Befehl eures Herrn kommt? ...“

Man würde einen Menschen als Narren bezeichnen, wenn er mehr Zeit und Geld in ein Haus investiert, in dem er nur kurze Zeit wohnen wird, als in ein Haus, in dem er sehr lange wohnen möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man der irdischen Welt den Vorzug vor dem ewigen Jenseits gibt.

Muslime sollten sowohl für die Welt als auch für das Jenseits arbeiten, aber wissen, dass der Tod nicht zu einem Zeitpunkt, in einer Situation oder in einem Alter kommt, das man kennt, sondern dass er mit Sicherheit kommt. Daher sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Vorbereitung auf eine Zukunft in dieser Welt haben, deren Eintritt ungewiss ist. Wie Vers 33 zeigt, muss man die unzähligen Menschen vor ihnen beobachten und würdigen, die falsche Hoffnungen auf ein langes Leben hegten und die dadurch daran gehindert wurden, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 33:

„... So handelten diejenigen, die vor ihnen waren. Und Allah tat ihnen kein Unrecht, sondern sie taten sich selbst Unrecht.“

Stattdessen beharrten sie darauf, Ihm ungehorsam zu sein, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchten, während sie glaubten, sie hätten noch genügend Zeit, ihr Verhalten zu ändern. Infolgedessen wurde alles in ihrem Leben – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle des Stresses. Da sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam waren, gaben sie den falschen Dingen und Menschen in ihrem Leben, wie beispielsweise ihrem Ehepartner, die Schuld für ihren Stress. Der Ausschluss dieser guten Menschen aus ihrem Leben verstärkte ihre psychischen Störungen, bis sie in Depressionen, Drogensucht und sogar

Selbstmordgedanken verfielen. Diese Folgen sind offensichtlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Und da ihre Haltung die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, verspottete, hinderte sie sie daran, sich auf ihre Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, und daher wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 34:

„ So wurden sie von den bösen Folgen ihrer Taten getroffen und von dem, was sie früher lächerlich gemacht hatten, eingehüllt.“

Eine weitere haltlose Entschuldigung, die Menschen aller Generationen vorgebracht haben, um ihren Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu rechtfertigen, ist die Begründung ihres Ungehorsams für das Konzept des Schicksals und der Versuch, sich dadurch von Fehlverhalten freizusprechen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 35:

Und diejenigen, die Allah andere zur Seite stellen, sagen: „Wenn Allah es gewollt hätte, hätten wir nichts anderes als Ihn angebetet, weder wir noch unsere Väter, noch hätten wir etwas anderes als Ihn verboten.“ So taten diejenigen, die vor ihnen waren...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Schicksal, da es den Menschen verborgen ist, nicht als Entschuldigung für unethisches Verhalten dienen kann. Kapitel 6 Al An'am, Vers 148:

„...Sag: „Verfügst du über irgendwelches Wissen, das du uns vorlegen kannst? Du folgst nur Annahmen und rätst nur.““

Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts den Einzelnen nicht für sein Schicksal verantwortlich machen; stattdessen wird Er seine Absichten und Taten beurteilen, die beide in seiner Macht stehen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 23:

„Er wird nicht zu dem befragt, was Er tut [also zu seinem Schicksal], aber sie werden befragt.“

Da jeder Einzelne die Autonomie über seine Absichten und Handlungen besitzt, ist es für ihn unerlässlich, Verantwortung für diese Entscheidungen zu übernehmen, unabhängig von seinen Behauptungen. Ein Polizeibeamter, der seine Ausbildung und die ihm zur Verfügung gestellten Ressourcen vorsätzlich missbraucht, kann die Polizeibehörde nicht für sein Verhalten zur Verantwortung ziehen. Ebenso kann ein Einzelner Allah, dem Erhabenen, nicht die Schuld geben, wenn er die ihm gnädig gewährten Segnungen bewusst missbraucht, insbesondere nachdem er ihm den richtigen Umgang mit diesen Segnungen gezeigt hat.

Darüber hinaus ist es ziemlich merkwürdig, dass jemand das Schicksal als Begründung für sündiges Verhalten und die Vermeidung von Verantwortung anführt, doch wenn er mit der Ungerechtigkeit anderer konfrontiert wird, strebt er nach Gerechtigkeit und vernachlässigt dabei, dass diese Ungerechtigkeit seiner Überzeugung nach ebenfalls vorherbestimmt war. Folglich ist er aufgrund seiner Überzeugungen nicht in der Lage, seinen Unterdrücker zur Verantwortung zu ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schicksal nicht als Begründung für sündiges Verhalten herangezogen werden sollte, da es nicht bedeutet, dass Allah, der Erhabene, den Einzelnen zu einem bestimmten Verhalten zwingt. Vielmehr bedeutet das Schicksal, dass Allah, der Erhabene, die Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen vorhersieht, diese Handlungen dokumentiert und ihm erlaubt, seine beabsichtigten Taten auszuführen, da er der Menschheit keine richtige Führung auferlegt, da dies das Wesen der Existenz in dieser Welt untergraben würde.

Darüber hinaus ermutigen die Führer der Gesellschaft, indem sie das Konzept des Schicksals tadeln, andere dazu, göttliche Lehren abzulehnen und zu ignorieren. Sie behaupten, Allah, der Erhabene, sei mit ihren Taten zufrieden, andernfalls hätte er sie vor Fehlverhalten bewahrt. Doch Allah, der Erhabene, zwingt den Menschen weder die richtige noch die falsche Führung auf, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde. Er lässt den Menschen ihre eigenen Entscheidungen im Leben treffen und gibt ihnen gleichzeitig das Wissen und die Fähigkeit, die richtige Führung zu erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 35:

Und diejenigen, die Allah andere zur Seite stellen, sagen: „Wenn Allah es gewollt hätte, hätten wir nichts anderes als Ihn angebetet, weder wir noch unsere Väter, noch hätten wir etwas anderes als Ihn verboten.“ So taten diejenigen vor ihnen . Bleibt den Gesandten also etwas anderes übrig, als deutlich zu verkünden?“

Generell ist es wichtig zu beachten, dass dieser Vers Unglauben mit religiösen Neuerungen gleichsetzt, wie etwa der Verbotung von etwas, das nach göttlichen Lehren erlaubt ist. Daher muss man religiöse Neuerungen vermeiden, indem man sich strikt an die beiden Quellen der Führung hält: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und es vermeidet, auf der Grundlage anderer Quellen religiösen Wissens zu handeln. Je mehr sich ein Mensch auf alternative Quellen religiösen Wissens verlässt, selbst wenn diese zu positiven Handlungen führen, desto weniger verlässt er sich auf die beiden primären Quellen der Führung, was letztlich 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 den beiden Quellen der Führung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich mit anderen Quellen religiösen Wissens beschäftigt, desto mehr kann man beginnen, auf eine Weise zu handeln, die den Lehren des Islam widerspricht. So führt der Teufel Menschen nach und nach in die Irre. Beispielsweise kann einer Person, die vor Herausforderungen steht, zu bestimmten spirituellen Praktiken geraten werden, die den islamischen Lehren widersprechen und sie in Frage stellen. Ist sich diese Person dessen nicht bewusst und neigt dazu, anderen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann sie leicht in diese Falle tappen und spirituelle Übungen beginnen, die den islamischen Lehren direkt widersprechen. Sie könnte sogar beginnen, Vorstellungen 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 ihr Verständnis von anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Handlungen und Überzeugungen 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, also werdet nicht ungläubig [indem ihr Zauberei praktiziert].“ ...“

Daher kann ein Muslim seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, da er sich oft auf verschiedene Quellen religiösen Wissens verlässt. Deshalb ist die Ausübung religiöser 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.“

Um Irreführung zu vermeiden, hat Allah, der Erhabene, der Menschheit stets heilige Propheten (Friede sei mit ihnen) und göttliche Offenbarungen gewährt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 36:

„Und Wir haben wahrlich in jede Nation einen Gesandten gesandt, [der sagte]: „Betet Allah an und meidet falsche Objekte des Gehorsams.“ ...“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft oder dem umfangreichen Wissen, das sie in verschiedenen Bereichen – sowohl geistig als auch körperlich – sammelt, bleibt es eine enorme Herausforderung, einen Verhaltenskodex zu etablieren, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle möglichen Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens begegnen können. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, beispielsweise über die Rolle verschiedener Gehirnregionen. Ganz zu schweigen davon, ausreichendes Verständnis zu entwickeln, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu schaffen, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher 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 Standard, der Gut von Böse, Nützliches von Schädlichem klar unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben Seelenfrieden zu erlangen. Historische Belege belegen eindeutig, dass die wirksame Umsetzung dieses göttlichen Verhaltenskodex in das Leben der Menschen zu Ruhe, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten die Menschen den ihnen gegebenen göttlichen Verhaltenskodex uneingeschränkt annehmen und ihn als den

vorteilhaftesten für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Elemente ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten einem weisen Patienten nacheifern, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt und versteht, dass dieser letztlich zu seinem eigenen Wohl ist, trotz der Unannehmlichkeiten unangenehmer Behandlungen und strenger Ernährungseinschränkungen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 36:

„Und Wir haben wahrlich in jede Nation einen Gesandten gesandt, [der sagte]: „Betet Allah an und meidet falsche Objekte des Gehorsams.“ ...“

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass falsche Götter, wie Götzenbilder, nicht die einzigen Wesen sind, die Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen können. Tatsächlich repräsentiert alles, dem ein Mensch im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, gehorcht – seien es soziale Medien, aktuelle Trends, gesellschaftliche Normen oder andere Personen – das, was er anbetet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die gebildeten Personen und spirituellen Führer des Volkes aus dem Buch wurden nicht angebetet; vielmehr gehorchte man ihnen in Akten der Missachtung Allahs, des Erhabenen, und dieser Gehorsam wurde als eine Art der Anbetung angesehen. Diese Idee wurde im Islam in ähnlicher Weise mit dem Teufel in Verbindung gebracht. 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 Menschen betet den Teufel nicht an; dennoch werden sie aufgrund ihres Gehorsams gegenüber ihm und gegen Allah, den Erhabenen, beschuldigt, dies zu tun. Daher ist es wichtig, sich davon abzuhalten, anderen Wesen entgegen Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Stattdessen muss man Allah, dem Erhabenen, standhaft gehorchen, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, auch wenn dies den eigenen weltlichen Wünschen widerspricht. Dies garantiert einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, eine angemessene Positionierung aller Dinge und aller Menschen in seinem Leben und die ausreichende Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich fördert dieses Verhalten die Ruhe in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 36:

„...Und unter ihnen gab es welche, die Allah rechtleitete...“

Um Arroganz zu vermeiden, ist es wichtig anzuerkennen, dass die richtige Führung und die Fähigkeit, danach zu handeln, von Allah, dem Erhabenen, kommen. Arroganz kann dazu verleiten, fälschlicherweise zu glauben, man tue Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen, wenn man ihm gehorcht. Solcher Stolz kann die wahre Unterwerfung unter Allah behindern, insbesondere

wenn die eigenen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren und einen vom rechten Weg abbringen. Umgekehrt werden diejenigen, die verstehen, dass ihr Glaube und ihre Hingabe letztlich ihnen selbst zugute kommen, Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und in ihrem Gehorsam standhaft bleiben, egal ob sie auf Schwierigkeiten stoßen oder es ihnen leicht fällt.

Wenn ein Individuum jedoch weiterhin Allah dem Erhabenen ungehorsam ist, wird es unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen unterworfen, darunter Einzelpersonen, sozialen Medien, Trends, Kultur und seinen Arbeitgebern. Der Versuch, sich durch zahlreiche und ungerechte Autoritäten zu navigieren, führt nur zu Stress, da es angesichts der Unberechenbarkeit dieser unrealistisch ist, die Erwartungen aller zu erfüllen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Anforderungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs dem Erhabenen abwenden, feststellen, dass ihnen viele Herren auferlegt werden und sie letztendlich ihren Seelenfrieden opfern. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Bemühungen, ihre weltlichen Herren zufriedenzustellen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die sich so verhalten, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt es im Jenseits keinen Vorteil, andere Wesen anzubeten, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, da diese Wesen ihnen in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 36:

„... und unter ihnen gab es diejenigen, deren Irreführung Wirklichkeit wurde ...“

Allah, der Erhabene, fordert die Menschen auf, den großen Unterschied zwischen denen zu erkennen, die die göttliche Führung akzeptierten und danach handelten und den Konsequenzen, die sie erfuhren, und denen, die die göttliche Führung ablehnten und ignorierten und den Konsequenzen, die sie erfuhren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 36:

„... So geht durch die Erde und seht, wie das Ende der Leugner war.“

Dieser Vers ist eine wichtige Mahnung, sich nicht nur auf das eigene Leben und die eigenen Umstände zu konzentrieren, sondern sich selbst zu vernachlässigen. Wer diese Perspektive einnimmt, riskiert, wichtige Lehren aus historischen Ereignissen, eigenen Erfahrungen und den Schwierigkeiten anderer zu übersehen. Erkenntnisse aus diesen Aspekten zu gewinnen, ist eine der wirksamsten Methoden, das eigene Verhalten zu verbessern, die Wiederholung vergangener Fehler zu verhindern und letztlich inneren Frieden zu finden. Beobachtet man beispielsweise, wie wohlhabende und berühmte Persönlichkeiten die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz flüchtiger Momente der Freude und des Luxus von Angst, psychischen Problemen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken geplagt werden, ist das eine wichtige Lektion. Sie lehrt Beobachter, den Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen zu vermeiden und bestärkt sie in der Vorstellung, dass wahrer Frieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller irdischen Wünsche erwächst. Ebenso sollte das Erleben einer Person mit schlechter Gesundheit Wertschätzung für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Der Islam fordert die Menschen daher 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 übersehen.

Doch wer nicht aus den Entscheidungen anderer und den Konsequenzen, die diese mit sich bringen, lernt und sich deshalb bewusst dazu entscheidet, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem er die ihm von Ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht zur rechten Führung gezwungen, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde. Kapitel 16 An Nahl, Vers 37:

„[Selbst] wenn du dich um ihre Rechtleitung bemühen solltest, so leitet Allah doch nicht diejenigen, die Er in die Irre gehen lässt, und sie werden keine Helfer haben. “

Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung eines Menschen, seine Mitmenschen über den Unterschied zwischen rechter und falscher Führung aufzuklären und sie gleichzeitig zu motivieren, den richtigen Lebensweg einzuschlagen. Man kann jedoch niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Wahrheit nicht begreift, wird ständig Frustration und Enttäuschung gegenüber Menschen erleben, die sich für die falsche Führung entscheiden. Dieses Gefühl der Traurigkeit kann sich zu Depressionen steigern, wenn man 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 Menschen, die sich die richtige Führung wünschen, werden positiv reagieren. Wer in beiden Welten Frieden finden will, auch wenn er dafür seinen irdischen Wünschen widerstehen muss, erkennt, dass die Kontrolle seiner Gelüste in diesem Leben ein geringes Opfer ist, um in beiden Welten Ruhe zu finden. Darüber hinaus verstehen diese Menschen, dass die Befriedigung aller weltlichen Wünsche nicht zu innerem Frieden führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten betrachtet.

Wie bereits erwähnt, widersprach die göttliche Führung des Islam den weltlichen Wünschen der Führer der Nichtmuslime Mekkas. Diese lehnten den Islam ab und rieten anderen davon ab, ihn ebenfalls anzunehmen, aus Angst, ihre Führungsrolle und ihren gesellschaftlichen Einfluss zu verlieren. Da ihre Versuche, andere vom Islam abzubringen, jedoch unbewiesen und töricht waren, schworen sie schließlich gegen die Wahrhaftigkeit des Islam und seiner Lehren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 38:

„Und sie schwören bei Allah ihre stärksten Eide, dass Allah einen Toten nicht wieder auferstehen lassen wird ...“

Wenn es einer Person an Beweisen und Wissen mangelt, wenn sie ihren Glauben in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten vertritt, greift sie im Allgemeinen zu Eiden und Versprechen, um andere von ihrer Meinung zu

überzeugen. Man sollte diese törichte Haltung vermeiden und stattdessen alle Meinungen und Entscheidungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten auf Beweisen und Wissen gründen. So stellt man sicher, dass man im Leben die richtigen Entscheidungen trifft und auch andere auf den richtigen Weg hinweist. Darüber hinaus sollte man niemals blind jemandem folgen, der einen aufgrund von Versprechungen zu einer bestimmten weltlichen oder religiösen Entscheidung ermutigt. Stattdessen sollte man Entscheidungen auf der Grundlage klarer Beweise und Wissens treffen, um im Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 38:

„Und sie schwören bei Allah ihre stärksten Eide, dass Allah einen Toten nicht wieder auferstehen lassen wird ...“

Generell ist es eine seltsame Behauptung, die Vorstellung einer Wiederauferstehung des Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts abzulehnen, insbesondere angesichts der vielen Beispiele von Auferstehungen, die sich über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen. So lässt Allah, der Erhabene, beispielsweise durch Regen Leben in ein lebloses, unfruchtbares Land zurückbringen und einen toten Samen keimen, der die Schöpfung mit Nahrung versorgt. Ebenso besitzt Allah, der Erhabene, die Fähigkeit und wird Menschen wiederauferstehen lassen, vergleichbar mit einem toten Samen, der in der Erde vergraben ist, sobald dieser zum Leben erwacht. Der Wechsel der Jahreszeiten verdeutlicht die Idee der Auferstehung. Im Winter beispielsweise sterben die Blätter ab und machen den Baum scheinbar leblos. Doch in anderen Jahreszeiten kehren

die Blätter zurück, und der Baum ist wieder voller Leben. Das Phänomen der Auferstehung lässt sich auch im Körper beobachten, wo Zellen, beispielsweise Hautzellen, einem ständigen Kreislauf aus Absterben und Regeneration unterliegen. Der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen dient als weiteres Beispiel für die Auferstehung. Der Schlaf kann mit dem Tod verglichen werden, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend inaktiv sind. Allah, der Erhabene, gibt dann die Seele eines Menschen zurück, wenn dieser dazu bestimmt ist, weiterzuleben, und erweckt den Schlafenden so erneut zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

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 stabilen Abstand zur Sonne ein. Wäre sie auch nur geringfügig näher oder weiter von der Sonne 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 akribisch ausgewogen und ermöglicht so Leben auf der Erde. Der Boden ist so angelegt, dass zarte Äste und Samentriebe durchbrechen und Nutzpflanzen hervorbringen können, gleichzeitig aber robust genug ist, um schwere Bauwerke zu tragen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die nicht nur auf die Existenz eines Schöpfers hindeuten, sondern auch das Konzept des Gleichgewichts unterstreichen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Welt scheint jedoch deutlich aus dem Gleichgewicht geraten zu sein: das Handeln der Menschheit.

Unterdrückerische und tyrannische Menschen, die sich in diesem Leben den Konsequenzen entziehen, sind weit verbreitet. Im Gegensatz dazu erleiden unzählige Menschen Unterdrückung und andere Härten, ohne die ihnen zustehende Belohnung für ihr Durchhalten 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, sollten auch die Belohnungen und Strafen für Taten gerecht sein. Dies ist jedoch in dieser Welt offensichtlich nicht der Fall, weshalb dies zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts, realisiert werden muss.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, in dieser Welt umfassend zu belohnen und zu bestrafen. Einer der Gründe, warum er hier 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 inspiriert die Angst vor einer vollständigen Bestrafung und die 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 die materielle Welt zu Ende gehen. Denn Strafe und Belohnung können erst nach Beendigung aller Handlungen vollzogen werden. Daher kann der Tag der Vergeltung erst beginnen, wenn die Handlungen des Einzelnen beendet sind. Dies bedeutet, dass die materielle Welt letztendlich enden muss, ob dies nun früher oder später geschieht.

Das Nachdenken über diese Diskussion stärkt den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts und ermutigt dazu, sich darauf vorzubereiten, indem man die Segnungen, die einem zuteil werden, wie sie in den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt sind, richtig nutzt. Eine solche Vorbereitung führt zu Ruhe und Erfolg im Diesseits und im Jenseits, 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 getan.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 38:

Und sie schwören bei Allah ihre stärksten Eide, dass Allah einen Toten nicht wieder auferstehen lässt. Doch ja, es ist ein wahres Versprechen, das für Ihn bindend ist...

Da jedoch die Annahme und Vorbereitung auf die eigene Verantwortung mit den irdischen Wünschen des Einzelnen kollidiert, entscheiden sich manche dafür, sie abzulehnen oder zu ignorieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 22:

„...aber die meisten Leute wissen es nicht.“

Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen. In dieser Welt hindert sie ihre Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch einordnen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress den falschen Menschen und Dingen in ihrem Leben zuschreiben, beispielsweise ihren Verwandten. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben ausschließen, 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 empfangenen Segnungen, wie die Reichen und Berühmten, trotz ihrer offensichtlichen Freude an weltlichen Vergnügungen konsequent missbrauchen. Da ihre Einstellung sie zudem

daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden die Konsequenzen, denen sie im Jenseits gegenüberstehen, deutlich schwerwiegender sein.

Daher muss jeder Mensch die islamischen Prinzipien zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, 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, auch wenn ihm unangenehme Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden. So wie dieser kluge Patient optimales geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, so wird es auch dem Menschen gelingen, der die islamischen Lehren befolgt und danach handelt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen und die Weisheit, um einem Menschen zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen 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. Denn dieses Wissen kann nicht alle Herausforderungen bewältigen, denen ein Mensch im Laufe seines Lebens begegnen kann. Ihre Anleitung kann weder helfen, alle Formen geistiger und körperlicher Belastung zu vermeiden, noch kann sie sicherstellen, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig organisiert. Diese Einschränkung entsteht durch einen Mangel an Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärenten Vorurteilen. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses vollständige Wissen und Er hat es der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geschenkt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 39:

„[Es ist so], damit Er ihnen [die Wahrheit] darüber klar macht, worüber sie uneins sind ...“

Da jedoch die Annahme und das Handeln nach den islamischen Lehren den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, lehnen viele von ihnen die islamischen Lehren ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, an den Islam zu glauben. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, ordnen alles und jeden in ihrem Leben falsch ein und bereiten sich letztendlich nicht angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, selbst wenn sie sich einigen irdischen Freuden hingeben. Und wie Allah, der Erhabene, der Menschheit den richtigen Weg erklärte, kann derjenige, der ihm willentlich ungehorsam ist, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, niemanden außer sich selbst für sein Leid verantwortlich machen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 39:

„... und so können diejenigen, die ungläubig waren, wissen, dass sie Lügner waren.“

In Wahrheit tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten anderer, von Menschen geschaffener Richtlinien vernachlässigt, dies in erster Linie, um seine irdischen Gelüste zu befriedigen, da alle alternativen Kodizes menschlichen Wünschen entspringen. Wohlhabende und Einflussreiche verharren oft noch tiefer in dieser Mentalität, da sie verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam die Befolgung eines bestimmten Moralkodex erfordert, der ihre Verfolgung fehlgeleiteter Wünsche

einschränken würde. Folglich fördern sie diese Denkweise unter anderen, aus Angst vor dem möglichen Verlust ihrer Macht und ihres Einflusses. Historisch gesehen waren sie deshalb die ersten, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und sich ihnen widersetzten. Bei diesem Verhalten geht es nicht darum, ob der Islam aufgrund eindeutiger Beweise der richtige oder falsche Glaube ist; es dreht sich lediglich um die Erfüllung persönlicher Wünsche. Diese Wahrheit wird am Tag des Jüngsten Gerichts allen klar gemacht, auch wenn einige sie in dieser Welt nicht anerkennen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 39:

„... und so können diejenigen, die ungläubig waren, wissen, dass sie Lügner waren.“

Da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, ist dieses Ergebnis unvermeidlich und unausweichlich. Kapitel 16 An Nahl, Vers 40:

„In der Tat ist Unser Wort zu einer Sache, wenn Wir sie beabsichtigen, nur, dass Wir zu ihr sagen: „Sei“, und sie ist.“

Und Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

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

Man muss sich daher die islamischen Lehren zu eigen machen und umsetzen, denn die Kontrolle der eigenen Wünsche ist ein kleines Opfer für die Erlangung von innerer und körperlicher Ruhe, ähnlich wie man seine Ernährung reguliert, um optimale körperliche Gesundheit zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu wird das Leben für diejenigen zu einem dunklen Gefängnis, die keinen inneren Frieden finden können, egal wie viele weltliche Wünsche sie erfüllen. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten betrachtet.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 40:

„In der Tat ist Unser Wort zu einer Sache, wenn Wir sie beabsichtigen, nur, dass Wir zu ihr sagen: „Sei“, und sie ist.“

Allgemein gesprochen betonte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die unendliche und höchste Autorität Allahs, des Erhabenen, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516. Dieser Hadith bringt zum Ausdruck, dass kein Teil der Schöpfung einem Menschen helfen kann, es sei denn, es ist der Wille Allahs, des Erhabenen. Ebenso kann die gesamte Schöpfung niemandem Schaden zufügen, wenn Allah, der Erhabene, es nicht erlaubt. Dies unterstreicht, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, bestimmt. Es ist wichtig zu verstehen,

dass diese Anleitung nicht vorschlägt, dass man auf Hilfsmittel wie Medikamente verzichten sollte; sie weist vielmehr darauf hin, dass man diese Mittel so einsetzen kann, wie sie von Allah, dem Erhabenen, bestimmt wurden, während man gleichzeitig anerkennt, dass Allah, der Erhabene, letztendlich über alle Ergebnisse entscheidet. Beispielsweise nehmen viele Kranke Medikamente und werden von ihren Leiden geheilt. Auf der anderen Seite gibt es solche, die Medikamente nehmen und keine Besserung verspüren. Dies veranschaulicht, dass ein weiterer Faktor das Endergebnis beeinflusst, nämlich 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 versteht, kommt zu dem Schluss, dass alle Ereignisse, die ihn betreffen und nicht direkt mit seinem Handeln zusammenhängen, unvermeidlich waren. Ebenso hätten die weltlichen Dinge, die er verloren hat, nicht erreicht werden können. Es ist wichtig zu erkennen, dass man, unabhängig vom Endergebnis, selbst wenn es den Wünschen des Menschen widerspricht, geduldig bleiben und aufrichtig daran glauben sollte, dass Allah, der Erhabene, das für ihn Vorteilhafteste gewählt hat, selbst wenn man die Gründe für das Ergebnis nicht nachvollziehen kann. 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 diese Realität wirklich versteht, verlässt sich nicht mehr auf die Schöpfung, da er erkennt, dass diese ihm weder Schaden zufügen noch Nutzen bringen kann. Stattdessen wendet er sich Allah, dem Erhabenen, zu und sucht seine Hilfe und seinen Schutz durch aufrichtigen Gehorsam, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal geduldig entgegentritt, ganz im Sinne der Überlieferung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies motiviert einen Muslim, sein Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, zu setzen. Es vermittelt ihm auch das Verständnis, nur Allah, den Erhabenen, zu fürchten, da er erkennt, dass die Schöpfung ihm ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, nichts anhaben kann. Die Erkenntnis, dass alles, was im eigenen Leben und im Universum geschieht, von Allah, dem Erhabenen, stammt, trägt zum Verständnis der Einheit Allahs, des Erhabenen, bei. Dieses Thema ist grenzenlos und geht über den oberflächlichen Glauben hinaus, dass es außer Allah, dem Erhabenen, niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist. Wenn diese Überzeugung tief im Herzen eines Menschen verwurzelt ist, verlässt er sich ausschließlich auf Allah, den Erhabenen, im Wissen, dass nur Er ihm helfen kann. Er unterwirft sich Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt seines Lebens und gehorcht Ihm, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. In Wirklichkeit gehorcht ein Mensch einem anderen, um Schutz vor Schaden zu suchen oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies bieten und ist damit der einzige Mensch, der Gehorsam und Anbetung verdient. Wenn jemand beschließt, einem anderen statt Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, deutet dies darauf hin, dass er glaubt, dieser andere könne ihm irgendeinen Vorteil verschaffen oder ihn vor Schaden bewahren. Dies weist auf eine Schwäche seines Glaubens hin. Die Quelle allen Geschehens ist Allah, der Erhabene, daher sollten die Menschen ausschließlich Ihm gehorchen. Kapitel 10 Yunus, Vers 107:

„Und wenn Allah euch mit Unglück trifft, gibt es keinen, der es beseitigt, außer Ihm. Und wenn Er Gutes mit euch im Sinn hat, dann gibt es niemanden, der Seine Huld abweisen kann ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 40:

„In der Tat ist Unser Wort zu einer Sache, wenn Wir sie beabsichtigen, nur, dass Wir zu ihr sagen: „Sei“, und sie ist.“

Wie bereits erwähnt, bedeutet die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, nicht, dass derjenige, der Ihm gehorcht, keine Schwierigkeiten haben wird, da dies Teil der Prüfung des Lebens in dieser Welt ist. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 35:

„...Und Wir prüfen euch mit Bösem und mit Gutem als Prüfung...“

Doch wer Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er die ihm von Ihm gewährten Segnungen richtig nutzt, dem wird die mentale Stärke verliehen, alle Situationen zu meistern, denen er gegenübersteht, seien es gute oder schlechte Zeiten, sodass er reichliche Belohnung und Seelenfrieden erlangt,

indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 41:

„Und diejenigen, die für Allah ausgewandert sind, nachdem ihnen Unrecht zugefügt worden war, werden Wir in dieser Welt ganz gewiss an einem guten Ort ansiedeln ...“

Und da ihre Einstellung sicherstellt, dass sie sich richtig auf ihre Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereiten, werden die Belohnung und der Seelenfrieden, die sie im Jenseits erhalten, weitaus größer und länger anhaltend sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 41:

„...aber die Belohnung im Jenseits ist größer, wenn sie es nur wüssten.“

Der letzte Teil dieses Verses unterstreicht die Bedeutung eines starken Glaubens, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation treu zu gehorchen. 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 Korans 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 bringt. Umgekehrt besitzen

Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, einen schwachen Glauben, der sie anfälliger dafür macht, 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, der Weg zu wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, seinen Glauben durch das Erlernen und Handeln islamischen Wissens zu stärken und sicherzustellen, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren. Dies führt letztendlich zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und der angemessenen Priorisierung aller Aspekte des Lebens. Kapitel 16 An Nahl, Vers 42:

„[Sie sind] diejenigen, die geduldig ausharrten und auf ihren Herrn vertrauten.“

Wer starken Glauben besitzt, wird akzeptieren, dass Allah, der Erhabene, allein alles weiß und auch weiß, was das Beste für ihn ist. Daher wird er ihm treu bleiben, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, das Beste für ihn wählt, auch wenn dies 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.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube an Allah, den Erhabenen, nicht bedeutet, eine passive Haltung einzunehmen. Angesichts einer Herausforderung ist es für einen Menschen unerlässlich, die ihm gegebenen Ressourcen zu nutzen, um das Problem zu beheben, beispielsweise die Suche nach angemessener medizinischer Versorgung im Krankheitsfall. Erst nachdem er alle von Allah, dem Erhabenen, bereitgestellten Mittel zur Lösung des Problems ausgeschöpft hat, sollte er Geduld üben und auf die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, warten. Dieser Prozess wird tatsächlich vom Heiligen Qur'an unterstützt, da der Begriff für die Bitte um Hilfe bei Allah, dem Erhabenen, sich darauf bezieht, nach allen Anstrengungen zur Bewältigung der Herausforderungen um Seine Unterstützung zu bitten. Er schlägt nicht vor, Allah, den Erhabenen, um Hilfe zu bitten, ohne zuvor die von Ihm gegebenen Ressourcen zur Behebung der Schwierigkeiten zu nutzen. Kapitel 1 Al-Fatiha, Vers 5:

„Dich beten wir an und Dich bitten wir um Hilfe.“

Allah, der Erhabene, hat den Menschen weltliche Mittel zur Verfügung gestellt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Daher sollte man sich nicht wie ein lebloses Wesen verhalten, indem man eine passive Denkweise annimmt, die dazu führt, dass man die Ressourcen, die Allah, der Erhabene, einem zur Verfügung gestellt hat, um eine schwierige Situation zu bewältigen, ignoriert und gleichzeitig erwartet, dass Allah, der Erhabene, sie ohne eigenes Zutun für einen regeln wird. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

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

Da Allah, der Erhabene, im Laufe der Geschichte immer wieder heilige Propheten (Friede sei mit ihnen) entsandt und der Menschheit göttliche Führung gewährt hat, war die Mission des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) nichts Neues. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 9:

„Sprich: Ich bin nichts Neues unter den Gesandten...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 43:

„Und Wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen Wir [Unsere Botschaft] offenbart haben ...“

Die Geschichte der Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, war sehr gut dokumentiert und unter den Leuten des Buches bekannt, und daher bestätigten die Aufrichtigen unter ihnen die Mission des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, was ein weiterer klarer Beweis für die Wahrhaftigkeit des Islam war. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 192-197:

Und wahrlich, der Koran ist die Offenbarung des Herrn der Welten. Der vertrauenswürdige Geist hat ihn herabgesandt. Auf dein Herz, damit du zu den Warnern gehörst . In klarer arabischer Sprache. Und wahrlich, er wird in den Schriften früherer Völker erwähnt. Und war er ihnen nicht ein Zeichen dafür, dass er von den Gelehrten der Kinder Israels anerkannt wird?“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 43:

„...Frag also die Leute der Botschaft, wenn du es nicht weißt.“

Da die islamischen Lehren jedoch den weltlichen Wünschen der nichtmuslimischen Führer Mekkas widersprachen, lehnten die meisten von ihnen den Islam weiterhin ab und widersetzten sich ihm, obwohl sie seine Wahrhaftigkeit anerkannten. Die Nichtmuslime Mekkas, die des Arabischen mächtig waren, verstanden, dass der Heilige Koran nicht von einem Geschöpf geschaffen 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 kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein ganzes 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 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.

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und dem Wissen, das sie in verschiedenen Bereichen – sowohl geistig als auch körperlich – erlangt, ist es unmöglich, einen Verhaltenskodex zu etablieren, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle möglichen Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Individuen oder Gesellschaften während ihrer Existenz auf der Erde begegnen. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens gewinnt, beispielsweise über die Funktionen verschiedener Regionen des menschlichen Gehirns, geschweige denn über ausreichendes Verständnis, um einen perfekten Verhaltenskodex zu schaffen, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher 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 die gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein ideal positioniert, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben, einen

Standard, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem oft stressigen Leben Seelenfrieden zu erlangen. 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 vorteilhaftesten für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Elemente ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes versteht und befolgt und versteht, dass dieser letztlich zu ihrem eigenen Wohl ist, trotz der Verschreibung unangenehmer Behandlungen und einer strengen Diät. Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„[Wir sandten sie] mit klaren Beweisen und schriftlichen Anordnungen. Und Wir gaben dir die Erinnerung preis, damit du den Menschen klarmachst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken mögen.“

Die klaren Beweise und schriftlichen Gebote, die Allah, der Erhabene, der Menschheit im Laufe der Geschichte geschenkt hat, beziehen sich sowohl auf Recht als auch auf Weisheit. Das Recht dient als grundlegender Verhaltenskodex, an den sich der Einzelne halten muss, um die ihm zuteil gewordenen Segnungen richtig zu nutzen. Diese Einhaltung garantiert inneren Frieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung aller Dinge und aller Menschen in seinem Leben, während gleichzeitig die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Mitmenschen gewahrt werden. Folglich fördert dieser Rechtsrahmen die Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit in der Gemeinschaft. Weisheit spielt eine entscheidende Rolle, da sie den Einzelnen bei der richtigen

Anwendung seines Wissens, einschließlich des Rechts, leitet und sicherstellt, dass es sowohl seinen Interessen als auch denen anderer in dieser und der nächsten Welt dient. Für eine gerechte und friedliche Gesellschaft sind Recht und Weisheit unverzichtbar. Ohne Weisheit kann das Recht falsch interpretiert werden, was es Einzelnen ermöglicht, Schlupflöcher auszunutzen, um anderen zu schaden. Umgekehrt kann Weisheit ohne rechtliche Struktur dazu führen, dass Menschen ihre eigenen Definitionen von Recht und Gerechtigkeit entwickeln. Wie bereits erwähnt, können alle von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln aufgrund inhärenter Einschränkungen in Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteilen, ob absichtlich oder unabsichtlich, nicht zu innerem Frieden führen. Ohne Gesetz wird Weisheit allein auch das Erreichen von innerem Frieden behindern und die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft behindern, da Einzelne die Rechte anderer vernachlässigen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„[Wir sandten sie] mit klaren Beweisen und schriftlichen Anordnungen. Und Wir gaben dir die Erinnerung preis, damit du den Menschen klarmachst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken mögen.“

Die dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) offenbarte Mahnung schließt seine Überlieferungen ein, da der Heilige Koran ohne sie nicht klar verständlich ist. Um den Kontext der Verse im Heiligen Koran wirklich zu verstehen, ist es daher unerlässlich, sie anhand des Lebens des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu untersuchen. Dieser Ansatz verdeutlicht die spezifischen Bezüge in jedem Vers oder Hadith. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich an die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu halten. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat, das nehmt; und was er euch verboten hat, das unterlasst...“

Und Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

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

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten...“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit von Hadithen liegt darin, dass der Heilige Koran nicht alle Aspekte des Islam abdeckt, weshalb man sich auf die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beziehen muss. Betrachten wir beispielsweise drei der fünf Säulen des Islam: die obligatorische Almosenabgabe, die heilige Pilgerfahrt und die obligatorischen Gebete. Die obligatorischen Gebete, die zentrale Säule des Islam, werden im Heiligen Koran nicht näher erläutert; die Art und Weise des Gebets wird überhaupt nicht erwähnt. Die Zeiten werden zwar vage erwähnt, es fehlen jedoch detaillierte Erklärungen.

Die genaue Höhe der obligatorischen Almosen wird im Heiligen Koran nicht detailliert beschrieben; er nennt lediglich die Gruppen, die diese erhalten können. Um die verschiedenen Gruppen vollständig zu verstehen, muss man jedoch die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu Rate ziehen.

Im Heiligen Koran werden nur einige Aspekte der Heiligen Pilgerfahrt kurz erwähnt. Die genaue Abfolge der Aktivitäten oder die an den einzelnen Orten durchzuführenden Maßnahmen sind im Heiligen Koran jedoch nicht festgelegt.

Ohne die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ist es unmöglich, diese drei der fünf Säulen des Islam genau zu erfüllen.

Es ist entscheidend zu erkennen, dass Allah, der Erhabene, sowohl den Heiligen Koran als auch die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bewahrt hat. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wir sind es, die die Ermahnung herabgesandt haben, und Wir sind es, die sie bewahren werden.“

Der Begriff Koran erscheint in diesem Vers nicht. Stattdessen bezieht er sich auf eine Erinnerung, die beide Formen göttlicher Offenbarung umfasst: den Heiligen Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Die Gefährten, die den Heiligen Koran an künftige Generationen weitergaben – Allahs Wohlgefallen auf ihnen –, waren auch diejenigen, die die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) weitergaben. Wenn jemand einen von ihnen ablehnt, weckt das Zweifel am anderen.

Die Gefährten des Islam – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – besaßen das tiefste Verständnis des Islam. Sie machten deutlich, dass der Heilige

Koran ohne die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht richtig angewendet werden kann. Ohne diese Lehren können die Verse des Heiligen Korans leicht falsch interpretiert und falsch verstanden werden. Es sind die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die die Verse erhellen und ihre wahre Bedeutung offenbaren. Deshalb dient der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) als praktisches Beispiel für den Heiligen Koran. Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„...Und Wir haben dir die Ermahnung offenbart, damit du den Menschen klarmachst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.“

In diesem Vers wird die göttliche Offenbarung als Mahnung bezeichnet. Die islamischen Lehren dienen jedem als Mahnung, da sie im Einklang mit der menschlichen Natur stehen. Jeder Verhaltenskodex, der der menschlichen Natur widerspricht, wird sich unweigerlich fremd anfühlen und zu geistigen und körperlichen Störungen führen, wenn man versucht, ihm zu folgen. Da die islamischen Lehren hingegen auf das Wesen der Menschheit zugeschnitten sind, fühlen sie sich vertraut an und fördern einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand. Diese Vertrautheit ist besonders stark unter denjenigen, die nach dem Konvertieren einer anderen Religion zum Islam konvertieren, da jeder islamische Grundsatz bei ihnen Anklang findet, selbst wenn sie ihn nie zuvor studiert haben, da er im Gegensatz zu anderen Religionen und Lebensweisen mit der menschlichen Natur vereinbar ist. Man kann diese Realität jedoch möglicherweise erst dann vollständig begreifen, wenn man sich den islamischen Lehren mit einer offenen und unvoreingenommenen Einstellung nähert. Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„...Und Wir haben dir die Ermahnung offenbart, damit du den Menschen klarmachst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.“

Darüber hinaus zeigt dieser Vers, dass der Islam im Gegensatz zu vielen anderen Religionen und Lebensweisen für alle Menschen ohne Ausnahme gilt. 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 eigenen Absichten vor anderen verborgen sind und man daher nicht anhand des äußeren Verhaltens beurteilen kann, wer überlegen ist. Daher sollte man es vermeiden, Ansprüche über den Status anderer oder sich selbst zu erheben, da nur Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten eines jeden kennt. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer ihn fürchtet.“

Darüber hinaus lädt der Islam jeden, unabhängig von seinem Wissensstand, kontinuierlich dazu ein, über den Heiligen Koran nachzudenken. Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„...Und Wir haben dir die Ermahnung offenbart, damit du den Menschen klarmachst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.“

Die Vorstellung, dass nur Gelehrte den Heiligen Koran betrachten sollten, ist falsch und widerspricht dem Kern der islamischen Lehren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass Laien Verse interpretieren oder selbst rechtliche Urteile fällen sollten, da dies zu Verwirrung führen könnte. Stattdessen sollten sich Menschen auf Themen konzentrieren, die nichts mit islamischem Recht zu tun haben, und sich auf einfache und klare Fragen konzentrieren, wie zum Beispiel die positiven Eigenschaften, die Muslime annehmen und die negativen, die sie meiden sollten, wie sie im Heiligen Koran beschrieben werden, um inneren Frieden im Diesseits und Jenseits zu erlangen, denn die Annahme positiver Eigenschaften führt zu innerem Frieden. Diese Art der Reflexion steht jedem offen. Komplexere Themen sollten mithilfe vertrauenswürdiger Übersetzungen und Kommentare angegangen werden, um ein genaues Verständnis zu gewährleisten. Die Auseinandersetzung von Nicht-Gelehrten mit dem Heiligen Koran durch Übersetzungen und Erklärungen fördert eine

tiefe Liebe und Achtung vor Allah, dem Erhabenen, und stärkt ihren Glauben durch das Verständnis der klaren Zeichen und Beweise im Heiligen Koran. Dies fördert die aufrichtige Absicht, Ihm zu gehorchen, und bereitet die Schüler auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Der beste Weg, dieses Verständnis zu erlangen, ist das Lernen unter Anleitung eines Gelehrten. Es ist entscheidend, dass das Gelernte persönlich reflektiert wird, damit der Einzelne die Lehren des Heiligen Korans im Alltag umsetzen kann. Ist das Lernen bei einem Gelehrten jedoch nicht möglich, sollte man auf authentische Interpretationen des Heiligen Korans zurückgreifen und bei Unsicherheiten zu einem Thema Rat von Gelehrten einholen.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„...Und Wir haben dir die Ermahnung offenbart, damit du den Menschen klarmachst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.“

Der letzte Teil dieses Verses macht deutlich, dass nur diejenigen, die sich den islamischen Lehren mit klarem und unvoreingenommenem Geist nähern, von ihnen profitieren werden. Tatsächlich sollte man diese Haltung in jeder Situation, sei sie weltlich oder religiös, einnehmen, da dies sicherstellt, dass man seine Entscheidungen auf Beweisen und Wissen statt auf eigenen Wünschen gründet. Nur so kann man in weltlichen und religiösen Angelegenheiten die richtige Führung erlangen und durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand sowie durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben inneren Frieden finden.

Wer sich den islamischen Lehren jedoch nicht unvoreingenommen und unvoreingenommen nähert, wird sie unweigerlich ablehnen und ignorieren. Infolgedessen werden sie die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Man sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass das Ausbleiben einer unmittelbaren Bestrafung oder die mangelnde Anerkennung einer solchen Strafe bedeutet, dass man den Konsequenzen gänzlich entgehen wird. Kapitel 16 An Nahl, Verse 45-47:

„Wollen denn diejenigen, die Böses planen, sicher sein, dass Allah sie nicht von der Erde verschlingen lässt oder dass die Strafe nicht von dort über sie kommt, wo sie es nicht merken? Oder dass Er sie nicht bei ihren [üblichen] Taten ergreift und sie nicht zum Scheitern verurteilt? Oder dass Er sie nicht allmählich [in einem Zustand der Furcht] ergreift? ...“

In diesem Leben hindert sie ihre Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und sie vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und finanzieller Situation, zu Quellen der Angst. Sollten sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress unangemessenen Zielen wie ihrem Ehepartner zuschreiben. Durch den Abbruch der Verbindungen zu diesen positiven Einflüssen verschlimmern sich ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen betrachtet, die die ihnen gewährten Segnungen trotz ihres Zugangs zu weltlichen Freuden konsequent missbrauchen, wie etwa Wohlhabende und Berühmte. Da ihre

Denkweise sie zudem daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine weitaus härtere Strafe erwarten. Da Allah, der Erhabene, nicht sofort bestraft, muss man die gewährte Frist nutzen, bevor ihre Zeit abläuft. Kapitel 16 An Nahl, Vers 47:

„...Aber dein Herr ist wahrlich gütig und barmherzig.“

Da Allah, der Erhabene, keine Vollkommenheit von Menschen verlangt, bleibt die Möglichkeit zur Reue bis zum letzten Atemzug bestehen. Daher ist es ratsam, diese Chance zu nutzen, um Vergebung zu bitten und sein Verhalten zu verbessern. Wahre Reue bedeutet, Reue zu empfinden und sowohl Allah, den Erhabenen, als auch diejenigen, denen Unrecht widerfahren ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Komplikationen führt. Es ist entscheidend, aufrichtig zu versprechen, gleiche oder ähnliche Verfehlungen zu vermeiden und alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt wurden, wiederherzustellen. Darüber hinaus sollte man sich stets bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren richtig nutzt. Diese Haltung gewährleistet einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, harmonisiert alle Aspekte des Lebens und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dadurch fördert ein solches Verhalten den Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 47:

„...Aber dein Herr ist wahrlich gütig und barmherzig.“

Um den Menschen die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Ihm zu verdeutlichen, damit sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, erläutert Allah, der Erhabene, einige Dinge, die darauf hinweisen, dass Er allein zu allen Zeiten Gehorsam und Anbetung verdient. Kapitel 16 An Nahl, Vers 48:

„Haben sie nicht bedacht, was Allah erschaffen hat? ...“

Die gesamte Schöpfung, mit Ausnahme der Menschheit, hat sich vollständig dem Willen Allahs, des Erhabenen, ergeben, was zu einem Zustand des Gleichgewichts und der Harmonie geführt hat. Kapitel 16 An Nahl, Verse 48-50:

„...Ihre Schatten neigen sich nach rechts und nach links und werfen sich vor Allah nieder, während sie demütig sind. Und vor Allah wirft sich nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde an Geschöpfen ist, und die Engel [ebenso], und sie sind nicht arrogant. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird.“

Die gesamte Schöpfung, mit Ausnahme der Menschen, unterwirft sich bereitwillig Allah, dem Erhabenen, und erkennt an, dass Er der Einzige ist, der Anbetung und Gehorsam verdient. Kapitel 41 Fussilat, Vers 11:

„Dann wandte Er sich dem Himmel zu, als dieser noch Rauch war, und sagte zu ihm und zur Erde: „Entsteht, freiwillig oder gezwungen.“ Sie sagten: „Wir sind freiwillig gekommen.“

Aufgrund ihres willigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, existiert das Universum in vollkommener Harmonie und Ausgeglichenheit. Beispielsweise herrscht Harmonie zwischen Auf- und Untergang der Sonne, den verschiedenen Mondphasen und den unzähligen Planeten, die sich in ihrer Umlaufbahn befinden. Jede Abweichung von diesem Gehorsam würde Chaos verursachen, was jedoch offensichtlich nicht der Fall ist. Wenn ein Mensch Harmonie und Ausgeglichenheit in seinem Leben anstrebt, muss er sich daher durch willigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, mit der Schöpfung in Einklang bringen. Dies bedeutet, die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, richtig zu nutzen, wie es in den islamischen Lehren beschrieben wird. Auf diese Weise erreichen sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, positionieren alles und jeden in ihrem Leben angemessen und bereiten sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten führt letztendlich zu Ruhe in beiden Welten. Da dieses Verhalten jedoch oft im Widerspruch zu den weltlichen Wünschen der Menschen steht, geraten sie, wenn sie sich entscheiden, Allah dem Erhabenen ungehorsam zu sein und seine Segnungen zu missbrauchen, in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, 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 sich gewissen weltlichen Luxus gönnen. Da Allah der Erhabene die Angelegenheiten des Universums lenkt, werden sie zudem gezwungen sein, sich seinen Geboten und Urteilen in jedem Schritt ihres Lebens zu stellen. Dieser Zwang wird ihren Stress, ihre Probleme und

Schwierigkeiten in beiden Welten nur noch verstärken, da Zwang immer den eigenen Wünschen entgegenwirkt. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 15:

„Und vor Allah wirft sich jeder nieder, der sich in den Himmeln und auf der Erde befindet, freiwillig oder gezwungen...“

Wer Allah, dem Erhabenen, bereitwillig gehorcht, wird mit den unvermeidlichen Umständen konfrontiert, die Er für ihn bestimmt hat. Aufgrund ihres Gehorsams werden sie jedoch guten Zeiten mit Dankbarkeit und schweren Zeiten mit Geduld begegnen. Dankbarkeit durch Absicht zu zeigen bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit durch Worte zu zeigen bedeutet, nette Worte zu sagen oder sich für Schweigen zu entscheiden. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Diese Praxis führt zu mehr Segen, Seelenfrieden und Erfolg in dieser und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus bedeutet Geduld, sich mit Worten und Taten zurückzuhalten und Allah, dem Erhabenen, stets zu gehorchen. Sie erfordert die Überzeugung, dass Er das Beste für den Menschen wählt, auch wenn dies nicht sofort 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 sich Allah, dem Erhabenen, freiwillig unterwirft, wird in jeder Situation angemessen handeln. Dadurch erlangen sie die anhaltende Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, was zu Frieden in beiden Welten führt, indem sie einen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig arrangieren. Auf diese Anleitung wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, verwiesen.

Doch wer die weitreichenden Vorteile des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht anerkennt, da dieser seinen weltlichen Wünschen widerspricht, wird unweigerlich anderen Dingen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 51:

„Und Allah hat gesagt: „Nehmt euch nicht zwei Gottheiten. Er ist nur ein Gott, also fürchtet nur Mich.““

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass falsche Götter, wie Götzenbilder, nicht die einzigen Wesen sind, die Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen können. Tatsächlich repräsentiert alles, dem ein Mensch im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, gehorcht – wie soziale Medien, aktuelle Trends, gesellschaftliche Normen und andere Personen – das, was er anbetet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer der Schriftvölker waren keine Objekte der Anbetung; vielmehr wurde ihnen in Akten der Missachtung Allahs, des Erhabenen, gehorcht, und dieser Gehorsam wurde als eine Art der Anbetung angesehen. Diese Idee wurde im Islam auch in Bezug auf den 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 Menschen betet nicht den Teufel an; dennoch werden sie dessen beschuldigt, weil sie ihm gehorchen und damit Allah dem Erhabenen trotzen. Daher ist es unerlässlich, sich davon abzuhalten, anderen Wesen im Widerspruch zu Allah dem Erhabenen zu

gehorschen, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Verharrt ein Mensch in seinem Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen, wird er unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen unterworfen, darunter Einzelpersonen, sozialen Medien, Trends, der Kultur und seinen Arbeitgebern. Der Versuch, sich mit zahlreichen und ungerechten Autoritäten auseinanderzusetzen, führt nur zu Stress, da es angesichts ihrer Unberechenbarkeit unrealistisch ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft gegenüber Allah dem Erhabenen abwenden, sich von vielen Herren belastet sehen und letztendlich ihren Seelenfrieden opfern. Mit der Zeit können diese Menschen unter Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken leiden, da ihre Bemühungen, ihren weltlichen Herren zu gefallen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Realität wird deutlich, wenn man solche Menschen beobachtet, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesenheiten ihnen in Zeiten der Not nicht zu Hilfe kommen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 51:

„Und Allah hat gesagt: „Nehmt euch nicht zwei Gottheiten. Er ist nur ein Gott, also fürchtet nur Mich.““

Der Islam lehrt, dass nur Allah, der Erhabene, den absoluten Gehorsam der Menschheit verdient. In Wirklichkeit ist derjenige, dem ein Mensch gehorcht, sein Objekt der Anbetung. Menschen neigen von Natur aus dazu, etwas zu gehorchen, sei es anderen Menschen, sozialen Medien, Trends, der Kultur oder sogar ihren eigenen Wünschen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

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

Die Anbetung eines Menschen wird daher davon geprägt, wem oder was er zu gehorchen beschließt. Muslime müssen daher ihr gesprochenes Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern, indem sie Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation aufrichtig gehorchen. Dies bedeutet, die ihnen gewährten 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. Wer sich so verhält, findet inneren Frieden, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und allem und jedem in seinem Leben die angemessene 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.“

Wer die Einheit Allahs, des Erhabenen, ablehnt oder ignoriert, missbraucht unweigerlich seine Segnungen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, 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 genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„Lasst sie also 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 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 16 An Nahl, Vers 51:

„ Und Allah hat gesagt: „Nehmt euch nicht zwei Gottheiten. Er ist nur ein Gott, also fürchtet nur Mich.““

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Anbetung Allahs, des Erhabenen, weit mehr umfasst als nur rituelle Andachtshandlungen wie die obligatorischen Gebete; sie erfordert auch Gehorsam gegenüber Ihm in jeder Situation und bei allen weltlichen Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt werden. Gehorsam ist daher eine praktische Angelegenheit, die über bloßen Glauben im eigenen spirituellen Herzen hinausgeht. Um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, muss man gute Taten vollbringen, um Sein Wohlgefallen zu erlangen. Wer aus niederen Motiven handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, keinen Lohn erhalten. Diese Warnung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, hervorgehoben. Darüber hinaus umfasst der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, die Erfüllung verschiedener Aspekte des Heiligen Korans. Der erste Aspekt besteht darin, ihn genau und konsequent zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren durch eine vertrauenswürdige Quelle und einen vertrauenswürdigen Lehrer zu verstehen. Der ultimative Aspekt besteht darin, die Lehren des Heiligen Korans anzuwenden, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, im Einklang mit den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein gläubiger Muslim priorisiert die Lehren des Heiligen Korans gegenüber dem Streben nach Wünschen, die ihnen widersprechen. Die Entwicklung des eigenen Charakters im Einklang mit dem Heiligen Koran spiegelt eine echte Hingabe an das Buch Allahs, des Erhabenen, wider. Dieses Bemühen steht im Einklang mit den Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, erwähnt. Ein wesentlicher Aspekt der Achtung des Heiligen Korans ist die aufrichtige Auseinandersetzung mit ihm und das Bemühen, alle seine Lehren zu verstehen und umzusetzen, ungeachtet etwaiger widersprüchlicher persönlicher Wünsche. Wer sich dafür entscheidet, nur bestimmten Geboten, Verboten und Anweisungen zu gehorchen, die seinen Vorlieben entsprechen, zeugt von mangelnder Aufrichtigkeit ihm gegenüber und wird folglich nicht in vollem Umfang von seinem tiefen Wissen und seiner Weisheit profitieren. 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.“

Letztlich ist es wichtig zu erkennen, dass der Heilige Koran zwar als Heilmittel für weltliche Herausforderungen dient, ein Muslim ihn jedoch nicht allein auf diese Funktion beschränken sollte. Im Wesentlichen sollte er ihn nicht nur rezitieren, um seine irdischen Sorgen zu lösen, sondern ihn lediglich als Ressource betrachten, die man in Zeiten der Not nutzt und dann beiseite legt. Das Hauptziel des Heiligen Korans ist es, Anleitung zu geben, wie man durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben inneren Frieden in beiden Welten erlangt. Diesen wesentlichen Zweck zu ignorieren und ihn nur zur Bewältigung vorübergehender Probleme zu nutzen, ist unangemessen, da es den Prinzipien eines wahren Muslims widerspricht.

Da Allah, der Erhabene, die gesamte Schöpfung erschaffen hat und erhält, verdient Er allein, dass man Ihm in jeder Situation gehorcht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 52:

„Und Ihm gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und Ihm gebührt die ständige Anbetung ...“

Da die gesamte Schöpfung Allah, dem Erhabenen, gehört und von ihm regiert wird, muss sich jeder Mensch an seine Regeln halten. So wie man in Schwierigkeiten gerät, wenn man die Gesetze der Regierung eines Landes nicht befolgt, wird man in beiden Welten mit Herausforderungen konfrontiert, wenn man die Vorschriften des Herrschers des Universums missachtet. Zwar kann man ein Land verlassen, wenn man mit dessen Gesetzen nicht einverstanden ist, aber man kann nicht in ein Reich fliehen, in dem die Autorität Allahs, des Erhabenen, nicht gilt. Man kann die Regeln seiner Gemeinschaft ändern, aber niemals die Gesetze Allahs, des Erhabenen. Und so wie ein Hausbesitzer die Regeln seines Wohnsitzes ungeachtet der Einwände anderer bestimmt, gehört das Universum Allah, dem Erhabenen, der allein seine Regeln festlegt, ungeachtet der öffentlichen Meinung. Daher ist die Einhaltung dieser Regeln zum eigenen Wohl unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird den Geboten Allahs des Erhabenen folgen und sich bemühen, Ihm zu gefallen, indem er die empfangenen Segnungen gemäß den Anweisungen des Heiligen Korans und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzt. Man kann entweder versuchen, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs des Erhabenen zu verstehen und zu erkennen, wie sie sowohl dem persönlichen als auch dem gesellschaftlichen Wohlergehen dienen und durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Einordnung von allem und jedem in das eigene Leben zu Ruhe in beiden Welten führen , oder man kann sich dafür entscheiden, seinen Wünschen nachzugeben und die Prinzipien des Islam zu verwerfen. Wer jedoch die islamischen Vorschriften missachtet, sollte sich auf die Auswirkungen seiner Entscheidungen in beiden Welten gefasst machen, denn keine noch so große Anzahl von Einwänden, Protesten oder Beschwerden wird ihn vor den Konsequenzen 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, dessen Mauern sie umschließen. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl ist und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk und schlimm ist der Ruheort.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 52:

Und Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Ihm gebührt die ständige Anbetung. Fürchtet ihr denn etwas anderes als Allah?

Zusammenfassend betonte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 2516) die grenzenlose und höchste Autorität Allahs. Dieser Hadith besagt, dass kein Aspekt der Schöpfung einem Menschen helfen kann, es sei denn, es ist Allahs Wille. Ebenso kann die gesamte Schöpfung niemandem Schaden zufügen, wenn Allah es nicht zulässt. Dies unterstreicht, dass im Universum nur das geschieht, was Allah bestimmt hat. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Anweisung nicht bedeutet, dass man auf Heilmittel wie Medikamente verzichten sollte. Vielmehr legt sie nahe, dass man diese Mittel so einsetzen kann, wie es Allah dem Erhabenen bestimmt hat, und gleichzeitig anzuerkennen, dass Allah der Erhabene letztendlich über alle Ergebnisse entscheidet. Beispielsweise nehmen viele Kranke Medikamente und erholen sich von ihrer Krankheit. Umgekehrt gibt es auch solche, die Medikamente einnehmen und keine Besserung erfahren. Dies zeigt, dass ein weiteres Element das Endergebnis beeinflusst, nämlich 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 alle Ereignisse, die ihn betreffen und nicht direkt mit seinem Handeln zusammenhängen, unvermeidbar waren. Ebenso hätten die verpassten Gelegenheiten nicht genutzt werden können. Es ist wichtig zu erkennen, dass man ungeachtet des Endergebnisses, selbst wenn es den Wünschen des Einzelnen widerspricht, Geduld bewahren und aufrichtig darauf vertrauen sollte, dass Allah, der Erhabene, das für ihn Beste gewählt hat, selbst wenn man die Gründe für das Ergebnis nicht verstehen kann. 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.“

Wenn man diese Realität wirklich begreift, verlässt man sich nicht mehr auf die Schöpfung, da man erkennt, dass diese ihr weder Schaden zufügen noch Nutzen bringen 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, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies inspiriert einen Muslim, sein Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, zu setzen. Es fördert auch das Verständnis, nur Allah, den Erhabenen, zu fürchten, da man

erkennt, dass die Schöpfung einem ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, nichts anhaben kann. Zu erkennen, dass alles, was im eigenen Leben und im Universum geschieht, von Allah, dem Erhabenen, stammt, ist Teil des Begreifens der Einheit Allahs, des Erhabenen. Dieses Thema ist grenzenlos und geht über den bloß oberflächlichen Glauben hinaus, dass es außer Allah, dem Erhabenen, niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist. Wenn dieser Glaube fest im Herzen verankert ist, verlässt man sich ausschließlich auf Allah, den Erhabenen, im Wissen, dass nur Er einem beistehen kann. Man unterwirft sich Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt des Lebens und gehorcht Ihm. Tatsächlich gehorcht man einem anderen, um Schutz vor Schaden zu suchen oder Vorteile zu erlangen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies bieten und ist damit der Einzige, dem Gehorsam und Anbetung gebührt. Wenn jemand einem anderen statt Allah, dem Erhabenen, gehorcht, impliziert dies, dass er glaubt, dieser andere könne ihm einen Vorteil verschaffen oder ihn vor Schaden bewahren. Dies zeugt von einer Schwäche des Glaubens. Der Ursprung allen Geschehens ist Allah, der Erhabene, daher sollten Muslime ausschließlich Ihm gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 52:

Und Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Ihm gebührt die ständige Anbetung. Fürchtet ihr denn etwas anderes als Allah?

Darüber hinaus verdient eine Person, die sich um bestimmte Bedürfnisse anderer kümmert, beispielsweise durch die Bereitstellung von Obdach, Anerkennung. Da Allah, der Erhabene, der Menschheit jeden Segen dieses Universums gewährt hat, ist es nur fair und richtig, dass der Einzelne ihm seine Dankbarkeit zeigt. Kapitel 16 Nahl, Vers 53:

„Und was immer euch an Gunst zuteil wird, es ist von Allah...“

Dankbarkeit, die durch Absicht ausgedrückt wird, bedeutet, einzig und allein zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus anderen Gründen handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, betont. Ein klares Zeichen guter Absichten besteht darin, dass eine Person keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder erwartet. In Worten ausgedrückte Dankbarkeit bedeutet, positive Dinge zu sagen oder sich für Schweigen zu entscheiden. Dankbarkeit durch Taten hingegen bedeutet, die Segnungen, die man erhalten hat, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Diese Praxis führt zu mehr Segnungen und bringt letztendlich Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt, indem ein ausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand erreicht und alles und jeder in seinem Leben richtig positioniert wird. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus gilt es als angemessen und akzeptabel, einen Gegenstand nach eigenem Ermessen zu verwenden, wenn er ihn besitzt. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter von allem im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, besitzt er die höchste Autorität darüber, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist es nur fair, wenn

sich jeder Einzelne an die Gebote Allahs, des Erhabenen, hält, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums ist, einschließlich der Menschen selbst. Kapitel 16 Nahl, Vers 53:

„Und was immer euch an Gunst zuteil wird, es ist von Allah...“

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand seinen Besitz leiht. Es ist nur gerecht, dass der Entleiher den Gegenstand nach den Wünschen des Besitzers nutzt. Allah, der Erhabene, gewährt jedem Menschen jede Gabe als Darlehen und nicht als Geschenk. Ähnlich wie irdische Darlehen muss dieses Darlehen zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung kann nur erfolgen, indem man diese Gaben auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu sind die Gaben des Paradieses Geschenke, und jeder hat 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 die flüchtigen weltlichen Segnungen, die lediglich eine vorübergehende Leihgabe sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln. Kapitel 16 Nahl, Vers 53:

„Und was immer euch an Gunst zuteil wird, es ist von Allah...“

Allah, der Erhabene, versorgt die Schöpfung nicht nur mit fortwährendem und grenzenlosem Segen, sondern ist auch derjenige, an den sich die Menschen in Momenten der Verzweiflung wenden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 53:

„...Wenn euch dann Unglück trifft, ruft ihr zu Ihm um Hilfe.“

Einer der wichtigsten Hinweise auf die Einheit Allahs des Erhabenen sowie auf Seine höchste Macht und Autorität über die Schöpfung ist etwas, das viele Menschen unabhängig von ihrem Glauben erfahren. Wenn jemand auf ein großes Problem stößt, das er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht lösen kann, wendet er sich häufig flehend an den einen Gott, Allah den Erhabenen. Er sucht nicht Hilfe bei mehreren Gottheiten, da sein Inneres ihn in Momenten der Verzweiflung davon abhält. Dieses Phänomen wird oft in Filmen und Fernsehserien dargestellt, in denen eine Figur, die vielleicht nicht einmal an eine Gottheit glaubt, in Zeiten der Not den einen Gott anruft. Trotz der Bemühungen der Filmemacher, Religion herunterzuspielen, wird diese Wahrheit in der Filmindustrie immer noch häufig dargestellt.

Dieser innere Drang, in Krisenzeiten den einen Gott, Allah, den Erhabenen, anzurufen, entspringt der Seele. Der Seele, die einst in der Gegenwart Allahs, des Erhabenen, lebte und Seine Herrschaft, Einheit und vollkommene Macht über alles 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 Aufmerksamkeit schenken, da sie die Einheit Allahs, des Erhabenen, deutlich machen. Diese Aufmerksamkeit wird diejenigen, die noch nicht an ihn glauben, zum Glauben an ihn inspirieren und sie motivieren, ihm aufrichtig zu gehorchen, indem sie seine Gaben auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt. 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. Dies ist etwas, das 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, bis ihr auf Schiffen seid und sie mit ihnen bei gutem Wind segeln und sich darüber freuen, dann aber ein Sturmwind aufkommt und die Wellen von überall her über sie hereinbrechen und sie erwarten, verschlungen zu werden. Dann flehen sie Allah an und sagen aufrichtig zu Ihm in ihrer Religion: „Wenn Du uns hiervor bewahrst, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören.““

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 53:

„...Wenn euch dann ein Unglück trifft, schreit ihr zu Ihm um Hilfe.“

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 ...“

Darüber hinaus muss man es vermeiden, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie ein Werkzeug zu behandeln, das man bei Bedarf zur Lösung eines weltlichen Problems verwendet und dann bis zum nächsten Problem beiseite legt. Kapitel 16 An Nahl, Verse 54-55:

„Und wenn Er das Unheil von euch nimmt, stellt ein Teil von euch ihrem Herrn andere zur Seite. So leugnen sie, was Wir ihnen gegeben haben...“

Diese undankbare Mentalität führt nur dazu, dass man weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und die Segnungen, die Er einem gewährt hat, missbraucht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 55:

„...Dann amüsiert euch, denn ihr werdet es erfahren.“

In dieser Welt wird ihre Denkweise sie daran hindern, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass sie alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Wenn sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzen, werden sie ihren Stress fälschlicherweise den falschen Personen und Umständen zuschreiben, einschließlich ihrem Ehepartner. Indem sie diese positiven Einflüsse ignorieren, werden sie ihre psychischen Probleme nur verschlimmern, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Dies zeigt sich besonders deutlich bei jenen, die die Segnungen, die sie erhalten haben, ständig missbrauchen, wie etwa den Reichen und Berühmten, die trotz ihres scheinbaren Genusses weltlicher Freuden innerlich leiden. Darüber hinaus hat ihre Denkweise sie daran gehindert, sich angemessen auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was zu einer weitaus härteren Strafe im Jenseits führt.

Darüber hinaus werden diejenigen, die die Mentalität annehmen, sich nur in schwierigen Zeiten und wenn sie sich weltliche Dinge wünschen, wie zum

Beispiel ein Kind, an Allah, den Erhabenen, zu wenden, ihre Linderung von Schwierigkeiten und den Erhalt weltlicher Dinge fälschlicherweise anderen als Allah, dem Erhabenen, zuschreiben, wie zum Beispiel einer Person, die religiös erscheint. Kapitel 16 An Nahl, Vers 56:

„Und sie weisen dem, was sie nicht wissen, einen Teil dessen zu, womit Wir sie versorgt haben...“

Wie dieser Vers andeutet, liegt die Wurzel dieses Verhaltens in der Unkenntnis der islamischen Lehren und im Befolgen religiösen Wissens, das nicht aus den beiden Quellen religiösen Wissens stammt: dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Je mehr sich ein Mensch alternativen Quellen religiösen Wissens zuwendet, selbst wenn diese Quellen zu positiven Handlungen anregen, desto weniger verlässt er sich auf die beiden Hauptquellen der Rechtleitung, was letztlich in die Irre 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 in den beiden Hauptquellen der Rechtleitung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich mit anderen Quellen religiösen Wissens beschäftigt, desto eher könnte man beginnen, auf eine Weise zu handeln, die den Lehren des Islam widerspricht. Auf diese Weise führt der Teufel Menschen nach und nach in die Irre. Beispielsweise könnte jemand in Schwierigkeiten dazu ermutigt werden, bestimmte spirituelle Praktiken auszuüben, die den islamischen Lehren widersprechen und sie in Frage stellen. Ist sich diese Person dessen nicht bewusst und neigt dazu, alternativen Quellen religiösen Wissens zu folgen, könnte sie leicht in diese Falle tappen und an spirituellen Aktivitäten teilnehmen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Sie könnte sogar beginnen,

Glaubensvorstellungen 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 kontrollieren können, da ihr Verständnis aus anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Handlungen und Überzeugungen 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, also werdet nicht ungläubig [indem ihr Zauberei praktiziert].“ ...“

Ein Muslim kann daher unwissentlich seinen Glauben verlieren, da er sich häufig auf verschiedene Quellen religiösen Wissens verlässt. Die Teilnahme an religiösen Neuerungen, die nicht aus den beiden Hauptquellen der Führung stammen, ist daher vergleichbar mit 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.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 56:

„...Bei Allah, Sie werden sicherlich darüber befragt, was Sie erfunden haben.“

Die Nichtmuslime Mekkas und andere Götzenanbeter behaupteten unwissentlich, die Engel seien die Töchter Allahs, des Erhabenen, und sie beteten die Engel an, damit diese für sie bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einlegten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 57:

„Und sie geben Allah Töchter – erhaben ist Er...“

Und Kapitel 39 Az Zumar, Vers 3:

„Zweifellos ist Allah die reine Religion. Und diejenigen, die sich Beschützer außer Ihm nehmen, [sagen]: „Wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen.“ ...“

Im Allgemeinen schrieben Nichtmuslime, die an Allah, den Erhabenen, glaubten, ihm oft menschliche Schwächen zu, wie beispielsweise Müdigkeit.

Folglich betrachteten sie Allah, den Erhabenen, als einen weltlichen Monarchen. Ein weltlicher Monarch kann die Angelegenheiten seines Reiches nicht allein regeln und ernennt daher Helfer, beispielsweise Gouverneure, die ihn bei der Verwaltung seines Königreichs unterstützen. Aufgrund dieses Glaubens begannen viele dieser Menschen, andere Wesen, darunter auch Engel, anzubeten, um die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Diese Vorstellung wurde auch von einigen Muslimen übernommen. Diese Muslime investieren Zeit, Energie und Ressourcen in die Suche nach spirituellen Personen, von denen sie glauben, dass sie eine einzigartige Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, haben – ähnlich wie ein Gouverneur eine einzigartige Verbindung zum König hat. Ihr Ziel ist es, die spirituelle Figur zu erfreuen, damit diese für sie bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einlegt – ähnlich wie ein Gouverneur beim König für jemanden Fürsprache einlegen kann, der ihm durch Geschenke und außergewöhnliche Zeichen von Respekt und Zuneigung gefallen hat. Diese spirituellen Figuren fungieren als Torwächter zwischen der breiten Bevölkerung und Allah, dem Erhabenen, was den islamischen Lehren grundsätzlich widerspricht. Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, fungierten nicht als Torwächter. Stattdessen erleuchteten sie den Weg und die Methoden, die zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, führen, und verlangten niemals von Einzelpersonen irgendeine Form von Gegenleistung, beispielsweise Geschenke. Daher sollte sich ein Muslim islamisches Wissen von einem qualifizierten Lehrer aneignen und ihm den Respekt erweisen, den er verdient. Er sollte jedoch nicht glauben, er müsse scheinbar spirituelle Personen anbeten, um mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung zu treten und ihn zufriedenzustellen. Allah, der Erhabene, allein besitzt die vollständige Kontrolle und Autorität über das Universum und ist sich all dessen bewusst, was darin geschieht. Daher benötigt er keine Vermittler zwischen sich und der Menschheit. Dieser Punkt wird im Heiligen Koran klar zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöere die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Obwohl am Tag des Jüngsten Gerichts Fürbitte stattfindet, nachdem Allah, der Erhabene, die Erlaubnis erteilt hat, ist es wichtig, ihre Bedeutung nicht zu verspotten, da man sonst Gefahr läuft, sie verweigert zu bekommen. Fürbitte zu verspotten, zeugt von Selbstgefälligkeit, da man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, nicht nutzt und dennoch am Tag des Jüngsten Gerichts auf Rettung durch jemand anderen, etwa ein Familienmitglied oder einen spirituellen Führer, hofft. Selbst wenn Fürbitte gewährt wird, schützt diese Selbstgefälligkeit einen möglicherweise nicht vor der Hölle, selbst wenn die Strafe gemildert wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst ein kurzer Moment in der Hölle unerträglich ist. Daher muss man echte Hoffnung in das Konzept der Fürbitte setzen. Diese

Hoffnung erfordert, die Segnungen, die man gemäß dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erhalten hat, aktiv zu nutzen und am Tag des Jüngsten Gerichts andere um Fürbitte zu bitten.

Darüber hinaus war es seltsam, wie die Nichtmuslime Mekkas Töchter Allah, dem Erhabenen, zuschrieben, während sie es hassten, Töchter zu gebären. Selbst in ihrem fehlgeleiteten und grundlosen Glauben konnten sie Allah, dem Erhabenen, nicht gerecht werden, indem sie Ihm zuschrieben, was sie für sich selbst bevorzugten. Kapitel 16 An Nahl, Verse 57-59:

Und sie geben Allah Töchter – gepriesen sei Er – und ihnen wird zuteil, was sie sich wünschen. Und wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens überbracht wird, verfinstert sich sein Gesicht, und er unterdrückt seinen Kummer. Er verbirgt sich vor den Menschen wegen des Übels, von dem ihm die frohe Botschaft überbracht wurde. Soll er es demütigend behalten oder in der Erde vergraben? Zweifellos ist es übel, was sie entscheiden.

Trotz dieser Kritik an der Abneigung gegen Töchter haben leider viele Muslime die Haltung der Götzendiener Arabiens übernommen, die es nicht mochten, Töchter zu bekommen. Zunächst ist zu beachten, dass Allah, der Erhabene, in diesen Versen die Geburt einer Tochter als frohe Botschaft bezeichnet. Darüber hinaus wird die Abneigung gegen Töchter auch denen zugeschrieben, die leblose Götzen anbeten. Muslime, die sich so verhalten, sollten sich schämen und ihre törichte Haltung bereuen. Man muss sich bewusst machen, wie sehr die Abneigung gegen Töchter in diesen Versen

kritisiert wird, da Allah, der Erhabene, die bösen inneren Gefühle, den Gesichtsausdruck, die körperlichen Handlungen und das Spiegelbild derjenigen beschreibt, die es nicht mögen, Töchter zu bekommen. Keine andere böse Eigenschaft wird in den islamischen Lehren so ausführlich beschrieben. Darüber hinaus erwähnt der Islam die Belohnung und den Segen, eine Tochter zu haben, häufiger als die eines Sohnes. So verkündete beispielsweise ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 78, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Eltern, die zwei Töchter gut erziehen, die frohe Botschaft vom Paradies verkündete. Es ist verständlich, dass sich Eltern, insbesondere in der heutigen Gesellschaft, mehr um eine Tochter als um einen Sohn sorgen. Das bedeutet jedoch nicht, dass muslimische Eltern weniger Freude empfinden sollten, wenn sie eine Tochter statt eines Sohnes haben. Sie sollten sich vor Augen halten, dass es ihre Verantwortung ist, ihre Kinder gemäß den islamischen Lehren zu erziehen und zu führen, und sich nicht um ihr Schicksal sorgen, da dies außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Man sollte daher von dieser negativen Denkweise Abstand nehmen und sich stattdessen über jedes Kind freuen, mit dem man gesegnet ist, wie viele verheiratete Paare, die sich Kinder wünschen und keine haben. Darüber hinaus wurde die Abneigung gegen Töchter direkt vor dem Unglauben erwähnt. Dies weist darauf hin, dass diejenigen, die das Verhalten von Nichtmuslimen übernehmen, wie etwa die Abneigung gegen Töchter, unweigerlich auch die Handlungen von Nichtmuslimen übernehmen werden, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und so ihr mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, und dem Jenseits nicht untermauern. Kapitel 16 An Nahl, Vers 60:

„Für diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, ist die Beschreibung des Bösen ...“

Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich in eine labile Verfassung, 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 über einige materielle Annehmlichkeiten verfügen. Daher muss man sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, und seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts durch die richtige Einstellung und das richtige Verhalten untermauern. Wer dies versäumt, läuft nämlich große Gefahr, seinen Glauben vor seinem Tod zu verlieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu wachsen und zu gedeihen. So wie eine Pflanze, die nicht genügend Sonnenlicht bekommt, eingeht, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestützt wird. Dies stellt den größten Verlust dar.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 60:

„Für diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, ist die Beschreibung des Bösen ...“

Darüber hinaus wird jemand, der nicht an seine Verantwortung am Jüngsten Tag glaubt oder diese ignoriert, selbst wenn er behauptet, daran zu glauben, unweigerlich böse Taten begehen, wenn er davon überzeugt ist, weltlichen Autoritäten wie der Polizei zu entkommen, da er keine Angst davor hat, von Allah, dem Erhabenen, für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Seine Haltung wird dazu führen, dass er die ihm gewährten Segnungen missbraucht und so die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der

Menschen nicht erfüllt. Infolgedessen wird er unweigerlich den Menschen Unrecht tun und Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten, da er keine Angst davor hat, für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 60:

„Für diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, ist die Beschreibung des Bösen ...“

Im gesamten Heiligen Qur'an verknüpft Allah, der Erhabene, islamische Prinzipien mit der Ehrfurcht vor ihm und dem Bewusstsein für die Folgen einer Verletzung dieser Prinzipien. Dies ist von wesentlicher Bedeutung, da ein robuster Rechtsrahmen und die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, beides Voraussetzungen für Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft sind. Ein solides Rechtssystem allein, ohne die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, ist nicht ausreichend; Personen, die glauben, sich der Verantwortung für ihre rechtswidrigen Handlungen entziehen zu können, werden kriminell. Zudem kann ein Rechtssystem missbraucht werden, wenn die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, fehlt. Umgekehrt kann die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, Personen davon abhalten, anderen direkt zu schaden, doch ohne ein gerechtes und faires Rechtssystem können Menschen weiterhin Ungerechtigkeiten durch den Staat erleiden. Beispielsweise begünstigt das Steuersystem oft die Reichen auf Kosten der Allgemeinheit. Daher sind sowohl ein solides Rechtssystem, das nur von Allah, dem Erhabenen, der alles Wissen besitzt, errichtet werden kann, als auch die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, unerlässlich, um Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu fördern. Kapitel 16 An Nahl, Vers 60:

„...und Allah ist die höchste Eigenschaft. Und Er ist der Allmächtige und Weise.“

Wer inneren Frieden auf individueller und gesellschaftlicher Ebene erlangen möchte, muss daher zunächst Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, um durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung aller Dinge und aller Menschen in seinem Leben inneren Frieden in beiden Welten zu erlangen. Er muss die Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam erfüllen, um Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu fördern. Folglich sollte jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, auch 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, auch wenn ihm unangenehme Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden. So wie dieser kluge Patient optimale geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt, optimale geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Dies liegt daran, dass nur Allah, der Erhabene, über das notwendige Wissen verfügt, um einem Menschen zu helfen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, alles und jeden in seinem Leben angemessen zu positionieren und die Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu bewirken. Kapitel 16 An Nahl, Vers 60:

„... Und Er ist der Allmächtige, der Weise.“

Da Allah, der Erhabene, von den Menschen keine Vollkommenheit verlangt, gewährt er ihnen stets eine Frist, damit sie ihr Verhalten korrigieren können. Kapitel 16 An Nahl, Vers 61:

„Und wenn Allah den Menschen die Schuld für ihre Missetaten auferlegen würde, würde Er kein Geschöpf auf der Erde übrig lassen ...“

Man darf sich jedoch nicht täuschen lassen und glauben, dass die Ruhe, die Allah, der Erhabene, den Menschen gewährt, von Dauer ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 61:

„...doch Er gewährt ihnen Aufschub für eine bestimmte Frist. Und wenn ihre Frist gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben noch ihr zuvorkommen.“

Man muss daher die von Allah dem Erhabenen gewährte Ruhe nutzen, bevor die Zeit abläuft. Wer die empfangenen Segnungen missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, nur weil er noch keine Strafe erfahren oder die Konsequenzen nicht erkannt hat, werde er der Strafe entgehen. In diesem Leben wird seine Denkweise ihn daran hindern, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Folglich werden Aspekte seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn er Allah dem Erhabenen weiterhin trotzt, wird er die

Schuld für seinen Stress den falschen Personen, wie beispielsweise seinem Ehepartner, zuschieben. Indem er diese positiven Einflüsse aus seinem Leben entfernt, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme und kann in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken münden. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die ihre Segnungen trotz ihres scheinbaren weltlichen Luxus weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Da sie sich aufgrund ihrer Haltung nicht auf die Verantwortung für den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten können, erwartet sie im Jenseits eine weitaus schlimmere Strafe.

Allah, der Erhabene, kritisiert dann eine weitere fehlgeleitete Mentalität, bei der man Allah, dem Erhabenen, die negativen Dinge zuschreibt, denen man im Leben begegnet und die durch die eigenen bösen Taten verursacht werden, und im weiteren Sinne die guten Dinge, die man in dieser Welt erlangt, sich selbst und seinen Bemühungen zuschreibt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 62:

„Und sie schreiben Allah das zu, was ihnen missfällt...“

Allah, der Erhabene, zwingt niemandem die richtige oder falsche Führung auf, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt ungültig machen würde. Stattdessen vermittelt er Wissen über richtiges und falsches Verhalten und erlaubt jedem, seinen eigenen Lebensweg zu wählen, wobei er ihn für seine Entscheidungen zur Rechenschaft zieht. Daher kann man seinen Irrtum weder Allah, dem Erhabenen, noch sonst jemandem zuschreiben, wenn man sich entscheidet, Ihm ungehorsam zu sein, indem man die Segnungen missbraucht, die Er einem gewährt hat. Es ist entscheidend, in dieser Welt

eine Denkweise zu vermeiden, in der sich Menschen der Verantwortung für ihre Taten entziehen und anderen die Schuld geben. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernimmt, wird seinen Charakter nie verbessern; stattdessen wird er weiterhin die empfangenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen erfährt er geistiges und körperliches Ungleichgewicht, er wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet des materiellen Luxus, den man möglicherweise hat. Darüber hinaus hindert die Vernachlässigung der Verantwortung für die eigenen Taten Menschen daran, die Rechte anderer zu wahren. Folglich tragen sie zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gesellschaft bei. Andere für die eigenen negativen Taten verantwortlich zu machen, wird von Allah, dem Erhabenen, weder in dieser noch in der nächsten Welt akzeptiert. Tatsächlich wird Allah, der Erhabene, wie der folgende Vers hervorhebt, nicht einmal Versuche von Menschen anerkennen, die Schuld für ihre Sünden auf den Teufel abzuwälzen, trotz seiner anhaltenden Bemühungen, sie in die Irre zu führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22:

Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch verraten. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also macht nicht mich dafür verantwortlich, sondern macht euch selbst dafür verantwortlich ...“

Obwohl der Teufel für seine Sünden zur Rechenschaft gezogen wird, kann niemand die Folgen seiner eigenen Sünden auf ihn abwälzen, da der Teufel

nicht in der Lage ist, Menschen zu Fehlverhalten zu zwingen. Er hat lediglich eine Einladung zur Irreführung ausgesprochen, und wer diese Einladung annimmt, kann daher niemandem außer sich selbst die Schuld geben.

Darüber hinaus muss man anerkennen, dass Inspiration, Wissen, Ressourcen und die Fähigkeit, Gutes in dieser Welt zu erlangen, von Allah, dem Erhabenen, kommen. Dieses Verständnis bewahrt davor, arrogant zu werden und sich selbst Gutes zuzuschreiben. Diese Haltung würde nur dazu führen, die Segnungen, die einem zuteil wurden, zu missbrauchen. Die Folge wäre ein unausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand, ein Verlust an Bedeutung und die Unfähigkeit, sich am Tag des Jüngsten Gerichts der Verantwortung zu stellen. Dies führt zu Stress, Problemen und Herausforderungen in beiden Welten, selbst wenn man einige materielle Annehmlichkeiten genießt.

Richtiges Verhalten besteht darin, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen, diese kontinuierlich zu korrigieren und anzuerkennen, dass die Quelle allen Guten in beiden Welten Allah, der Erhabene, ist. Dadurch zeigt man Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit durch Worte auszudrücken bedeutet, Gutes zu sagen 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 Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Diese Praxis führt zu zusätzlichem Segen, Seelenfrieden und Erfolg in dieser und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und

körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Doch wer keine Verantwortung für seine eigenen Taten übernimmt und keine Dankbarkeit für die Segnungen zeigt, die Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat, wird in Bezug auf Seine Barmherzigkeit und Vergebung Wunschdenken entwickeln. Kapitel 16 An Nahl, Vers 62:

„... und ihre Zungen behaupten die Lüge, dass sie das Beste haben werden...“

Wunschdenken bedeutet, Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam zu sein und gleichzeitig Seine Gnade und Vergebung in diesem und im Jenseits zu erwarten. Diese Denkweise hat im Islam keine Bedeutung. Im Gegensatz dazu bedeutet echte Hoffnung, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die einem gemäß den islamischen Grundsätzen zuteil gewordenen Segnungen nutzt und dann in beiden Welten auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, hofft. 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. Kapitel 16 An Nahl, Vers 62:

„... und ihre Zungen behaupten die Lüge, dass sie das Beste haben werden. Wahrlich, sie werden das Feuer haben...“

Wie am Ende von Vers 62 deutlich wird, vernachlässigt ein Mensch durch Wunschdenken die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Infolgedessen werden sie im Jenseits vernachlässigt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 62:

„... und sie werden [darin] vernachlässigt.“

Um dies zu vermeiden, muss man Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, richtig nutzt, und zwar gemäß der göttlichen Führung, die Er einem gewährt hat, so wie Er den vorherigen Generationen göttliche Führung gewährt hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 63:

„Bei Allah, Wir haben gewiss vor euch [Boten] zu den Völkern gesandt ...“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und dem Wissen, das sie in verschiedenen Bereichen, sowohl geistig als auch körperlich, erwirbt, bleibt es unmöglich, einen Verhaltenskodex zu etablieren, der vollständig im Einklang mit der menschlichen Natur steht und in der Lage ist, jede Situation, jeden Zustand und jedes Szenario zu bewältigen, dem Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihrer Existenz auf der Erde begegnen. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz gewinnt, wie beispielsweise die Funktionen verschiedener Regionen des menschlichen Gehirns. Ganz zu schweigen von der Herausforderung, genügend Wissen anzuhäufen, um einen fehlerfreien Verhaltenskodex zu formulieren, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher 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 die Gesamtheit der 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 den Menschen in einem oft stressigen Leben durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben zu innerem Frieden führt. Historische Belege belegen deutlich, dass die wirksame Umsetzung dieses göttlichen Verhaltenskodexes zu einem Aufblühen von Ruhe und Gerechtigkeit in der Gesellschaft führte. Folglich sollten die Menschen den ihnen von Gott gegebenen Verhaltenskodex annehmen und ihn als den vorteilhaftesten für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Elemente ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein weiser Patient verhalten, der die Empfehlungen seines Arztes versteht und befolgt und versteht, dass dies letztendlich zu ihrem eigenen Wohl ist, auch wenn dies unangenehme Behandlungen und die Einhaltung eines strengen Behandlungsplans erfordert.

Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, hat der Teufel diese Tatsache immer ausgenutzt, um die Menschen in die Irre zu führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 63:

„...aber Satan machte ihnen ihre Taten schmackhaft...“

Der Teufel führt die Menschen in die Irre, indem er ihre selbstsüchtigen und bösen Wünsche anspricht und sie dazu bringt, die von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen zu missbrauchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 63:

„...Und er ist auch heute ihr Verbündeter, und sie werden eine schmerzhaft Strafe erleiden.“

Diese Denkweise hindert sie daran, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch einordnen. Infolgedessen werden Elemente wie Familie, Freunde, Karriere und Reichtum zu Stressquellen. Wenn sie Allah, den Erhabenen, weiterhin ignorieren, werden sie fälschlicherweise andere, wie ihren Ehepartner, für ihren Stress verantwortlich machen. Indem sie diese positiven Einflüsse eliminieren, verschlimmern sie ihre psychischen Gesundheitsprobleme, was möglicherweise zu Depressionen,

Drogenmissbrauch und Selbstmordgedanken führt. Dies wird deutlich, wenn man sich diejenigen ansieht, die ihre Segnungen missbrauchen, wie die Reichen und Berühmten, die trotz des Genusses weltlichen Luxus von psychischen Gesundheitsproblemen geplagt werden. Da ihre Einstellung sie außerdem daran hindert, sich auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird dies zu einer weitaus strengeren Strafe im Jenseits führen.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 63:

„...aber Satan machte ihnen ihre Taten schmackhaft...“

Der Teufel macht den Menschen das Leben in dieser Welt schmackhaft, indem er sie dazu animiert, sich an die falsche Hoffnung auf ein langes Leben zu klammern. An solchen falschen Hoffnungen auf ein langes Leben in dieser Welt festzuhalten, ist ein zutiefst verwerflicher Charakterzug, da es die Aufmerksamkeit auf das Anhäufen weltlichen Besitzes lenkt, anstatt sich auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Man muss nur seinen typischen 24-Stunden-Tag betrachten und darüber nachdenken, wie viel Zeit man weltlichen Beschäftigungen widmet und wie viel Zeit man dem Leben nach dem Tod widmet, um diese Tatsache zu erkennen. Tatsächlich ist das Schüren falscher Hoffnungen auf ein langes Leben eine der wirksamsten Taktiken des Teufels, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn jemand davon überzeugt ist, ein langes Leben zu haben, verschiebt er seine Vorbereitungen für das Leben nach dem Tod, weil er fälschlicherweise glaubt, sich später darum kümmern zu können. Oftmals tritt diese erwartete

Zukunft nie ein, was dazu führt, dass Menschen sterben, ohne sich ausreichend auf das vorbereitet zu haben, was danach kommt.

Darüber hinaus führt die Illusion eines langen Lebens dazu, dass Menschen echte Reue und Charakteränderung aufschieben, da sie meinen, sie hätten genügend Zeit, diese Veränderungen umzusetzen. Sie fördert eine Denkweise, die auf die Anhäufung materiellen Reichtums fixiert ist, im falschen Glauben, dieser Besitz werde während ihrer langen Zeit auf Erden von entscheidender Bedeutung sein. Der Teufel flößt den Menschen Angst ein und überzeugt sie, sie müssten Reichtum für ihre späteren Jahre anhäufen, aus Angst, im Alter nicht mehr ausreichend versorgt zu sein und nicht mehr arbeiten zu können. 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 Vorräte für die Schöpfung bereits über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt, wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, erwähnt wird. Es ist in der Tat merkwürdig, wie ein Mensch 40 Jahre lang für seine Rente spart, die selten länger als 20 Jahre dauert, es aber versäumt, sich in ähnlicher Weise auf das ewige Leben nach dem Tod vorzubereiten.

Der Islam rät Muslimen nicht davon ab, sich auf das Weltliche vorzubereiten. Sparen für die nahe Zukunft ist akzeptabel, vorausgesetzt, dass das Leben nach dem Tod Priorität hat und die Segnungen genutzt werden, die ihnen gemäß den islamischen Grundsätzen zuteil werden. Obwohl der Mensch weiß, dass der Tod jederzeit eintreten kann, verhalten sich viele so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. Tatsächlich würden sie, selbst wenn ihnen ewiges Leben auf Erden zugesichert wäre, aufgrund der begrenzten Zeit Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, mehr materiellen Reichtum

anzuhäufen. Wie viele Menschen sind unerwartet von diesem Leben geschieden? Und wie viele nehmen dies als Lehre, ihr Verhalten zu ändern?

Tatsächlich ist einer der größten Kummer, den ein Mensch im Moment des Todes oder zu irgendeinem Zeitpunkt im Jenseits empfindet, das Bedauern, das aus der aufgeschobenen Vorbereitung auf das Jenseits entsteht. 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 ist unklug, viel Zeit und Geld in ein Haus zu investieren, das man nur für kurze Zeit bewohnen möchte, anstatt in eines, in dem man länger leben möchte. Viele Menschen investieren jedoch mehr in dieses vorübergehende Dasein als in das ewige Leben nach dem Tod.

Jeder sollte sowohl in diesem als auch im nächsten Leben nach Erfolg streben, muss sich aber bewusst sein, dass der Tod jederzeit, in jeder Situation und in jedem Alter eintreten kann. Daher ist es wichtig, die Vorbereitung auf den Tod und die Zeit danach vor ungewissen Zukunftsplänen in dieser Welt, wie beispielsweise dem Ruhestand, zu

priorisieren. Dies bedeutet, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass man geistig und körperlich ausgeglichen ist, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten führt zu Frieden in beiden Welten. Wer jedoch seine weltlichen Wünsche dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vorzieht, wird unweigerlich dem Weg des Teufels folgen und die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, während er fälschlicherweise glaubt, er habe noch genügend Zeit, sein Verhalten zu ändern. Infolgedessen wird er sich geistig und körperlich unausgeglichen wiederfinden, alles und jeden in seinem Leben falsch einordnen und sich unzureichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies wird in beiden Welten zu Stress, Herausforderungen und Nöten führen, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten erfahren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 63:

„...aber der Satan machte ihnen ihre Taten schmackhaft. Und er ist auch heute der Verbündete der Ungläubigen, und ihnen wird eine schmerzhaft Strafe zuteil.“

Um dies zu vermeiden, muss man die islamischen Lehren lernen und danach handeln. Sie unterscheiden den richtigen Weg, der in beiden Welten zu Seelenfrieden führt, von den falschen Wegen, die in beiden Welten zu Stress und Ärger führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 64:

„Und Wir haben dir das Buch nur offenbart, damit du ihnen klarmachst, worüber sie uneins sind, und als Rechtleitung...“

Daher muss jeder Einzelne die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, auch 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, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und die Einhaltung einer strengen Diät erfordert. So wie dieser kluge Patient optimale geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt, optimale geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das notwendige Wissen, um einem Menschen zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu positionieren. 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 Führung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie aufgrund inhärenter Einschränkungen in Wissen, Erfahrung, Voraussicht 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 das Leben derer 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 hinter ihren verschriebenen Medikamenten nicht verstehen und daher blind ihren Ärzten vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, 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 vorbehaltlos akzeptieren; vielmehr wünscht er, dass sie ihre Wahrhaftigkeit durch eindeutige 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...“

Wer sich den islamischen Lehren mit der richtigen Einstellung nähert, wird daran glauben und seinen Glauben durch Taten untermauern, indem er die ihm gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, richtig nutzt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 64:

„... und als Führung und Barmherzigkeit für ein Volk, das gläubig ist.“

Dadurch wird sichergestellt, dass sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen, alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnen und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten wird den Frieden in beiden Welten fördern.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 64:

„... und als Führung und Barmherzigkeit für ein Volk, das gläubig ist ...“

Wie dieser Vers zeigt, muss man, um in vollem Umfang von der Führung und Gnade der islamischen Lehren zu profitieren, einen starken Glauben entwickeln, um ein Gläubiger zu werden und sich über die Ebene eines Muslims zu erheben. Muslime sind Menschen, die kein tiefes Verständnis der islamischen Lehren besitzen und den Islam hauptsächlich aufgrund ihrer familiären Bindungen, wie etwa 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 ihres mangelnden Verständnisses der islamischen Lehren haben sie einen schwachen Glauben. Dieser schwache Glaube führt dazu, dass sie Allah, dem Erhabenen, häufig ungehorsam sind, indem sie die empfangenen Segnungen missbrauchen, insbesondere wenn ihre Wünsche mit den islamischen Grundsätzen kollidieren, selbst wenn sie die wesentlichen Pflichten erfüllen. Im Gegensatz dazu bekennt sich ein wahrer Gläubiger zum Islam auf der Grundlage des Wissens aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), was wiederum einen starken Glauben fördert. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 15:

„Gläubig sind nur diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln, sondern mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache kämpfen. Das sind die Wahrhaftigen.“

Ihr starker Glaube stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, in schwierigen wie in einfachen Zeiten gehorchen und in schweren Zeiten Geduld und in guten Zeiten Dankbarkeit beweisen. Dankbarkeit in den eigenen Absichten zu zeigen bedeutet, ausschließlich zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zu handeln. 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 Qur‘an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Diese Praxis führt zu zusätzlichem Segen, Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alle Aspekte des Lebens richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus bedeutet Geduld, sich weder verbal noch verhaltensmäßig zu beschweren, während man sich weiterhin dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichtet fühlt. Sie erfordert die Überzeugung,

dass Er stets das Beste für einen Menschen 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 sich zum Gläubigen erhebt, verhält sich in jeder Situation korrekt. Dadurch erfährt er die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen. Dies fördert den Frieden in beiden Welten, indem es einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig positioniert. Diese Anleitung wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, zitiert.

So wie Regen vom Himmel kommt und ein totes Land wiederbelebt, so kommt auch göttliche Offenbarung vom Himmel herab und kann tote spirituelle Herzen wiederbeleben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 65:

„Und Allah hat Regen vom Himmel herabgesandt und damit der Erde nach ihrer Leblosigkeit Leben gegeben ...“

Daher muss man sein spirituelles Herz wiederbeleben, indem man die positiven Eigenschaften der islamischen Lehre wie Großzügigkeit, Geduld

und Mitgefühl annimmt und die negativen Eigenschaften wie Stolz, Neid und Gier meidet. Positive Eigenschaften führen immer zu innerem Frieden. Dieser innere Frieden wird durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Platzierung von allem und jedem im Leben weiter gestärkt, da positive Eigenschaften einen dazu ermutigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 65:

„... Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die zuhören.“

Wie dieser Vers zeigt, muss man, um sein spirituelles Herz durch die islamischen Lehren zu erneuern, ihnen aufmerksam zuhören. Dies erfordert, islamisches Wissen aufmerksam aufzunehmen, es mit persönlichen Erfahrungen zu verknüpfen, zu überlegen, wie man die Lehren zukünftig anwenden kann, und ernsthaft auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Solches Handeln garantiert, dass man vom erlernten islamischen Wissen profitiert. Reines Zuhören islamischer Lehren ohne diese Schritte führt nicht zu einer positiven Verhaltensänderung. Dies ist der Hauptgrund, warum Muslime oft keine positive Transformation erfahren, obwohl sie heute besseren Zugang zu islamischem Wissen haben als je zuvor.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschheit aufgefordert hat, um ihrer selbst willen nach den Lehren des Islam zu handeln, erläutert er einige Zeichen im Universum, die zeigen, warum nur Ihm in jeder Situation Gehorsam gebührt. So wurde beispielsweise der Boden so gestaltet, dass er ausgewogen ist und schwachen Ästen und Trieben das Wachstum von

Feldfrüchten ermöglicht, gleichzeitig aber stark genug ist, um schwere Gebäude zu tragen. Dieses perfekt ausbalancierte System kann nicht zufällig sein und weist eindeutig auf die Hand eines Schöpfers hin. Kapitel 16 An Nahl, Vers 65:

„ Und Allah hat vom Himmel Regen herabgesandt und damit der Erde Leben gegeben, nachdem sie leblos war. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die hören.“

Darüber hinaus lässt Allah, der Erhabene, lebloses, unfruchtbares Land durch Regen wiederbeleben und erweckt tote Samen zum Leben, um so die Versorgung seiner Schöpfung zu sichern. Ebenso hat Allah, der Erhabene, die Macht, den in der Erde vergrabenen menschlichen Samen wiederzubeleben, so wie der tote Samen zum Leben erwacht und ihn am Tag der Auferstehung seinem endgültigen Gericht aussetzt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 65:

„ ... Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die zuhören.“

Die Evolution stellt eine Art Mutation dar, die von Natur aus fehlerhaft ist. Betrachtet man jedoch die unzähligen Arten, erkennt man, dass sie perfekt ausgewogen erschaffen wurden, sodass sie ihren Zweck erfüllen und in ihren jeweiligen Umgebungen gedeihen können. Nehmen wir zum Beispiel die Ziege; sie ist so perfekt erschaffen, dass alle Unreinheiten in ihrem

Körper vollständig aus der Milch herausgefiltert werden. Jede Verunreinigung würde die Milch ungenießbar machen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, für euch ist das Weiden von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.“

Das Kamel ist für extreme Hitze gebaut und kann längere Zeit ohne Wasser 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?“

Darüber hinaus ist jeder Art eine bestimmte Lebensspanne zugeordnet, die verhindert, dass eine Art die anderen dominiert. Fliegen beispielsweise haben eine sehr kurze Lebensspanne von drei bis vier Wochen und können bis zu 500 Eier legen. Würde ihre Lebensspanne verlängert, gerät die Fliegenpopulation aus dem Gleichgewicht und könnte alle anderen Arten im Ökosystem überwältigen. Im Gegensatz dazu produzieren andere Organismen mit deutlich längerer Lebensspanne tendenziell nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen. Dies trägt wiederum dazu bei, ihre Populationen in Schach zu halten. Dies kann weder reiner Zufall sein, noch lässt es sich durch den Prozess der Evolution ausreichend erklären.

Obwohl die Menschen in der Landwirtschaft tätig sind, besitzen sie doch nicht die Macht, einem toten Samen Leben einzuhauchen, ohne das sie weder für sich noch für ihre Tiere, ungeachtet ihrer landwirtschaftlichen Fortschritte, Nahrung hätten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 67:

„Und von den Früchten der Palmen und Weinreben...“

Man muss bedenken, dass dasselbe Land, das von derselben Quelle genährt wird, Früchte unterschiedlicher Qualität hervorbringt. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 4:

„Und auf der Erde gibt es aneinandergrenzende Parzellen und Gärten mit Weinreben, Feldfrüchten und Palmen, mehrere aus einer Wurzel oder auf andere Weise, bewässert mit einem Wasser; doch Wir lassen einige von ihnen die anderen an Früchten übertreffen ...“

Tatsächlich bringt nicht einmal ein Baum Früchte von einheitlicher Qualität hervor. Dies zeigt deutlich, dass die Bestimmung des Ergebnisses über landwirtschaftliche Einflüsse hinausgeht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 67:

Und von den Früchten der Palmen und Weinstöcke nehmt ihr Rauschmittel und gute Nahrung. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die bedenken.

Obwohl dieser Vers vor dem Alkoholverbot offenbart wurde, wies Allah, der Erhabene, darauf hin, dass Alkohol nicht als gute Nahrung gilt, da er ihn von der guten Nahrung trennt, die er den Menschen durch die Landwirtschaft bietet. Für den gesunden Menschenverstand reicht dieser Hinweis aus, Alkohol zu meiden, da seine Schäden die vermeintlichen Vorteile überwiegen, auch wenn dieser Vers ihn nicht verbietet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 219:

„ Sie fragen dich nach Rauschmitteln und Glücksspiel. Sprich: „In ihnen liegt große Sünde, und dennoch ist etwas Nutzen für die Menschen darin. Doch ihre Sünde ist größer als ihr Nutzen.“ ...“

Der Islam besagt, dass man etwas aufgeben sollte, wenn dessen negative Folgen die vermeintlichen Vorteile überwiegen, selbst wenn es im Islam nicht ausdrücklich als ungesetzlich gilt. Die Einhaltung dieser Richtlinie schützt einen Menschen vor Schaden im Diesseits und Jenseits. Darüber hinaus ist der Islam ein geradliniger und wahrhafter Glaube, der anerkennt, dass Dinge, die als ungesetzlich gelten, wie zum Beispiel Genuss, vermeintliche Vorteile haben können. Ein weiser Mensch wird jedoch über diese scheinbar geringen und flüchtigen Vorteile hinwegsehen, wenn der Gesamtschaden für ihn selbst und andere, einschließlich seiner Familie, größer ist.

In der heutigen Welt sind die schädlichen Auswirkungen von Alkohol auf Körper und Geist hinlänglich bekannt, selbst bei geringem Konsum. Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen von Alkohol sind weithin bekannt, da er zu verschiedenen Straftaten, einschließlich Körperverletzungen, beiträgt, da betrunkene Personen die Kontrolle über ihre Sprache und Handlungen verlieren. Alkohol beeinträchtigt alle drei Dimensionen eines Menschen: Körper, Geist und Seele. Darüber hinaus warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3376, dass diejenigen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, ohne aufrichtig zu bereuen, keinen Zutritt zum Paradies erlangen. Die Verbindung von Alkohol und Glücksspiel mit Polytheismus im Heiligen Qur'an unterstreicht dessen Schwere aus islamischer Sicht. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 90:

„Ihr Gläubigen! Rauschmittel, Glücksspiel, Opfer auf Steinaltären und Wahrsagerpfeile sind nur eine Befleckung durch das Werk des Satans. Meidet sie also, auf dass ihr Erfolg haben möge.“

Alkohol war im Islam ursprünglich nicht generell verboten, da er tief in der arabischen Kultur verwurzelt war. Ähnlich wie ein umsichtiger Arzt die Dosis eines Medikaments schrittweise erhöht, um sicherzustellen, dass die Behandlung verträglich ist, wandte Allah, der Erhabene, diese Methode bei bestimmten Geboten und Verboten an, darunter Alkohol und Glücksspiel. Dieser Ansatz sollte den Übergang vom Nicht-Muslim zum gläubigen Muslim erleichtern. Die gleichzeitige Umsetzung aller Gebote und Verbote würde diesen Prozess erschweren. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 219:

Sie fragen dich nach Rauschmitteln und Glücksspiel. Sprich: „In ihnen liegt große Sünde, und sie bringen den Menschen auch Nutzen. Doch ihre Sünde ist größer als ihr Nutzen.“ ...“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 43:

„Ihr Gläubigen, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt ...“

Und schließlich Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 90:

„Ihr Gläubigen! Rauschmittel, Glücksspiel, Opfer auf Steinaltären und Wahrsagerpfeile sind nur eine Befleckung durch das Werk des Satans. Meidet sie also, auf dass ihr Erfolg haben möge.“

Wenn man die unzähligen Tiere auf der Welt betrachtet und wie unterschiedlich jedes von ihnen ohne formale Bildung seine Nahrung sucht und erhält, zeigt sich deutlich, dass diese Bildung und dieses Wissen von Allah, dem Erhabenen, stammen. Auch wenn dieses Wissen in ihrem genetischen Code eingeprägt ist, weist dies auf die Hand eines Schöpfers

und Erhalters hin, Allah, des Erhabenen. Tiere besitzen auch nicht die höhere Intelligenz wie der Mensch, um komplexe Strukturen zu entwickeln, die perfekt auf sie zugeschnitten sind, wie beispielsweise Bienenstöcke. Kapitel 16 An Nahl, Verse 68-69:

Und dein Herr gab der Biene die Offenbarung: „Nimm dir unter den Bergen Häuser und unter den Bäumen und [von] dem, was sie bauen. Dann iss von allen Früchten und folge den Wegen, die dein Herr [für dich] bestimmt hat.“ ...“

Obwohl Bienen Menschen und anderen Tieren Schaden zufügen können, produzieren sie Honig, der als Heilmittel in verschiedenen Kulturen und Gesellschaften Anwendung findet. Dieses perfekte Gleichgewicht zwischen Schaden und Nutzen innerhalb eines Lebewesens entzieht sich der Kontrolle durch Mutation, da Mutation zufällig und unkontrollierbar ist und daher auf die Hand des Schöpfers, Allahs, des Erhabenen, hindeutet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 69:

„...Aus ihren Bäuchen kommt ein Getränk in verschiedenen Farben, in dem Heilung für die Menschen liegt. Darin liegt wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Da Leben und Tod außerhalb der menschlichen Kontrolle liegen, weist dies außerdem darauf hin, dass die Handlungsfreiheit der Menschen in dieser Welt eingeschränkt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 70:

„Und Allah hat euch erschaffen; dann wird Er euch in den Tod nehmen ...“

Folglich sollten sie die ihnen zur Verfügung stehende Zeit und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend den islamischen Lehren nutzen, um sowohl in diesem als auch im Jenseits Seelenfrieden zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig organisieren.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 70:

„Und Allah hat euch erschaffen; dann wird Er euch in den Tod nehmen ...“

Da Allah, der Erhabene, die Menschen aus dem Nichts erschaffen hat und ihnen den Tod bestimmt, fällt es Ihm leichter, sie wiederzuerwecken, nachdem sie zu Knochen und Staub geworden sind. Kapitel 17 Al Isra, Verse 49-51:

Und sie sagen: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Teilchen sind, werden wir dann als neue Schöpfung auferstehen?“ Sprich: „Seid ihr Steine oder Eisen? Oder irgendeine Schöpfung dessen, was in eurer Brust groß ist?“ Und sie werden sagen: „Wer wird uns wiederherstellen?“ Sprich: „Er, der euch das erste Mal hervorgebracht hat.“ ...“

Darüber hinaus ist der Rückgang der körperlichen und geistigen Kräfte eines Menschen mit zunehmendem Alter ein weiteres klares Zeichen seiner Sterblichkeit, das ihn ermutigen sollte, die ihm verliehenen Fähigkeiten richtig zu nutzen, bevor er sie verliert. Kapitel 16 An Nahl, Vers 70:

„Und Allah hat euch erschaffen; dann wird Er euch in den Tod schicken. Und unter euch gibt es manche, die ins höchste Alter zurückfallen, so dass sie, nachdem sie Wissen erlangt haben, nichts mehr wissen...“

In einem Hadith, aufgezeichnet in Jami At Tirmidhi, Nummer 2306, ermutigte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Muslime, sich rasch rechtschaffenen Taten zu widmen, bevor sie senil werden. Man sollte seine Jugend und seinen scharfen Verstand nutzen, bevor man ein hohes Alter erreicht. Dies beinhaltet den Erwerb und die Anwendung von Wissen sowie den Einsatz der eigenen geistigen Fähigkeiten, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seinen Geboten folgt, seine Verbote umgeht und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese Herangehensweise

wird dazu beitragen, dass man die empfangenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt , und führt zu Seelenfrieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Man sollte dieses Verhalten nicht aufschieben, indem man denkt, man könne islamisches Wissen erlernen und praktizieren, wenn man älter ist, da es keine Garantie dafür gibt, dass man ein hohes Alter erreicht. Selbst wenn sie ein hohes Alter erreichen, wird es für sie schwierig sein, islamisches Wissen aufzunehmen, da die beste Zeit zum Lernen die Jugend ist. Und selbst wenn es ihnen später im Leben gelingt, islamisches Wissen zu erwerben, wird es für sie schwieriger sein, es anzuwenden, da ältere Menschen dazu neigen, in ihren Gewohnheiten festzustecken, was es ihnen schwerer macht, ihr Verhalten positiv zu ändern. Daher ist es wichtig, nicht zu zögern, seine geistigen Fähigkeiten zu nutzen, um nützliches Wissen zu erlernen und anzuwenden, solange man noch jung ist. Letztendlich ist es wichtig, diese Denkweise anzunehmen, bevor die Senilität einsetzt, denn selbst der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) suchte in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6390, Zuflucht vor der Senilität.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 70:

„...Und unter euch gibt es manche, die ins hinfälligste Alter zurückgefallen sind, sodass sie, obwohl sie Wissen hatten, nichts mehr wissen...“

Da das Wissen der Menschen mit der Zeit zunimmt und abnimmt, muss man sein islamisches und nützliches weltliches Wissen nutzen, indem man danach handelt, um die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig zu

nutzen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Wissen ohne Handeln ist wertlos, so wie eine Karte, die nicht befolgt wird, nicht ans Ziel führt. Wer nach seinem Wissen handelt und Allah, dem Erhabenen, gehorcht, erlangt inneren Frieden in beiden Welten, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Darüber hinaus ist das Zu- und Abnehmen des Wissens eines Menschen eine eindringliche Erinnerung daran, dass sein Wissen unvollkommen und vergänglich ist. Daher muss man sein Leben nach dem Wissen gestalten, das Allah, der Erhabene, der Menschheit geschenkt hat, dessen Wissen vollkommen, beständig und unendlich ist. Dies ist vergleichbar damit, wie man in verschiedenen Situationen die Meinung eines Experten, beispielsweise eines Arztes, einholt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 70:

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

Folglich muss jeder Mensch die islamischen Grundsätze zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, selbst wenn diese Grundsätze seinen persönlichen Neigungen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der die medizinischen Anweisungen seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, auch wenn ihm unangenehme Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden. So wie dieser kluge Patient optimales geistiges und körperliches Wohlbefinden erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen und die Weisheit, um sicherzustellen, dass ein Mensch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen organisiert.

Ein weiteres Zeichen dafür, wie Allah, der Erhabene, Gesellschaften verwaltet, ist, dass er den Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften verleiht, die es ihnen ermöglichen, einen bestimmten Aspekt innerhalb ihrer Gesellschaft zu erfüllen, sodass die Gesellschaft richtig funktionieren und sich weiterentwickeln kann. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 32:

„...Wir sind es, die ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben unter ihnen aufgeteilt und einige von ihnen in Rängen über die anderen erhoben haben, damit sie einander zu Diensten sein können...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 71:

„Und Allah hat einige von euch in der Versorgung gegenüber anderen bevorzugt ...“

In Wahrheit ist jeder weltliche Segen, den man in dieser Welt erhält, nur eine Prüfung, ob man ihn gemäß den islamischen Lehren richtig einsetzt oder nicht. Wendet man ihn richtig an, erlangt man inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Missbraucht man jedoch die Segnungen, die einem gewährt wurden, wird man in beiden Welten Stress, Schwierigkeiten und Ärger bekommen, indem man einen geistigen

und körperlichen Zustand unausgeglichen erlangt, alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet und sich nicht auf die Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereitet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 71:

„Und Allah hat einige von euch in der Versorgung gegenüber anderen bevorzugt ...“

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass die Gaben Allahs, des Erhabenen, an Menschen weder Überlegenheit noch Liebe zu ihnen bedeuten. Im Islam werden Menschen vor allem nach einem wesentlichen Kriterium beurteilt: ihrer aufrichtigen Ergebenheit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies bedeutet, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise 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 Faktoren, die zur Bewertung des Status einer Person herangezogen werden, wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und soziale Schicht, sind irrelevant und sollten von Muslimen ignoriert werden. Andernfalls kann es zu Rassismus und Spaltung innerhalb der Gemeinschaft kommen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Absichten einer Person vor

anderen verborgen sind und es daher unmöglich ist, Überlegenheit anhand äußerer Handlungen festzustellen. Folglich sollten sie es unterlassen, Aussagen über ihren eigenen Status oder den anderer zu machen, da nur Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 71:

„Und Allah hat einige von euch in der Versorgung gegenüber anderen bevorzugt ...“

Ein Mensch, dem weltliche Segnungen wie Reichtum zuteil wurden, betrachtet sich aus sozialer Klassensicht nicht als gleichwertig mit anderen, die weniger weltliche Segnungen besitzen als er. Seltsamerweise setzen die Menschen Allah, den Erhabenen, den Schöpfer und Spender aller Segnungen, mit anderen gleich, die von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und erhalten wurden, indem sie diesen anderen Dingen statt Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 71:

„... Doch diejenigen, die begünstigt waren, gaben ihren Unterhalt nicht an diejenigen weiter, die ihnen zu Recht gehörten, damit sie ihnen darin gleichgestellt wären. Widersetzen sie sich etwa der Gunst Allahs?“

Es ist wichtig zu bedenken, dass falsche Götter, ähnlich wie Götzenbilder, nicht die einzigen Wesen sind, denen Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, gehorchen können. Tatsächlich spiegelt alles, dem ein Mensch trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – wie soziale Medien, moderne Trends, gesellschaftliche Normen und andere Menschen – wider, was er verehrt. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer der Schriftgelehrten wurden nicht verehrt; stattdessen gehorchte man ihnen in Akten der Missachtung Allahs, des Erhabenen, und dieser Gehorsam galt als eine Form der Anbetung. Dieses Konzept wurde im Islam 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 Menschen hat nicht an der Anbetung des Teufels teilgenommen; dennoch wurden sie aufgrund ihres Gehorsams ihm gegenüber und im Widerspruch zu Allah, dem Erhabenen, dessen beschuldigt. Daher ist es wichtig, den Gehorsam gegenüber anderen Wesen im Widerspruch zu Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, da dies der Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 71:

„...Ist es dann die Gunst Allahs, der sie sich widersetzen?“

Wenn ein Mensch Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird er unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen unterworfen sein, darunter Menschen, soziale Medien, Trends, Kultur und seine Arbeitgeber. Der Versuch, mit zahlreichen und ungerechten Autoritäten umzugehen, führt nur zu Stress, da es angesichts ihrer Unberechenbarkeit unrealistisch ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Angestellter mit mehreren Vorgesetzten darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Dienerschaft Allahs, des Erhabenen, abwenden, von vielen Herren belastet und verlieren letztlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können diese Menschen Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihren weltlichen Herren zu gefallen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Diese Realität wird deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die sich so verhalten, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesenheiten ihnen in Zeiten der Not nicht beistehen werden.

Da der Mensch ein soziales Wesen ist, hat Allah, der Erhabene, ihm Ehepartner gegeben, damit er Trost und Glück miteinander finden kann. Kapitel 30 Ar Rum, Vers 21:

„Und zu Seinen Zeichen gehört, dass Er euch aus euch selbst Gattinnen erschuf, auf dass ihr bei ihnen Ruhe finden möget. Und Er stellte Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkendes Volk.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 72:

„Und Allah hat euch aus euch selbst Gefährten gemacht...“

Durch die Heirat schenkt Allah, der Erhabene, den Menschen Kinder und Enkelkinder, damit die Bedürfnisse ihrer Eltern und Großeltern erfüllt werden können, beispielsweise körperliche, finanzielle und emotionale. Und durch die eigenen Kinder wird das Erbe weitergetragen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 72:

„... und hat aus den Söhnen und Enkeln deiner Freunde für dich gemacht...“

Tatsächlich hat Allah, der Erhabene, den Menschen alle Arten von guten und reinen Dingen zur Verfügung gestellt, damit sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen können, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 72:

„... und hat euch mit den guten Dingen versorgt...“

Dieses Ergebnis wird jedoch nur erreicht, wenn sie die Dinge, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 72:

„... und hat euch mit den guten Dingen versorgt...“

Da Allah der Erhabene der alleinige Schöpfer des Universums und allem darin ist, ist er der Einzige, der wirklich versteht, was für den Einzelnen nützlich und was schädlich ist, auch wenn es ihm vielleicht nicht klar ist. So haben beispielsweise neuere wissenschaftliche Studien viele der schädlichen Auswirkungen von Alkohol auf Körper und Geist aufgedeckt, obwohl Allah der Erhabene ihn vor über 1400 Jahren verboten hat.

Im Allgemeinen sind im Islam nur diejenigen Dinge verboten, bei denen der Schaden den vermeintlichen Nutzen deutlich übersteigt. So betonte Allah, der Erhabene, dieses Prinzip bereits vor dem Verbot von Alkohol und Glücksspiel, indem er erklärte, dass der Schaden dieser Aktivitäten den potenziellen Nutzen überwiege. Dies ist für jeden Menschen mit gesundem Menschenverstand offensichtlich. Kapitel 2 Al Baqarah 219:

„Sie fragen dich nach Wein und Glücksspiel. Sprich: Darin liegt große Sünde, und dennoch ist es ein Nutzen für die Menschen...“

Die Prinzipien des Islam dienen jedoch ausschließlich dem Wohl des Einzelnen. Allah, der Erhabene, gewinnt und erleidet keinen Verlust durch den Gehorsam oder Ungehorsam der Menschen. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Vers 6:

„...Und wer sich abwendet, so ist Allah wahrlich der Bedürftige, der Lobenswerte.“

Daher sollten wir zu unserem eigenen Wohl und Vorteil die Lehren des Islam annehmen und umsetzen. Das bedeutet, die uns gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den islamischen Lehren beschrieben wird. Nur so können wir inneren Frieden und Erfolg im Diesseits und Jenseits erlangen, indem wir einen

ausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in unserem Leben richtig einsetzen. 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.“

Andernfalls werden ihre materiellen Besitztümer für sie in beiden Welten zu einer Quelle von Leid, Angst und Problemen, da sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Dies führt zu einem instabilen geistigen und körperlichen Zustand und dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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.“

Man sollte sich daher wie ein weiser Patient verhalten, der den Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn dies die Einnahme unangenehmer Medikamente und eine strenge Diät

bedeutet. Da dies jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, missbrauchen viele von ihnen weiterhin die Gaben, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, und versäumen es, Ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 72:

„... Dann glauben sie an die Lüge und sind ungläubig gegenüber der Gunst Allahs?“

Es ist wichtig zu beachten, dass Undankbarkeit in diesem Vers als Unglaube beschrieben wird. Daher muss man sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, durch Taten untermauern, sonst könnte man diese Welt ohne seinen Glauben verlassen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt, die Nahrung durch Gehorsam benötigt, 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 sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar.

Darüber hinaus verdient ein Mensch, der die spezifischen Bedürfnisse eines anderen erfüllt, beispielsweise indem er ihm Obdach gewährt, Dankbarkeit. Da Allah, der Erhabene, der Menschheit alle Segnungen dieses Universums geschenkt hat, ist es nur gerecht und angemessen, dass die Menschen ihm gegenüber ihre Dankbarkeit ausdrücken. Kapitel 16 Nahl, Vers 72:

„... und hat euch mit den guten Dingen versorgt...“

Dankbarkeit mit Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer andere Beweggründe hat, wird von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten. Diese Warnung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, hervorgehoben. Ein klares Zeichen guter Absicht ist, dass eine Person keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder erwartet. Verbale Dankbarkeit bedeutet entweder, positive Dinge zu sagen oder zu schweigen. Umgekehrt bedeutet Dankbarkeit durch Taten, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben. Diese Praxis führt zu mehr Segnungen und bringt letztendlich Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt, indem ein ausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand erreicht und alles und jeder in seinem Leben richtig positioniert wird. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus gilt es als angemessen und richtig, einen Gegenstand nach eigenem Ermessen zu nutzen, wenn er ihn besitzt. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter allen Seins im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, besitzt er die höchste Autorität darüber, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist es nur gerecht, wenn ein Mensch den Anweisungen Allahs, des Erhabenen, folgt, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums, einschließlich jedes Einzelnen, ist. Kapitel 16 Nahl, Vers 72:

„... und hat euch mit den guten Dingen versorgt...“

Wenn jemand seinen Besitz leiht, ist es nur fair, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Absichten des Eigentümers verwendet. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als Darlehen und nicht als Geschenk gewährt. Ähnlich wie bei irdischen Darlehen muss dieses Darlehen zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt durch die Nutzung dieser Segnungen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Da die Segnungen des Paradieses als Geschenke gelten, haben die Menschen 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 die vorübergehenden weltlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln.

Da der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, versäumen es viele von ihnen, Ihm für die unzähligen und fortwährenden Segnungen, die Er ihnen gewährt, zu danken. Infolgedessen gehorchen sie anderen Dingen, die ihren

Wünschen entsprechen, während sie Allah dem Erhabenen ungehorsam sind, wie zum Beispiel sozialen Medien, Mode und Kultur. Kapitel 16 An Nahl, Vers 73:

„Und sie beten statt Allah das an, was für sie keinerlei Versorgung aus den Himmeln und der Erde besitzt, und [tatsächlich] sind sie dazu nicht in der Lage.“

In dieser Welt hindert sie ihre Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Sollten sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress den falschen Personen und Umständen zuschreiben, wie zum Beispiel ihrem Ehepartner. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben ausschließen, verschlimmern sie nur ihre psychischen Probleme und können in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken abgleiten. Diese Folgen werden deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen trotz ihrer offensichtlichen Freude an weltlichen Vergnügungen konsequent missbrauchen, wie zum Beispiel die Wohlhabenden und Berühmten. Da ihre Einstellung sie zudem daran hindert, sich angemessen auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden die Auswirkungen, denen sie im Jenseits ausgesetzt sind, deutlich schwerwiegender sein.

Um dies zu vermeiden, muss man akzeptieren, dass Allah, der Erhabene, allein uns mit unzähligen und fortwährenden Segnungen versorgt und daher in jeder Situation mehr Gehorsam verdient als in allen anderen Dingen, wie sozialen Medien, Mode und Kultur. Kapitel 16 An Nahl, Vers 74:

„Behauptet also keine Ähnlichkeiten mit Allah...“

Jeder muss anerkennen, dass Allah, der Erhabene, allein das umfassende Wissen über alle Angelegenheiten besitzt und daher den idealen Verhaltenskodex anbieten kann, der Ruhe in beiden Welten fördert, indem er einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand ermöglicht und alles und jeden in ihrem Leben angemessen positioniert. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, das die Gesellschaft hat, wird niemals ausreichen, um dieses Ergebnis zu erreichen, ungeachtet umfangreicher Forschung, da es nicht alle Herausforderungen des Lebens bewältigen kann. Ihre Führung kann weder alle Formen geistiger und körperlicher Belastung vermeiden, noch kann sie bei der richtigen Gestaltung aller Aspekte und Personen im Leben helfen, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile begrenzt sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 74:

„... Gewiss, Allah weiß es, und ihr wisst es nicht.“

Um eine standhafte Haltung einzunehmen, die es einem ermöglicht, Allah, dem Erhabenen, jederzeit standhaft zu gehorchen, muss man einen starken Glauben entwickeln. Die Entwicklung eines starken Glaubens ist von entscheidender Bedeutung, da er sicherstellt, dass eine Person Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, ob in guten wie in schlechten Zeiten, treu gehorcht. Dieser starke Glaube entwickelt sich durch den Erwerb von Wissen und die Anwendung der eindeutigen Beweise aus dem Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Diese Quellen verdeutlichen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu Frieden in diesem und im Jenseits führt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet . Kapitel 16 An Nahl, Vers 74:

„... Gewiss, Allah weiß es, und ihr wisst es nicht.“

Andererseits hat jemand, dem die islamischen Lehren fehlen, einen schwachen Glauben. Ein solcher Mensch neigt eher dazu, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wenn seine persönlichen Wünsche mit seinen Geboten kollidieren, da er nicht versteht, dass der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über seine Wünsche gestellt wird, Frieden in beiden Welten bringt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„ Allah nennt ein Beispiel: einen Sklaven, der Eigentum ist und nichts tun kann ...“

Die Folge ist ein Mangel an geistigem und körperlichem Gleichgewicht, sie verlieren alle Dinge und Menschen in ihrem Leben und bereiten sich nicht 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.

Daher ist es wichtig, durch das Erlernen und Handeln islamischer Prinzipien Glaubenssicherheit zu erlangen und stets unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Nutzung der gewährten Segnungen im Einklang mit den islamischen Lehren. Dies sichert den Seelenfrieden in beiden Welten durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Priorisierung aller Aspekte des Lebens. Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„... und wer von Uns mit gutem Lebensunterhalt versorgt wurde, der gibt davon heimlich aus...“

Im Allgemeinen zeugt es von Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, wenn man die empfangenen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren beschrieben werden – wie beispielsweise seinen Reichtum – heimlich nutzt. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass jeder, der Gutes tut, ohne Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, weder in diesem noch im Jenseits dafür belohnt wird. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Wer jedoch seiner

Aufrichtigkeit treu bleibt und andere dazu inspirieren möchte, dasselbe zu tun, und so dieselbe Belohnung erhält wie diejenigen, die seinem Beispiel in guten Taten folgen, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, bestätigt wird, kann die ihm gegebenen Segnungen, wie beispielsweise seinen Reichtum, angemessen und offen nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„... und wem Wir eine gute Versorgung von Uns gewährt haben, der gibt davon heimlich und öffentlich aus...“

Es ist ganz offensichtlich, dass derjenige, der die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, und dadurch in beiden Welten Seelenfrieden erlangt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, niemals demjenigen ebenbürtig sein kann, der die ihm gewährten Segnungen missbraucht und dadurch in beiden Welten Stress, Ärger und Schwierigkeiten bekommt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„Allah nennt ein Beispiel: einen Sklaven, der Eigentum ist und nichts tun kann, und jemanden, den Wir mit gutem Unterhalt versorgt haben, und der davon heimlich und öffentlich ausgibt. Können sie gleich sein? ...“

Die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, den Menschen unzählige und fortwährende Segnungen gewährt, auch wenn sie diese nicht verdient haben, und ihnen Anleitungen gibt, wie sie diese richtig nutzen sollen, beweist eindeutig, dass Er zu allen Zeiten Dankbarkeit und Gehorsam verdient. Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„...Alles Lob und aller Dank gebührt Allah! ...“

Doch da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, oft im Widerspruch zu den weltlichen Wünschen der Menschen steht, beharren viele von ihnen darauf, Ihm nicht zu gehorchen, indem sie die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„... Aller Lob und Dank gebührt Allah! Doch die meisten von ihnen wissen es nicht.“

Im Allgemeinen fällt es den meisten Muslimen leicht zu glauben, dass aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ins Paradies führt. Dieser Glaube wird ihnen von klein auf eingeflößt und ist leicht zu akzeptieren. Der wahre Vertrauensvorschuss liegt in dem Glauben, dass diejenigen, die die ihnen gewährten Segnungen, wie sie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben werden, nutzen, in diesem Leben Seelenfrieden und Körper finden werden. 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 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„...Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Ein Grund, warum diese Realität schwer zu akzeptieren ist, liegt darin, dass sie der Logik zu widersprechen scheint. Die Logik legt nahe, dass ein Mensch nur durch die Erfüllung seiner Wünsche Frieden finden kann. Und wenn man sich soziale Medien, Kultur, Mode und vieles mehr ansieht, wird überall die Vorstellung deutlich, dass Frieden und Glück durch die Erfüllung der eigenen Wünsche entstehen. Selbst der Teufel erkennt an, dass Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ins Paradies führt. Dennoch hält er Muslime davon ab, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen über die grundlegenden Pflichten hinaus richtig zu nutzen, indem er ihnen einredet, dass dies zu einem elenden Leben in dieser Welt führen würde.

All diese und weitere Faktoren hindern Menschen daran, die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen, da sie befürchten, durch das Aufgeben ihrer Wünsche Glück und Seelenfrieden zu verlieren. Stattdessen glauben Menschen oft unbewusst, dass sie die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen werden, wenn Allah der Erhabene ihnen Frieden schenkt. Allah der Erhabene hat jedoch deutlich gemacht, dass wahrer Frieden erst erreicht werden kann, wenn man die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies führt dazu, dass Menschen inaktiv werden, was sie wiederum daran hindert, richtig zu handeln und durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht sowie durch die richtige Einordnung von allem und jedem in ihr Leben geistigen und körperlichen Frieden zu erlangen.

Um den Glauben zu stärken, muss man die Lehren des Heiligen Korans und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) studieren, erlernen und danach handeln. Dies wird einen ermutigen, den Vertrauensvorschuss zu geben und die von ihm gewährten Segnungen richtig zu nutzen, um in beiden Welten inneren und äußeren Frieden zu erlangen. Wenn man beispielsweise fest daran glaubt, dass Allah der Erhabene der einzige Herrscher über die Herzen ist, erkennt man, dass kein weltliches Verlangen inneren Frieden bringen kann, wenn man die empfangenen Segnungen nicht richtig nutzt. Umgekehrt kann einen keine Not davon abhalten, inneren Frieden zu erlangen, vorausgesetzt man nutzt die empfangenen Segnungen richtig, ähnlich wie der Heilige Prophet Ibrahim (Friede sei auf ihm) selbst mitten im Feuer Frieden und Sicherheit fand. Kapitel 21 An Anbiya, Verse 68-69:

„Sie sagten: „Verbrennt ihn [den Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm] und unterstützt eure Götter – wenn ihr handeln wollt.“ Wir [d. h. Allah] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.““

Kapitel 16 An Nahl, Vers 75:

„... Aller Lob und Dank gebührt Allah! Doch die meisten von ihnen wissen es nicht.“

Wie bereits erwähnt, ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Menschen islamische Lehren ablehnen oder nicht umsetzen, ihre Tendenz, die vorherrschenden Ansichten der Gesellschaft blind zu imitieren. Daher ist es wichtig, dem Drang zu widerstehen, anderen bedingungslos zu folgen, da die Handlungen der Mehrheit oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen. Wenn Menschen sehen, dass der Großteil der Gesellschaft islamische Prinzipien missachtet, können sie fälschlicherweise annehmen, das Verhalten der Mehrheit sei richtig, und sich unkritisch anschließen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Mehrheitsmeinung nicht unfehlbar ist. Die Geschichte hat wiederholt gezeigt, dass weit verbreitete Überzeugungen durch neue Erkenntnisse widerlegt werden können, wie beispielsweise die einst akzeptierte Vorstellung von der Scheibe Erde. Es ist wichtig, sich nicht wie Schafe zu verhalten und sich gedankenlos den Ansichten der Mehrheit anzupassen, da dies zu Fehlentscheidungen in weltlichen und spirituellen 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 Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen. Dies befähigt sie, wohlinformierte Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Aus genau diesem Grund verurteilt der Islam die Praxis, anderen in Glaubensfragen gedankenlos zu folgen, aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, die islamischen Lehren mit Verständnis zu studieren 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...“

In den vorherigen Versen wurde der Unterschied zwischen demjenigen, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er seine Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt und wie dies zu Seelenfrieden in beiden Welten führt, und demjenigen, der Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und dadurch in beiden Welten Stress erfährt, erläutert. Im nächsten Vers erläutert Allah, der Erhabene, wie Gehorsam auch Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft fördert, während Ungehorsam nur zu Ungerechtigkeit und Korruption führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 76:

Und Allah stellt zwei Männer als Beispiel vor. Der eine ist stumm und unfähig, etwas zu tun, während er seinem Vormund zur Last fällt. Wohin er ihn auch führt, er bringt nichts Gutes. Ist er etwa dem gleich, der Gerechtigkeit gebietet, während er auf dem geraden Weg ist?

Wer Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird unweigerlich die Rechte der Menschen nicht erfüllen. Er wird daher zu einem nutzlosen Mitglied der Gesellschaft, einer Belastung, die anderen nichts Gutes bringt, und aufgrund seiner Haltung wird er sich gegenüber den schlechten Dingen in der Gesellschaft wie ein Stummer und Tauber verhalten. Durch sein Verhalten wird er die Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in seiner Gesellschaft fördern. Kapitel 16 An Nah, Vers 76:

Und Allah stellt zwei Männer als Beispiel vor. Der eine ist stumm und unfähig, etwas zu tun, während er seinem Vormund zur Last fällt. Wohin er ihn auch führt, er bringt nichts Gutes ...“

Wer Allah, dem Erhabenen, gehorcht und die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, erfüllt die Rechte der Menschen. Dadurch wird er ein Gewinn für seine Gesellschaft sein, indem er Gerechtigkeit und Frieden verbreitet und andere ermutigt, dasselbe zu tun. Kapitel 16 An Nahl, Vers 76:

„...Ist er dem gleich, der Gerechtigkeit gebietet, während er auf einem geraden Weg ist?“

Vers 76 könnte sich auch auf Dinge beziehen, denen Menschen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorchen, wie etwa soziale Medien, Mode und Kultur. Diese sind oft Ursache für Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, da sie Menschen dazu ermutigen, die ihnen gewährten Segnungen zu missbrauchen und so ihre Rechte zu verletzen. Infolgedessen bringen diese Dinge den Menschen nichts Gutes, da sie ihnen weder auf individueller noch auf gesellschaftlicher Ebene zu innerem Frieden verhelfen. Kapitel 16 An Nah, Vers 76:

Und Allah stellt zwei Männer als Beispiel vor. Der eine ist stumm und unfähig, etwas zu tun, während er seinem Vormund zur Last fällt. Wohin er ihn auch führt, er bringt nichts Gutes ...“

Während Allah, der Erhabene, nur nützliche Dinge befiehlt, verbietet und rät, damit der Mensch auf individueller Ebene in beiden Welten Seelenfrieden erlangt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, und die Menschen Gerechtigkeit und Frieden in ihrer Gesellschaft erreichen, da auch die Rechte der Menschen erfüllt werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 76:

„...Ist er dem gleich, der Gerechtigkeit gebietet, während er auf einem geraden Weg ist?“

Nur Allah, der Erhabene, besitzt die Macht, dies zu erreichen. Er ist der Schöpfer aller Dinge und verfügt über unendliches Wissen, das jeden Aspekt der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. Daher ist er in einzigartiger Weise in der Lage, der Menschheit einen moralischen Rahmen zu geben, der Recht und Unrecht, Nutzen und Schaden klar voneinander trennt und hilft, in einem oft von Angst geprägten Leben Frieden zu finden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 77:

„Und Allah allein gehört das Verborgene der Himmel und der Erde ...“

Wer diese Wahrheit jedoch nicht erkennt, da sie seinen weltlichen Wünschen widerspricht, wird weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und die Segnungen missbrauchen, die Er ihm gewährt hat. Infolgedessen wird er einen Mangel an geistiger und körperlicher Harmonie erfahren, seine Beziehungen und Verantwortlichkeiten werden falsch eingeschätzt, was letztlich seine Bereitschaft zur Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts beeinträchtigt. Dies wird zu Stress, Schwierigkeiten und Kämpfen in beiden Welten führen, ungeachtet aller irdischen Freuden, die er genießen mag. Und da das Leben in dieser Welt im Nu vergeht, wird er am Tag des Jüngsten Gerichts unvorbereitet seiner Rechenschaftspflicht gegenüberstehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 77:

„...Und die Sache der Stunde ist nichts weiter als ein Augenaufschlag oder sogar näher...“

Und nichts, was sie in dieser Welt erreicht haben, wird ihnen gegen Allah, den Erhabenen, helfen, noch wird sie jemand davor bewahren, die Konsequenzen ihrer Taten zu tragen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 77:

„...Wahrlich, Allah hat die Macht über alle Dinge.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 77:

„...Und die Sache der Stunde ist nichts weiter als ein Augenaufschlag oder sogar näher...“

Darüber hinaus ermahnt dieser Vers, sich nicht auf ein langes Leben zu freuen, da dies von der Vorbereitung auf den Tod und die Verantwortung am Jüngsten Tag abhält. Alles in diesem Bereich kann erworben werden, auch mit unerlaubten Mitteln, außer Zeit. Sie ist der einzige Segen, der nicht wiederkehrt, wenn er einen Menschen einmal verlassen hat. Obwohl diese Wahrheit von allen anerkannt wird, unabhängig von ihrem Glauben, versäumen es viele, die ihnen zur Verfügung stehende Zeit wertzuschätzen und effektiv zu nutzen. Viele denken, sie würden sich morgen auf das Leben

nach dem Tod vorbereiten. Doch mit jedem Tag verschiebt sich dieses Morgen immer weiter, bis es in vielen Fällen nie eintritt. Oftmals wird ihnen diese Erkenntnis erst zu spät, nämlich im Moment des Todes, zuteil. Wer das Glück hat, dieses Morgen noch zu Lebzeiten zu erleben, besucht im Alter vielleicht noch die Moscheen. Doch nachdem er so viel Zeit und Energie in die materielle Welt investiert hat, ist sein Körper zwar in den Moscheen anwesend, doch sein Herz und sein Geist bleiben mit weltlichen Dingen beschäftigt. Dies ist für diejenigen offensichtlich, die regelmäßig Moscheen besuchen. Aufgrund ihres hohen Alters und ihrer weltlichen Sichtweise ist es für diese Muslime unwahrscheinlich, dass sie die islamischen Lehren aufnehmen und umsetzen. Daher besuchen sie möglicherweise die Moscheen, missbrauchen aber weiterhin die ihnen gewährten Segnungen. Infolgedessen geraten sie in ein Ungleichgewicht geistiger und körperlicher Verfassung, vernachlässigen ihre Beziehungen und Verantwortlichkeiten im Leben und bereiten sich nicht auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, trotz aller weltlichen Freuden, denen sie sich hingeben.

Darüber hinaus wachsen mit der Zeit in den meisten Situationen die Verpflichtungen eines Menschen, einschließlich Heirat und Kindererziehung. Daher ist es schlichtweg unklug, die Vorbereitung auf das Jenseits aufzuschieben, bis man mehr Zeit hat. Der Islam lehrt Muslime nicht, die Welt zu vernachlässigen; vielmehr ermutigt er sie, ihre Zeit und andere Segnungen weise zu nutzen. Sie sollten der materiellen Welt genug nehmen, um ihre Bedürfnisse und Verpflichtungen zu erfüllen, ohne zu übertreiben oder zu verschwenden, und den Rest ihrer Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen. Muslime sollten versuchen, weniger Zeit mit sündigen und trivialen Beschäftigungen zu verbringen – Aktivitäten, die weder in diesem noch im nächsten Leben einen Nutzen bringen – und sich stattdessen mehr auf Unternehmungen konzentrieren, die in beiden Welten von Vorteil sind. Dies ist die richtige Art, seine Zeit

einzuteilen. Wie viele können ernsthaft von sich behaupten, dass sie ihre Bemühungen zur Vorbereitung auf das ewige Jenseits der Verbesserung ihrer vorübergehenden Existenz vorziehen?

Allah, der Erhabene, wies auf einen Aspekt seiner Macht und Kontrolle über die Menschen hin, als er in einem früheren Vers erwähnte, wie Menschen, die senil werden, das Wissen verlieren, das sie einst besaßen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 70:

„...Und unter euch gibt es manche, die ins hinfälligste Alter zurückgefallen sind, sodass sie, obwohl sie Wissen hatten, nichts mehr wissen...“

Dann erwähnt Allah, der Erhabene, wie Er allein diesen Kreislauf kontrolliert, indem Er den Menschen Wissen gewährt, obwohl sie von Geburt an nichts wussten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„Und Allah hat euch aus dem Leib eurer Mütter gezogen, ohne dass ihr etwas gewusst hättet ...“

Allah, der Erhabene, verleiht den Menschen die Fähigkeit zuzuhören, damit sie auf gute Dinge reagieren und nützliches Wissen erlernen können. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... und Er hat euch das Gehör geschenkt...“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Gehör erst dann nützt, wenn man nützliche Dinge, wie beispielsweise religiöses Wissen, richtig hört. Dies erfordert die aufmerksame Aufnahme islamischen Wissens, die Verknüpfung mit persönlichen Erfahrungen, die Bewertung der zukünftigen Anwendung der Lehren und das ernsthafte Hinarbeiten auf dieses Ziel. Solches Handeln garantiert, dass man von dem islamischen Wissen, mit dem man sich beschäftigt, profitiert. Das bloße Anhören islamischer Lehren ohne diese Schritte führt nicht zu einer positiven Veränderung des Verhaltens. Dies ist der Hauptgrund, warum Muslime oft keine positiven Veränderungen erfahren, obwohl sie heute besseren Zugang zu islamischem Wissen haben als je zuvor. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... und Er hat euch das Gehör geschenkt...“

Allah, der Erhabene, verlieh den Menschen auch die Fähigkeit, mit Verständnis zu sehen, damit sie von der Welt und den Menschen um sie herum lernen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... und Er hat dir Gehör und Einsicht gegeben...“

Im Allgemeinen zielt diese Haltung darauf ab, eine Geisteshaltung zu fördern, die Selbstbezogenheit verhindert und den Einzelnen dazu anhält, seinen Blick über das eigene Leben und seine Probleme hinaus zu erweitern. Wer diese Haltung vertritt, verspielt die Chance, aus historischen Ereignissen, eigenen Erfahrungen und der Situation seiner Mitmenschen zu lernen. Erkenntnisse aus diesen Elementen zu gewinnen, ist eine der wirksamsten Methoden, das eigene Verhalten zu verbessern und vergangene Fehler zu vermeiden, was letztlich zu innerer Ruhe führt. Wenn man beispielsweise miterlebt, wie reiche und berühmte Menschen die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen und dafür trotz kurzer Momente des Glücks und Luxus mit Stress, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken konfrontiert werden, ist das eine wichtige Lektion. Es lehrt Beobachter, die ihnen zuteil gewordenen Segnungen nicht zu missbrauchen und bestärkt 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 die Wertschätzung für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu ermutigen, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Aus diesem Grund fordert der Islam den Einzelnen immer wieder dazu auf, wachsam und aufmerksam zu bleiben, anstatt sich so sehr in seine persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass er die Welt um ihn herum vernachlässigt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... und Er hat dir Gehör und Einsicht gegeben...“

Und Allah, der Erhabene, gewährte den Menschen die Fähigkeit, verschiedene Emotionen zu empfinden, die für ein erfolgreiches Leben in dieser Welt erforderlich sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... und Er hat euch Gehör, Einsicht und ein gefühlvolles Herz gegeben...“

Im Allgemeinen besagen die islamischen Lehren, dass der Ausdruck von Emotionen innerhalb bestimmter Grenzen in verschiedenen Situationen erlaubt ist, beispielsweise bei Traurigkeit in schwierigen Zeiten , da der Ausdruck von Emotionen eine menschliche Eigenschaft ist. Solange diese Emotionen innerhalb der Grenzen des Islam bleiben, ist es völlig akzeptabel, sie auszudrücken. Niemand erwartet von einem Menschen, sich in schwierigen Situationen wie ein Roboter zu verhalten. In jeder Situation sollte man versuchen, ein Gleichgewicht zu wahren und seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, um Spannungen abzubauen, ohne die vom Islam gesetzten Grenzen zu überschreiten. Dies wird in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23, deutlich:

„Damit du nicht verzweifelst über das, was dir entgangen ist, und nicht stolz bist über das, was Er dir gegeben hat. Und Allah mag es nicht, wenn sich jemand selbst täuscht und prahlt.“

Dieser Vers verbietet es einem Menschen nicht, Traurigkeit oder Freude zu empfinden. Er warnt jedoch vor Extremen dieser beiden Gefühle,

insbesondere vor Trauer und Jubel, da beide zu sündigem Verhalten führen können.

Man sollte sich immer vor Augen halten, dass man, solange man innerhalb dieser Grenzen bleibt, alle Herausforderungen erfolgreich meistern und Frieden, Belohnungen und Segnungen in diesem und im Jenseits erlangen wird, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet .

Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... und Er hat euch Gehör, Einsicht und ein gefühlvolles Herz gegeben...“

Man muss für diese Fähigkeiten dankbar sein, die man weder verdient noch aus eigener Kraft erlangt hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 78:

„... dass Sie vielleicht dankbar wären.“

Dankbarkeit in seinen 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 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 beiden Welten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden im eigenen Leben in Einklang bringt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Nachdem Allah, der Erhabene, einige der Segnungen erwähnt hat, die den Menschen zuteil wurden, bespricht er einige der Zeichen in der Welt, die Seine Macht und Kontrolle anzeigen und warum Er allein Gehorsam verdient. Kapitel 16 An Nahl, Vers 79:

„Sehen sie nicht, wie die Vögel in der Luft gelenkt werden? Niemand hält sie aufrecht außer Allah...“

Allah, der Erhabene, hat die Gesetze der Erde, wie die Schwerkraft, geschaffen, die ein ausgeglichenes und harmonisches System ermöglichen. Wäre die Schwerkraft zu stark, würde die Mobilität aller Lebewesen

beeinträchtigt. Wäre die Schwerkraft auf der Erde zu schwach, würde dies ebenfalls zu Mobilitätsproblemen führen. Das optimale Maß an Schwerkraft und anderen Gesetzen, die den größtmöglichen Nutzen für die Lebewesen auf der Erde gewährleisten, kann daher nicht als zufällig bezeichnet werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 79:

„... Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die gläubig sind.“

Diese Zeichen wirken sich nur positiv auf Gläubige aus, da sie verstehen, dass die Kontrolle ihrer weltlichen Wünsche durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und durch den richtigen Umgang mit seinen Segnungen zu innerem Frieden in beiden Welten führt, indem sie einen geistigen und körperlichen Ausgleich erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Wenn man Wissenschaftlern zuhört, die die Erde erforschen, wird zudem deutlich, dass sie, oft indirekt, anerkennen, dass die Erschaffung der Erde und ihrer unzähligen perfekt ausbalancierten Systeme kein Zufall sein kann. Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch ihren weltlichen Wünschen widerspricht, lassen sie sich von den klaren Zeichen des Universums nicht ausreichend beeinflussen, um Ihn anzunehmen und Ihm zu gehorchen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 79:

„... Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die gläubig sind.“

Darüber hinaus wurde der Begriff „Gläubige“ anstelle von „Muslimen“ verwendet. Daher muss man den Unterschied zwischen beiden verstehen, um einen starken Glauben zu erlangen und sich den Gläubigen anzuschließen. Muslime sind Menschen, die die islamischen Prinzipien nicht gründlich verstehen und den Islam oft hauptsächlich aufgrund familiärer Bindungen, beispielsweise zu ihren 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 ihres unzureichenden Verständnisses der islamischen Lehren bleibt ihr Glaube schwach. Dieser schwache Glaube führt oft zu Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, da sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere wenn ihre Wünsche den islamischen Grundsätzen widersprechen, obwohl sie die Pflichten erfüllen. Im Gegensatz dazu praktiziert ein wahrer Gläubiger den Islam, basierend auf dem Wissen aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), was einen starken Glauben fördert. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 15:

„Gläubig sind nur diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln, sondern mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache kämpfen. Das sind die Wahrhaftigen.“

Ihr unerschütterlicher Glaube garantiert ihre Hingabe, Allah, dem Erhabenen, in schwierigen wie in einfachen Zeiten zu gehorchen, Geduld in Prüfungen und Dankbarkeit in ruhigen Zeiten zu zeigen. Dankbarkeit in seinen Absichten auszudrücken bedeutet, ausschließlich zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zu handeln. Dankbarkeit in Worten auszudrücken kann entweder positives Sprechen oder Schweigen bedeuten. Darüber hinaus erfordert das Zeigen von Dankbarkeit durch Taten, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Diese Praxis führt zu weiterem Segen, Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alle Facetten des eigenen Lebens richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus erfordert Geduld, weder in Worten noch in Taten Klagen zu äußern und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen. Sie erfordert den Glauben, dass Er immer das Beste für sie 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.“

Daher werden sich Menschen mit starkem Glauben in allen Situationen korrekt verhalten. Dadurch erlangen sie in beiden Welten die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen. Dadurch erlangen sie in beiden Welten Ruhe, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben angemessen platzieren. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, angedeutet.

Darüber hinaus hat Allah, der Erhabene, die Erde so ausgewogen erschaffen, dass selbst schwache Keime eines Samens ihre Oberfläche durchdringen können, dennoch große Gebäude, wie zum Beispiel ein Haus, darauf errichtet werden können. Er hat der Menschheit auch die Fähigkeit verliehen, Häuser zu bauen, die für die Erholung und die Bewältigung persönlicher und familiärer Angelegenheiten unerlässlich sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 80:

„Und Allah hat eure Häuser zu einem Ort der Ruhe für euch gemacht ...“

Wäre der Boden nicht ausgewogen angelegt, wäre der Bau von Häusern auf der Erdoberfläche nicht möglich, was die Menschen daran hindern würde, die nötige Ruhe zu finden, um ihren verschiedenen Verpflichtungen nachzukommen. Er gab den Menschen sogar das Wissen, provisorische Behausungen zu bauen, damit sie sich auf Reisen ausreichend ausruhen konnten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 80:

„... und habe für euch aus Tierhäuten Zelte gemacht, in denen ihr am Tag eurer Reise und am Tag eures Lagers leichte Zelte vorfindet...“

Allah, der Erhabene, hat die Tiere so vollkommen geschaffen, dass die Menschen zahlreiche Vorteile aus ihnen ziehen können, beispielsweise als Nahrung. Kapitel 16 An Nahl, Vers 80:

„... und aus ihrer Wolle, ihrem Fell und Haar entsteht eine Zeit lang Einrichtung und Freude.“

Da diese Ressourcen nicht von Dauer sind, versorgt Allah, der Erhabene, die Menschen kontinuierlich mit allen Segnungen, wofür Dankbarkeit gilt. Da alle weltlichen Segnungen vergänglich sind, erinnert dies die Menschen daran, dass auch das Leben in dieser Welt vergänglich ist und man Allah, dem Erhabenen, nur für begrenzte Zeit undankbar sein kann, bis man die Konsequenzen seiner Taten zu spüren bekommt. Wer die empfangenen Segnungen missbraucht, sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass er aufgrund fehlender unmittelbarer Konsequenzen oder des Nichterkennens jeglicher Auswirkungen einer Strafe vollständig entgehen wird. In diesem Leben wird diese Perspektive die Fähigkeit beeinträchtigen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und dazu führen, dass man alles und jeden um sich herum falsch einordnet. Infolgedessen werden Aspekte des Lebens wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Wenn man Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotz, wird man seinen Stress fälschlicherweise den falschen

Personen und Dingen in seinem Leben zuschreiben, wie zum Beispiel seinem Ehepartner. Indem sie die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbrechen, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die ihre Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie offensichtlich weltliche Freuden genießen. Darüber hinaus hindert sie ihre Denkweise daran, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, was zu einer viel härteren Strafe im Jenseits führt.

Da das arabische Klima extrem rau war, stellte Allah, der Erhabene, ihnen Schatten und Berge zur Verfügung, die ihnen als Schutz vor den extremen Wetterbedingungen dienten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 81:

„Und Allah hat für euch aus dem, was Er erschaffen hat, Schatten gemacht und hat für euch aus den Bergen Schutzhütten gemacht ...“

Doch diese Wahrheit ist in allen Teilen der Welt offensichtlich, wo Allah, der Erhabene, den Menschen Ressourcen und Wissen zur Verfügung gestellt hat, damit sie den unterschiedlichen Klimabedingungen standhalten können, denen sie ausgesetzt sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 81:

„... und hat für euch Kleidung gemacht, die euch vor der Hitze schützt...“

Hitze wurde erwähnt, da sie das normale Wetter der Araber war, der ersten Empfänger des Heiligen Korans. Darüber hinaus schützt Kleidung die Menschen aber auch vor jedem Klima, dem sie ausgesetzt sein können, wie zum Beispiel Kälte. Allah, der Erhabene, stellt die Mittel und das Wissen zur Verfügung, um Kleidung zum Zwecke der Verhüllung und der Schönheit herzustellen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 26:

„O Kinder Adams, Wir haben euch Kleidung gegeben, um eure Geschlechtsteile zu verbergen und als Schmuck ...“

Da es seit Anbeginn der Zeit Konflikte zwischen den Menschen gibt und diese bis zum Ende bestehen bleiben werden, hat Allah, der Erhabene, den Menschen die Mittel und das Wissen zur Verfügung gestellt, um Rüstungen herzustellen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 81:

„... und Kleidung, die dich vor deinem [Feind im] Kampf schützt ...“

Wer die besonderen Bedürfnisse eines anderen erfüllt, beispielsweise ihm ein Dach über dem Kopf bietet, verdient Dankbarkeit. Da Allah, der Erhabene, der Menschheit alle Segnungen dieses Universums gewährt hat,

ist es nur gerecht und angemessen, dass jeder Einzelne ihm seine Dankbarkeit zeigt. Kapitel 16 Nahl, Vers 81:

„...So vollendet Er Seine Gunst an euch, damit ihr euch unterwerft.“

Dankbarkeit mit Absicht auszudrücken bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer andere Beweggründe hat, wird von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, betont. Ein klares Zeichen guter Absicht ist, dass jemand keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder erwartet. Verbale Dankbarkeit besteht entweder darin, positive Worte zu äußern oder zu schweigen. Darüber hinaus bedeutet Dankbarkeit durch Taten, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Dies führt zu mehr Segnungen und bringt letztendlich Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt, indem ein ausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand erreicht und alles und jeder in seinem Leben richtig positioniert wird. Kapitel 16 Nahl, Vers 81:

„...So vollendet Er Seine Gunst an euch, damit ihr euch unterwerft.“

Darüber hinaus gilt es als angemessen und richtig, einen Gegenstand nach eigenem Ermessen zu nutzen, wenn er ihn besitzt. Da Allah, der Erhabene,

der Schöpfer, Besitzer und Erhalter von allem im Universum, einschließlich der Menschheit, ist, besitzt er die höchste Autorität darüber, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist es nur fair, wenn sich ein Mensch an die Führung Allahs, des Erhabenen, hält, da er der alleinige Besitzer des gesamten Universums ist, das jeden Einzelnen umfasst.

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand seinen Besitz leiht. 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 und nicht als Geschenk gewährt. Wie bei irdischen Darlehen muss auch dieses Darlehen zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt durch die Verwendung dieser Segnungen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Umgekehrt gilt: Da die Segnungen des Paradieses 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 sollte die vergänglichen weltlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln.

Da der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen Ihm weiterhin

ungehorsam sein und die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. Da Allah dem Erhabenen den Menschen jedoch keine Rechtleitung aufzwingt, lässt Er sie ihren Lebensweg wählen und zieht sie dann in beiden Welten zur Rechenschaft. Kapitel 16 An Nahl, Vers 82:

„Wenn sie sich jedoch abwenden, liegt die klare Benachrichtigung allein bei Ihnen.“

Es ist grundsätzlich die Pflicht eines Menschen, seine Mitmenschen über den Unterschied zwischen rechter und falscher Führung aufzuklären und sie gleichzeitig zu ermutigen, den richtigen Lebensweg zu wählen. Man kann jedoch niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Tatsache nicht versteht, wird immer wieder Frustration und Enttäuschung gegenüber Menschen erleben, die sich für den falschen Weg entscheiden. Diese Traurigkeit kann sich zu Depressionen steigern, wenn man nicht erkennt, 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 nach Seelenfrieden streben, selbst auf Kosten ihrer irdischen Begierden, erkennen, dass die Kontrolle der eigenen Wünsche in diesem Leben ein geringer Preis für den Frieden in beiden Welten ist. Darüber

hinaus verstehen sie, dass die Erfüllung aller weltlichen Wünsche nicht zu wahrem inneren Frieden führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Wohlhabenden und Berühmten betrachtet.

Doch es ist seltsam, wie Menschen erkennen, dass jeder Segen, den sie besitzen, ihnen von anderen gewährt wurde, und dennoch Allah, den Erhabenen, verleugnen oder Ihm nicht gehorchen, wenn sie behaupten, an Ihn zu glauben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 83:

„Sie erkennen die Gunst Allahs an, doch dann leugnen sie sie. Und die meisten von ihnen sind Ungläubige.“

Es ist wichtig zu beachten, dass der Islam im gesamten Heiligen Koran Undankbarkeit mit Unglauben verbindet, genau wie er Dankbarkeit mit dem Glauben an Allah, den Erhabenen, verbindet. Wer also behauptet, an Allah, den Erhabenen, zu glauben, muss Ihm seine Dankbarkeit zeigen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Versäumt er dies jedoch, besteht die große Gefahr, seinen Glauben zu verlieren, da er sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube einer Pflanze ähnelt, die durch gehorsames Handeln genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich wie eine Pflanze, die lebenswichtige Nährstoffe wie Sonnenlicht nicht erhält und schließlich stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch gehorsame Taten unterstützt wird. Dies bedeutet den größten Verlust. Kapitel 16 An Nahl, Vers 83:

„Sie erkennen die Gunst Allahs an, doch dann leugnen sie sie. Und die meisten von ihnen sind Ungläubige.“

Wenn man weiterhin Allah, dem Erhabenen, gegenüber undankbar bleibt und seine Segnungen missbraucht, gerät man geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verliert alles und jeden in seinem Leben. Dies führt zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten, selbst wenn man weltlichen Luxus genießt. Und da diese Einstellung einen daran hindert, sich auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden Stress und Schwierigkeiten nur noch zunehmen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 84:

„Und [erwähne] den Tag, an dem Wir aus jeder Nation einen Zeugen auferstehen lassen...“

Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, werden am Tag des Gerichts als Zeugen aufgerufen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 41:

„Wie wird es also sein, wenn Wir aus jeder Nation einen Zeugen bringen und dich als Zeugen gegen diese [Menschen] bringen?“

Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zeuge für oder gegen jemanden aussagen kann. Man sollte daher Wunschdenken vermeiden, indem man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und davon ausgeht, dass jemand wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einen am Tag des Jüngsten Gerichts retten wird. Die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wird in zahlreichen islamischen Lehren bestätigt, darunter im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308. Dennoch ist es traurige Realität, dass manche Muslime trotz seiner Fürsprache unweigerlich in der Hölle landen. Selbst ein flüchtiger Aufenthalt in der Hölle ist unerträglich, was die Bedeutung der Ablehnung von Wunschdenken unterstreicht. Darüber hinaus verspottet Wunschdenken die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Folglich kann diese Verhöhnung dazu führen, dass sie von seiner Fürsprache ausgeschlossen werden, 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 Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran angenommen hat, während Nichtmuslime ihn nicht angenommen haben und ihn daher nicht aufgeben können. Das Schicksal des Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts Zeugnis ablegt, 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 Ihm treu gehorcht und die Segnungen, die Er einem gewährt hat, in Übereinstimmung mit den islamischen Lehren richtig nutzt.

Eine andere Form des Wunschdenkens wird kritisiert, bei der Menschen fälschlicherweise glauben, sie könnten weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und würden durch einen Akt des Friedensschlusses mit Allah, dem Erhabenen, wie etwa Reue oder das Erfinden von Entschuldigungen, bei denen sie jemand anderem die Schuld für ihr schlechtes Verhalten geben, vor den Konsequenzen ihrer Taten bewahrt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 84:

„... Dann wird es den Ungläubigen nicht gestattet sein [sich zu entschuldigen oder Ausreden zu erfinden], noch wird von ihnen verlangt, [Allah] zu beschwichtigen.“

Jeder Mensch wird für seine Absichten, Worte und Taten zur Rechenschaft gezogen und nichts wird ihn davor bewahren. Man muss daher Wunschdenken vermeiden und stattdessen seine Absichten korrigieren, sodass man gute Taten vollbringt, um Ihm zu gefallen. Wer aus anderen Gründen gute Taten vollbringt, wird in beiden Welten keine Belohnung erhalten. Davor warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Sie müssen ihre Worte korrigieren, indem sie Gutes sagen oder schweigen. Und

sie müssen ihre Taten korrigieren, indem sie die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren, und sie werden sich richtig auf ihre Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten.

Da die Korrektur der eigenen Absichten, Worte und Taten jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, verharren viele von ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und missbrauchen die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat. 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, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten, die sie genießen mögen. Und da ihr Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden ihre Schwierigkeiten und Probleme exponentiell zunehmen und nichts wird sie davor retten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 85:

Und wenn diejenigen, die Unrecht getan haben, die Strafe sehen, wird ihnen diese weder gemildert, noch wird ihnen Aufschub gewährt.

Ein Hauptgrund für falsches Verhalten ist die blinde Befolgung der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft, die von ihren Führern und der gesellschaftlichen Elite kontrolliert und beeinflusst wird. Man sollte es vermeiden, der Masse bedingungslos zu folgen, da das vorherrschende

Verhalten in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn Menschen beobachten, wie die Mehrheit der Gesellschaft islamische Prinzipien missachtet, könnten sie die Handlungen der Mehrheit für gerechtfertigt halten und sich ihr ohne kritisches Nachdenken oder Selbstreflexion anschließen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Sichtweise der Mehrheit nicht immer zutreffend ist. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, wie vorherrschende Meinungen oder Überzeugungen durch neue Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurden, wie beispielsweise das einst weit verbreitete Missverständnis, die Erde sei eine Scheibe. Es ist wichtig, sich nicht wie Schafe zu verhalten 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 die Menschen 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 den vorherrschenden Ansichten der Gesellschaft abweichen. Aus diesem Grund verurteilt der Islam die gedankenlose Nachahmung anderer in religiösen Angelegenheiten aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, die islamischen Lehren mit Verständnis zu studieren 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...“

Doch wer seinen gesunden Menschenverstand vernachlässigt und stattdessen blind der Elite und den einflussreichen Persönlichkeiten der Gesellschaft, den Menschen hinter den sozialen Medien, der Mode und der Kultur folgt und ihnen gehorcht, wird unweigerlich weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und seine Segnungen missbrauchen. Und wenn sie im Jenseits die Konsequenzen ihrer Taten zu spüren bekommen, werden ihnen die Menschen und Dinge, denen sie gehorchten, nicht im Geringsten helfen. Im Gegenteil, sie werden die Verbindung zu ihnen abbrechen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 86:

Und wenn diejenigen, die Allah andere zur Seite stellen, ihre „Partner“ sehen, werden sie sagen: „Unser Herr, dies sind unsere Partner, die wir statt Dir anriefen.“ Doch sie werden ihnen die Behauptung an den Kopf werfen: „Ihr seid wahrlich Lügner.“

Da alle Lebensweisen, die die Menschen neben dem Islam aufgrund anderer Dinge wie sozialer Medien, Mode und Kultur angenommen haben, am Tag des Jüngsten Gerichts verschwinden und ihnen nicht helfen werden, so wie sie ihnen in dieser Welt keinen Seelenfrieden verschafft haben, werden sich alle Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts Allah, dem Erhabenen, unterwerfen. Doch Unterwerfung wird ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht helfen, da der Ort der Unterwerfung und des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, diese Welt ist, nicht das Jenseits. Kapitel 16 An Nahl, Vers 87:

„Und an jenem Tag werden sie Allah ihre Ergebenheit darbringen, und verloren geht für sie das, was sie zu erfinden pflegten.“

In Wahrheit tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten anderer, von Menschen geschaffener Richtlinien vernachlässigt, dies in erster Linie, um seine irdischen Gelüste zu befriedigen, da alle alternativen Kodizes menschlichen Wünschen entspringen. Wohlhabende und Einflussreiche verharren oft noch tiefer in dieser Mentalität, da sie verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam die Befolgung eines bestimmten Moralkodexes erfordern würde, der ihr Streben nach fehlgeleiteten Wünschen einschränken könnte. Folglich fördern sie diese Denkweise unter anderen, aus Angst vor dem möglichen Verlust ihrer Macht und ihres Einflusses. Historisch erklärt dies, warum sie oft die ersten waren, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und sich ihnen widersetzten. Bei diesem Verhalten geht es nicht darum, ob der Islam aufgrund eindeutiger Beweise der richtige oder falsche Glaube ist; es dreht sich lediglich um das Streben nach der Erfüllung persönlicher Wünsche. Kapitel 16 An Nahl, Vers 88:

„Diejenigen, die ungläubig waren und [andere] vom Weg Allahs abgebracht haben...“

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen oft Minderwertigkeitsgefühle auslösen, insbesondere wenn

persönliche Wünsche über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben treu bewahren, häufig von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Erwartungen oft Druck auf Personen aus, die islamischen Werten folgen. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Bereiche, die vom Islam kritisiert werden, widersetzen sich typischerweise der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies trägt erheblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Einstellungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die islamischen Prinzipien folgen wollen, die Mäßigung in persönlichen Wünschen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen gewährten Segnungen fördern, oft auf Widerstand und Kritik von Exzessen, die ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Kritiker versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelter Wüsten getrieben ist. Sie konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Einsichtige Menschen erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin resultiert. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche Sorgfalt auf andere wichtige Berufe 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 den Mangel an Tiefgang ihrer Argumente. Letztlich sind es die Grundprinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese vielfältigen Angriffe auf den Islam provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Indem sie andere vom rechten Weg abbringen, werden ihre Sünden zunehmen, je nachdem, wie viele Menschen ihrem Beispiel folgen. Davor warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674. Kapitel 16 An Nahl, Vers 88:

„Diejenigen, die ungläubig waren und [andere] vom Weg Allahs abgebracht haben – Wir werden ihre Strafe noch verschärfen, nachdem sie das Verderben angerichtet haben.“

Um dies zu vermeiden, muss man die göttliche Führung annehmen und danach handeln. So kann man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzen und durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand sowie durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben inneren Frieden in beiden Welten erlangen . Außerdem kann man so die Rechte der Menschen erfüllen und Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft verbreiten.

Doch wer die richtige Führung der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) nicht befolgt, hat in beiden Welten keine Ausreden mehr, um sich der Bestrafung zu entziehen, insbesondere dann nicht, wenn die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) gegen ihn aussagen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„ Und [erwähne] den Tag, an dem Wir unter jedem Volk einen Zeugen aus ihnen selbst erwecken werden. Und Wir werden dich [d. h. den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] als Zeugen über dein Volk bringen ...“

Es ist wichtig zu wissen, dass ein Zeuge sowohl für als auch gegen eine Person aussagen kann. Man sollte sich daher nicht dem Wunschdenken hingeben und weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam bleiben, in der Annahme, dass einen am Tag des Jüngsten Gerichts jemand wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) retten wird. Das Konzept der Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wird durch verschiedene islamische Lehren gestützt, darunter den Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308. Es ist jedoch eine traurige Wahrheit, dass manche Muslime trotz seiner Fürsprache unweigerlich in der Hölle landen. Selbst ein kurzer Aufenthalt in der Hölle ist unerträglich, was die Notwendigkeit unterstreicht, Wunschdenken abzulehnen. Darüber hinaus verhöhnt Wunschdenken die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Infolgedessen kann diese Verhöhnung dazu führen, dass sie von seiner Fürsprache ausgeschlossen werden, 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 Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran angenommen hat, während Nichtmuslime ihn nicht angenommen haben und ihn daher nicht aufgeben können. Das Schicksal des Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts aussagt, ist klar.

Daher ist es, wie in Vers 89 dargelegt, unerlässlich, sich von Wunschdenken fernzuhalten und stattdessen aufrichtige Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen zu hegen, indem man ihm treu gehorcht und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Grundsätzen angemessen nutzt. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, bringt alle Aspekte des Lebens in Einklang und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten führt letztendlich zu Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„... Und Wir haben das Buch zu dir herabgesandt als Erklärung aller Dinge und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Muslime.“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und dem Wissenszuwachs in verschiedenen Bereichen – sowohl geistig als auch körperlich – ist es ihr unmöglich, einen Verhaltenskodex zu etablieren, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Einzelpersonen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens auf der Erde begegnen können. Dieses Unterfangen ist

grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über verschiedene Facetten der Existenz gewinnt, beispielsweise über die Funktionen verschiedener Regionen des menschlichen Gehirns. Darüber hinaus ist es unrealistisch, ausreichendes Verständnis zu erlangen, um einen unfehlbaren Verhaltenskodex zu schaffen, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene fördert. Nur Allah, der Erhabene, besitzt die Fähigkeit, dies zu erreichen, da er der Schöpfer aller Dinge ist und über unendliches Wissen verfügt, das die gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. Daher ist er einzigartig qualifiziert, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Historische Beweise belegen, dass die wirksame Umsetzung dieses göttlichen Kodex im Leben der Menschen Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft förderte. Folglich sollte jeder den ihm von Gott gegebenen Verhaltenskodex annehmen und ihn als den vorteilhaftesten für sein Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Aspekte im Widerspruch zu seinen persönlichen Wünschen stehen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes anerkennt und befolgt und versteht, dass dieser letztlich zu seinem eigenen Wohl dient, trotz der Verschreibung unangenehmer Behandlungen und einer strengen Diät. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„... Und Wir haben das Buch zu dir herabgesandt als Erklärung aller Dinge und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Muslime.“

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind insgesamt unübertroffen, und ihre Bedeutungen werden klar vermittelt. Die Eloquenz seiner Worte und Verse ist beispiellos und wird von keinem anderen Text übertroffen. Er ist

frei von Widersprüchen, die in allen anderen religiösen Schriften und Lehren vorherrschen. Der Heilige Koran bietet einen detaillierten Bericht über die Geschichte vergangener Nationen, obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formale Geschichtsausbildung genossen hat. Er lehrt den Menschen, alles Gute anzunehmen und alles Böse abzulehnen. Dies wirkt sich sowohl auf den Einzelnen als auch auf die Gesellschaft als Ganzes aus und fördert so Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Haushalt und jeder Gemeinschaft. Im Gegensatz zu Gedichten, Erzählungen und Fabeln verzichtet der Heilige Koran auf Übertreibungen, Unwahrheiten oder Täuschungen. Jeder Vers ist nützlich und lässt sich im täglichen Leben praktisch anwenden. Selbst wenn eine Geschichte im Heiligen Koran wiederholt wird, betont sie verschiedene wichtige Lehren. Im Gegensatz zu anderen Texten bleibt der Heilige Koran auch bei wiederholtem Studium fesselnd. Er enthält Versprechen und Warnungen, untermauert durch unleugbare und klare Beweise. Auch bei abstrakten Konzepten wie der Praxis der Geduld bietet der Heilige Koran stets einfache und praktische Methoden für die Umsetzung im Alltag. Er motiviert den Menschen, seinen Schöpfungszweck zu erfüllen, der darin besteht, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Dieser Ansatz gewährleistet Seelenfrieden und Erfolg in dieser und jener Welt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand bewahrt, alle Beteiligten angemessen positioniert und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Er klärt und macht den geraden Weg für diejenigen attraktiv, die in beiden Welten Seelenfrieden und echten Erfolg suchen. Diese Führung, die sich auf das grundlegende Wesen der Menschheit bezieht, bietet zeitlose Weisheit, die jedem Einzelnen, jeder Gemeinschaft und jeder Epoche zugutekommt. Sie dient als Heilmittel für alle emotionalen, wirtschaftlichen und körperlichen Herausforderungen, wenn sie richtig verstanden und angewendet wird. Sie bietet Lösungen für jedes Problem, mit dem ein Mensch oder eine Gesellschaft konfrontiert werden kann. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie Gesellschaften, die die Lehren des Heiligen Korans genau befolgten, von seinen umfassenden und dauerhaften Prinzipien profitierten. Trotz der Jahrhunderte wurde kein einziges Zeichen des Heiligen Korans verändert,

da Allah, der Erhabene, gelobte, ihn zu schützen. Kein anderer Text in der Geschichte weist diese bemerkenswerte Eigenschaft auf. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, befasste sich mit den grundlegenden Problemen einer Gemeinschaft und entwickelte für jedes dieser Probleme wirksame Lösungen. Durch die Beseitigung dieser Grundprobleme werden auch die zahlreichen daraus resultierenden sekundären Probleme gelöst. Auf diese Weise umfasst der Heilige Koran alle notwendigen Elemente, damit Mensch und Gesellschaft in beiden Welten gedeihen können. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Dies stellt das bedeutendste und ewige Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur wer seine Lehren aufrichtig lernt und danach handelt, wird in jeder Situation, ob in guten oder in schlechten Zeiten, die richtige Führung erlangen, Seelenfrieden und reichliche Belohnung in beiden Welten erlangen, indem er Harmonie zwischen Geist und Körper erreicht und die Rollen der Menschen und die Prioritäten in

seinem Leben wohlüberlegt aufeinander abstimmt . Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„... und als Führung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Muslime.“

Wer hingegen seinen eigenen Wünschen folgt und selektiv wählt, wird in beiden Welten letztlich Verluste erleiden. 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.“

Ein Beispiel für den weitreichenden Nutzen der islamischen Lehren wird dann im nächsten Vers erwähnt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„ Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit und Tugend und das Geben an die Verwandten und verbietet Unmoral und schlechtes Verhalten und Unterdrückung ...“

Allah, der Erhabene, gebietet den Menschen, in allen weltlichen und religiösen Angelegenheiten Gerechtigkeit und Fairness zu wahren. Gerechtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Gerechtigkeit gegenüber den Menschen lässt sich so zusammenfassen, dass man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, in allen religiösen und weltlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel bei finanziellen Transaktionen. Tatsächlich ist dies die Definition eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit und Vortrefflichkeit ...“

Auch wenn Gerechtigkeit der grundlegendste Verhaltenskodex gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen ist, muss man nach Vortrefflichkeit im Glauben streben, da dies zu mehr Seelenfrieden und Belohnung in beiden Welten führt, indem man eine harmonische Integration von geistigem und körperlichem Wohlbefinden erreicht und die Rollen und Bedeutungen aller Aspekte und Individuen im eigenen Leben richtig organisiert. Vortrefflichkeit im Glauben bedeutet, sein Leben so zu leben, als wüsste man, dass Allah, der Erhabene, sowohl die eigenen äußeren Handlungen als auch die eigenen inneren Gedanken jederzeit beobachtet. Dieses Konzept wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 99, näher erläutert. Wenn eine Person erkennt, dass eine mächtige Autorität sie beobachtet, ist es aufgrund des Respekts und der Ehrfurcht, die sie empfindet, weniger wahrscheinlich, dass sie sich schlecht benimmt. Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Menschen einmal, sich immer so zu verhalten, als stünden sie unter

dem wachsamen Auge einer tugendhaften Person, die sie bewundern. Diese Anleitung findet sich in einem Hadith von Imam Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir, Nummer 5539. Wer diese Denkweise verinnerlicht, wird selten Sünden begehen und beständig danach streben, gute Taten zu vollbringen. Eine solche Einstellung fördert die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und dient als Schutzbarriere gegen die Schwierigkeiten dieser Welt und die Flammen der Hölle im Jenseits. Dieses Bewusstsein hilft einem nicht nur, seinen Verpflichtungen gegenüber Allah, dem Erhabenen, nachzukommen, sondern inspiriert einen auch, seine Pflichten gegenüber anderen zu erfüllen. Der höchste Ausdruck davon ist, andere mit echter Freundlichkeit zu behandeln. Indem sie dies tun, verkörpern sie den Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 251, der besagt, dass ein wahrer Gläubiger erst dann ein wahrer Gläubiger sein kann, wenn er anderen das wünscht, was er sich selbst wünscht.

Dieses hohe Maß an Exzellenz garantiert reine Absichten, die den Grundstein des Glaubens bilden, wie im Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 1, hervorgehoben wird. Erfolg ist sicher für diejenigen, die gute Taten vollbringen und lobenswertes Verhalten mit der richtigen Absicht zeigen, insbesondere um die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Je vorbildlicher die Taten eines Menschen, desto stärker wird sein Glaube, was ihn zu einem achtsamen Muslim macht, der ständig danach strebt, sowohl sein weltliches Dasein als auch sein Jenseits gemäß den islamischen Lehren zu verbessern.

Wer es nicht schafft, sich so zu verhalten, als würde er Allah, den Erhabenen, beobachten, sollte sich auf den zweiten Teil der Anleitung aus dem zuvor zitierten Hadith konzentrieren. Dazu gehört der aufrichtige Glaube, dass Allah, der Erhabene, stets über ihn wacht. Obwohl dieser

Zustand im Vergleich zu dem von jemandem, der so tut, als würde er Allah, den Erhabenen, beobachten, von niedrigerem Rang ist, dient er dennoch als wirksames Mittel, um wahre Gottesfurcht zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, hilft diese Geisteshaltung dabei, sündiges Verhalten zu vermeiden und motiviert zu guten Taten. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, in Imam Tabaranis Al Mu'jam Al Kabir Nr. 7935 riet, werden diejenigen, die sich diese Mentalität aneignen, am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten von Allah, dem Erhabenen, erhalten.

Das Bewusstsein der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, schreckt nicht nur von sündigen Handlungen ab und fördert gute Taten, sondern lindert auch Gefühle von Einsamkeit und Depression. Menschen leiden seltener unter psychischen Problemen, wenn sie ständig von Menschen umgeben sind, die sie lieben und unterstützen. Niemand kümmert sich mehr um die Schöpfung als Allah, der Erhabene, und es ist unbestreitbar, dass Er die ultimative Quelle der Hilfe ist. Folglich stärkt vorbildliches Handeln den eigenen Glauben, die eigenen Taten, das emotionale Wohlbefinden und die Gemeinschaft.

Man sollte vermeiden, wie diejenigen zu werden, die Allah, den Erhabenen, als den unbedeutendsten Beobachter ihrer Handlungen betrachten. Dies stellt eine schwere spirituelle Krankheit dar, die zu verschiedenen Formen der Sünde und negativem Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seiner Schöpfung führen kann.

Wer auf einer niederen Ebene agiert und sich dabei stets an die göttliche Vision erinnert, wird letztendlich eine höhere Ebene erreichen und das

Leben so erleben, als befände er sich in der ständigen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, der sowohl seinen äußeren als auch seinen inneren Zustand beobachtet. Diese Lebensweise garantiert unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, indem er die Segnungen, die Er uns gewährt hat, richtig nutzt. Ein solches Verhalten erleichtert das Erreichen eines Gleichgewichts zwischen geistigem und körperlichem Wohlbefinden und ermöglicht es dem Einzelnen, die Elemente und Beziehungen in seinem Leben richtig zu ordnen. Auf diese Weise bereitet man sich gewissenhaft auf seine endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Diese Herangehensweise fördert daher ein tiefes Gefühl der Ruhe in beiden Welten.

Beide Stufen der Glaubensvollkommenheit werden durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens erreicht. Je intensiver man sich dieser Praxis widmet, desto stärker wird das Bewusstsein für die Gegenwart Gottes. Die konsequente Beibehaltung dieses Verhaltens führt zur Erlangung von Glaubensvollkommenheit. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte und das Geben an die Verwandten ...“

Allah, der Erhabene, gibt im Heiligen Koran stets umfassende Anleitung. In diesem Zusammenhang betont Allah, der Erhabene, immer wieder, wie wichtig es ist, seine Verwandten mit Güte zu behandeln, da die Befolgung dieses einzigen Rates zu Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft führen kann. Würde jeder seine Verwandten mit Güte behandeln, bräuchte man keine Hilfe von außen. Dies würde garantieren,

dass jedes Familienmitglied mit Mitgefühl behandelt wird, was sich positiv auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt.

Es ist wichtig, Verwandte bei allen im Islam lobenswerten Handlungen zu unterstützen und sie vor allen Handlungen zu warnen, die anrühlich sind. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Leider ignorieren viele heute diese Anleitung und entscheiden sich, anderen aufgrund ihrer persönlichen Beziehungen zu helfen, unabhängig davon, ob die Hilfe nützlich oder schädlich ist. Man sollte der Anweisung aus Vers 83 folgen und seine Verwandten nur in Angelegenheiten unterstützen, die in direktem Zusammenhang mit dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stehen. Kapitel 2 Al Baqarah, 83:

„... Betet niemanden außer Allah an. Und tut den Eltern und Verwandten Gutes...“

Man sollte seine Familienmitglieder entsprechend ihren Möglichkeiten unterstützen, was emotionale, physische und finanzielle Hilfe umfasst. Dies

gelingt am besten, wenn man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Darüber hinaus sollte man den Maßstäben und Definitionen anderer, die einen guten Verwandten ausmachen, nicht zu viel Beachtung schenken, da diese oft im Widerspruch zu den islamischen Maßstäben und Definitionen stehen. Stattdessen sollte man die Rechte seiner Verwandten gemäß den islamischen Lehren um Allahs willen erfüllen, unabhängig davon, ob die Familie einen guten Verwandten anerkennt oder nicht. Schließlich darf man niemals aus weltlichen Gründen die Verbindung zu seinen Verwandten abbrechen, wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 5984) warnte, dass diejenigen, die ihre Familienbande aus weltlichen Gründen abbrechen, nicht ins Paradies kommen werden. Auch wenn man sich aus religiösen Gründen von einem Verwandten distanziert, ist es dennoch vorzuziehen, die Beziehung aufrechtzuerhalten, indem man ihn bei guten Taten unterstützt und ihm von Fehlverhalten abrät, da dies den Verwandten dazu inspirieren kann, seinen Irrtum aufrichtig zu bereuen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit und gutes Verhalten und das Geben an die Verwandten und verbietet Unmoral...“

Allah, der Erhabene, fördert die Ehe und verbietet unerlaubte Beziehungen. Fehlt einem Paar im Gegensatz zu einem Ehepaar die wahre Hingabe zueinander, führen echte Herausforderungen zu erhöhter emotionaler Belastung, da sie sich gegenseitig nicht ausreichend unterstützen. Mehrere Beziehungen im Laufe des Lebens schaden zweifellos der psychischen Gesundheit. Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die sich von ihren Partnern trennen, häufig eine Therapie in Anspruch nehmen. Sie leiden häufiger unter psychischen Problemen wie Depressionen als Menschen, die

solche Beziehungen meiden. Zudem ist es für Menschen mit mehreren Partnern in der Gesellschaft weniger wahrscheinlich, einen geeigneten Ehepartner zu finden, der ihre Rechte wahrt. Dies liegt daran, dass Menschen mit mehreren Partnern dazu neigen, einen lockeren und unerwünschten Charakter zu entwickeln, der für Menschen, die eine ernsthafte Bindung wie eine Ehe anstreben, unattraktiv ist. Diese Situation erhöht die emotionale Belastung für Menschen mit mehreren Partnern zusätzlich. In lockeren Beziehungen teilen die Partner oft nicht die gleiche Einstellung. Das bedeutet, dass ein Partner die Beziehung meist ernster nimmt und sich niederlassen möchte, während der andere nicht die gleiche Vision für die Zukunft hat. Wenn diese unterschiedlichen Einstellungen deutlich werden, führt dies oft zu einem lang anhaltenden emotionalen Trauma für den Partner, der die Beziehung ernster nahm. Im Gegensatz dazu ist sich ein verheiratetes Paar von Anfang an über die langfristige Bindung aneinander einig. Verheiratete Paare sind einander in allen Lebenslagen treu, egal ob geplante oder ungeplante Situationen, wie zum Beispiel die Geburt von Kindern, auftreten. Diese Einstellung ist bei normalen Paaren selten anzutreffen. Eine unerlaubte Beziehung kann zu der Annahme verleiten, den Partner vollständig zu verstehen, was zu Beschwerden über Veränderungen des Partners nach der Heirat führt. In Wirklichkeit hat sich der Partner meist überhaupt nicht verändert. Was sich geändert hat, sind die Verantwortungen und der Druck, die mit der Ehe einhergehen. Diese Situation führt oft zu Eheproblemen bei Paaren, die vor der Ehe zusammenlebten. Selbst das Zusammenleben vor der Ehe verhindert dieses Problem nicht. Darüber hinaus ist bekannt, dass Schwierigkeiten mit dem Partner alle anderen Lebensbereiche erheblich beeinträchtigen können. Beispielsweise brechen viele junge Menschen ihre Ausbildung ab, nur weil es ihnen schwerfällt, ihren Ex-Partner täglich zu sehen. Da die Ehe eine tiefe Bindung und Verpflichtung zwischen zwei Menschen darstellt, besteht bei ihnen weniger die Gefahr, sich wegen Kleinigkeiten zu trennen, die bei normalen Paaren normalerweise zum Auseinanderbrechen führen.

Darüber hinaus sollte man sich nicht von den oberflächlichen Aspekten einer unerlaubten Beziehung täuschen lassen und denken, diese stelle weder für einen selbst noch für die Gesellschaft als Ganzes eine Gefahr dar. Aufgrund von begrenztem Verständnis, Kurzsichtigkeit und Emotionen können Menschen fälschlicherweise annehmen, eine Beziehung außerhalb der Ehe sei harmlos, und dabei die zugrunde liegende Giftigkeit übersehen, die sich negativ auf sie selbst und andere auswirken kann. Ein Muslim in einer unerlaubten Beziehung kann sich im Laufe der Zeit zunehmend dazu ermutigt fühlen, weitere Schritte zu unternehmen und zusätzliche Sünden mit seinem Partner zu begehen. Da Emotionen und Gefühle schwer zu kontrollieren sind und Sünden wie Unzucht in vielen Gesellschaften alltäglich geworden sind, können unverheiratete Paare diesen Verfehlungen leicht erliegen. Dies kann zu zahlreichen Problemen für das Paar und die Gesellschaft führen, darunter ungewollte Schwangerschaften und die Verharmlosung anderer schwerwiegender Sünden im Islam. Selbst wenn man in einer unerlaubten Beziehung keine anderen schweren Sünden wie Unzucht begeht, können Emotionen das Urteilsvermögen trüben und dazu führen, dass man den Partner heiratet, ohne zu erkennen, dass er nicht zusammenpasst, obwohl er scheinbar ein guter Partner ist. Wie bereits erwähnt, liegt dies daran, dass der Druck und die Verantwortung der Ehe, wie z. B. die Wahrung der Rechte des Ehepartners und der Kinder, die Dynamik der Beziehung verändern und oft zu Eheproblemen führen. Dies erklärt, warum Paare, die vor der Ehe zusammen waren, sich häufig gegenseitig vorwerfen, ihr Verhalten nach der Heirat geändert zu haben. Unabhängig davon, wie viel Zeit man mit seinem Partner verbringt, wird man dessen Charakter nie so wirklich verstehen, wie ein verheiratetes Paar sich versteht. Verborgene negative Eigenschaften beider Partner treten nach der Heirat zutage und führen zu weiteren ehelichen Problemen. Ein weit verbreiteter Irrglaube in einer unerlaubten Beziehung ist, dass ein guter Partner auch ein guter Ehepartner oder Elternteil ist. Die Eigenschaften, die ein guter Ehepartner und Elternteil braucht, unterscheiden sich jedoch von denen eines guten Partners. Aufgrund ihrer Gefühle für ihren Partner vernachlässigen Menschen oft die Bedeutung der Heirat mit einem frommen Menschen, da ein solcher eher die Rechte seines Ehepartners und seiner Kinder achtet und selbst in Momenten der Wut davon absieht, Schaden

zuzufügen. Im Gegensatz dazu wird jemand, dem es an Frömmigkeit mangelt, die Rechte seines Ehepartners oder seiner Kinder nicht respektieren und sie schlecht behandeln, insbesondere wenn er verärgert ist. Menschen in einer Beziehung übersehen möglicherweise diesen entscheidenden Aspekt und entscheiden sich allein aufgrund ihrer Gefühle für eine Heirat mit ihrem Partner, ungeachtet dessen mangelnder Frömmigkeit. Gefühle wie Liebe können Menschen blind für die negativen Eigenschaften des Geliebten machen. Diese Warnung wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5130, wiederholt.

Darüber hinaus ziehen Menschen mit einem unmoralischen Charakter und mehreren Partnern immer wieder unmoralische Menschen in ihr Leben. Diese unmoralischen Menschen versuchen in erster Linie, sie auszunutzen und konzentrieren sich ausschließlich auf die Befriedigung ihrer Wünsche. Dies führt zu mangelndem Respekt und mangelnder Wahrung der Rechte des Partners, selbst in der Ehe. Fühlt sich ein Partner vom anderen verletzt, greift er möglicherweise zu verbalen Angriffen und vergleicht ihn aufgrund seines früheren unanständigen Verhaltens mit einer Prostituierten. Selbst wenn später Entschuldigungen angeboten werden, hinterlassen diese verbalen Angriffe bleibende emotionale Wunden, die das psychische Wohlbefinden einer Person stärker beeinträchtigen können als körperliche Gewalt. Darüber hinaus laufen Menschen, die aufgrund ihrer eigenen lockeren Moral unmoralische Menschen anziehen, auch einem höheren Risiko, von ihrem Partner oder Ehepartner körperlich misshandelt zu werden. Sobald die unmoralische Person die äußeren Merkmale, die ihren Partner ursprünglich angezogen haben, wie z. B. Schönheit, verliert, sucht sich der unmoralische Partner einen neuen Partner. Diese Tendenz ist ein wesentlicher Grund dafür, warum unmoralische Menschen häufig außereheliche Affären eingehen. Sie betrachten ihren Partner oder Ehepartner oft als ein Vehikel, das vorübergehend genutzt und dann ersetzt werden kann. Der emotionale Schaden, der durch ein solches Verhalten entsteht, ist tiefgreifend. Hat das Paar Kinder, können diese, wenn sie sich

über ihre Eltern aufregen, ebenfalls verbale Angriffe starten, insbesondere gegen die Mutter, und sie aufgrund ihrer früheren Unanständigkeiten mit einer Prostituierten vergleichen. Das emotionale Trauma, das durch Missbrauch durch das eigene Kind entsteht, ist unglaublich schwer zu verarbeiten. Umgekehrt wird eine Person mit einem bescheidenen Charakter bescheidene und gute Menschen in ihr Leben ziehen. Diese Menschen, wie ein Partner oder Ehepartner, werden ihre Rechte respektieren, und jeglicher verbaler Missbrauch gegen sie wird ignoriert, da alle Beteiligten verstehen, dass die Beleidigungen unbegründet sind. Wenn dieses Paar Kinder hat, ist es wahrscheinlicher, dass diese Kinder aufgrund ihrer bescheidenen und aufrichtigen Natur beide Elternteile respektieren.

Darüber hinaus belasten ungewollt aus der Beziehung hervorgehende Kinder die Bindung zusätzlich und führen oft zur Trennung, da die Eltern nicht bereit sind, die elterliche Verantwortung zu teilen. Dies führt zu einem zerrütteten Elternhaus, in dem die Unterstützung und Führung beider Elternteile fehlt, was häufig zu Problemen für alle Beteiligten führt. Es ist allgemein bekannt, dass die meisten Jugendlichen, die kriminell oder in Banden verwickelt sind oder Opfer sexueller Übergriffe oder häuslicher Gewalt werden, aus zerrütteten Familien stammen. Ein Kind richtig zu erziehen, wenn man sich ein Kind wünscht, ist eine unglaubliche Herausforderung. Man kann sich daher die emotionale Belastung vorstellen, die damit einhergeht, ein Kind richtig zu erziehen, wenn der Elternteil es sich ursprünglich nicht gewünscht hat. Dies beeinträchtigt die Erziehung des Kindes und führt oft zu den oben genannten Problemen. Dieser Stress kann dazu führen, dass der alleinerziehende Elternteil das Kind in Pflege oder Adoption freigibt, was in den meisten Fällen schädliche und langfristige Auswirkungen auf das Kind hat, von denen einige bereits erwähnt wurden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind fehlgeleitet wird, zusätzlich.

All diese und weitere negative Aspekte unerlaubter Beziehungen können von einem emotionalen oder uninformierten Menschen nicht erkannt werden, selbst wenn solche Beziehungen harmlos erscheinen. Sich auf unerlaubte Beziehungen einzulassen, ist vergleichbar mit dem Verzehr einer Mahlzeit, die appetitlich aussieht, aber tatsächlich vergiftet ist. Da dieses Gift verborgen ist, muss man sich auf jemanden verlassen, der sich damit auskennt, und seinem Rat vertrauen, um den Verzehr der vermeintlich köstlichen Mahlzeit zu vermeiden, selbst wenn es dem eigenen Willen widerspricht. Da Allah, der Erhabene, alles weiß, insbesondere die verborgenen Gefahren bestimmter Handlungen und Beziehungen, muss Seiner Führung gefolgt und sie umgesetzt werden, auch wenn sie den eigenen Wünschen widerspricht. Dies ist vergleichbar mit 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. So wie dieser weise Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird auch derjenige, der die Lehren des Islam annimmt und befolgt, eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Dies liegt daran, dass Allah der Erhabene der Einzige ist, der über das notwendige Wissen verfügt, um einem Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu verhelfen und alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen. Trotz umfassender Forschung wird das Verständnis der Gesellschaft für die geistige und körperliche Verfassung des Menschen niemals ausreichen, um dieses Ergebnis zu erzielen, da die Gesellschaft weder alle Probleme lösen kann, denen ein Mensch im Leben begegnen kann, noch kann ihr Rat aufgrund ihres begrenzten Wissens, ihrer Erfahrung und Weitsicht sowie aufgrund von Vorurteilen alle Formen geistigen und körperlichen Stresses verhindern. Nur Allah der Erhabene besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Qur'an und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die den islamischen Lehren folgen, indem sie die empfangenen Segnungen richtig nutzen, und diejenigen, die dies nicht tun.

Allah, der Erhabene, ging auf zahlreiche Nebenprobleme ein, indem er sich auf das grundlegende Problem konzentrierte: das Verbot unerlaubter Beziehungen und die Förderung der Ehe. Dies ermutigt Paare, sich aufrichtig füreinander und für ihre Kinder zu engagieren.

Indem Allah im Heiligen Koran über Ehe, Scheidung, Witwen und Kinder spricht, hat er die Grundlage für eine blühende Gesellschaft geschaffen. Wenn Familienmitglieder, ob zusammenlebend oder getrennt, die Rechte des anderen respektieren und ein stabiles und glückliches Umfeld für ihre Kinder schaffen, erzeugt dies positive Welleneffekte in der gesamten Gemeinschaft. Ist eine Familie hingegen unzufrieden und missachtet die Rechte des anderen, führt dies zu negativen Welleneffekten, die die Gesellschaft durchdringen.

Zahlreiche Denker haben versucht, die Herausforderungen des Einzelnen und der Gesellschaft zu lösen. Da sich diese Lösungen jedoch oft auf oberflächliche Probleme konzentrieren, ist ihre Wirkung begrenzt. Im Gegensatz dazu hat Allah, der Erhabene, durch die Auseinandersetzung mit den Ursachen, die sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft beeinflussen, Klarheit in allen Fragen geschaffen und den Menschen ermöglicht, sowohl in diesem als auch im Jenseits erfolgreich zu sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„...Und Wir haben dir das Buch als Erklärung aller Dinge und als Rechtleitung und Barmherzigkeit herabgesandt...“

Doch nur wer die ihm gegebene Intelligenz richtig nutzt, wird die tiefe Weisheit begreifen, die in den Versen Allahs, des Erhabenen, zu finden ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 242:

„So macht Allah euch Seine Verse klar, damit ihr euren Verstand nutzen könnt.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„... und verbietet Unmoral und schlechtes Verhalten...“

Das arabische Wort für schlechtes Verhalten bezieht sich auf alles, was von anständigen und aufrichtigen Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, als schlecht angesehen wird, wie zum Beispiel Stehlen und Töten. Da der Islam der menschlichen Natur angepasst ist, ist die überwiegende Mehrheit der von ihm verbotenen Dinge für jeden anständigen Menschen leicht als schlecht zu erkennen. Schlechtes Verhalten kann vermieden werden, indem man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Wer

schlechtes Verhalten nicht vermeidet, überschreitet die Grenzen des Islam.
Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„... und verbietet Unmoral, schlechtes Verhalten und Übertretungen...“

Dies führt dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. In dieser Welt hindert sie diese Denkweise daran, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und führt dazu, dass sie alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen werden verschiedene Aspekte ihres Lebens – wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu Stressquellen. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, schieben sie ihren Stress möglicherweise fälschlicherweise auf andere, wie beispielsweise ihren Ehepartner. Indem sie sich von diesen positiven Einflüssen distanzieren, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Realität wird deutlich, wenn wir diejenigen beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie Zugang zu weltlichem Luxus haben. Da ihre Denkweise sie zudem daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine weitaus härtere Strafe erwarten. Darüber hinaus werden Menschen, die anderen Unrecht tun, am Jüngsten Tag unweigerlich Vergeltung erfahren, unabhängig davon, ob sie dieser in dieser Welt entkommen können. Der Unterdrücker muss seine guten Taten seinen Opfern zukommen lassen und, falls nötig, die Last der Sünden seines Opfers tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker am Tag des Jüngsten Gerichts in der Hölle verdammt wird. Diese wichtige Warnung wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6579, hervorgehoben.

Um alle besprochenen negativen Konsequenzen zu vermeiden, muss man sich an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, halten, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit und Tugend und das Geben an die Verwandten und verbietet Unmoral, schlechtes Verhalten und Unterdrückung. Er ermahnt euch, damit ihr vielleicht daran erinnert werdet.“

Die Annahme des richtigen Verhaltens ist ein Versprechen, das alle Muslime mit der Annahme des Islam als Lebensweise eingegangen sind und das daher eingehalten werden muss. Kapitel 16 An Nahl, Vers 91:

„Und erfüllt den Bund Allahs, wenn ihr ihn eingegangen seid...“

Wer sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert und damit den Bund mit ihm bricht, läuft Gefahr, seinen 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 lebenswichtige Nährstoffe wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen

sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gestärkt wird. Dies stellt den schwerwiegendsten Verlust dar.

Da der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der sich auf jede Situation auswirkt, in der man sich befindet, müssen sie die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen erfüllen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 91:

„Und erfüllt den Bund Allahs, wenn ihr ihn eingegangen seid, und brecht keine Eide, nachdem sie bestätigt wurden, solange ihr Allah zum Zeugen über euch gemacht habt ...“

Das wichtigste Versprechen eines Muslims gilt Allah, dem Erhabenen. Es wird dadurch erfüllt, dass man ihn als seinen Herrn und Gott anerkennt. Dieses Versprechen beinhaltet, seinen Geboten zu gehorchen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm).

Darüber hinaus sollten alle Versprechen gegenüber anderen 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 führt bei Kindern nur zu einem schlechten Charakter und führt dazu, dass sie denken, Hinterlist sei eine akzeptable Eigenschaft. In einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 2227, erklärt

Allah, der Erhabene, dass er sich jedem widersetzen wird, der in seinem Namen ein Versprechen abgibt und es dann ohne triftigen Grund bricht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 91:

„... und brich keine Eide nach ihrer Bestätigung, solange du Allah zum Zeugen über dich gemacht hast ...“

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 zu machen. Wenn man jedoch ein Versprechen gibt, muss man sich nach Kräften bemühen, es zu erfüllen.

Da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt, weiß Er, wer seine Versprechen einhält und wer nicht, und wird daher jeden Menschen entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 91:

„...Wahrlich, Allah weiß, was ihr tut.“

Ein besonderes Versprechen der Araber war das Bündnis eines Stammes mit einem anderen, was zu gegenseitigen Geschäftsabschlüssen und Unterstützung im Krieg führte. Doch diese Stämme brachen oft ihre Treue,

um sich mit einem stärkeren Stamm zu verbünden. Dies war ein weit verbreiteter Akt des Verrats, der auch heute noch in Gesellschaften zu finden ist, wenn Unternehmen ihre Verträge mit Partnern brechen, um Verbindungen zu anderen Unternehmen aufzubauen, oder wenn Regierungen ihre Treueabkommen mit bestimmten Ländern brechen, um neue Abkommen mit anderen Ländern zu schließen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 92:

„Und seid nicht wie jene, die ihren gesponnenen Faden wieder aufdrehte, nachdem er stark geworden war, indem ihr eure Eide als Mittel zur Täuschung untereinander auffasst, weil eine Gemeinschaft zahlreicher ist als eine andere ...“

Im Allgemeinen hindert ein solches Verhalten die Menschen nur daran, die Rechte anderer zu wahren und führt infolge ihres Verrats zur Verbreitung von Korruption, Ungerechtigkeit, Feindseligkeit und Hass in der Gesellschaft.

Da diese Welt ein Ort der Prüfungen ist, ist die Möglichkeit, sich aus weltlichen Gründen verräterisch zu verhalten, nur ein Teil der Prüfungen des Lebens in dieser Welt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 92:

„...Allah stellt euch damit nur auf die Probe...“

Daher muss man diese Prüfung bestehen, indem man seine Versprechen und Vereinbarungen sowohl gegenüber Allah, dem Erhabenen, als auch gegenüber den Menschen erfüllt. Dies stellt sicher, dass die Rechte der Menschen gewahrt werden, was wiederum zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führt. Selbst wenn man den weltlichen Autoritäten aus dem Weg geht, wenn sie sich verräterisch verhalten, wird man den Konsequenzen ihres Verhaltens am Tag des Jüngsten Gerichts nicht entgehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 92:

„...Und Er wird euch am Tag der Auferstehung ganz gewiss das klarmachen, worüber ihr uneinig wart.“

Man muss daher seine Absichten, Worte und Taten korrigieren, um seine Versprechen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu erfüllen. Da Allah, der Erhabene, den Menschen jedoch keine Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, wird jeder Mensch in beiden Welten mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen konfrontiert. Kapitel 16 An Nahl, Vers 93:

„Und wenn Allah gewollt hätte, hätte Er euch zu einer Religion machen können. Doch Er lässt irregehen, wen Er will, und leitet recht, wen Er will ...“

Wer sein Versprechen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllt, wird die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies gewährleistet einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, stellt alles und jeden in seinem Leben richtig dar und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten führt zu innerem Frieden in beiden Welten. Und indem er die Rechte der Menschen erfüllt, trägt er zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft bei. Kapitel 16 An Nahl, Vers 93:

„...Und Sie werden sicherlich darüber befragt werden, was Sie früher getan haben.“

Wer hingegen seine Versprechen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen bricht, missbraucht unweigerlich die Segnungen, die Er ihm gewährt hat. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, 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 Kämpfen in beiden Welten, trotz aller materiellen Annehmlichkeiten. Und da ihre Haltung sie daran hindert, die Rechte der Menschen zu erfüllen, tragen sie zur Ausbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft bei. Kapitel 16 An Nahl, Vers 94:

„ Und betrachtet eure Eide nicht als Betrug untereinander, damit nicht einer von euch wankt, nachdem er einmal fest stand ...“

Wenn ein Muslim seine Versprechen gegenüber anderen bricht und seine Rechte nicht wahrnimmt, stellt er den Islam nach außen falsch dar und hält damit Nichtmuslime und andere Muslime davon ab, die islamischen Lehren anzunehmen und danach zu handeln. Da es die Pflicht aller Muslime ist, den Islam nach außen korrekt zu vertreten, werden sie für ihr Versagen in beiden Welten zur Rechenschaft gezogen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 94:

„... und ihr werdet [in dieser Welt] Übles zu spüren bekommen für das, was ihr [die Menschen] vom Weg Allahs abgebracht habt, und ihr werdet eine schwere Strafe erleiden.“

Allah, der Erhabene, warnt die Muslime dann davor, aus weltlichen Gründen Kompromisse bei den islamischen Lehren einzugehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 95:

„ Und tauscht den Bund Allahs nicht gegen einen geringen Preis ein...“

Dies kann passieren, wenn Muslime islamische Lehren ignorieren, die ihren weltlichen Wünschen widersprechen, und den Islam wie einen Mantel behandeln, den sie je nach ihren Wünschen an- und ausziehen. 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? ...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der in jeder Situation, ob religiös oder weltlich, und bei jeder Segnung, die man erhält, befolgt werden muss. Der Islam geht daher weit über einige rituelle Handlungen hinaus. Wer diese Wahrheit versteht, wird Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation gehorchen, indem er die Segnungen, die er ihm gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies stellt sicher, dass man geistig und körperlich ausgeglichen ist, alles und jeden in seinem Leben richtig ordnet und sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Infolgedessen fördert dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 95:

„Und tauscht den Bund Allahs nicht gegen einen geringen Preis ein. Wahrlich, was bei Allah ist, ist das Beste für euch, wenn ihr es nur wüsstet.“

Der letzte Teil dieses Verses ermutigt zu einem starken Glauben, um Allah, dem Erhabenen, stets treu zu gehorchen. Dieser tief verwurzelte 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) gestärkt. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Ruhe im

Diesseits und Jenseits bringt, selbst wenn weltliche Wünsche dadurch widerlegt werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

Was auch immer ihr habt, es hat ein Ende, doch was Allah hat, ist von Dauer. Und Wir werden den Geduldigen ganz gewiss ihren Lohn entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.

Andererseits 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 kollidieren. Dieses fehlende Verständnis kann die Wahrheit verschleiern, dass das Aufgeben der eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, für das Erreichen wahren Friedens in beiden Welten unerlässlich ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben durch die Aneignung und Umsetzung islamischen Wissens zu stärken, um im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben, im Wissen, dass nur dies zu Seelenfrieden in beiden Welten führt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 16 An Nahl, Verse 96-97:

Was auch immer ihr habt, es wird vergehen, doch was Allah hat, ist von Dauer. Und Wir werden den Geduldigen gewiss ihren Lohn entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen und ihm gewiss seinen Lohn entsprechend dem Besten geben, was er zu tun pflegte.

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 Vergleich zu einem Ozean ähnele.

Diese Analogie soll die Bedeutungslosigkeit der materiellen Welt im Vergleich zum Jenseits verdeutlichen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese beiden Welten nicht wirklich vergleichbar sind, da die materielle Welt vergänglich ist, während das Jenseits ewig ist. Im Grunde kann das Endliche nicht mit dem Unendlichen gleichgesetzt werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird vergehen, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Die materielle Welt lässt sich in vier Hauptkategorien unterteilen: Ruhm, Reichtum, Macht und soziale Beziehungen, einschließlich Familie und Freunde. Unabhängig von den weltlichen Vorteilen, die man in diesen Kategorien erlangen kann, sind sie immer fehlerhaft und vergänglich, und der Tod wird einen letztendlich von diesen Segnungen trennen. Im Gegensatz dazu sind die Belohnungen im Jenseits ewig und vollkommen. Daher ist die materielle Welt in diesem Zusammenhang nur ein Tropfen im Vergleich zu einem unendlichen Ozean.

Darüber hinaus kann sich ein Mensch eines langen Lebens in dieser Welt nicht sicher sein, da der Zeitpunkt des Todes ungewiss ist. 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, da sie wie eine Brücke dient, die man überqueren muss, um sicher ins Jenseits zu gelangen. Vielmehr sollte man sich gemäß den islamischen Lehren aus dieser materiellen Welt das Notwendige aneignen, um die eigenen Bedürfnisse und die der Angehörigen zu befriedigen, und dabei Verschwendung, Exzess und Extravaganz vermeiden. Anschließend sollte man den Rest seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem man den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgt, sich von seinen Verböten fernhält und dem Schicksal mit Geduld begegnet, wie es der Überlieferung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entspricht. Diese Herangehensweise garantiert, dass man die einem zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Folglich führt dies zu Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten, indem man 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.“

Ein intelligenter Mensch wird einen Tropfen Wasser nicht einem endlosen Ozean vorziehen und ein intelligenter Mensch wird die zeitliche materielle Welt nicht dem ewigen Jenseits vorziehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird vergehen, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Wann immer man versucht, die erlaubten Freuden der materiellen Welt zu genießen, wird man unweigerlich feststellen, wie die Freude, die sie einem bereitet, bemerkenswert schnell verfliegt. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub beispielsweise verfliegt die Freude über das Urlaubserlebnis schnell, und man plant den nächsten Urlaub, um diese Freude wiederzuerlangen. Ähnlich verhält es sich mit einem Film oder einer Fernsehsendung: Die empfundene Freude schwindet schnell, und man möchte etwas anderes sehen, um diese Freude wiederzuerleben. Dieses Phänomen lässt sich auf alle eitlen oder sündigen Bestrebungen anwenden. Es ist dieses Verlangen, die Freude an Erlebnissen wiederzuerlangen, das die Unterhaltungsindustrie antreibt. Umgekehrt bleibt die Freude, die man aus allem zieht, was mit der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, verbunden ist, auf unbestimmte Zeit im Herzen. Wer beispielsweise aufrichtig die heilige Pilgerfahrt unternommen hat, spürt die Freude über dieses Erlebnis noch jahrzehntelang im Herzen. Ebenso erlebt jemand, der sich ernsthaft für wohltätige Zwecke einsetzt, wie etwa den Bau einer Moschee oder die Unterstützung eines Waisenkindes, die Freude an dieser wohltätigen Tat noch viele Jahre lang. Angesichts dieser Tatsache sollten diejenigen, die dauerhafte innere Freude erfahren möchten, diese in Aktivitäten suchen, die

Allah, dem Erhabenen, gefallen, und nicht in trivialen oder sündigen Aktivitäten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Darüber hinaus dient diese Realität als wichtiger Indikator dafür, was in dieser Welt wirklich wertvoll ist. Alles, was Bestand hat, besitzt Wert, während Dinge, die schnell vergehen, vergänglich sind und daher keinen echten Wert besitzen. Der Wert eines Menschen wird durch seine Bestrebungen bestimmt. Strebt er nach dem Bleibenden und Sinnvollen, erlangt er Wert, und seine Taten und sein Seelenfrieden bleiben bestehen, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Jagt er hingegen dem Vergänglichen und Wertlosen hinterher, vergeht seine Freude schnell, sein Dasein wird wertlos, und er wird keinen Seelenfrieden erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Um den Wert von Dingen richtig einzuschätzen, sollte man sich nicht auf die Meinungen in sozialen Medien, der Mode und der Kultur verlassen, da diese häufig eine falsche Darstellung liefern. So suggerieren soziale Medien und Kultur beispielsweise, dass großer Reichtum wichtig sei. Tatsächlich führt

übermäßiger Reichtum jedoch oft zu Stress, insbesondere wenn er missbraucht wird.

Eine gute Methode, den Wert von Dingen einzuschätzen, die im Allgemeinen mit den islamischen Lehren übereinstimmt, besteht darin, zu überlegen, ob etwas von Dauer ist oder nicht. Wahrer Wert liegt in dauerhaften Dingen wie Seelenfrieden und guten Taten. Beispielsweise spürt jemand, der vor Jahren eine rechtschaffene Tat vollbracht hat, wie die heilige Pilgerfahrt, immer noch den Frieden, den sie ihm bringt, wenn er daran zurückdenkt. Im Gegensatz dazu sind Dinge mit geringem echten Wert, wie Unterhaltung und Spaß, nicht von Dauer. Beispielsweise bringen viele Menschen Opfer für Freundschaften, obwohl diese in weltlichen Angelegenheiten verwurzelten Beziehungen mit der Zeit oft schwächer werden und enge Freunde schließlich zu Fremden werden.

Daher ist die Bewertung von Dingen anhand ihrer Beständigkeit ein hervorragender Ansatz, um zu erkennen, was wirklich wertvoll ist und was nicht. Dieses Verständnis kann Einzelpersonen dabei helfen, ihre Bemühungen und Ressourcen zu konzentrieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung der von Ihm gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden jene, die geduldig im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren, im Jenseits mit unzähligen Belohnungen und Frieden belohnt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„... Und Wir werden denen, die geduldig waren, ganz gewiss ihren Lohn entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und dieses Verhalten wird ihnen auch in dieser Welt Seelenfrieden verschaffen, 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, während er gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen und ihnen gewiss ihren Lohn entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Man muss den Unterschied zwischen Glück und Seelenfrieden verstehen, um die Bedeutung des Strebens nach Seelenfrieden zu erkennen. Glück ist ein Gefühl, das von den Umständen abhängt. Beispielsweise empfindet man Glück in schönen Momenten, wie auf einer Party. Da Glück jedoch ein Gefühl ist, ist es flüchtig; ein einziges Wort oder Ereignis kann einem das Glück

nehmen, und es ist nicht von Dauer. Wer dem Glück nachjagt, wird es daher nicht finden, egal wie viel materiellen Komfort er besitzt. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die verzweifelt versuchen, durch ihre häufigen gesellschaftlichen Ereignisse an ihrem Glück festzuhalten. Dieses Verhalten führt oft dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in eine verletzliche Lage hinsichtlich ihres geistigen und körperlichen Wohlbefindens, 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 weltlichen Luxus genießen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

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

Seelenfrieden hingegen ist ein Zustand, der nicht von äußeren Umständen abhängt. Wer Seelenfrieden besitzt, behält ihn sogar im Angesicht von Trauer, beispielsweise dem Verlust eines geliebten Menschen. Die erlebte Traurigkeit kann den Seelenfrieden nicht überschatten, während Traurigkeit das Glück leicht schmälern kann. Folglich ist Seelenfrieden sowohl stabil als auch dauerhaft, sofern man die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um ihn aufrechtzuerhalten. 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 Organisation von allem und jedem im Leben erlangt. Daher muss jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, auch wenn diese seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes anerkennt und befolgt und versteht, dass er 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 erlangt, so wird auch jemand, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt, in beiden Welten Seelenfrieden erlangen.

Wenn jemand nicht zwischen Glück und Seelenfrieden unterscheiden kann, wird er die empfangenen Segnungen missbrauchen und folglich nie Seelenfrieden erlangen, selbst wenn er flüchtige Momente des Glücks erlebt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

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

Wer den Unterschied zwischen beiden versteht, strebt nach Seelenfrieden, auch wenn dies seinen weltlichen Wünschen widerspricht. Seelenfrieden erlangt man nur durch den richtigen Umgang mit den Segnungen Allahs, des Erhabenen, die er gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Dies stellt sicher, dass man einen Zustand des Gleichgewichts von Geist und Körper erreicht, alle Elemente und Menschen in seinem Leben effektiv in Einklang bringt und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten fördert den Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – Wir werden ihm gewiss ein gutes Leben ermöglichen...“

Darüber hinaus verlangt dieser Vers nicht, dass Menschen eine bestimmte Anzahl guter Taten vollbringen oder bestimmte gute Taten vollbringen, die die Fähigkeiten mancher Menschen übersteigen, wie etwa das Geben großer Mengen Almosen. Vielmehr erlangt man inneren Frieden, indem man die Segnungen, die einem zuteil werden, richtig nutzt, egal ob es sich um viele oder wenige handelt, wie es die islamischen Lehren vorsehen.

Im Allgemeinen haben manche Menschen eine schädliche Eigenschaft angenommen, die sie daran hindert, positive Veränderungen vorzunehmen. Sie vergleichen ihre eigene Situation mit der anderer, denen es leichter geht, und benutzen dies als Rechtfertigung dafür, ihren Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen nicht zu verstärken. Dazu gehört, die Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig zu nutzen. So rechtfertigt beispielsweise ein Vollzeitbeschäftigter seine mangelnden Bemühungen, Allah dem Erhabenen zu gehorchen, vielleicht damit, dass er sich mit einem Teilzeitbeschäftigten vergleicht und behauptet, dieser habe mehr freie Zeit, die er dem Gehorsam widmen könne. Ebenso könnte ein armer Mensch auf Almosen verzichten, indem er wohlhabendere Menschen beobachtet und behauptet, diese könnten leichter spenden. Sie erkennen nicht, dass diese Ausreden zwar vorübergehend Trost spenden, ihnen aber weder in diesem noch im Jenseits nützen. Allah der Erhabene möchte nicht, dass Menschen aufgrund der Umstände anderer handeln; Er möchte, dass sie gehorsam entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten handeln. Beispielsweise kann ein Vollzeitbeschäftigter seine freie Zeit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, auch wenn dies weniger ist als das, was ein Teilzeitbeschäftigter aufbringen kann. In dieser Hinsicht haben

die Handlungen des Teilzeitbeschäftigten keinen Einfluss auf den Vollzeitbeschäftigten und sind daher keine gute Ausrede, sich nicht mehr anzustrengen. Ebenso sollte ein armer Mensch entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn es deutlich weniger ist als das, was ein wohlhabender Mensch geben kann, da Allah, der Erhabene, ihn nach seinen eigenen Taten und nicht nach denen anderer beurteilt. Die Menschen müssen diese unproduktiven Ausreden aufgeben und Allah, dem Erhabenen, einfach entsprechend ihren eigenen Möglichkeiten gehorchen, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen.

Und da Allah, der Erhabene, einem Menschen keine Pflicht auferlegt, die er nicht erfüllen kann, kann er, wenn er in beiden Welten keinen Seelenfrieden erlangt, niemandem außer sich selbst die Schuld geben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allāh verlangt von einer Seele nichts, was über ihre Möglichkeiten hinausgeht ...“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – Wir werden ihm gewiss ein gutes Leben ermöglichen...“

Die beiden Geschlechter wurden ausdrücklich erwähnt, um zu verdeutlichen, dass das Erreichen von Seelenfrieden in beiden Welten nichts mit weltlichen Standards wie Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und sozialem Status zu tun hat. Daher sollten sich weder Frauen noch Männer um weltlichen Status kümmern, sondern sich stattdessen darauf konzentrieren, in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen.

Generell hat der Teufel viele Frauen dazu verleitet, über den Status der Frau im Verhältnis zum Mann zu diskutieren. Und das, obwohl der Islam den Frauen eine Ehre zuteil werden lässt, die von keiner anderen Institution oder Religion erreicht wird, wie beispielsweise das Paradies, die höchste Glückseligkeit, einer Frau, genauer gesagt der Mutter, zu Füßen zu legen. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 3106, bestätigt. Darüber hinaus erklärte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem weiteren Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 3895, dass der beste Mann derjenige sei, der seine Frau am besten behandelt. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass Frauen sich nicht damit beschäftigen sollten, sich mit Männern zu vergleichen, da dies nicht im Sinne Allahs des Erhabenen ist. Stattdessen sollten Frauen sich darauf konzentrieren, Frömmigkeit zu entwickeln, und wenn sie diese erreichen, werden sie jeden Mann und jede Frau übertreffen, die weniger frömmig sind als sie. Dies ist der Maßstab, der bestimmt, wer überlegen ist. Aus diesem Vers geht hervor, dass dies nicht auf Männer beschränkt ist. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Betrachtet man die Geschichte, findet man bemerkenswerte Musliminnen, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmeten, anstatt sich auf Diskussionen und Debatten über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen einzulassen. Infolgedessen wurden sie der großen Mehrheit der Männer und Frauen überlegen. Selbst wenn Frauen alle Rechte gewährt würden, die sie anstrebten, würde sie dies nicht über andere erheben, solange sie nicht Frömmigkeit annahmen. Dies ist deutlich zu erkennen, wenn man sich die Nachrichten ansieht und diejenigen, die nach ihren Wünschen handeln. Diese Wahrheit wird im Jenseits überdeutlich werden. Wenn man also anderen überlegen sein möchte, sollte man dies durch Frömmigkeit erreichen, nicht durch Diskussionen und Debatten.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – Wir werden ihm gewiss ein gutes Leben ermöglichen...“

Es ist wichtig zu beachten, dass gute Taten vor dem Glauben erwähnt wurden. Denn der Glaube an Allah, den Erhabenen, hat nur dann einen Wert, wenn er durch Gehorsam unterstützt wird. Wer dies versäumt, läuft Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt, die durch Gehorsam gepflegt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. Ähnlich wie eine Pflanze, der wichtige Nährstoffe wie Sonnenlicht fehlen, kann der Glaube eines Menschen

sterben, wenn er nicht durch gehorsames Handeln unterstützt wird. Dies bedeutet den größten Verlust. Nur wenn man sein verbales Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, mit Taten verbindet und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, erlangt man Seelenfrieden in beiden Welten, indem man 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, während er gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen und ihnen gewiss ihren Lohn entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, muss man die islamischen Lehren des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernen und danach handeln. Um die islamischen Lehren richtig zu verstehen, muss man jedoch die Falle des Teufels meiden und ihr offen und unvoreingenommen begegnen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 98:

„Wenn du also den Koran rezitierst, suche [zuerst] Zuflucht bei Allah vor dem Satan, dem [von Seiner Barmherzigkeit] Vertriebenen.“

Der Teufel versucht zunächst, die Menschen vom Studium der islamischen Lehren abzuhalten, indem er ihnen Angst einflößt, dies widerspreche ihren

weltlichen Wünschen und sie würden infolgedessen in dieser Welt nie glücklich sein. Man muss verstehen, dass Allah, der Erhabene, allwissend ist und nur er den perfekten Verhaltenskodex bereitstellen kann, der zu innerem Frieden in beiden Welten führt, indem er einen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Wenn sein erster Trick nicht funktioniert, wird er die Menschen dazu verleiten, dem Heiligen Koran mit einer voreingenommenen Einstellung zu begegnen, indem sie je nach ihren eigenen Wünschen auswählen, welchen islamischen Lehren sie folgen und welche sie ignorieren. So behandeln sie den Islam wie einen Mantel, den sie je nach ihren Wünschen an- und ausziehen. 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? ...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Islam als umfassende Lebensweise unter allen Umständen – seien sie religiös oder weltlich – und in Bezug auf jeden Segen, dem man begegnet, aufrechterhalten werden muss. Der Islam geht über bloße rituelle Praktiken hinaus und umfasst das gesamte menschliche Verhalten. Wer diese ganzheitliche Natur nicht begreift, wird wahrscheinlich weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam bleiben und die Segnungen, die er ihm gewährt hat, missbrauchen, ungeachtet seiner Auseinandersetzung mit den islamischen Lehren. In dieser Welt wird ihre Denkweise sie daran hindern, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und sie werden alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen. Wenn sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzen, werden sie ihren Stress

fälschlicherweise den falschen Personen und Umständen zuschreiben, einschließlich ihrem Ehepartner. Indem sie die Verbindung zu diesen positiven Einflüssen abbrechen, verschlimmern sie ihre psychischen Probleme nur, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen trotz ihrer offensichtlichen Freude an weltlichen Vergnügungen konsequent missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Da ihre Denkweise sie außerdem daran hindert, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, werden sie im Jenseits eine härtere Strafe erwarten.

Daher muss man den Fallen des Teufels ausweichen, indem man sich den islamischen Lehren unvoreingenommen und offen nähert und danach handelt. Um vor seinen Tricks zu schützen, muss man einen starken Glauben entwickeln. Kapitel 16 An Nahl, Vers 98:

„Wenn du also den Koran rezitierst, suche [zuerst] Zuflucht bei Allah vor dem Satan, dem [von Seiner Barmherzigkeit] Vertriebenen.“

Die Pflege eines starken Glaubens ist von größter Bedeutung, da er unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in allen Lebenslagen garantiert – sei es in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser Glaube wird durch ein tiefes Verständnis und die aufrichtige Anwendung der eindeutigen Zeichen und Lehren des Heiligen Korans sowie der vorbildlichen Führung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese göttlichen Anweisungen bekräftigen, dass aufrichtige

Hingabe an Allah, den Erhabenen, der Weg zur Ruhe im weltlichen Leben und im Jenseits ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 99:

„Wahrlich, er hat keine Macht über diejenigen, die glauben und auf ihren Herrn vertrauen.“

Andererseits wird ein Mensch, dem die islamischen Grundsätze fehlen, einen schwachen Glauben haben. Ein solcher Mensch wird Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, wenn seine persönlichen Wünsche mit seinen Geboten in Konflikt geraten. Er erkennt nicht, dass die Priorisierung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, über seine Wünsche Ruhe in beiden Welten bringt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 100:

„Seine Autorität erstreckt sich nur auf diejenigen, die ihn zu ihrem Verbündeten machen und auf diejenigen, die durch ihn andere mit Allah in Verbindung bringen.“

Daher ist es wichtig, durch die Suche und Anwendung islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen. Dieses hilft, die Fallen des Teufels zu überwinden, indem man Allah, dem Erhabenen, stets standhaft gehorcht. Dieser Gehorsam beinhaltet den richtigen Umgang mit den empfangenen Segnungen, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Auf diese Weise

kann man in beiden Welten inneren Frieden erlangen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und allen Aspekten des Lebens die richtige Priorität einräumt.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 100:

„Seine Autorität erstreckt sich nur auf diejenigen, die ihn zu ihrem Verbündeten machen und auf diejenigen, die durch ihn andere mit Allah in Verbindung bringen.“

Dieser Vers unterstreicht die tiefe Bedeutung der Erkenntnis, dass falsche Gottheiten, ähnlich wie Götzen, nicht die einzigen Wesen sind, die Menschen anstelle Allahs, des Erhabenen, anbeten oder ihnen gehorchen dürfen. Tatsächlich ist alles, dem ein Mensch entgegen den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorcht – seien es soziale Medien, vorherrschende kulturelle Trends, gesellschaftliche Erwartungen oder sogar andere Menschen – ein Spiegelbild seiner Anbetung. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer der Schriftgelehrten wurden nicht im herkömmlichen Sinne verehrt, sondern ihnen wurde in ihrer Missachtung

Allahs, des Erhabenen, gehorcht. Dieser Akt des Gehorsams an sich galt als eine Form der Anbetung. In der islamischen Lehre wird dieser Begriff auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht, der in ähnlicher Weise zum Ungehorsam gegenüber der göttlichen Führung anstiftet. 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.“

Obwohl die Mehrheit der Menschen nicht explizit den Teufel anbetet, wurden viele dennoch beschuldigt, dies zu tun, weil sie ihm gehorchten und Allah, dem Erhabenen, trotzten. Es ist daher unerlässlich, jeglichem Gehorsam gegenüber Wesen, die der göttlichen Führung widersprechen, zu entgehen, da solcher Gehorsam eine Form der Anbetung darstellt. Anhaltender Ungehorsam gegenüber Allah führt unweigerlich dazu, dem Einfluss verschiedener weltlicher Einflüsse zu unterliegen – seien es Menschen, soziale Medien, kulturelle Trends, gesellschaftliche Normen oder berufliche Verpflichtungen. Der Versuch, mehrere, oft widersprüchliche Autoritäten zu beschwichtigen, führt zu psychischer Belastung, da ihre Forderungen inkonsistent und unersättlich sind. So wie ein Mitarbeiter, der mit zahlreichen Vorgesetzten belastet ist, Schwierigkeiten hat, die unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die die Knechtschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgeben, zu Sklaven unzähliger Herren und verlieren dadurch ihren inneren Frieden. Mit der Zeit kann sich diese mentale Desorientierung in emotionalem Leid äußern, einschließlich Traurigkeit, Isolation, Depression und sogar Suizidgedanken, da das Streben nach weltlicher Anerkennung keine wahre Zufriedenheit bringt. Diese Realität zeigt sich im Leben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie etwa Prominenten, deren Verhalten oft einen solchen inneren Konflikt

widerspiegelt. Darüber hinaus bringt Gehorsam gegenüber Wesen, die sich Allah, dem Erhabenen, widersetzen, im Jenseits keinen Nutzen, da diese Wesen nicht eingreifen oder Unterstützung leisten, wenn diese am dringendsten benötigt wird. Kapitel 16 An Nahl, Vers 100:

„Seine Autorität erstreckt sich nur auf diejenigen, die ihn zu ihrem Verbündeten machen und auf diejenigen, die durch ihn andere mit Allah in Verbindung bringen.“

Da die islamischen Lehren den weltlichen Wünschen der nichtmuslimischen Führer Mekkas widersprachen und diese befürchteten, mit dem Aufkommen des Islam ihren sozialen Status und ihre Führungsrolle zu verlieren, lehnten sie ihn ab und ermutigten andere, es ihnen gleichzutun. Sie verhielten sich wie der bereits erwähnte Teufel, indem sie bestimmte Aspekte des Heiligen Korans in Frage stellten, beispielsweise wenn Allah, der Erhabene, ein Gebot durch ein anderes ersetzte. Kapitel 16 An Nahl, Vers 101:

„Und wenn Wir einen Vers durch einen anderen ersetzen – und Allah weiß am besten, was Er herabsendet –, sagen sie: „Du [d. h. der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] bist nichts weiter als ein Erfinder [von Lügen].“ ...“

Diese Aussage war falsch, da Allah, der Erhabene, den Übergang vom Unglauben zum wahren Glauben erleichtern wollte, indem er bestimmte

Gebote des Heiligen Korans, beispielsweise bezüglich Alkohol und Glücksspiel, ersetzte. Würden alle Gebote und Verbote gleichzeitig in Kraft treten, würde dies den Übergang erschweren. Diese Vorgehensweise ähnelt der eines umsichtigen Arztes, der die Medikamentendosis eines Patienten schrittweise erhöht, um sicherzustellen, dass die Behandlung erträglich bleibt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 219:

Sie fragen dich nach Rauschmitteln und Glücksspiel. Sprich: „In ihnen liegt große Sünde, und sie bringen den Menschen auch Nutzen. Doch ihre Sünde ist größer als ihr Nutzen.“ ...“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 43:

„Ihr Gläubigen, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt ...“

Und schließlich Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 90:

„Ihr Gläubigen! Rauschmittel, Glücksspiel, Opfer auf Steinaltären und Wahrsagerpfeile sind nur eine Befleckung durch das Werk des Satans. Meidet sie also, auf dass ihr Erfolg haben möge.“

Die Führer der Nichtmuslime in Mekka waren sich dieses Prozesses bewusst, der den Glauben der Muslime durch das Ersetzen einiger Gebote durch andere allmählich stärkte, verhielten sich jedoch unwissend, um andere davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Kapitel 16 An Nahl, Verse 101-102:

„... sie sagen: „Du bist nur ein Erfinder [von Lügen].“ Doch die meisten von ihnen wissen es nicht. Sprich: „Der reine Geist hat es von deinem Herrn herabgesandt, um diejenigen zu stärken, die gläubig sind...““

Daher muss man verstehen, dass Allah, der Erhabene, von den Menschen weder Perfektion verlangt noch erwartet, dass sie alle Lehren des Islam auf einmal anwenden. Vielmehr erwartet er von ihnen, dass sie die islamischen Lehren aufrichtig lernen und danach handeln, um ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen Schritt für Schritt zu verbessern. Man sollte sich jedoch nicht täuschen und glauben, man habe diese Haltung angenommen, wenn man sein Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen nicht verbessert. Je mehr man die islamischen Lehren lernt und danach handelt, desto stärker wird der Glaube. Dies wird sicherstellen, dass man im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fest bleibt, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, richtig nutzt. Dies wird sicherstellen, dass man in jeder Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, richtig geführt wird, sodass man in beiden Welten Seelenfrieden und Belohnung erlangt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 102:

„...Der reine Geist hat es von deinem Herrn herabgesandt, um diejenigen zu stärken, die gläubig sind, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Muslime.“

In guten Zeiten zeigen sie Dankbarkeit, in schwierigen Zeiten Geduld. Dankbarkeit, die durch Absichten zum Ausdruck kommt, spiegelt die aufrichtige Hingabe wider, ausschließlich zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu handeln. In Worten zeigt sie sich durch positive Äußerungen oder die bewusste Entscheidung zum Schweigen. In der Praxis erfordert wahre Dankbarkeit, die gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die mit göttlicher Zustimmung übereinstimmt, wie es im Heiligen Koran und den edlen Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Das Festhalten an dieser ganzheitlichen Herangehensweise an Dankbarkeit führt zu mehr Segen, innerer Ruhe und Erfolg im weltlichen und jenseitigen Leben. Sie fördert ein harmonisches Gleichgewicht zwischen geistigem und körperlichem Wohlbefinden und ermöglicht die richtige Priorisierung aller Aspekte und Beziehungen im eigenen Leben. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus beinhaltet Geduld die bewusste Zurückhaltung, Unzufriedenheit zu äußern oder zu zeigen, gepaart mit unerschütterlicher Hingabe an die Gebote Allahs, des Erhabenen. Es obliegt dem Gläubigen, das Vertrauen in seine göttliche Weisheit zu bewahren, in der Überzeugung,

dass alles, was er befiehlt, letztlich zu seinem Nutzen ist, auch wenn der Nutzen 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 starken Glauben besitzt, wird sich in jeder Situation stets richtig verhalten und dadurch die unerschütterliche Unterstützung und Gnade Allahs, des Erhabenen, erfahren. Diese göttliche Gunst wiederum fördert Ruhe in beiden Welten, die durch einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und die angemessene Positionierung aller Aspekte und Individuen in seinem Dasein erreicht wird. Diese Anleitung findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, Kapitel 16 An Nahl, Vers 102, wieder:

„...Der reine Geist hat es von deinem Herrn herabgesandt, um diejenigen zu stärken, die gläubig sind, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Muslime.“

Eine weitere Methode, die von den Führern der Nichtmuslime Mekkas angewandt wurde, um die Menschen von der Annahme des Islam abzuhalten, bestand darin, zu behaupten, der Heilige Koran sei von einem in Mekka lebenden Ausländer verfasst worden, der den Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gelehrt habe. Kapitel 16 An Nahl, Vers 103:

„Und Wir wissen mit Sicherheit, dass sie sagen: „Nur ein Mensch lehrt den Propheten.“ ...“

Diese Behauptung war falsch, da die Nichtmuslime Mekkas die arabische Sprache beherrschten und daher verstanden, dass der Heilige Koran nicht von einem Geschöpf verfasst wurde. Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keinen Kontakt zu früheren göttlichen Schriften hatte – eine Wahrheit, die sowohl von den Leuten des Buches als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde –, kannte er die modifizierten oder ursprünglichen Lehren dieser heiligen Texte nicht. Diese Tatsache untermauert 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.

Nachdem sie vierzig Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbracht hatten, bevor er sein Prophetentum verkündete, waren sie sicher, dass er kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Darüber hinaus war die Person, von der sie behaupteten, sie sei der Autor und Lehrer des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), ein Ausländer, dessen Arabisch mangelhaft war, wohingegen der Heilige Koran in makellosem und elegantem Arabisch offenbart wurde, das nicht einmal von den Arabern erreicht oder übertroffen werden konnte, die sich für die besten Redner hielten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 103:

„...Die Sprache dessen, auf den sie sich beziehen, ist fremd, und dieser Koran ist in einer klaren arabischen Sprache verfasst.“

Der Heilige Koran ist ein Meisterwerk unvergleichlichen Ausdrucks und Inhalts. Seine Eloquenz ist unübertroffen und frei von Widersprüchen, die in anderen religiösen Texten oft zu finden sind. Obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formale Geschichtsbildung genossen hatte, bietet der Heilige Koran einen umfassenden Bericht über vergangene Völker. Er ruft dazu auf, Rechtschaffenheit zu praktizieren und das Böse abzulehnen, um so Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in Familien und Gemeinden zu fördern. Im Gegensatz zu Gedichten, Geschichten und Fabeln ist der Heilige Koran frei von Übertreibungen, Falschheit und Täuschung. Jeder Vers bietet praktische Anleitung für den Alltag, und selbst wiederholte Erzählungen enthüllen klare Lehren. Seine Verse bleiben auch bei wiederholter Lesung

fesselnd und enthalten Versprechen und Warnungen, die durch klare und unleugbare Beweise gestützt werden. Bei der Behandlung abstrakter Konzepte wie Geduld bietet der Heilige Koran einfache und anwendbare Methoden zur Umsetzung. Er inspiriert Gläubige, ihre Ziele zu erreichen, indem sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen und die von ihm gewährten Segnungen richtig nutzen. Dieser Weg sichert Seelenfrieden und Erfolg in dieser und jener Welt, indem er geistiges und körperliches Gleichgewicht fördert, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Der Heilige Koran erleuchtet denjenigen, die wahren Erfolg und Ruhe suchen, den geraden Weg. Seine Führung steht im Einklang mit der angeborenen Natur der Menschheit und bietet zeitlose Weisheit, die jedem Einzelnen, jeder Gemeinschaft und jeder Generation zugutekommt. Richtig verstanden und angewendet, dient er als Heilmittel für emotionale, finanzielle und körperliche Herausforderungen und bietet Lösungen für alle gesellschaftlichen und persönlichen Dilemmata. Die Geschichte zeugt vom Wohlstand der Gemeinschaften, die seinen Lehren treu gefolgt sind. Kein einziges Wort des Korans wurde im Laufe der Jahrhunderte verändert, da Allah, der Erhabene, seine Bewahrung versprochen hat. Kein anderes Dokument in der Geschichte besitzt eine solch außergewöhnliche Eigenschaft. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, hat sich den zentralen Herausforderungen einer Gemeinschaft gestellt und für jede einzelne detaillierte Lösungen bereitgestellt. Durch die Auseinandersetzung mit diesen grundlegenden Fragen können auch viele der daraus resultierenden Folgeprobleme gelöst

werden. Dies verdeutlicht, wie der Heilige Koran alle wesentlichen Elemente enthält, die sowohl dem Einzelnen als auch der Gesellschaft für Wohlstand in diesem und im Jenseits erforderlich sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Dies verkörpert das größte und ewige Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur wer seine Lehren ernsthaft studiert und umsetzt, wird in jeder Lebenslage, sei es in guten wie in schlechten Zeiten, wahre Führung finden, die ihm inneren Frieden und eine großzügige Belohnung in diesem und im Jenseits ermöglicht. durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in ihrem Leben . Umgekehrt werden diejenigen, die ihren eigenen Launen folgen und aus ihrer Weisheit auswählen, unweigerlich in beiden Welten Verluste erleiden. 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.“

Ihr Verhalten wird dazu führen, dass sie die Segnungen Allahs, des Erhabenen, weiterhin missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgebalancierten geistigen und körperlichen Zustand, verlieren alles und

jeden in ihrem Leben und haben Mühe, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in beiden Welten, trotz aller weltlichen Annehmlichkeiten, die sie erfahren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 104:

„Wahrlich, diejenigen, die nicht an die Verse Allahs glauben, denen wird Allah nicht den Weg weisen, und für sie ist eine schmerzhaft Strafe vorgesehen.“

Dies ist die Folge davon, dass man göttliche Führung ignoriert und stattdessen menschengemachten Verhaltensregeln folgt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 105:

„Nur diejenigen, die nicht an die Verse Allahs glauben, erfinden Lügen, und sie sind die Lügner.“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft oder dem Wissenszuwachs in verschiedenen Bereichen – sowohl geistig als auch körperlich – bleibt es unmöglich, einen Verhaltenskodex zu etablieren, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle denkbaren Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihrer Existenz begegnen können. Dieses Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit ständig neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens gewinnt,

beispielsweise über die Funktionen verschiedener Gehirnregionen. Ein umfassender Verhaltenskodex, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene fördert, ist unerreichbar. Nur Allah, der Erhabene, besitzt die Fähigkeit, dies zu erreichen, da er der Schöpfer aller Dinge ist und sein Wissen grenzenlos ist und die Gesamtheit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. Daher ist er einzigartig qualifiziert, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben, der klar zwischen Richtig und Falsch, Nutzen und Schaden unterscheidet und den Einzelnen in einer stressigen Welt zur Ruhe führt. Historische Beweise belegen, dass die wirksame Umsetzung dieses göttlichen Kodex im Leben der Menschen zu Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie in der Gesellschaft führte. Folglich sollte jeder den ihm von Gott gegebenen Verhaltenskodex annehmen und ihn als den für sein Wohlbefinden günstigsten anerkennen, auch wenn bestimmte Elemente im Widerspruch zu seinen persönlichen Wünschen stehen. Er sollte sich wie ein kluger Patient verhalten, der die Empfehlungen seines Arztes versteht und befolgt und versteht, dass dies letztlich zu seinem eigenen Wohl ist, auch wenn dies unangenehme Behandlungen und die Einhaltung eines strengen Behandlungsplans erfordert.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 105:

„Nur diejenigen, die nicht an die Verse Allahs glauben, erfinden Lügen, und sie sind die Lügner.“

Dieser Vers warnt auch diejenigen, die behaupten, an Allah, den Erhabenen, zu glauben, aber menschengemachten Verhaltensregeln folgen, anstatt die

islamischen Verhaltensregeln umzusetzen. Tatsächlich läuft jemand, der sich so verhält, Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Glaube ist wie eine Pflanze, die nur gedeiht, wenn sie durch Gehorsam genährt wird. Ohne lebenswichtige Nahrung – wie Sonnenlicht für eine Pflanze – kann der Glaube sterben, wenn er nicht durch rechtschaffene Taten unterstützt wird. Wer weltliche Wünsche dem göttlichen Gehorsam vorzieht und damit sein Herz dem Unglauben aussetzt, untergräbt sein verbales Bekenntnis zum Glauben an Allah, den Erhabenen. Kapitel 16 An Nahl, Verse 106-107:

„Wer Allah nach seinem Glauben verleugnet, ausgenommen derjenige, der dazu gezwungen wird, obwohl sein Herz im Glauben fest verankert ist. Wer aber sein Herz dem Unglauben öffnet, auf den lastet Allahs Zorn und schwere Strafe. Dies, weil sie das diesseitige Leben dem Jenseits vorziehen und weil Allah den ungläubigen Leuten nicht den Weg weist.“

In dieser Welt wird ihre Einstellung sie daran hindern, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erlangen und sie dazu bringen, den Wert von Menschen und Dingen um sie herum falsch einzuschätzen und zu missverstehen. Folglich werden Aspekte des Lebens wie Familie, Freundschaften, Karriere und Reichtum zu Quellen des Leids. Die fortgesetzte Vernachlässigung Allahs, des Erhabenen, führt dazu, dass sie ihre Frustrationen auf Personen und Umstände richten, die ihrer nicht würdig sind, wie etwa ihren Ehepartner. Das Entfernen dieser positiven Einflüsse vertieft nur ihre psychischen Turbulenzen und kann zu Depressionen, Drogenmissbrauch oder sogar Selbstverletzung führen. Dieses Muster zeigt sich bei jenen, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen – wie etwa die Reichen und Berühmten – trotz ihrer offensichtlichen Hingabe an weltliche Vergnügungen. Darüber hinaus beeinträchtigt diese Denkweise

ihre Bereitschaft zur Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts, was in einer weitaus härteren Strafe im Jenseits gipfelt.

Vor seiner Auswanderung nach Medina und nach seiner Konvertierung zum Islam wurde Ammar Bin Yasir (möge Allah mit ihm zufrieden sein) von seinem Besitzer schwer verfolgt und gefoltert. Die Folter war so brutal, dass er sich gezwungen sah, ungläubige Worte zu sprechen, um sich zu retten. Als er dies dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) berichtete, erkundigte sich dieser nach seinem spirituellen Herzen. Ammar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) versicherte ihm, dass sein Herz standhaft im Glauben sei. Daraufhin riet ihm der Heilige Prophet (Friede und Segen seien auf ihm), seine Taten zu wiederholen, wenn dies sein Leben retten würde. Zu diesem Vorfall wurde Kapitel 16 An Nahl, Vers 106, offenbart:

„Wer Allah nach seinem Glauben verleugnet, ausgenommen derjenige, der dazu gezwungen wird, während sein Herz im Glauben fest ist. Doch diejenigen, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, über sie kommt der Zorn Allahs, und für sie gibt es schwere Strafe.“

Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Das edle Leben des Propheten (PBUH), Band 1, Seiten 399–401, erörtert.

Wenn Ammar Bin Yasir (möge Allah mit ihm zufrieden sein) nicht vorgetäuscht hätte, ungläubig zu sein, um sich selbst zu retten, dann wäre jeder Muslim, der ähnliche Schwierigkeiten durchmacht, gezwungen, dasselbe zu tun. Durch sein Beispiel gewährte Allah, der Erhabene, denjenigen, die ähnliche Schwierigkeiten durchmachten, Erleichterung und ein Entgegenkommen. Sein Leiden wurde so zur Erleichterung für unzählige andere.

Generell sollte man dankbar sein, dass Allah, der Erhabene, ihnen nicht die schweren Prüfungen auferlegt, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und die Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) erdulden mussten. Sie gaben ihren Reichtum, ihr Zuhause, ihre Familie und ihr Leben auf. Stattdessen hat Allah, der Erhabene, den Menschen einige wesentliche Pflichten zugewiesen und sie aufgefordert, die ihnen von ihm gewährten Segnungen weise zu nutzen, damit sie in diesem und im nächsten Leben Seelenfrieden erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Wenn man über die Bedeutung von Seelenfrieden und die Pracht des Paradieses im Jenseits nachdenkt, wird klar, dass die Opfer, zu denen sie aufgefordert werden, im Vergleich zu den versprochenen Belohnungen minimal sind. Daher sollten die Menschen ihre Dankbarkeit ausdrücken, indem sie sich Allah, dem Erhabenen, gehorsam unterwerfen, seinen Geboten folgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld begegnen. Dies stellt sicher, dass sie die Segnungen, die Er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzen. Dies hilft ihnen, geistige und körperliche Harmonie zu erreichen und die Menschen und Aspekte ihres Lebens richtig wertzuschätzen, während sie sich aufrichtig auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Ein solches Verhalten fördert den Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits.

Darüber hinaus ist der Islam ein Glaube, der sowohl Opfer als auch Anstrengung erfordert. So wie ein Mensch weltliche Erfolge, wie beispielsweise die eines Arztes, nicht ohne harte Arbeit und Opfer erreichen kann, so kann man auch ohne Anstrengung weder in diesem noch im nächsten Leben inneren Frieden und Erfolg finden. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Annahme und Ausübung des Islam kein gemächliches Unterfangen ist, bei dem man sich einfach entspannen und erwarten kann, von Allah, dem Erhabenen, versorgt zu werden. Im Gegensatz zu anderen Religionen, die fälschlicherweise Erfolg ohne Anstrengung und Opfer versprechen, ist der Islam eindeutig. Dieses Leben ist nicht das Paradies; daher sollte man sich nicht so verhalten, als ob es das wäre, indem man erwartet, von allen Prüfungen, Belastungen und Nöten verschont zu bleiben, nur weil man sich zum Islam bekennt. Echter Glaube und Ergebenheit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen sich darin, dass Menschen verschiedene Umstände meistern, ob in guten wie in schlechten Zeiten, und dabei Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Allah, dem Erhabenen, weiterhin zu gehorchen, indem man die einem gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren vorgeschrieben sind, in jeder Situation angemessen nutzt, um sein mündliches Bekenntnis zum Glauben zu bestätigen und den Seelenfrieden zu erlangen, den der Islam denen garantiert, die sich bemühen und Opfer bringen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Wer sich ohne Anstrengung das Paradies in diesem Leben und im Jenseits wünscht, lebt in einer Täuschung; er sollte entweder seine Denkweise ändern oder versuchen, seine unrealistischen Träume anderswo zu verwirklichen, da er seine fehlgeleiteten Wünsche nicht durch den Islam erfüllen wird. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3:

Meinen die Menschen etwa, sie könnten sagen: „Wir glauben“, ohne geprüft zu werden? Doch Wir haben schon diejenigen vor ihnen geprüft. Und Allah wird ganz gewiss diejenigen offenbaren, die die Wahrheit sagen, und ganz gewiss wird Er auch die Lügner offenbaren.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 107:

„Das liegt daran, dass sie das weltliche Leben dem Jenseits vorziehen und dass Allah den ungläubigen Menschen nicht den Weg weist.“

Im Allgemeinen stellt jeder Mensch seine weltlichen Wünsche bis zu einem gewissen Grad über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wer seinen weltlichen Wünschen den Vorzug gibt, glaubt nicht an Allah, den Erhabenen. Andere bekennen sich zwar zum Glauben an Allah, den Erhabenen, versäumen es jedoch, Ihm in der Praxis zu gehorchen und stellen so ihre weltlichen Wünsche vor den Gehorsam gegenüber Ihm. Manche erfüllen zwar die grundlegenden Pflichten und vermeiden die größten Sünden, tun aber nichts weiter, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, da sie ihren weltlichen Wünschen den Vorzug geben. Je mehr man seinen weltlichen Wünschen den Vorzug gibt, desto mehr missbraucht man die Segnungen, die einem gewährt wurden. Infolgedessen erfährt man in beiden Welten Stress und Ärger, da man geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht gerät und alles und jeden in seinem Leben fehl am Platz findet. Jeder Mensch muss daher darüber nachdenken, wie er seine weltlichen Wünsche dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vorzieht und sich selbst korrigieren, sodass er in beiden Welten inneren

Frieden erlangt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 107:

„Das liegt daran, dass sie das weltliche Leben dem Jenseits vorziehen und dass Allah den ungläubigen Menschen nicht den Weg weist.“

Es ist wichtig zu beachten, dass in der islamischen Lehre das weltliche Leben die Begierden der Menschen repräsentiert, die sie dazu ermutigen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein und seine Segnungen zu missbrauchen, während das Jenseits den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, repräsentiert. Der Islam lehrt die Menschheit daher nicht, die Welt zu verlassen, da ihre Ressourcen genutzt werden müssen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Stattdessen wird die Menschheit ermutigt, ihre weltlichen Begierden zu kontrollieren, um die weltlichen Dinge, die ihnen gewährt wurden, richtig zu nutzen. Dies wird sicherstellen, dass sie einen ausgeglichenen Zustand von Geist und Körper erreichen, alle Aspekte ihres Lebens richtig gestalten und sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Infolgedessen wird dieses Verhalten den Frieden in beiden Welten fördern. Wer jedoch seine weltlichen Begierden nicht kontrolliert und sich von ihnen beherrschen lässt, wird weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, da er die Kontrolle über sein Handeln verliert, ähnlich wie ein Süchtiger, der die Kontrolle über sein Handeln verliert, weil seine Sucht ihn beherrscht.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 108:

„Das sind diejenigen, deren Herzen, Gehör und Sicht Allah versiegelt hat ...“

Die Versiegelung wird Allah, dem Erhabenen, zugeschrieben, da nichts im Universum ohne seinen Willen geschieht. Es ist jedoch offensichtlich, dass dieses Ergebnis auf das eigene Handeln zurückzuführen ist. Wenn man aufgrund weltlicher Begierden die Kontrolle über seine Fähigkeiten und Handlungen verliert, lernt man weder aus seinem früheren schlechten Verhalten noch aus den Entscheidungen anderer und den Konsequenzen, die diese erlitten haben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 108:

„... und es sind jene, die achtlos sind.“

Stattdessen versinken sie immer tiefer in ihren weltlichen Begierden und hoffen fälschlicherweise, dadurch Seelenfrieden zu erlangen. Dies führt nur dazu, dass sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben. Je tiefer sie in ihren weltlichen Begierden versinken, desto mehr psychische Probleme wie Depressionen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken werden sie entwickeln, bis sie sich selbst zerstören. Dieses Ergebnis ist offensichtlich, wenn man diejenigen beobachtet, die dieses Verhalten an den Tag legen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten. Und da sie sich nicht auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Gerichts vorbereitet haben, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 109:

„Wahrlich, sie sind es, die im Jenseits die Verlierer sein werden.“

Nachdem Allah, der Erhabene, den Fall der Gläubigen erwähnt hat, die gezwungen waren, ihren Glauben aufzugeben und auszuwandern, um sich vor Schaden zu schützen, ermutigt er sie, in seinem Gehorsam geduldig zu bleiben, damit sie in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 110:

„Dann, wahrlich, dein Herr, zu denen, die ausgewandert sind, nachdem sie gezwungen worden waren [ihrer Religion abzuschwören] und sich danach auf dem Weg Allahs bemüht haben und geduldig waren – wahrlich, dein Herr ist danach Allverzeihend und Barmherzig.“

Obwohl es generell ratsam ist, die Heimat zu verlassen, wenn man den Islam nicht offen praktizieren kann, besteht die bedeutendste Maßnahme, die ein Mensch ergreifen kann, darin, sich vom Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abzuwenden. Diese Anleitung findet sich in einem Hadith aus Sunan An Nasai, Nummer 2527. Man sollte sich daher darauf konzentrieren, sich spirituell von bösen Versuchungen und Einladungen zu distanzieren, anstatt die nicht-muslimische Gesellschaft, in der man lebt, physisch zu verlassen. Wer diesen Ansatz verfolgt, wird reichlich Unterstützung von Allah, dem Erhabenen, erhalten, 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.“

Kann ein Muslim seinen Glauben aufgrund gesellschaftlicher Einschränkungen nicht ausüben und beschließt auszuwandern, findet er viele Gemeinschaften, die ihm die freie Ausübung seines Glaubens ermöglichen. In solchen Situationen braucht er keine Angst vor Versorgungsengpässen oder dem Tod zu haben, 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 wird Er einen Ausweg bereiten und ihn versorgen, von wo er es nicht erwartet. Und wer auf Allah vertraut, dem genügt Er...“

Diejenigen, die im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sterben, werden Belohnungen erhalten, die alle irdischen Segnungen, die sie durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangt hätten, bei weitem übertreffen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 100:

„...Und wer sein Haus verlässt, um zu Allah und Seinem Gesandten auszuwandern, und dann vom Tod ereilt wird, dessen Lohn liegt bereits bei Allah...“

Darüber hinaus schlagen manche Menschen in dieser Zeit, in der Muslime ständig offensichtlich bösen Versuchungen ausgesetzt sind, oft vor, die Lösung sei ein Umzug, beispielsweise in ein islamisches Land, oder die Isolation von sich und der Familie, beispielsweise durch Heimunterricht. Diese Optionen sind zwar nicht ohne Vorteil, da sie eine gewisse Erleichterung von den Versuchungen und Prüfungen dieser Welt bieten können, aber sie sind nicht die ultimative Lösung. Das Problem mit einer Fluchtmentalität besteht darin, dass man diesen Herausforderungen nicht vollständig entgehen kann, es sei denn, man zieht sich mit seiner Familie in eine abgelegene Höhle zurück und kommt nie wieder heraus. Irgendwann wird man sich ihnen in irgendeiner Form stellen müssen. Beispielsweise ist es bekannt, dass Schulen nur für ein Geschlecht tendenziell bessere Ergebnisse erzielen als gemischte Schulen, dennoch wird unweigerlich eine Zeit kommen, in der ein Schüler im Laufe seines Lebens dem anderen Geschlecht begegnet. In der heutigen Welt der sozialen Medien muss man nicht einmal sein Zimmer verlassen, um schädlichen Versuchungen und Prüfungen zu begegnen. Selbst wenn eine Familie in ein islamisches Land umzieht, was immer seltener vorkommt, wird sie mit diesen Herausforderungen konfrontiert, da jedes Land und jede Stadt ihre eigenen bösen Versuchungen hat. Werden Pilger und Reisende nicht Zeugen der Ungerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten, die selbst in Mekka und Medina herrschen?

Es wird häufig festgestellt, dass Muslime aus traditionelleren Verhältnissen, die in den Westen reisen, oft tiefer in sündigen Versuchungen und Prüfungen

stecken als Muslime, die im Westen geboren und aufgewachsen sind. Das liegt daran, dass diese ausländischen Muslime, die einen eingeschränkteren und traditionelleren Lebensstil kennen, von den Versuchungen und Prüfungen des Westens wie eine Flutwelle getroffen werden und leichter ins Wanken geraten als diejenigen, die inmitten dieser Herausforderungen aufgewachsen sind. Daher ist eine Fluchtmentalität in der heutigen Welt schlichtweg unmöglich.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Überwindung von Herausforderungen und Versuchungen liegt, wie der Islam betont, in der Entwicklung eines starken Glaubens durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens und der Weitergabe dieser Denkweise an künftige Generationen. Ein robuster Glaube hilft einem Muslim, allen Versuchungen und Prüfungen standhaft zu bleiben, unabhängig von den Umständen, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Dies ermöglicht es ihnen, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einzuordnen, während sie sich ernsthaft auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Diese Lebensweise fördert daher die Ruhe sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits.

Diese Erziehung vermittelt jungen Muslimen ein Verständnis für die Gründe der islamischen Verbote. Eine bloße Fluchtmentalität reicht nicht aus; sie beschränkt lediglich den Zugang zu diesen Versuchungen und Prüfungen, ähnlich wie ein Verbrecher, der vorübergehend im Gefängnis sitzt. Nach der Entlassung kehrt der Verbrecher oft in sein früheres kriminelles Leben zurück, wenn er nicht angemessen dagegen aufgeklärt wird. Ebenso haben

junge Muslime natürliche Begierden, die durch weltliche Versuchungen und Prüfungen geweckt werden, und ohne diese Erziehung werden sie wahrscheinlich vor Prüfungen schwächeln.

Wenn jemand lediglich über ein Verbot informiert wird, ohne die dahinterstehende Weisheit zu verstehen, ist er weniger geneigt, es zu befolgen und kann leicht dazu verleitet werden, es zu verletzen. Umgekehrt ist es wahrscheinlicher, dass sich jemand, der die Weisheit hinter dem Verbot versteht, daran hält. Wer beispielsweise die schädlichen Auswirkungen von Alkohol versteht – wie seine negativen Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit, seine starke Verbindung zu Kriminalität, Streit, Gewalt und seine finanziellen Folgen sowie die anderen negativen Folgen der Sucht, die Beziehungen und Leben zerstören können –, wird ihn eher meiden als jemand, der nur weiß, dass Alkohol verboten ist, aber die Gründe dafür nicht versteht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man konkrete Schritte unternehmen muss, um sich selbst und seiner Familie zu helfen, Prüfungen und schädlichen Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass der wichtigste Schritt zu diesem Ziel Bildung ist, insbesondere das Erlernen und Umsetzen der Lehren des Heiligen Korans und der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dieses Verständnis wird die Weisheit hinter der Vermeidung der Verbote des Islam offenbaren und den Glauben stärken. Dadurch wird der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen sichergestellt, was auch bedeutet, die Segnungen, die ihnen zuteil wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 39-40:

„[Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen [d. h. der Menschheit] auf der Erde sicherlich [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen. Außer Deinen aufrichtigen Dienern unter ihnen.““

Kapitel 16 An Nahl, Vers 110:

„Dann, wahrlich, dein Herr, zu denen, die ausgewandert sind, nachdem sie gezwungen worden waren [ihrer Religion abzuschwören] und sich danach auf dem Weg Allahs bemüht haben und geduldig waren – wahrlich, dein Herr ist danach Allverzeihend und Barmherzig.“

Dieser Vers ermutigt die Menschen auch, eine positive Einstellung einzunehmen, indem sie die größeren Schwierigkeiten anderer Menschen beobachten, um ihre eigenen Schwierigkeiten herunterzuspielen.

Generell ist es wichtig, eine positive Einstellung zu entwickeln, da sie ein wertvolles Werkzeug ist, um Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Dieser Gehorsam beinhaltet, die Segnungen, die Er uns geschenkt hat, 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. Wann immer Menschen in Schwierigkeiten geraten, sollten sie sich immer bewusst

sein, dass es viel schlimmer hätte kommen können. Handelt es sich um ein weltliches Problem, sollten sie dankbar sein, dass es ihren Glauben nicht beeinträchtigt. Anstatt sich auf den unmittelbaren Kummer zu fixieren, der mit der Herausforderung einhergeht, sollten sie sich auf das letztendliche Ergebnis und die Belohnungen konzentrieren, die diejenigen erwarten, die um Allahs Willen Geduld aufbringen. Wenn jemand den Verlust bestimmter Segnungen erlebt, sollte er sich einen Moment Zeit nehmen, um über die Vielzahl der Segnungen nachzudenken, die er noch genießt. In jeder Prüfung sollte man sich an den Vers aus dem Heiligen Koran erinnern, der an die vielen verborgenen Weisheiten hinter Schwierigkeiten und Prüfungen erinnert, die vielleicht nicht sofort erkennbar sind. Daher sind die Umstände, mit denen sie derzeit konfrontiert sind, günstiger als die Situation, die sie sich erhofft hatten. 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.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man diese und andere Fakten berücksichtigen sollte, um eine positive Einstellung zu entwickeln. Diese ist unerlässlich, um Herausforderungen so zu meistern, dass sie sowohl in diesem Leben als auch im Jenseits zahlreiche Segnungen mit sich bringen. Denken Sie daran: Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 110:

„Dann, wahrlich, dein Herr, zu denen, die ausgewandert sind, nachdem sie gezwungen worden waren [ihrer Religion abzuschwören] und sich danach auf dem Weg Allahs bemüht haben und geduldig waren – wahrlich, dein Herr ist danach Allverzeihend und Barmherzig.“

Geduld wird in den islamischen Lehren oft hervorgehoben, da sie ein Schlüsselement im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote umgeht und sich dem Schicksal stellt.

Geduld ist die Fähigkeit, sich in schwierigen Zeiten nicht in Worten oder Taten über die eigenen Schwierigkeiten zu beschweren und gleichzeitig aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bewahren. Dieser Gehorsam bedeutet, die Segnungen, die einem zuteil werden, 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. Die Grundlage der Geduld liegt im Erwerb und der Anwendung islamischen Wissens. Je mehr man dieses Wissen erlernt und umsetzt, desto mehr wird man erkennen, dass alles, was Allah, der Erhabene, entscheidet, letztlich zum Besten ist, auch wenn einem dies nicht sofort klar ist, da die Herausforderungen, denen man begegnet, verborgene Weisheiten in sich tragen. So werden beispielsweise viele Ereignisse in den islamischen Lehren hervorgehoben, wie die Geschichte des Heiligen Propheten Yusuf (Friede sei mit ihm), der in jungen Jahren von seinen Brüdern von seinen Eltern getrennt, in einen dunklen Brunnen geworfen, in die Sklaverei verkauft und zu Unrecht eingesperrt wurde. Jede dieser Erfahrungen lehrte ihn jedoch wertvolle Lektionen, die ihn befähigten, das ägyptische Volk vor einer schweren Hungersnot zu retten. Ohne diese

Strapazen hätte er weder Millionen von Leben retten noch in beiden Welten unzählige Belohnungen erhalten 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 Lehren und damit der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist ein wesentlicher Aspekt des Glaubens. Es ist einfach, an Allah, den Erhabenen, zu glauben und ihn in guten Zeiten zu preisen. Die wahre Herausforderung entsteht jedoch, wenn man in Not gerät und ihm weiterhin gehorcht, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist.

Das Studium islamischer Prinzipien ermöglicht es dem Einzelnen auch, seine eigenen Schwierigkeiten mit denen anderer zu vergleichen, die von Allah, dem Erhabenen, mehr geschätzt wurden und noch größere Prüfungen durchlebten. Dieser Vergleich ermöglicht es, die Bedeutung der eigenen Herausforderungen zu verringern, was wiederum hilft, geduldig zu bleiben. Diese Perspektive kann auch durch die Beobachtung anderer in ihrer aktuellen Situation gewonnen werden, die größere Schwierigkeiten durchmachen als man selbst.

Die islamischen Lehren geben außerdem Einblick in die Bedeutung des Schicksals und in die Unvermeidlichkeit jeder Erfahrung im Leben, ob in

guten oder schlechten Zeiten. Sich über etwas zu beschweren, das sicher und unvermeidlich ist, bringt keinen Nutzen. Man riskiert, die zahlreichen Belohnungen zu verpassen, die man sich durch Geduld angesichts der unvermeidlichen Herausforderungen, denen man sich stellen muss, verdienen könnte. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

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

Ein Mensch hat die Wahl, einem unvermeidlichen Ereignis mit Geduld zu begegnen und eine unermessliche Belohnung zu erhalten, oder ihm mit Ungeduld zu begegnen und die Belohnung zu verlieren, die er hätte verdienen können. Unabhängig davon wird man mit dem unvermeidlichen Ereignis konfrontiert, daher ist es logisch, daraus Nutzen zu ziehen. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

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

Das Studium und die Umsetzung der islamischen Lehren helfen dem Einzelnen zu erkennen, dass seine weltlichen Wünsche nicht immer das Beste für ihn sind. 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. Es gibt viele Dinge, nach denen man sich sehnt und glaubt, sie seien nützlich, doch diese Wünsche entwickeln sich zu Stressquellen, wie zum Beispiel die Heirat mit einer bestimmten Person. Umgekehrt gibt es viele Dinge, die man als unattraktiv empfindet und für schädlich hält, obwohl genau diese Dinge zu positiven Ergebnissen führen können. Wer dieses Konzept versteht, zeigt mehr Geduld in Situationen, die seinen Wünschen entgegenstehen, da er erkennt, dass die Auseinandersetzung mit der Situation letztlich in seinem besten Interesse ist, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist.

So wie Gold durch Feuer geläutert wird, gewinnt der Mensch durch die Bewältigung von Herausforderungen an mentaler Widerstandsfähigkeit. Wer ein bequemes Leben gewohnt ist, erleidet oft psychische Krisen, wenn er selbst mit kleineren Herausforderungen, wie etwa Problemen bei der Arbeit, konfrontiert wird. Durch Prüfungen stärkt Allah, der Erhabene, die mentale Stärke eines Menschen und ermöglicht ihm, zukünftige Herausforderungen leichter zu meistern.

Darüber hinaus lehrt der Islam, dass Geduld in allen Lebenslagen unerlässlich ist, auch in Zeiten des Wohlstands. In Zeiten der Ruhe muss

man Geduld üben, um den Missbrauch der empfangenen Segnungen wie guter Gesundheit oder zunehmendem Wohlstand zu vermeiden.

Die islamischen Lehren enthalten zahlreiche Erkenntnisse darüber, wie man den Herausforderungen dieser Welt begegnet. Daher ist es für die Menschen unerlässlich, diese Lehren zu studieren, zu erlernen und umzusetzen, um in jeder Situation Geduld zu entwickeln. Nur so können sie durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung aller Dinge und Personen in ihrem Leben sowohl in diesem als auch im Jenseits große Belohnungen und Seelenfrieden erlangen. Man sollte in allen Situationen Geduld bewahren, ähnlich wie ein weiser Patient den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies zu seinem eigenen Wohl ist, selbst wenn er mit unangenehmen Medikamenten und einer strengen Diät konfrontiert ist.

Geduld bedeutet nicht, passiv zu sein. Geduld bedeutet auch, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und sie gemäß islamischen Grundsätzen zu bereinigen. Beispielsweise sollte eine Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird, Maßnahmen ergreifen, um sich und ihre Kinder zu schützen, beispielsweise sich von ihm zu trennen. Dieses Verhalten widerspricht nicht dem Konzept der Geduld, während Untätigkeit weder mit Geduld noch mit dem Islam in Verbindung steht. Ebenso wenig negiert das Zeigen von Gefühlen, wie Weinen, die Geduld, wie der Heilige Prophet Jakob (Friede sei mit ihm) beweist, der aus Kummer so tief weinte, dass er sein Augenlicht verlor, dennoch wurde er von Allah, dem Erhabenen, nie verurteilt. 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 Fälle, in denen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Tränen über traurige Ereignisse vergoss, wie zum Beispiel den Tod seines Sohnes Ibrahim (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3126, erwähnt. Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Worten und Taten widerspricht dem Wesen der Geduld; jedoch ist es ein natürlicher Teil des Menschseins, Gefühle wie Weinen und Traurigkeit auszudrücken.

Es ist wichtig zu verstehen, dass man von Beginn einer schwierigen Situation an bis zum Tod Geduld zeigen sollte. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1302, hervorgehoben. Geduld erst nach einiger Zeit zu zeigen, ist keine wahre Geduld; es ist lediglich Akzeptanz, die jedem Menschen natürlicherweise zukommt. Man muss von Beginn einer schwierigen Situation an Geduld bewahren, indem man seine Sprache und Handlungen so steuert, dass keine Anzeichen von Ungeduld zu erkennen sind, und diese Einstellung bis zum Tod beibehält, da man sonst riskiert, die Belohnung der Geduld zu verlieren, wenn man später Ungeduld zeigt.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 110:

„Dann, wahrlich, dein Herr, zu denen, die ausgewandert sind, nachdem sie gezwungen worden waren [ihrer Religion abzuschwören] und sich danach auf dem Weg Allahs bemüht haben und geduldig waren – wahrlich, dein Herr ist danach Allverzeihend und Barmherzig.“

Generell gilt: Um im Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen geduldig und standhaft zu bleiben, muss man einen starken Glauben entwickeln. Die Stärkung des eigenen Glaubens ist unerlässlich, da sie es dem Einzelnen ermöglicht, in allen Situationen – ob in guten wie in schlechten Zeiten – dem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen verpflichtet zu bleiben. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verstehen und Umsetzen der klaren Anleitungen des Heiligen Koran und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) genährt. Diese Lehren zeigen, dass aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen Gelassenheit in dieser und im Jenseits bringt. Im Gegensatz dazu kann der Glaube derjenigen, denen es an Verständnis für die islamischen Prinzipien mangelt, geschwächt werden. Solche Menschen entscheiden sich möglicherweise dafür, Allah dem Erhabenen nicht zu gehorchen, wenn sie mit widersprüchlichen persönlichen Wünschen konfrontiert werden, ohne zu wissen, dass es zu Frieden in beiden Welten führt, wenn sie dem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen Vorrang vor ihren Wünschen geben. Daher ist es entscheidend, durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens Glaubenssicherheit zu erlangen, um jederzeit unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bewahren. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, im Einklang mit den islamischen Lehren weise zu nutzen. Durch diesen Ansatz kann man in beiden Welten inneren Frieden erlangen, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand fördern und sicherstellen, dass alle Aspekte des Lebens im Einklang sind.

Und schließlich: Da Allah, der Erhabene, von den Menschen weder Vollkommenheit verlangt noch erwartet, werden demjenigen, der aufrichtig danach strebt, Ihm zu gehorchen, indem er die von Ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, alle Sünden vergeben, die er begeht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 110:

„... wahrlich, dein Herr ist danach allverzeihend und barmherzig.“

Doch wer Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, weil dies seinen weltlichen Wünschen widerspricht, missbraucht unweigerlich seine Segnungen. Infolgedessen geraten die Menschen geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verlieren alles und jeden in ihrem Leben. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten, selbst wenn sie materiellen Komfort genießen. Und da ihr Verhalten sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden sie diesem unvorbereitet gegenüberstehen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 111:

„An dem Tag, an dem jede Seele für sich selbst streiten wird ...“

Dies könnte bedeuten, dass Menschen, wenn sie die Folgen ihrer schlechten Taten erkennen, versuchen, diese durch bestimmte Mittel zu vermeiden, beispielsweise durch Reue oder indem sie jemand anderem, beispielsweise dem Teufel, die Schuld geben. Auch wenn die anderen, die sie in die Irre geführt haben, wie beispielsweise der Teufel, für ihre schlechten Ratschläge

zur Rechenschaft gezogen werden, bleibt dennoch jeder Erwachsene für seine eigenen Absichten, Worte und Taten verantwortlich, da ihm niemand die Irreführung aufgezwungen hat. 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, [Allāh] zu beschwichtigen.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 111:

„An dem Tag, an dem jede Seele für sich selbst streitet und jeder Seele das, was sie getan hat, vollständig vergolten wird und ihnen kein Unrecht zugefügt wird.“

Dieser Vers könnte auch bedeuten, dass eine Person so sehr mit ihrem eigenen Urteil beschäftigt ist, dass sie sich nicht um das Urteil anderer kümmert und nicht versucht, ihnen zu helfen. Das heißt, sie wird sich von denen abwenden, die ihr in der Gesellschaft blind gefolgt und gehorcht haben. Daher sollte man es vermeiden, anderen blind zu folgen, da das Verhalten der Mehrheit in der Gesellschaft oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Die weit verbreitete Missachtung islamischer Lehren kann dazu führen, dass Menschen fälschlicherweise glauben, das Verhalten der Mehrheit sei richtig, und sich unreflektiert anschließen. Die Mehrheitsmeinung ist jedoch nicht immer zuverlässig. Die Geschichte hat

wiederholt gezeigt, dass vorherrschende Überzeugungen später durch neue Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurden – zum Beispiel die einst weit verbreitete Vorstellung, die Erde sei flach. Es ist wichtig, sich nicht gedankenlos der gängigen Meinung anzupassen, da solches Verhalten 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.

Stattdessen sollte der Einzelne seine Vernunft und seinen Intellekt nutzen, um jede Situation anhand von Wissen und Beweisen zu bewerten. Dies befähigt ihn, fundierte Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese von den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen abweichen. Aus diesem Grund rät der Islam ausdrücklich von blinder Nachahmung in Glaubensfragen ab und fordert Muslime auf, seine Lehren mit Bedacht 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...“

Wenn man sich jedoch nicht richtig verhält und stattdessen blind anderen folgt und gehorcht, werden die Anführer am Tag des Jüngsten Gerichts ihre

Verbindungen zu ihnen aufkündigen und man wird allein mit den Konsequenzen seiner Taten konfrontiert sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 111:

„An dem Tag, an dem jede Seele mit sich selbst im Streit kommt und jede Seele für das, was sie getan hat, vollständig entschädigt wird und ihnen kein Unrecht zugefügt wird.“

Dieser Vers könnte auch bedeuten, dass derjenige, der Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam war, sich am Tag des Jüngsten Gerichts aus Reue selbst scharf kritisieren wird, wenn er mit den Konsequenzen seiner Taten konfrontiert wird.

Generell müssen die Menschen erkennen, dass sich Reue in zwei Arten unterteilen lässt. Die erste Art umfasst Reue über weltliche Angelegenheiten, wie nicht zu heiraten oder keine Kinder zu bekommen. Die zweite Art besteht aus Reue, die im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts aufkommt, wie etwa, die eigenen Ressourcen und Segnungen nicht richtig genutzt zu haben, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Weltliche Reue, unabhängig von ihrer Natur, ist nicht von Dauer; sie hört auf, wenn eine Person ihre Wünsche erfüllt, ihre Perspektive ändert oder stirbt. Diese Reue ist vorübergehend, da man sie höchstens bis zum Tod empfinden kann. Sie ist nicht besonders bedeutsam, da sie zwar Traurigkeit verursachen kann, aber keine schwere Strafe oder Qual nach sich zieht. Darüber hinaus löst sich diese Reue auf, wenn eine Person durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, das Paradies erreicht.

Umgekehrt ist die Reue des Jenseits von Dauer, da die Dauer im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts das irdische Leben bei weitem übersteigt. Sie wird anhalten, bis der Mensch das Paradies betritt, was möglicherweise nicht geschieht oder sehr lange dauern kann, da ein einziger Tag im Jenseits tausend Jahren auf der Erde entspricht. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 47:

„...Und wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist wie tausend Jahre derer, die du zählst.“

Letztendlich sind diese Reuegefühle von größerer Bedeutung, da sie zu schweren Strafen und Leid im Jenseits führen können.

Daher sollte man darüber nachdenken und sich selbst gegenüber Mitgefühl zeigen, indem man daran arbeitet, mögliche Reuegefühle, die man im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts empfinden könnte, zu vermeiden, bevor man 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 wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird sagen: „Oh, hätte ich doch etwas Gutes für mein Leben vorausgeschickt.““

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 111:

„An dem Tag, an dem jede Seele mit sich selbst im Streit kommt und jede Seele für das, was sie getan hat, vollständig entschädigt wird und ihnen kein Unrecht zugefügt wird.“

Dieser Vers könnte sich auch auf die Zeit beziehen, wenn der eigene Körper am Tag des Jüngsten Gerichts gegen einen aussagen wird. Kapitel 24 An Nur, Vers 24:

„An einem Tag, an dem ihre Zungen, ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden für das, was sie zu tun pflegten.“

Da der eigene Körper am Tag des Jüngsten Gerichts als Beweis gegen einen selbst ausreicht, muss man sicherstellen, dass der eigene Körper und die anderen weltlichen Segnungen, die einem zuteil wurden, zu seinen Gunsten aussagen, andernfalls wird man leiden. Dies ist nur möglich, wenn man jede der gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dadurch erlangt man inneren Frieden in dieser Welt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Dies stellt sicher, dass die gewährten Segnungen am Tag des Jüngsten Gerichts für einen selbst aussagen.

Da der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen jedoch den Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen Ihm weiterhin ungehorsam sein und die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. Wie der nächste Vers andeutet, wird ihnen dieses Verhalten in dieser Welt Schaden zufügen, bevor sie am Tag des Jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 112:

„ Und Allah gibt uns ein Beispiel: eine Stadt, die sicher und geborgen war und deren Versorgung von überall her im Überfluss erfolgte, doch sie verwarf die Gunst Allahs. So ließ Allah sie für das, was sie getan hatten, Hunger und Angst spüren.“

Es gibt unzählige Beispiele von Gesellschaften in der Geschichte, denen eine Fülle von Segnungen zuteilwurde. Bei richtiger Nutzung, wie in der islamischen Lehre dargelegt, erlangten sie auf individueller Ebene Seelenfrieden durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und die richtige Einordnung aller Dinge in ihr Leben. Auf gesellschaftlicher Ebene erlangten sie Frieden und Gerechtigkeit durch die Wahrung der Rechte anderer. Doch da viele von ihnen Allah, dem Erhabenen, gegenüber undankbar wurden und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchten, litten sie auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Auf individueller Ebene kann alles in ihrem Leben, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu einer Quelle von Stress werden. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam waren, gaben sie fälschlicherweise verschiedenen Aspekten ihres Lebens, wie beispielsweise ihrem Ehepartner, die Schuld für ihren Stress. Indem sie

diese guten Menschen aus ihrem Leben entfernten, verschlimmerten sie ihre psychischen Probleme nur, was zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führte. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, obwohl sie weltlichen Luxus genießen. Und auf gesellschaftlicher Ebene litten sie, da ihre Undankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sie daran hinderte, die Rechte der Menschen zu erfüllen, was zu Ungerechtigkeit und Korruption in ihrer Gesellschaft führte.

Darüber hinaus ernannte Allah, der Erhabene, jedes Mal, wenn eine Gesellschaft in der Geschichte von der göttlichen Führung abwich, einen Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) aus ihrer Mitte, der als ehrlich und vertrauenswürdig bekannt und anerkannt war, und mit ihm sandte Allah, der Erhabene, göttliche Offenbarungen, um sie zu ermutigen, wieder auf den richtigen Weg zurückzukehren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 113:

„Und es war wahrlich ein Gesandter aus ihrer Mitte zu ihnen gekommen...“

Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft ist oder wie viel Wissen sie in verschiedenen Disziplinen – geistiger oder körperlicher Art – anhäuft, sie ist nicht in der Lage, einen Verhaltenskodex zu formulieren, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle möglichen Situationen, Umstände und Szenarien im Leben berücksichtigt. Diese Einschränkung rührt von der sich ständig weiterentwickelnden Natur des menschlichen Verständnisses her, da immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden, beispielsweise Erkenntnisse über die Funktionen verschiedener

Gehirnregionen. Vor diesem Hintergrund kann die Menschheit nicht das umfassende Wissen erlangen, das für die Schaffung eines makellosen moralischen Rahmens erforderlich ist, der Frieden und Gerechtigkeit auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene gewährleistet. Nur Allah, der Erhabene, besitzt das grenzenlose Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und als Schöpfer aller Dinge ist er allein befugt, einen göttlichen Verhaltenskodex bereitzustellen. Dieser Kodex unterscheidet klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden und bietet Anleitungen für den Seelenfrieden in einer stressigen Welt. Historische Belege bestätigen, dass diese göttliche Anleitung, wenn sie aufrichtig umgesetzt wurde, zu weit verbreiteter Gerechtigkeit und Harmonie in der Gesellschaft führte. Daher sollten sich alle Menschen den göttlichen Verhaltenskodex von ganzem Herzen zu eigen machen und ihn als den besten Weg zu ihrem Wohlbefinden anerkennen – auch wenn bestimmte Aspekte ihren persönlichen Wünschen entgegenstehen. Sie sollten einem weisen Patienten nacheifern, der dem Rat eines Arztes folgt und versteht, dass selbst unangenehme Behandlungen und strenge Behandlungspläne ihrem Wohl dienen. Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch oft mit weltlichen Neigungen kollidiert, lehnen viele Menschen seine Gebote ab oder missachten sie, obwohl sie ihren Glauben bekennen. Folglich verharren sie im Ungehorsam und missbrauchen die Segnungen, die er ihnen geschenkt hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 113:

„Und es war wahrlich ein Gesandter aus ihrer Mitte zu ihnen gekommen, doch sie leugneten ihn...“

Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Unausgeglichenheit, bringen alles und jeden in ihrem Leben in Verlegenheit 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 weltliche Freuden erfahren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 113:

„...so ereilte sie die Strafe, obwohl sie Übeltäter waren.“

Kapitel 16 An Nahl, Verse 112-113:

Und Allah gibt uns ein Beispiel: eine Stadt, die sicher und geborgen war und deren Versorgung von allen Seiten im Überfluss kam, doch sie leugnete die Gunst Allahs. So ließ Allah sie Hunger und Angst für das, was sie getan hatten, zu spüren bekommen. Und es war wahrlich ein Gesandter aus ihrer Mitte zu ihnen gekommen, doch sie leugneten ihn. So ereilte sie die Strafe, obwohl sie Frevler waren.

Darüber hinaus dient dieser Vers als wichtige Erinnerung daran, eine egozentrische Denkweise zu vermeiden, die sich nur auf die eigenen Umstände konzentriert. Wer eine solche Perspektive einnimmt, übersieht möglicherweise wertvolle Lehren aus historischen Ereignissen, persönlichen Erfahrungen und den Prüfungen anderer. Aus diesen Quellen zu lernen, ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu verfeinern, die Wiederholung vergangener Fehler zu vermeiden und letztlich inneren Frieden zu fördern. So ist es beispielsweise eine wichtige Lektion, reiche und berühmte Menschen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen

missbrauchen und von Angstzuständen, psychischen Problemen, Drogenmissbrauch oder sogar Selbstmordgedanken belastet sind – trotz flüchtiger Momente des Luxus und Glücks. Sie lehrt die Betrachter, den Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen zu vermeiden und bekräftigt die Wahrheit, dass wahre Ruhe nicht aus materiellem Reichtum oder der Befriedigung 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. Der Islam fordert die Menschen daher immer wieder dazu auf, wachsam und aufmerksam zu bleiben, statt sich so sehr in persönliche Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die umfassenderen Realitäten um sie herum außer Acht lassen.

Wer aus den Taten anderer lernt, wird sich das richtige Verhalten aneignen und Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 114:

„Dann esst von dem, was Allah euch gegeben hat, [was] erlaubt und gut ist...“

Der Akt des Essens wird als eine Praxis und nicht als eine Form der Anbetung, wie etwa das Gebet, bezeichnet, um zu betonen, dass der Islam als umfassender Leitfaden für das Verhalten dient, der alle Umstände und irdischen Segnungen umfasst, denen man begegnet, einschließlich Essen und Trinken. Der Islam bietet eine detaillierte Verhaltensstruktur, die in alle Facetten des Lebens und jede Situation integriert werden sollte; er sollte

daher nicht als etwas betrachtet werden, das man nach Belieben an- oder ausziehen kann, ähnlich wie ein Mantel. Wer so handelt, erfüllt letztlich seine eigenen Wünsche, ungeachtet gegenteiliger Behauptungen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

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

Wer versteht, dass der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der jeden Schritt seines Lebens umfasst, wird Allah, dem Erhabenen, für die Führung, die er ihm gewährt hat, dankbar sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 114:

„... Und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr Ihn anbetet.“

Dankbarkeit durch Absicht bedeutet, mit dem alleinigen Ziel zu handeln, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Verbale Dankbarkeit kann entweder durch freundliche Worte oder durch Schweigen, wenn es angebracht ist, zum Ausdruck gebracht werden. Im Gegensatz dazu bedeutet Dankbarkeit durch Taten, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah gefällt, wie es der Heilige Koran und die Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeben. Dankbarkeit auf diese ganzheitliche Weise zu praktizieren, bringt größeren Segen, Frieden und Erfolg in dieser und jener Welt. Es fördert einen ausgeglichenen Zustand

von Geist und Körper und hilft, allem und jedem den richtigen Platz im Leben zu geben. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Wer Allah, dem Erhabenen, seine Dankbarkeit zeigt, untermauert auf diese Weise sein verbales Glaubensbekenntnis mit Taten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 114:

„... Und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr Ihn anbetet.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 114:

„Dann esst von dem, was Allah euch gegeben hat, [was] erlaubt und gut ist...“

Im Allgemeinen legt dieser Vers nahe, dass alles, was Allah, der Erhabene, für erlaubt hält, von Natur aus rein und nützlich für die Menschheit ist, während alles, was er verboten hat, von Natur aus schädlich und unrein ist.

Als alleiniger Schöpfer des Universums und allem, was darin existiert, hat Allah, der Erhabene, den ultimativen Einblick in das, was für den Einzelnen nützlich und schädlich ist, auch wenn diese Wahrheiten nicht sofort offensichtlich sind. So haben beispielsweise neuere wissenschaftliche Untersuchungen viele schädliche Auswirkungen von Alkohol auf die körperliche und geistige Gesundheit aufgedeckt, obwohl Allah, der Erhabene, ihn vor über 1400 Jahren verboten hat.

Die Menschen werden ermutigt, nur nach gesunden und nahrhaften Lebensmitteln zu suchen und diese zu sich zu nehmen. Dieser Grundsatz wird vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2380, betont. Er empfiehlt, den Magen ausgewogen zu füllen: ein Drittel für Essen, ein Drittel für Trinken und ein Drittel für Luft. Diese Ausgewogenheit erreicht man am besten, indem man aufhört, bevor man sich völlig satt fühlt. So kann man eine weitere Mahlzeit genießen, ohne dass man merkt, dass man bereits gegessen hat. Übermäßiges Essen und falsche Ernährungsgewohnheiten können zu verschiedenen geistigen und körperlichen Gesundheitsproblemen führen. Andererseits kann eine ausgewogene und gesunde Ernährung, wie sie im Islam vorgeschrieben ist, sehr dabei helfen, Harmonie in Körper und Geist zu erreichen und letztendlich ein Gefühl des Friedens zu fördern. Im Gegensatz dazu führt das Ignorieren dieser Ernährungsrichtlinien und der Verzehr verbotener Dinge zu einem geistigen und körperlichen Ungleichgewicht, das verschiedene Gesundheitsprobleme zur Folge hat.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 115:

„Er hat euch nur tote Tiere, Blut, Schweinefleisch und das verboten, was einem anderen als Allah gewidmet ist ...“

Die moderne Wissenschaft hat die schädlichen Auswirkungen des Verzehrs von verwesenden Körpern, Blut und Schweinefleisch nachgewiesen. Der Verzehr von Tieren, die anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, geopfert wurden, kann spirituelle Leiden verursachen und den Glauben schwächen. Solche Praktiken können dazu führen, dass Menschen glauben, diese anderen Wesen könnten ihnen Vorteile in diesem und im Jenseits bieten. Diese Denkweise hat historisch den Polytheismus befeuert und kann einen Muslim heimlich zu vergleichbaren Überzeugungen verleiten, auch wenn diese Tendenzen nicht sofort erkennbar sind. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 3:

„Zweifellos ist Allah die reine Religion. Und diejenigen, die sich Beschützer außer Ihm nehmen, [sagen]: „Wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen.“ ...“

für andere einzusetzen , kann zu einer Abhängigkeit von deren Hilfe und Erlösung in diesem und im Jenseits führen. Dies kann unbeabsichtigt Faulheit und Wunschdenken fördern, sodass Menschen Allah dem Erhabenen weiterhin ungehorsam bleiben, in der irrigen Annahme, dass jemand anderes sie in beiden Welten retten wird. Die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wird in zahlreichen islamischen Quellen bestätigt, darunter im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308. Dennoch bleibt es eine Tatsache, dass einige Muslime trotz seiner Fürsprache in die Hölle kommen. Schon ein Augenblick in der Hölle ist unerträglich, was unterstreicht, wie wichtig es ist, keine

selbstgefällige oder fehlgeleitete Haltung einzunehmen. Sich auf bloßes Wunschdenken zu verlassen, trivialisiert die Bedeutung der Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und kann einen Menschen letztendlich ihrer berauben. Schlimmer noch, eine solche Denkweise könnte dazu führen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, am Tag des Jüngsten Gerichts gegen sie aussagt. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 30:

„ Und der Gesandte hat gesagt: „O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran als aufgegeben angesehen.““

Dieser Vers betrifft Muslime, da sie die einzige Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran angenommen hat. Nichtmuslime hingegen haben ihn nicht angenommen und können ihn daher nicht aufgeben. Das Schicksal eines Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts aussagt, ist gewiss.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich nicht auf Wunschdenken zu verlassen und stattdessen echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen zu kultivieren, indem man seinen Geboten ernsthaft gehorcht und die Segnungen, die er uns gewährt hat, in Übereinstimmung mit den islamischen Lehren richtig nutzt.

Daher betonen die besprochenen Verse, dass die Menschen dazu angehalten werden, gegenüber Allah, dem Erhabenen, völlige Aufrichtigkeit zu entwickeln, indem sie versuchen, Ihm zu gefallen, anstatt die Anerkennung anderer zu suchen. Wer handelt, um jemand anderen als Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird von Ihm keine Belohnung erhalten. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154.

Da der Islam auf die Natur des Menschen zugeschnitten ist, berücksichtigt er mildernde Umstände und bietet daher Zugeständnisse, damit man seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jederzeit aufrechterhalten kann. Kapitel 16 An Nahl, Vers 115:

„...Wer aber gezwungen wird, ohne es zu wollen oder es zu überschreiten, der ist wahrlich Allvergebend und Barmherzig.“

Im Allgemeinen betrachtet der Islam nur wenige Handlungen als ungesetzlich, insbesondere solche, die mehr Schaden als Nutzen stiften. So betonte Allah, der Erhabene, dieses Prinzip bereits vor dem Verbot von Alkohol und Glücksspiel, indem er erklärte, dass der Schaden, der durch diese Aktivitäten entsteht, den Nutzen bei weitem überwiegt. Dies ist für jeden mit gesundem Menschenverstand offensichtlich. Kapitel 2 Al Baqarah 219:

„Sie fragen dich nach Wein und Glücksspiel. Sprich: Darin liegt große Sünde, und dennoch ist es ein Nutzen für die Menschen...“

Darüber hinaus dienen die Lehren des Islam ausschließlich dem Wohl der Menschheit. Allah, der Erhabene, zieht weder Nutzen noch Schaden daraus, ob der Einzelne diese Grundsätze befolgt oder ablehnt. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Vers 6:

„...Und wer sich abwendet, so ist Allah wahrlich der Bedürftige, der Lobenswerte.“

Daher sollten die Menschen zu ihrem eigenen Nutzen und Wohlergehen die Grundsätze des Islam annehmen und praktizieren und die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Denn dies ist der Weg zu Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem man 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.“

Wenn sie Allah, dem Erhabenen, nicht gehorchen, werden sie unweigerlich die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich ins Ungleichgewicht, 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, Kämpfen und Nöten in dieser und im Jenseits, selbst wenn sie vorübergehend weltlichen Komfort erfahren. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„Lasst sie also 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 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.“

Sie sollten den weisen Patienten nachahmen, der auf den Rat seines Arztes hört und ihn befolgt, weil er erkennt, dass dies in seinem besten Interesse

ist, selbst wenn er mit unangenehmen Medikamenten und einer strengen Diät konfrontiert wird.

Nachdem er beispielsweise einige erlaubte und verbotene Speisen besprochen hat, macht Allah, der Erhabene, deutlich, dass der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der jeden Aspekt des Lebens eines Menschen beeinflusst. Dieser muss befolgt werden und darf nicht seinen eigenen Verhaltenskodex erfinden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 116:

„Und sagt nicht über das, was eure Zungen an Unwahrheit behaupten: „Dies ist erlaubt und dies ist verboten“, um Lügen über Allah zu erfinden...“

Die früheren Völker änderten die ihnen durch göttliche Offenbarung verliehenen Gesetze zugunsten weltlichen Gewinns, wie Reichtum und Macht, und verloren dadurch ihren Glauben an Allah, den Erhabenen. Man sollte dieses Verhalten vermeiden, da die weltlichen Dinge, die man erlangt, nur zu einer Quelle des Stresses werden, da sie unrechtmäßig erworben wurden. Da das Erlangen und Nutzen des Erlaubten die äußere Grundlage des Islam ist, so wie die Absicht die innere Grundlage des Islam ist, verdirbt derjenige, der diese Grundlage verdirbt, seinen gesamten Glauben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 116:

„... Jene, die Lügen über Allah erfinden, werden wahrlich keinen Erfolg haben.“

Darüber hinaus ermutigt diese Einstellung sie, die ihnen gewährten Segnungen zu missbrauchen. In dieser Welt verhindert ihre Denkweise ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und führt dazu, dass sie alles und jeden um sich herum falsch einordnen. Infolgedessen werden Lebensbereiche wie Familie, Freundschaften, Karriere und Finanzen zu Quellen ständigen Stresses. Widersetzen sie sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, schieben sie die Schuld für ihren Stress möglicherweise zu Unrecht auf andere, einschließlich ihres Ehepartners. Indem sie sich von diesen guten Menschen distanzieren, verschärfen sie nur ihre psychischen Probleme, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen können. Dies ist besonders deutlich bei denen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen trotz ihres materiellen Überflusses weiterhin missbrauchen, wie etwa bei den Reichen und Berühmten. Darüber hinaus hindert diese Denkweise sie daran, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was im Jenseits weitaus schwerwiegendere Konsequenzen nach sich ziehen wird. Kapitel 16 An Nahl, Vers 117:

„ [Es ist nur] ein kurzer Genuss, und sie werden eine schmerzhaft Strafe erleiden.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 116:

Und sagt nicht über das, was eure Zungen an Unwahrheit behaupten: „Dies ist erlaubt, und dies ist verboten“, um Lügen über Allah zu erfinden. Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

Eine weitere Möglichkeit, den von Allah dem Erhabenen den Menschen gewährten Verhaltenskodex zu ändern, besteht darin, dass Menschen auf andere Quellen religiösen Wissens zurückgreifen, anstatt sich an den beiden Quellen der Führung zu orientieren: dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Je mehr sich ein Mensch alternativen Quellen religiösen Wissens zuwendet, selbst wenn diese zu positiven Ergebnissen führen, desto weniger verlässt er sich auf die beiden Hauptquellen der Führung, was 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 den beiden Quellen der Führung beruht, von Allah dem Erhabenen abgelehnt wird. Je mehr man sich mit anderen Quellen religiösen Wissens beschäftigt, desto eher könnte man beginnen, auf eine Weise zu handeln, die den islamischen Lehren widerspricht. Durch diese schleichende Irreführung führt der Teufel Menschen in die Irre. So kann beispielsweise jemand in Schwierigkeiten dazu ermutigt werden, bestimmte spirituelle Praktiken auszuüben, die den islamischen Lehren widersprechen und sie in Frage stellen. Ist sich diese Person dessen nicht bewusst und neigt dazu, alternativen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann sie leicht in diese Falle tappen und an spirituellen Aktivitäten teilnehmen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Sie könnte sogar Glaubensvorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum entwickeln, die mit den islamischen Lehren unvereinbar sind, wie etwa die Vorstellung, dass Menschen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Verständnis aus anderen Quellen als den beiden primären Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Glaubensvorstellungen 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, also werdet nicht ungläubig [indem ihr Zauberei praktiziert].“ ...“

Ein Muslim kann daher 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, dass man dem Pfad 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.“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 116:

Und sagt nicht über das, was eure Zungen an Unwahrheit behaupten: „Dies ist erlaubt, und dies ist verboten“, um Lügen über Allah zu erfinden. Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

Eine weitere Möglichkeit, die von Allah dem Erhabenen den Menschen gewährten Verhaltensregeln zu ändern, besteht darin, dass Menschen kulturelle und gesellschaftliche Praktiken über die Lehren des Islam stellen. In vielen Fällen sind Dinge, die in der eigenen Kultur und Gesellschaft als akzeptabel gelten, im Islam verboten, und vieles, was in ihrer Kultur und Gesellschaft als inakzeptabel gilt, ist im Islam erlaubt. Beispielsweise verbieten Eltern ihrem Kind die Heirat mit einer Person, die ihnen im Islam erlaubt ist, in ihrer Kultur jedoch als inakzeptabel gilt, wie beispielsweise die Heirat mit einer Person aus einem anderen Land. Durch dieses Verhalten verbieten sie, was Allah dem Erhabenen erlaubt hat, auch wenn sie das Wort „verboten“ vermeiden, wenn sie ihrem Kind dies verbieten. Sich so zu verhalten, dass man verbietet, was Allah dem Erhabenen erlaubt hat, oder dass man erlaubt, was Allah dem Erhabenen verboten hat, ist ein klarer Akt des Unglaubens. Infolgedessen können diese Menschen unbewusst ihren Glauben verlieren und als Nichtmuslime von dieser Welt scheiden. Dieses Ergebnis kann nur vermieden werden, indem man die islamischen Lehren lernt und danach handelt und indem man ihren Verhaltenskodex über alle anderen Verhaltenskodizes, wie etwa Kultur und Mode, stellt.

Eine weitere Möglichkeit, den von Allah dem Erhabenen den Menschen gegebenen Verhaltenskodex zu ändern, besteht darin, dass Gelehrte eine extreme Mentalität annehmen. Manche von ihnen bezeichnen Dinge als unerlaubt, da sie das Potenzial haben, zum Unerlaubten zu führen, obwohl diese Dinge an sich nicht unerlaubt sind, sondern nur das Potenzial haben, zum Unerlaubten zu führen. Beispielsweise erklären manche

gemischtgeschlechtliche Schulen für unerlaubt, da die Möglichkeit besteht, dass sich zwischen Jungen und Mädchen unerlaubte Beziehungen bilden, obwohl gemischtgeschlechtliche Schulen an sich nicht unerlaubt sind, sondern nur das Potenzial haben, zum Unerlaubten zu führen. Dieses Konzept wird jedoch weder vom Heiligen Koran noch von den Überlieferungen des Heiligen Propheten Mohammed (Friede und Segen seien auf ihm) gestützt. Deshalb gehen diese Gelehrten über die islamischen Lehren hinaus, um die Menschen vom Unerlaubten fernzuhalten. Die islamische Lehre rät zwar dazu, einige erlaubte Dinge aus Angst vor dem Unerlaubten zu meiden, bezeichnet diese erlaubten Dinge jedoch nie als unerlaubt, wie es diese Gelehrten tun. Dies verkompliziert die Religion über das hinaus, was Allah, der Erhabene, offenbart hat. Diese falsche Mentalität kann dazu führen, dass die meisten Dinge in der Gesellschaft illegal werden, wie z. B. Einkaufen, da man durch die Begegnung mit jemandem des anderen Geschlechts möglicherweise eine illegale Beziehung eingehen kann. Sogar das Verlassen des Hauses kann dieser Mentalität zufolge als illegal gelten, da man leicht etwas sehen oder damit interagieren kann, das illegal ist. Diese extreme Mentalität, die von den islamischen Lehren nicht unterstützt wird, hält Muslime und Nicht-Muslime nur davon ab, die islamischen Lehren anzunehmen und danach zu handeln. Um dies zu vermeiden, muss man es vermeiden, Gelehrten blind zu folgen, und stattdessen die islamischen Lehren selbst lernen und danach handeln, da der Islam allen Menschen offenbart wurde, nicht nur den Gelehrten. Tatsächlich waren die ersten Empfänger des Heiligen Korans ungebildete Menschen, von denen viele weder lesen noch schreiben konnten. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 2:

„Er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten aus ihrer Mitte gesandt hat, der ihnen Seine Verse vorträgt und sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obwohl sie sich zuvor in einem offensichtlichen Irrtum befanden.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 44:

„[Wir sandten sie] mit klaren Beweisen und schriftlichen Anordnungen. Und Wir haben dir die Botschaft [d. h. den Koran] offenbart, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.“

Darüber hinaus erwartet Allah, der Erhabene, dass die Menschen die islamischen Lehren mit Verständnis annehmen und danach handeln und nicht blind andere nachahmen. Kapitel 12 Yusuf, Vers 108:

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

Kapitel 16 An Nahl, Vers 116:

Und sagt nicht über das, was eure Zungen an Unwahrheit behaupten: „Dies ist erlaubt, und dies ist verboten“, um Lügen über Allah zu erfinden. Wahrlich, diejenigen, die Lügen über Allah erfinden, werden keinen Erfolg haben.“

Wie bereits erwähnt, verhielten sich viele Gelehrte aus dem Volk des Buches so, um weltlichen Gewinn zu erzielen, wie zum Beispiel Macht und Reichtum. Als Folge davon wurde Allah, der Erhabene, ihnen bestimmte Dinge, die ursprünglich erlaubt waren, verboten. Diese Strafe entsprach ihrem Verbrechen, die Gesetze Allahs, des Erhabenen, zu ändern. Kapitel 16 An Nahl, Vers 118:

Und den Juden haben Wir das verboten, was Wir euch zuvor mitgeteilt haben. Und Wir haben ihnen kein Unrecht zugefügt, sondern sie haben sich selbst Unrecht zugefügt.

Und Kapitel 6 Al An'am, Vers 146:

Den Juden verboten Wir jedes Tier mit ungeteilten Hufen, und von den Rindern und Schafen verboten Wir ihnen das Fett, außer dem, was an ihrem Rücken klebt, oder den Eingeweiden oder was mit Knochen verbunden ist. Damit vergalten Wir ihnen ihre Ungerechtigkeit. Und wahrlich, Wir sind die Wahrheit.

Obwohl der islamische Verhaltenskodex trotz anhaltender Ungehorsamkeit gegenüber Allah dem Erhabenen unverändert bleibt, müssen Muslime mit den Konsequenzen ihres Handelns rechnen. Dieser Ungehorsam führt dazu, dass sie die empfangenen Segnungen missbrauchen. Infolgedessen erleben sie geistige und körperliche Instabilität, verlieren alles und jeden in ihrem Leben, und ihre Haltung beeinträchtigt ihre Fähigkeit, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn sie vorübergehend weltliche Freuden genießen. Daher ist es wichtig, dass jeder aufrichtig Buße tut, wenn er die islamischen Lehren falsch interpretiert und ignoriert, und stattdessen den islamischen Verhaltenskodex in jeder Situation konsequent zu seinem eigenen Vorteil anwendet; sonst werden sie weder in diesem noch im Jenseits Seelenfrieden finden. Echte Reue erfordert Reue und die Bitte um Vergebung von Allah dem Erhabenen und von allen, denen Schaden zugefügt wurde, sofern dies keine zusätzlichen Probleme verursacht. Man muss sich ernsthaft dazu verpflichten, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht zu wiederholen und alle Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen, die verletzt wurden, wiedergutzumachen. Man sollte Allah, dem Erhabenen, konsequent gehorchen, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in der islamischen Lehre beschrieben wird. Kapitel 16 An Nahl, Vers 119:

„Dann ist dein Herr wahrlich zu denen, die aus Unwissenheit Unrecht getan haben und dann bereuen und sich bessern – wahrlich, dein Herr ist danach Allvergebend und Barmherzig.“

Unwissenheit bedeutet in diesem Vers, dass eine Person die Kontrolle über ihre Emotionen verliert und dadurch sündigt. Tatsächlich ist der Verlust der Kontrolle über Emotionen wie Wut oder Lust die Hauptursache für Sünden. Um die Kontrolle über die eigenen Emotionen zu verbessern, muss man die islamischen Lehren lernen und danach handeln, indem man die darin beschriebenen positiven Eigenschaften wie Geduld, Standhaftigkeit und Dankbarkeit annimmt und die darin beschriebenen negativen Eigenschaften wie Neid, Gier und Stolz meidet. Dadurch erhält man eine bessere Kontrolle über seine Emotionen, was die Wahrscheinlichkeit von Sünden verringert und inneren Frieden erlangt, da die Annahme positiver Eigenschaften zu innerem Frieden führt.

Allah, der Erhabene, ist somit ein Vorbild für alle Menschen, da er seine Emotionen beherrschte und sich strikt an den ihm gewährten göttlichen Verhaltenskodex hielt und es dadurch vermied, Neuerungen in seinem Glauben einzuführen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 120:

„In der Tat war Abraham ein Volk, das Allah ergeben war ...“

Durch seine Einhaltung des ihm von Gott gewährten Verhaltenskodex verbreitete der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, im Alleingang Güte, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft, so wie es einer ganzen Nation gehorsamer Menschen gleichkäme. Kapitel 16 An Nahl, Vers 120:

„In der Tat war Abraham ein Volk, das Allah ergeben war ...“

Dieser Vers könnte auch bedeuten, dass er, da er Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt seines Lebens aufrichtig gehorchte, für andere zu einem umfassenden Vorbild wurde, dem sie in allen Aspekten ihres Lebens folgen können. Man sollte daher andere, beispielsweise die jüngere Generation, dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem man mit gutem Beispiel vorangeht, ähnlich wie es der Heilige Prophet Ibrahim (Friede sei mit ihm) tat. Ein gutes Beispiel zu geben bedeutet, die Lehren des Islam zu lernen und umzusetzen, damit andere ihre Wahrheit durch ihre Taten und Worte erkennen können. Darüber hinaus müssen die Menschen Zeit investieren, um der jüngeren Generation den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) zu lehren, damit diese die Wahrheit des Islam durch Beweise statt durch bloße Nachahmung begreifen. Diese Herangehensweise wird ihnen helfen, ihr Leben lang den Lehren des Islam treu zu bleiben. Es ist entmutigend zu sehen, dass viele muslimische Eltern zwar mit großem Enthusiasmus weltliches Wissen vermitteln, das zu materiellem Erfolg führt, aber die Bedeutung religiöser Bildung übersehen und diese oft an andere delegieren, obwohl es ihre Pflicht ist, ihren Kindern die Grundlagen des Islam direkt beizubringen. Obwohl es lobenswert ist, die jüngere Generation zu weltlichem Wissen zu ermutigen, dürfen Eltern die Bedeutung religiöser Bildung nicht ignorieren. Kinder einfach in die Moschee zu schicken, um ihnen das Rezitieren des Heiligen Korans ohne Verständnis beizubringen, reicht nicht aus. Ein Teenager muss den Islam auf der Grundlage von Beweisen annehmen, nicht durch blinde Nachahmung; sonst wird er sich mit der Zeit vom Islam abwenden und ihn lediglich als einen kulturellen Aspekt betrachten, den man aufgeben kann. Wenn man den Islam auf der Grundlage von Beweisen annimmt, wird man erkennen, dass er eine umfassende Lebensweise ist, die in jeden Aspekt des eigenen Lebens integriert und in jeder empfangenen Segnung angewendet werden sollte. Nur dies wird zu innerem Frieden in beiden Welten führen, indem man einen

ausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 120:

„In der Tat war Abraham ein Volk, das Allah ergeben war ...“

Gehorsam ist eine praktische Angelegenheit, die über bloßen spirituellen Glauben hinausgeht. Um Allah, dem Erhabenen, wirklich zu gehorchen, muss man gute Taten vollbringen, um Sein Wohlgefallen zu erlangen. Wer aus anderen Gründen handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, betont. Darüber hinaus beinhaltet Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, die Erfüllung verschiedener Aspekte des Heiligen Korans. Der erste Aspekt besteht darin, ihn genau und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren durch eine zuverlässige Quelle und einen zuverlässigen Lehrer zu verstehen. Der letzte Aspekt besteht darin, die Lehren des Heiligen Korans in der Absicht umzusetzen, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, in Übereinstimmung mit den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein gläubiger Muslim stellt die Lehren des Heiligen Korans über das Streben nach Wünschen, die ihnen widersprechen. Die Kultivierung des eigenen Charakters im Einklang mit dem Heiligen Koran zeigt wahre Hingabe zum Buch Allahs, des Erhabenen. Dieses Bestreben steht im Einklang mit den Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, erwähnt. Ein wesentlicher Teil der Ehrung des Heiligen Korans besteht darin, sich

ernsthaft mit ihm auseinanderzusetzen und zu versuchen, alle seine Lehren zu verstehen und anzuwenden, ungeachtet etwaiger widersprüchlicher persönlicher Wünsche. Wer sich dafür entscheidet, nur bestimmten Geboten, Verboten und Anweisungen zu folgen, die auf seinen Vorlieben basieren, zeigt einen Mangel an Aufrichtigkeit ihm gegenüber und wird daher nicht in den vollen Genuss seines tiefen Wissens und seiner Weisheit kommen. 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.“

Letztlich ist es wichtig zu verstehen, dass der Heilige Koran zwar als Lösung für weltliche Probleme dient, ein Muslim seine Anwendung jedoch nicht allein auf diese Rolle beschränken sollte. Im Wesentlichen sollte man ihn nicht nur rezitieren, um seine irdischen Sorgen zu lösen, sondern ihn lediglich als Werkzeug betrachten, das man in Zeiten der Not nutzt und dann beiseite legt. Das Hauptziel des Heiligen Korans ist es, Führung für eine sichere Reise ins Jenseits zu bieten. Diesen grundlegenden Zweck zu missachten und ihn ausschließlich zur Bewältigung zeitlicher Probleme zu verwenden, ist unangemessen, da es den Prinzipien eines wahren Muslims widerspricht.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 120:

„In der Tat war Abraham ein Volk, das Allah ergeben war und der Wahrheit zuneigte, und er gehörte nicht zu denen, die Allah andere zur Seite stellen.“

Die heiligen Richtlinien Allahs, des Erhabenen, bildeten den Lebensstil, den der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, annahm und befolgte. Sie hielten ihn davon ab, Allah, dem Erhabenen, Partner zur Seite zu stellen. Dazu gehörten sowohl materielle Partner wie Götzen als auch immaterielle wie gesellschaftliche Trends, Mode und Kultur. Er war den göttlichen Richtlinien so verpflichtet, dass Allah, der Erhabene, ihm selbst in einem gewaltigen Feuer Ruhe gewährte. Kapitel 21 Al Anbiya, Verse 68-69:

Sie sagten: „Verbrennt ihn und unterstützt eure Götter – wenn ihr handeln wollt.“ Wir [d.h. Allah] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.““

Wer sich an die islamischen Verhaltensregeln hält, wird feststellen, dass ihm selbst angesichts der Herausforderungen dieser Welt innere Ruhe zuteilwird. Dies ermöglicht es ihm, jede Not mit Ruhe und Segen zu meistern und einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, indem er allem und jedem in seinem Leben die entsprechende Priorität einräumt.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 120:

„In der Tat war Abraham ein Volk, das Allah ergeben war und der Wahrheit zuneigte, und er gehörte nicht zu denen, die Allah andere zur Seite stellen.“

Dieser Vers dient auch als direkte Kritik an den Götzendienern in Mekka und den Leuten des Buches in Medina, die sehr stolz darauf waren, Nachkommen des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) zu sein. Sie ahmten sein Verhalten jedoch nicht nach und fuhren stattdessen fort, Allah dem Erhabenen ungehorsam zu sein. Beide Gruppen behaupteten sogar, das Erbe des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm) zu bewahren, obwohl sie diesem gegenüber offensichtlich keinen Respekt zeigten. Ihr Ungehorsam erreichte seinen Höhepunkt, als sie den Islam ablehnten, obwohl sie dessen Wahrheit erkannt hatten. Die Götzendiener von Mekka verbrachten 40 Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm), bevor dieser sein Prophetentum verkündete, und daher wussten sie, dass er die Wahrheit sprach. Da sie die arabische Sprache beherrschten, verstanden sie, dass der Heilige Koran nicht die Worte eines Menschen sein konnten. Gelehrte aus dem Volk des Buches erkannten den Heiligen Koran an, da sie sich seines Autors, Allah, des Erhabenen, bewusst waren, und sie erkannten die Wahrheit des Islam an, da der Heilige Koran und der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in ihren göttlichen Texten erwähnt wurden. Kapitel 6 Al An'am, Vers 20:

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

Und 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 ...“

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keinen Kontakt zu früheren göttlichen Schriften hatte – eine Tatsache, die sowohl von den Leuten des Buches als auch von den Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde – konnte er weder von den veränderten noch von den ursprünglichen Lehren dieser Texte wissen. Dies ist ein weiterer Beweis für 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.

Muslime sollten es vermeiden, diesen beiden Gruppen nachzueifern, die zwar stolz darauf sind, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, sich jedoch nicht aufrichtig an seine Lehren halten und Allah, dem Erhabenen, unerschütterlich gehorchen. Dieser Gehorsam erfordert, die ihnen zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Dies wird sicherstellen, dass sie Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit entgegenbringen, genau wie der Heilige Prophet Ibrahim (Friede sei auf ihm). Kapitel 16 An Nahl, Vers 121:

„[Er war] dankbar für seine Gunst ...“

Dankbarkeit in seinen Absichten zu zeigen bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in Worten zu zeigen bedeutet, positive Bemerkungen zu machen oder zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten zu zeigen bedeutet außerdem, die empfangenen Segnungen auf eine Weise einzusetzen, 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 bringt weiteren Segen, Ruhe und Führung in jeder Situation, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alles und jeden im eigenen Leben angemessen ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Und Kapitel 16 An Nahl, Verse 121-122:

„...Allah erwählte ihn und leitete ihn auf den geraden Weg. Und Wir gaben ihm Gutes in dieser Welt...“

Und da Dankbarkeit dafür sorgt, dass man sich richtig auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, wird man für immer grenzenlosen Segen und Frieden erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 122:

„... und im Jenseits wird er wahrlich zu den Rechtschaffenen gehören.“

Jeder Mensch, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, möchte im Jenseits zu den Rechtschaffenen gehören. Wie jedoch in einem Hadith aus Sunan Abu Dawud (Nummer 4031) beschrieben, kann man nur dann als rechtschaffen gelten und sich ihnen anschließen, wenn man den Rechtschaffenen nacheifert. Dieses Nacheifern ist eine praktische Handlung, nicht bloß eine verbale Bekräftigung. Es wird erreicht, indem man den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorcht, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld begegnet, im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese

Herangehensweise stellt sicher, dass man die einem zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 9:

„Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir gewiss zu den Rechtschaffenen zählen.“

Wer jedoch seine Liebe zu den Rechtschaffenen offen zum Ausdruck bringt, deren Verhalten jedoch nicht nachahmt, sondern stattdessen Eigenschaften von Heuchlern und Sündern annimmt, wird als einer von ihnen angesehen und beurteilt. Wie kann ein ungehorsamer Mensch als gehorsam anerkannt und mit den Rechtschaffenen vereint werden? Solche Gedanken sind bloßes Wunschdenken und haben im Islam keine Bedeutung. Kapitel 40 Ghafir, Vers 58:

„Und der Blinde und der Sehende sind nicht gleich, noch sind diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, und die Übeltäter gleich. Ihr erinnert euch kaum.“

Schließlich betont der zuvor erwähnte Hadith, wie wichtig es ist, sich mit guten Menschen zu umgeben, da die eigenen Gefährten einen positiven oder negativen Einfluss haben können. Diese Empfehlung findet sich in einem Hadith aus Sunan Abu Dawud, Nummer 4833. Wer also Tugendhaften nacheifern möchte, sollte sich bereits in diesem Leben deren

Freundschaft suchen. Solche Kameradschaft und Nachahmung verstärken die Zuneigung zu Tugendhaften. Diese aufrichtige Liebe verbindet einen mit seinen Geliebten im Jenseits. Dies wird in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 3688, empfohlen.

Wie bereits erwähnt, war der Heilige Prophet Ibrahim (Friede sei mit ihm) ein umfassender Führer. Allah, der Erhabene, befahl dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm), der Führung seines Vorfahren, des Heiligen Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm), zu folgen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 123:

„Dann offenbarten Wir euch, der Religion Abrahams zu folgen...“

Da jeder göttliche Verhaltenskodex, der der Menschheit im Laufe der Geschichte offenbart wurde, auf die Natur des Menschen zugeschnitten war, stellte er sicher, dass die Menschen den richtigen Lebensweg einschlugen, der zu innerem Frieden in beiden Welten führte, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangten und indem sie alles und jeden in ihrem Leben richtig einordneten . Kapitel 16 An Nahl, Vers 123:

„Dann offenbarten Wir euch, dass ihr der Religion Abrahams folgen und euch der Wahrheit zuwenden sollt...“

Diese wahrheitsgetreue Führung stellte sicher, dass die Menschen es vermieden, den Dingen zu folgen und zu gehorchen, die sie in die Irre führen würden, wie etwa sozialen Medien, Mode und Kultur. Kapitel 16 An Nahl, Vers 123:

„... und er gehörte nicht zu denen, die Allah Gesellschaft leisten.“

Wer sich nicht an die Wahrheit hält und anderen Dingen statt Allah, dem Erhabenen, gehorcht, missbraucht die ihm gewährten Segnungen. In dieser Welt hindert ihn seine Denkweise daran, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und er vernachlässigt alles und jeden um sich herum. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens – wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu Stressquellen. Widersetzt er sich weiterhin Allah, dem Erhabenen, kann es passieren, dass er fälschlicherweise andere, einschließlich seines Ehepartners, für seinen Stress verantwortlich macht, anstatt die wahre Ursache zu erkennen. Indem er sich von diesen positiven Einflüssen distanziert, verschlimmert er nur seine psychischen Probleme, die zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führen können. Diese Folgen sind häufig bei Menschen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa bei Reichen und Berühmten, selbst wenn sie von weltlichem Komfort umgeben sind. Darüber hinaus hindert sie ihre Denkweise daran, sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, die im Jenseits eine weitaus härtere Strafe nach sich ziehen wird.

Kapitel 16 An Nahl, Vers 123:

„Dann offenbarten Wir dir, dass du der Religion Abrahams folgen sollst, der der Wahrheit zuneigt, und er gehörte nicht zu denen, die Allah Gesellschaft leisten.“

Dieser Vers unterstreicht, wie wichtig es ist zu verstehen, dass falsche Götter, ähnlich wie Götzenbilder, nicht die einzigen Dinge sind, denen Menschen über Allah, dem Erhabenen, gehorchen dürfen. Tatsächlich zeigt alles, was ein Mensch trotz Allahs befolgt – seien es soziale Medien, aktuelle Trends, gesellschaftliche Erwartungen oder andere Menschen –, wen und was er anbetet. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer des Volkes des Buches wurden nicht angebetet; vielmehr wurde ihnen in ihrem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht. Dieser Akt des Gehorsams selbst galt als eine Form der Anbetung. Im Islam wurde dieses Konzept auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht. 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 meisten Menschen haben den Teufel nicht direkt angebetet; sie werden jedoch beschuldigt, dies zu tun, weil sie ihm durch ihre Missachtung Allahs, des Erhabenen, gehorchten. Daher ist es wichtig, alles zu unterlassen, was zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, da dies der Anbetung dieser Dinge gleichkommt. Der nächste Vers warnt davor, dass diejenigen, die solchen Wesen weiterhin im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorchen, ihr Leben nur erschweren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 124:

„Der Sabbat wurde nur für diejenigen bestimmt, die darüber anderer Meinung waren ...“

Wenn sich ein Mensch weiterhin Allah, dem Erhabenen, widersetzt, gerät er unweigerlich unter den Einfluss verschiedener Kräfte – wie Menschen, sozialen Medien, Trends, Kultur und Arbeitgebern. Der Versuch, mehrere, oft widersprüchliche Autoritäten zu beschwichtigen, führt zu Stress, da es aufgrund ihrer Unberechenbarkeit unmöglich ist, sie alle zufriedenzustellen. Es ist vergleichbar mit einem Mitarbeiter mit mehreren Vorgesetzten, der Schwierigkeiten hat, alle Anforderungen zu erfüllen. Wer sich vom Dienst an Allah, dem Erhabenen, abwendet, dient am Ende vielen Herren und opfert dabei seinen Seelenfrieden. Mit der Zeit kann dies zu Gefühlen wie Traurigkeit, Einsamkeit, Depression und sogar Selbstmordgedanken führen, da der Versuch, weltlichen Herren zu gefallen, keine wahre Erfüllung bietet. Diese Realität zeigt sich im Leben derer, die diesem Muster verfallen, wie

zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus wird die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man ihnen trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Nutzen bringen, da diese Wesenheiten keine Hilfe leisten, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Kapitel 16 An Nahl, Vers 124:

„...Und wahrlich, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneins waren.“

Da der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der jeden Aspekt des Lebens eines Menschen betrifft, beinhaltet die Einhaltung des Islam die Verbreitung seiner Lehren an den Rest der Menschheit, da dies eine Verantwortung aller Muslime ist. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 110:

„Ihr seid das beste Volk, das die Menschheit hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah...“

Kapitel 16 An Nahl, Vers 125:

„Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein ...“

Den Islam nach außen hin korrekt zu vertreten, kann nur gelingen, wenn man die islamischen Lehren lernt und danach handelt, indem man die darin beschriebenen guten Eigenschaften wie Großzügigkeit, Nachsicht und Aufrichtigkeit annimmt und die darin beschriebenen schlechten Eigenschaften wie Neid, Gier und Stolz vermeidet. Dadurch wird sichergestellt, dass man andere durch seine Worte und Taten positiv und freundlich zur Rechtleitung einlädt, da Härte andere nur davon abhält, die Wahrheit zu akzeptieren und danach zu handeln. Darüber hinaus muss man bei Meinungsverschiedenheiten klar zwischen dem Verhalten eines Muslims und dem anderer unterscheiden. Das bedeutet, dass ein Muslim auch bei Meinungsverschiedenheiten gute Manieren wahren, die Wahrheit auf der Grundlage klarer Beweise und Erkenntnisse darlegen und schlechte Manieren wie Beleidigungen anderer vermeiden muss. Kapitel 16 An Nahl, Vers 125:

„... und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Art und Weise...“

Da Allah, der Erhabene, den Menschen die richtige Führung nicht aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, sollte man es vermeiden, anderen gegenüber gewaltsam zu sein. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, seine Mitmenschen über den Unterschied zwischen richtiger und falscher Führung aufzuklären und sie gleichzeitig zu motivieren, den richtigen Lebensweg einzuschlagen. Dennoch kann man niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Wahrheit nicht begreift, wird ständig Frustration und Enttäuschung gegenüber denen erleben, die sich für die falsche Führung entscheiden. Dieser Kummer kann sich zu Depressionen steigern, 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 positiv reagieren. Menschen, die in beiden Welten nach Ausgeglichenheit streben, selbst wenn dies bedeutet, ihren irdischen Wünschen zu widerstehen, verstehen, dass die Kontrolle der eigenen Gelüste in diesem Leben ein geringes Opfer ist, um in beiden Welten Ruhe zu erlangen. Darüber hinaus erkennen diese Menschen, dass die Erfüllung aller materiellen Wünsche nicht zu echtem inneren Frieden führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten beobachtet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 125:

„...Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von Seinem Weg abgeirrt ist, und Er weiß am besten, wer sich der Rechtleitung verpflichtet fühlt.“

Obwohl die Grundhaltung eines Muslims Barmherzigkeit und Güte sein muss, ist es Muslimen dennoch gestattet, sich in Grenzen zu verteidigen, da der Islam eine vollkommen ausgewogene Lebensweise darstellt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 126:

„Und wenn ihr bestraft, dann bestraft mit dem gleichen Betrag, wie euch Schaden zugefügt wurde ...“

Da es jedoch schwierig ist, innerhalb der Grenzen zu bleiben, ist es ratsam, wenn nötig, Geduld zu bewahren und das schlechte Verhalten anderer um Allahs, des Erhabenen, willen zu verzeihen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 126:

„...Aber wenn Sie geduldig sind, ist es besser für die Geduldigen.“

Es ist wichtig anzuerkennen, dass Fehler aufgrund menschlicher Unvollkommenheit unvermeidlich sind. So wie Menschen Allah, den Erhabenen, um Vergebung bitten, müssen sie auch bereit sein, anderen zu vergeben. Im Wesentlichen ist die Art und Weise, wie man andere behandelt, ein Indikator dafür, wie man von Allah, dem Erhabenen, behandelt wird. Es ist unklug, anderen die Vergebung zu verweigern und gleichzeitig auf die Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu hoffen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

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

Es ist wichtig zu erkennen, dass Vergebung und bedingungsloses Vertrauen zwei verschiedene Konzepte sind. Man wird ermutigt, um Allahs willen zu

vergeben, aber es ist ebenso wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um erneuten Schaden durch den Täter zu vermeiden. Dies bedeutet, dass jeder sein Verhalten anpassen sollte, um sich selbst zu schützen und sicherzustellen, dass er keinen weiteren Schaden erleidet, während er andere weiterhin nach islamischen Grundsätzen behandelt.

Obwohl den Muslimen die Möglichkeit der gleichen Vergeltung eingeräumt wurde und ihnen lediglich geraten wurde, das schlechte Verhalten anderer geduldig zu übersehen, befahl Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig und nachsichtig zu sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 127:

„Und sei geduldig [d. h. der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] ...“

Da der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein perfektes Vorbild ist, sollte man seinem Weg folgen. Daher sollte man gegenüber dem schlechten Verhalten anderer geduldig und nachsichtig sein und gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, um sich vor zukünftigem Schaden zu schützen. Wichtig ist, dass sich derjenige, der sich richtig verhält, davor hüten muss, fälschlicherweise zu glauben, dass man Allah, dem Erhabenen, durch Gehorsam einen Gefallen tut, da dies zu Arroganz führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 127:

„... und eure Geduld kommt nur durch Allah...“

Dieser Stolz kann ihre echte Unterwerfung unter Allah behindern, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche im Widerspruch zu seinen Geboten stehen und sie vom rechten Weg abbringen. Wer hingegen erkennt, dass sein Glaube und seine Hingabe letztlich seinem eigenen Wohl dienen, wird Demut vor Allah, dem Erhabenen, entwickeln und in seinem Gehorsam standhaft bleiben, unabhängig davon, ob er mit Herausforderungen konfrontiert wird oder Trost erfährt.

Da der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) stets bestrebt war, andere recht zu führen, ermahnte ihn Allah, der Erhabene, wiederholt, sich nicht über die Irreführung anderer zu grämen. Seine Pflicht sei es, anderen den richtigen Weg zu erklären und ihnen ein perfektes Vorbild zu geben. Seine Pflicht sei es nicht, anderen die richtige Führung aufzuzwingen. Wer diese Tatsache nur schwer verstehen kann, kann frustriert und enttäuscht sein, wenn er anderen den richtigen Weg weist, insbesondere wenn er sieht, dass Menschen vom rechten Weg abweichen. Wenn sie nicht erkennen, dass es nicht ihre Aufgabe ist, andere zu zwingen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann diese Frustration zu Traurigkeit und möglicherweise zu Depressionen führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 127:

„...Und trauere nicht um sie...“

Tatsächlich tun Menschen, die den islamischen Verhaltenskodex zugunsten alternativer, von Menschen geschaffener Regeln vernachlässigen, dies in erster Linie, um ihre weltlichen Gelüste zu befriedigen, da alle diese Regeln im Grunde auf menschlichen Wünschen beruhen. Wohlhabende und Mächtige zeigen oft eine stärkere Bindung zu dieser Haltung, da sie verstehen, dass die Annahme des Islam die Einhaltung eines bestimmten moralischen Rahmens erfordert, der ihre Verfolgung fehlgeleiteter Wünsche einschränkt. Folglich neigen sie dazu, diese Denkweise unter anderen zu fördern, getrieben von der Angst, ihren Einfluss und ihre Autorität zu verlieren. Historisch erklärt dies, warum sie oft die ersten waren, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und sich ihnen widersetzen. Dieses Verhalten hängt nicht davon ab, ob der Islam der wahre oder falsche Glaube ist, der durch klare Beweise gestützt wird; vielmehr geht es schlicht darum, die eigenen Wünsche zu erfüllen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 127:

„... und sei nicht beunruhigt über das, was sie planen.“

Wenn sich ein Mensch für einen Handlungsweg entscheidet, der von dem seiner Zeitgenossen abweicht, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen auslösen, insbesondere wenn persönliche Ziele über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben entschlossen verteidigen, oft von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen häufig Druck auf Personen aus, die islamische Werte hochhalten. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Reichtum und sozialem Status wahrgenommen. Bereiche, die vom Islam kritisiert werden, widersetzen sich im Allgemeinen der Integration islamischer Prinzipien und halten Muslime davon ab, ihren Glauben zu praktizieren. Dies trägt erheblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, deutlich werden.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die sich bemühen, den islamischen Lehren zu folgen, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen zuteilwerdenden Segnungen fordern, häufig auf Widerstand und Kritik von Menschen, die dem Exzess frönen – ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Kritiker versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten wollen, der von ungezügelten Wünschen getrieben 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 Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin erwächst. 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 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 provozieren und sie dazu veranlassen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 127:

„... und sei nicht beunruhigt über das, was sie planen.“

Unter allen Umständen muss sich ein Individuum unerschütterlich dem wahren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichten und erkennen, dass diese Hingabe ihm Seelenfrieden gewährt und ihn vor den negativen Einflüssen anderer schützt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 128:

„Wahrlich, Allah ist mit denen, die Ihn fürchten und Gutes tun.“

Wer sich entscheidet, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, um andere zufriedenzustellen, verliert unweigerlich seine innere Ruhe, da er dadurch seine Segnungen missbraucht. Infolgedessen geraten sie in geistiges und körperliches Ungleichgewicht, verlegen alles und jeden um sich herum und sind am Tag des Jüngsten Gerichts unvorbereitet. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in beiden Welten, unabhängig von materiellem Reichtum.

Um eine entschlossene Geisteshaltung zu bewahren, muss man sich um die Entwicklung eines robusten Glaubens bemühen. Ein starker Glaube ist entscheidend, um Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen standhaft zu gehorchen, ob in Zeiten des Wohlstands oder der Not. 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) genährt. Diese Lehren zeigen, dass wahre Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Andererseits wird der Glaube derjenigen, denen es an Wissen über die islamischen Grundsätze mangelt, schwach und sie neigen eher dazu, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung kollidieren. Diese Unwissenheit kann sie daran hindern zu erkennen, dass die Aufgabe ihrer Wünsche zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, der Schlüssel zum Erreichen wahren Friedens in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen sucht und es im täglichen Leben anwendet und sicherstellt, dass er Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dies beinhaltet, die ihm zuteil gewordenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, was letztendlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Aspekte des Lebens führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 128:

„Wahrlich, Allah ist mit denen, die Ihn fürchten und Gutes tun.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen muss, auch 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, auch wenn ihm unangenehme Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und

befolgt, eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen. 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 angemessen zu positionieren. 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 des Lebens bewältigen kann. Ihre Anleitung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie sicherstellen, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig organisiert, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile fehlen. 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 Lehren des Islam anwenden, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Obwohl Patienten in vielen Fällen die wissenschaftlichen Grundlagen der ihnen verschriebenen Medikamente nicht verstehen und daher blind ihrem Arzt vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positiven Einfluss auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht von den Menschen, die islamischen Lehren blind zu akzeptieren; vielmehr wünscht er sich, dass sie ihre Wahrhaftigkeit anhand klarer 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 hat, 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 in der islamischen Lehre dargelegten Grundsätzen 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 17 – Al Isra, Verse 1-111 von 111

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا
مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفِسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَنَعْلَنَّ عَلَوًا كَبِيرًا ﴿٤﴾

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأَ مَا عَلُوا تَتَبَرَّأَ ﴿٧﴾

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
حَصِيرًا ﴿٨﴾

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

مِّنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وِزْرَهُ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ﴿١٧﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

كَلَّا تُمَدِّدُهُمْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ
وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا ﴿٢٢﴾

❖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا أَوْ لَا
نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
لِالْأَوَّيِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ﴿٢٧﴾

وَمَا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا
مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِن قَتَلْتُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ
طُولًا ﴿٣٧﴾

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا
عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُدَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ
رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَلَوْ عَلَىٰ أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ
الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْنَا إِنْ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي
فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ
قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِ وَتُظَنُّونَ أَنْ لَيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى
بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْقِيَمَةِ أَوْ
مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاثِنَا
ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا
تَخَوِّفًا ﴿٥٩﴾

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي
أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا
يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ الْوَكُوفِ جَزَاءً
مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

وَأَسْتَفْرِزُّ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ
وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِذَّهُمْ وَمَا
يَعِذُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ
وَكَيْلًا ﴿٦٥﴾

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
الرَّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا
غَيْرَهُ ۚ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا
يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ
يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ
عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا
تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا
عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا وَبِكُمَا وَصَمًّا
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ۖ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا
أَءِذَا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾

﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا
كُفُورًا ﴿٩٩﴾

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ۖ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكْمُوسِي مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

وَقُرْءَاَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾

قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ءَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

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

Und Wir gaben Moses die Schrift und machten sie zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels, damit ihr keinen anderen als Mich zum Verwalter der Angelegenheiten nehmt.

O ihr Nachkommen derer, die Wir mit Noah mitnahmen. Er war wahrlich ein dankbarer Diener.

Und Wir haben den Kindern Israels in der Schrift mitgeteilt: „Ihr werdet sicherlich zweimal Verderben auf der Erde anrichten und sicherlich einen großen Hochmut erreichen.“

Als nun für den Ersten von ihnen die Zeit der Verheißung gekommen war, sandten Wir Unsere Diener gegen euch, die über große militärische Macht verfügten, und sie durchsuchten sogar die Häuser, und damit wurde ein Versprechen erfüllt.

Dann gaben Wir euch den Sieg über sie zurück. Und Wir stärkten euch mit Vermögen und Söhnen und machten euch zahlreicher an Mann

[Und sagte]: „Wenn ihr Gutes tut, tut ihr euch selbst Gutes, und wenn ihr Böses tut, [tut ihr es] euch selbst an.“ Als dann die endgültige Verheißung eintraf, [sandten Wir eure Feinde], um eure Gesichter zu betrüben und den Tempel in Jerusalem zu betreten, wie sie ihn das erste Mal betreten hatten, und um das, was sie eingenommen hatten, [völlig] zu zerstören.

[Dann sagte Allah]: „Es wird erwartet, [wenn ihr bereut], dass euer Herr sich euer erbarmt. Doch wenn ihr [zur Sünde] zurückkehrt, werden Wir [zur Strafe] zurückkehren. Und Wir haben die Hölle für die Ungläubigen zu einem Gefängnisbett gemacht.“

Tatsächlich weist dieser Koran zu dem, was am geeignetsten ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Taten vollbringen, die frohe Botschaft, dass sie eine große Belohnung erhalten werden.

*Und für diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, haben Wir eine
schmerzhaftige Strafe vorbereitet.*

*Und der Mensch fleht um das Böse, wie er um das Gute fleht, und der
Mensch ist immer voreilig.*

*Und Wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht und das
Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages sichtbar
gemacht, damit ihr Huld von eurem Herrn erbittet und die Zahl der Jahre
und die Abrechnung erfahrt. Und Wir haben alles detailliert dargelegt.*

*Und jedem Menschen haben Wir sein Schicksal auferlegt, und am Tag der
Auferstehung werden Wir ihm ein Buch vorlegen, das er offen vorfinden
wird.*

*[Es wird gesagt]: „Lies deine Aufzeichnungen. Du selbst genügt dir heute
als Buchhalter.“*

*Wer rechtgeleitet ist, tut dies nur zu seinem eigenen Wohl. Und wer irrt, irrt
nur zu seinem eigenen Nachteil. Und kein Lastenträger soll die Last eines
anderen tragen. Und Wir werden niemals bestrafen, bis Wir einen
Gesandten geschickt haben.*

*Und wenn Wir beabsichtigen, eine Stadt zu zerstören, befahlen Wir ihren
Bewohnern, doch sie widersetzen sich ihm. Dann trifft das Wort sie, und
Wir zerstören sie mit völliger Zerstörung.*

*Und wie viele haben Wir aus den Generationen nach Noah vernichtet? Und
dein Herr ist über die Sünden seiner Diener wohl informiert und sieht sie
ausreichend.*

*Wer das Unmittelbare begehrt, dem befördern Wir daraus, was Wir wollen,
wem Wir es wünschen. Dann haben Wir für ihn die Hölle bereitet, in der er
brennen wird, getadelt und verbannt.*

*Wer sich aber nach dem Jenseits sehnt und sich dafür die gebührende
Mühe gibt, während er gläubig ist, der ist es, dessen Mühe (von Allah)
immer geschätzt wird.*

Wir geben jedem von der Gabe deines Herrn etwas, diesen und jenen. Und niemals wurde die Gabe deines Herrn eingeschränkt.

*Schau, wie Wir einige von ihnen gegenüber anderen bevorzugt haben .
Doch das Jenseits ist stufenweiser und differenzierter.*

*Stellt Allah nicht eine andere Gottheit gleich und werdet dadurch getadelt
und verlassen.*

*Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr niemanden außer Ihm anbeten sollt,
und dass ihr die Eltern gut behandeln sollt. Wenn einer von ihnen oder
beide ein hohes Alter erreichen, während sie bei dir sind, dann sage nicht
zu ihnen: „ Puff !“ und weise sie nicht zurück, sondern sprich ein gutes Wort
zu ihnen.*

*Und senke aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut zu ihnen und sprich:
„Mein Herr, sei ihnen gnädig, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich
klein war.“*

*Euer Herr weiß am besten, was in euch ist. Wenn ihr rechtschaffen seid,
dann ist Er wahrlich allverzeihend für diejenigen, die oft zu Ihm
zurückkehren.*

*Und gebt dem Verwandten, was ihm zusteht, und auch dem Armen und
dem Reisenden , und seid nicht verschwenderisch.*

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

*Und wenn ihr euch von den Bedürftigen abwenden müsst, weil ihr auf die
Barmherzigkeit eures Herrn wartet, die ihr erwartet, dann sprecht ein
freundliches Wort zu ihnen.*

*Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht ganz aus,
wodurch du dich schuldig und zahlungsunfähig machst.*

*Wahrlich, dein Herr gewährt Versorgung, wem Er will, und beschränkt sie.
Wahrlich, Er ist allwissend und allsehend hinsichtlich Seiner Diener.*

Und tötet eure Kinder nicht aus Angst vor Armut. Wir sorgen für sie und für euch. Ihr Töten ist wahrlich eine große Sünde.

Und nehmt keinen unerlaubten Geschlechtsverkehr. Es ist wahrlich eine Unmoral und ein böser Weg.

Und tötet niemanden, den Allah verboten hat, außer auf gesetzlichem Wege. Und wer ungerechterweise getötet wird, dem haben Wir die Vollmacht gegeben. Doch soll er nicht über die Maßen töten. Er ist ja ein Beschützer.

Und nähert euch dem Besitz eines Waisen nicht, es sei denn auf die beste Weise, bis er die Volljährigkeit erreicht hat. Und erfüllt eure Verpflichtungen. Wahrlich, die Verpflichtungen werden immer zur Verantwortung gezogen.

Und wenn ihr messt, gebt volles Maß und wiegt mit einer Waage. Das ist die beste Methode und das beste Ergebnis.

Und strebe nicht nach dem, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, das Gehör, das Sehvermögen und das Herz – über all das wird man Fragen stellen.

Und schreite nicht übermütig auf der Erde umher. Du wirst die Erde niemals zerreißen und die Berge niemals an Höhe erreichen.

All das – seine Schlechtigkeit ist in den Augen deines Herrn immer verabscheut.

Dies gehört zu dem, was euer Herr euch an Weisheit offenbart hat. Und macht Allah keine andere Gottheit gleich, sonst werdet ihr getadelt und verbannt in die Hölle geworfen.

Hat denn euer Herr euch auserwählt, Söhne zu haben, und euch Töchter aus den Engeln genommen? Ihr sagt wahrlich eine schwerwiegende Aussage.

Und Wir haben in diesem Koran sicherlich [den Inhalt] vielfältig gestaltet, damit die Menschheit daran erinnert wird. Doch er verstärkt die Ungläubigen nur in ihrer Abneigung.

Sprich: „Wenn es neben Ihm (andere) Götter gegeben hätte, wie sie sagen, dann hätten sie (jeder) einen Weg zum Besitzer des Throns gesucht.“

Erhaben ist Er und steht durch seine große Erhabenheit weit über dem, was sie sagen.

Die sieben Himmel und die Erde und was darin ist, preisen Ihn. Und es gibt nichts, was Ihn nicht durch Sein Lob preisen würde. Doch ihr versteht ihre Lobpreisungen nicht. Wahrlich, Er ist allverzeihend und allverzeihend.

Und wenn du den Koran rezitierst, stellen Wir zwischen dich und diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, eine verborgene Trennwand.

Und Wir haben Hüllen auf ihre Herzen gelegt, damit sie es nicht verstehen, und Taubheit in ihre Ohren. Und wenn du im Koran nur deinen Herrn erwähnst, kehren sie sich ab.

Wir wissen am besten, wie sie darauf hören, wenn sie dir zuhören, und wenn sie sich in einem privaten Gespräch befinden, wenn die Übeltäter sagen: „Du folgst nur einem Mann, der von Magie beeinflusst ist.“

Schau, wie sie dir Vergleiche vorlegen, aber sie sind vom Weg abgekommen und können keinen Weg finden.

Und sie sagen: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Partikel sind, werden wir dann [wirklich] als neue Schöpfung auferstehen?“

Sag: „Seid ihr Steine oder Eisen

Oder [irgendeine] Schöpfung dessen, was groß in euren Brüsten ist.“ Und sie werden sagen: "Wer wird uns wiederherstellen?" Sag: "Er, der euch das erste Mal hervorgebracht hat." Dann werden sie mit dem Kopf in deine Richtung nicken und sagen: "Wann ist das?" Sag: "Vielleicht wird es bald sein -

An dem Tag wird Er euch rufen und ihr werdet Ihm mit Lob antworten und denken, dass ihr nur für kurze Zeit [auf der Welt] geblieben seid.“

Und sag Meinen Dienern, sie sollen das Beste sagen. Wahrlich, Satan stiftet Zwietracht unter ihnen. Wahrlich, Satan ist für die Menschen stets ein offenkundiger Feind.

Euer Herr weiß am besten über euch Bescheid. Wenn Er will, wird Er sich euer erbarmen, und wenn Er will, wird Er euch bestrafen. Und Wir haben dich nicht als Verwalter über sie gesandt.

Und dein Herr weiß am besten, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Und Wir haben einige der Propheten über andere gestellt, und David gaben Wir das Buch.

Sag: „Ruft jene an, die ihr außer Ihm [als Götter] bezeichnet habt, denn sie besitzen nicht die [Fähigkeit], das Unglück von euch zu nehmen oder es [auf jemand anderen] zu übertragen.“

Diejenigen, die sie anrufen, suchen nach Wegen, um zu ihrem Herrn zu gelangen, wer von ihnen ihm am nächsten sei. Sie hoffen auf Seine Barmherzigkeit und fürchten Seine Strafe. Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist gefürchtet.

Und es gibt keine Stadt, die Wir nicht vor dem Tag der Auferstehung zerstören oder mit einer strengen Strafe bestrafen werden. Dies ist in das Buch eingetragen.

Und nichts hat Uns daran gehindert, Zeichen zu senden, außer dass die früheren Völker sie für Lüge erklärten. Und Wir gaben den Thamud die Kamelstute als sichtbares Zeichen, doch sie taten ihr Unrecht. Und Wir senden die Zeichen nur als Warnung.

Und als Wir zu dir sagten: „Wahrlich, euer Herr hat die Menschen umringt.“ Und Wir schufen das Bild, das Wir dir zeigten, nur als Versuchung für die Menschen, wie es der verfluchte Baum im Koran war. Und Wir drohen ihnen, doch es führt nur zu großer Übertretung.

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte: „Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den Du aus Lehm erschaffen hast?“

[Iblis] sagte: „Siehst du diesen, den du über mich gestellt hast ? Wenn du mich bis zum Tag der Auferstehung hinauszögerst, werde ich mit Sicherheit seine Nachkommen vernichten, bis auf wenige.“

Er sagte: „Geht, denn wer von ihnen euch folgt, für den wird die Hölle die Strafe sein, eine reichliche Strafe.“

Und stachle mit deiner Stimme jeden von ihnen auf, den du kannst, und greife sie mit deinen Pferden und Fußsoldaten an, und mache dich an ihrem Reichtum und ihren Kindern beteiligt und verspreche ihnen etwas. Doch der Satan verspricht ihnen nichts anderes als Täuschung.

Wahrlich, ihr habt keine Macht über Meine Diener. Und euer Herr genügt als Sachwalter.

Euer Herr ist es, der das Schiff für euch durch das Meer steuert, damit ihr von Seiner Huld trachtet. Wahrlich, Er ist euch gegenüber barmherzig.

Und wenn euch auf dem Meer Unglück trifft, sind alle verloren, die ihr außer Ihm anruft. Doch wenn Er euch ans Land führt, wendet ihr euch ab. Und der Mensch ist undankbar.

Seid ihr denn sicher, dass Er euch nicht von einem Teil der Erde verschlingen lässt oder einen Steinhagel gegen euch schickt? Dann würdet ihr keinen Fürsprecher für euch finden.

Oder glaubt ihr etwa, dass Er euch nicht noch einmal ins Meer zurückschicken und einen Orkan über euch schicken und euch ertränken wird für das, was ihr geleugnet habt? Dann findet ihr keinen Rächer gegen Uns.

Und Wir haben die Kinder Adams wahrlich geehrt und sie über Land und Meer getragen und sie mit den guten Dingen versorgt und ihnen den Vorzug vor vielem gegeben, was Wir erschaffen haben.

Am Tag werden Wir jedes Volk mit seinem Buch [der Taten] herausrufen. Wem dann sein Buch in die rechte Hand gegeben wird, der wird es lesen, und es wird ihm nicht einmal so viel Unrecht angetan wie ein Faden [im Dattelsamen].

Und wer in diesem [Leben] blind ist, wird auch im Jenseits blind sein und auf dem Weg noch mehr in die Irre gehen.

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.

Und wenn Wir dich nicht gestärkt hätten, würdest du dich ihnen beinahe ein wenig zuneigen.

Dann hätten Wir dich die doppelte Strafe im Leben und die doppelte Strafe nach dem Tod kosten lassen. Dann hättest du keinen Helfer gegen Uns gefunden.

Und wahrlich, sie waren im Begriff, euch aus dem Land zu vertreiben, um euch daraus zu vertreiben. Und dann [wenn sie es tun], werden sie nach euch nicht [dort] bleiben, außer für kurze Zeit.

[Dies ist Unser] festgelegter Weg für diejenigen, die Wir von Unseren Gesandten vor euch gesandt haben. Und ihr werdet auf Unserem Weg keine Abweichung finden.

Verrichte das Gebet beim Untergang der Sonne bis zur Dunkelheit der Nacht und sprich den Koran bei Tagesanbruch. Wahrlich, die Rezitation bei Tagesanbruch ist allgegenwärtig.

Und bete damit während der Nacht als zusätzliche Anbetung für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung auferstehen lässt.

Und sagen Sie: „Mein Herr, lass mich durch einen sicheren Eingang eintreten und durch einen sicheren Ausgang hinausgehen und gewähre mir von Dir aus eine unterstützende Autorität.“

*Und sprich: „Die Wahrheit ist gekommen, und die Lüge ist verschwunden.
Wahrlich, die Lüge ist [von Natur aus] dazu bestimmt, zu verschwinden.“*

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

*Und wenn Wir dem Ungläubigen Gunst erweisen , wendet er sich ab und
entfernt sich; und wenn ihn etwas Böses trifft, ist er immer verzweifelt.*

*Sprich: „Jeder handelt auf seine Weise, doch dein Herr weiß am besten,
wer den richtigen Weg einschlägt.“*

*Und sie fragen dich nach der Seele. Sprich: „Die Seele ist eine
Angelegenheit meines Herrn. Und den Menschen ist nur wenig Wissen
gegeben worden.“*

*Und wenn Wir wollten, könnten Wir das, was Wir dir offenbart haben, ganz
gewiss beseitigen. Dann würdest du in dieser Hinsicht keinen Fürsprecher
gegen Uns finden.*

*Es sei denn, dass es eine Barmherzigkeit von eurem Herrn ist. Wahrlich,
Seine Gunst gegen euch ist groß.*

*Sprich: „Wenn die Menschheit und die Dschinn zusammenkämen, um
etwas Ähnliches wie diesen Koran hervorzubringen, könnten sie nichts
Vergleichbares hervorbringen, selbst wenn sie einander als Helfer dienten.“*

*Und Wir haben den Menschen in diesem Koran sicherlich Beispiele aller
Art gegeben, doch die meisten Menschen lehnten alles ab, außer dem
Unglauben.*

*Und sie sagen: „Wir werden dir nicht glauben, bis du für uns eine Quelle
aus der Erde hervorbrechen lässt.“*

*Oder [bis] du einen Garten mit Palmen und Trauben hast und Flüsse in
ihnen mit Kraft [und Fülle] hervorsprudeln lässt*

*Oder du lässt den Himmel in Stücken auf uns herabstürzen, wie du
behauptet hast, oder du bringst Allah und die Engel vor [uns]*

Oder du besitzt ein Haus aus Gold, oder du steigst in den Himmel auf. Und selbst dann werden wir nicht an deine Himmelfahrt glauben, bis du uns ein Buch herabbringst, das wir lesen können. Sprich: „Gepriesen sei mein Herr! War ich nur ein menschlicher Gesandter?“

Und was hinderte die Menschen daran zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, außer dass sie sagten: „Hat Allah einen menschlichen Gesandten gesandt?“

Sprich: „Gäbe es auf der Erde Engel, die sicher wandelten, hätten Wir ihnen vom Himmel einen Engel als Gesandten herabgesandt.“

Sprich: „Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch. Er ist über Seine Diener stets informiert und allsehend.“

Und wen Allah rechtleitet, der ist der Rechtgeleitete. Und wen Er in die Irre führt, für den wirst du außer Ihm keine Beschützer finden. Und Wir werden sie am Tage der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln, blind, stumm und taub. Ihre Zuflucht ist die Hölle. Und jedes Mal, wenn sie nachlässt, mehren Wir sie mit loderndem Feuer.

Dies ist ihre Strafe dafür, dass sie Unsere Verse nicht glaubten und sagten: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Partikel sind, werden wir dann wirklich in einer neuen Schöpfung auferstehen?“

Sehen sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht hat, ihresgleichen zu erschaffen? Und Er hat ihnen eine Frist gesetzt, über die es keinen Zweifel gibt. Doch die Ungerechten leugnen alles außer dem Unglauben.

Sprich: „Wenn ihr die Schätze der Barmherzigkeit meines Herrn besäßet, würdet ihr aus Angst vor dem Ausgeben zurückhalten.“ Und der Mensch ist schon immer geizig gewesen.

Und Wir gaben Moses neun deutliche Zeichen. So frage die Kinder Israels, als er zu ihnen kam und Pharao zu ihm sagte: „Ich glaube, o Moses, dass du dich von Zauberei beeinflussen lässt.“

[Moses] sagte: „Ihr wisst bereits, dass niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde diese [Zeichen] als Beweis herabgesandt hat, und ich denke wahrlich, oh Pharao, dass ihr vernichtet seid.“

Er wollte sie vom Land vertreiben, doch Wir ertränkten ihn und alle, die bei ihm waren.

Und Wir sagten nach Pharao zu den Kindern Israels: „Verweilt im Land, und wenn die Verheißung des Jenseits kommt, werden Wir euch in einer Versammlung herausführen.“

Und Wir haben den Koran mit der Wahrheit herabgesandt, und mit der Wahrheit ist er herabgekommen. Und Wir haben dich nur als Bringer froher Botschaft und Warner gesandt.

*Und es ist ein Koran, den Wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg vortragen kannst.
Und Wir haben ihn in Abschnitten herabgesandt.*

Sprich: „Glaubt daran oder glaubt nicht. Diejenigen, denen das Wissen zuvor gegeben wurde, werfen sich nieder, wenn es ihnen vorgetragen wird.

Und sie sagen: „Gepriesen sei unser Herr! Wahrlich, das Versprechen unseres Herrn ist erfüllt worden.“

Und sie fallen weinend auf ihr Gesicht, und der Koran bestärkt sie in ihrer demütigen Unterwerfung.

Sprich: „Ruft Allah an oder ruft den Barmherzigen an. Welchen Namen ihr auch anruft, Ihm gehören die schönsten Namen.“ Und rezitiert euer Gebet nicht zu laut und nicht zu leise, sondern sucht dazwischen einen Mittelweg.

Und sagen Sie: „Alles Lob gebührt Allah, der sich keinen Sohn genommen hat und keinen Teilhaber an seiner Herrschaft hatte und aus Schwäche keinen Beschützer braucht. Und loben Sie Ihn mit großem Lob.““

Diskussion über die Verse 1-111 von 111

Ein Grund, warum Allah, der Erhabene, allein in jeder Situation Gehorsam und Anbetung verdient, ist die Tatsache, dass er frei von allen Fehlern ist, eine Tatsache, die nur für ihn gilt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er...“

Da sich alles im Universum nach dem Willen Allahs, des Erhabenen, entfaltet – einschließlich der Herausforderungen, denen man begegnet –, müssen Muslime ihn preisen, indem sie ihm keine negativen Dinge zuschreiben. Stattdessen sollten sie darauf vertrauen, dass alles, was er befiehlt, letztlich zu ihrem Nutzen ist, auch wenn seine Weisheit 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.“

Die Entwicklung einer solchen Denkweise ist unerlässlich, da sie hilft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Dieser Gehorsam beinhaltet, die von ihm

gewährten 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) dargelegt ist. In Notsituationen sollte man sich daran erinnern, dass die Situation weitaus schlimmer hätte sein können. Sind die Schwierigkeiten weltlicher Natur, sollte man dankbar sein, dass sie den Glauben nicht beeinträchtigen. Statt sich in Trauer zu verlieren, sollte man sich auf die ewige Belohnung konzentrieren, die denen versprochen wird, die um Allahs Willen Geduld zeigen. In Zeiten des Verlustes sollte man sich auf die vielen Segnungen besinnen, die man noch besitzt. Jede Prüfung sollte zum Nachdenken über den Koranvers anregen, der die verborgenen Weisheiten in Prüfungen und Schwierigkeiten hervorhebt, die vielleicht nicht sofort offensichtlich sind. So kann die aktuelle Situation günstiger sein als ursprünglich gewünscht. 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.“

Letztendlich kann das Nachdenken über diese und andere Wahrheiten dazu beitragen, eine positive Einstellung zu entwickeln – ein wesentlicher Bestandteil der gebührenden Verherrlichung Allahs, des Erhabenen, indem man es unterlässt, ihm Negativität zuzuschreiben. Denken Sie daran: Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er...“

Nachdem er die Tatsache erwähnt hat, dass Allah, der Erhabene, frei von allen negativen Eigenschaften wie Schwäche ist, erwähnt er kurz die himmlische Reise des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bei der er von der Masjid Haraam in Mekka zur Masjid Aqsa in Jerusalem und dann in die sieben Himmel gebracht wurde und in einem Teil einer Nacht nach Mekka zurückkehrte. Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er, der Seinen Diener bei Nacht von der Al-Haram-Moschee zur Al-Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm Unsere Zeichen zu zeigen ...“

Dieser Vers macht deutlich, dass der Zweck der himmlischen Reise nicht darin bestand, eine unterhaltsame und faszinierende Geschichte zu erzählen, sondern dass die Menschen wichtige Lektionen lernen sollten, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stärken, indem sie die Segnungen, die er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzen. Dies würde ihnen Seelenfrieden in beiden Welten sichern, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einsetzen. Leider wurden dieses und viele andere Ereignisse aus dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu unterhaltsamen Geschichten verdreht, wobei die wichtigen Zeichen, die ihm gezeigt wurden, und die daraus zu ziehenden Lehren nicht erwähnt werden. Man sollte islamischen Ereignissen stets mit der Einstellung begegnen, Lehren daraus zu ziehen, um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stärken, und sie nicht mit der Suche nach Unterhaltung betrachten, da diese Einstellung die Menschen nur dazu ermutigen wird, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, gewährt hat, weiterhin zu missbrauchen. Infolgedessen geraten sie sowohl geistig als auch körperlich ins Ungleichgewicht,

vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und vernachlässigen die angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt zu Stress, Not und Herausforderungen sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits, selbst wenn sie scheinbar gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen.

Wie der Rest von Vers 1 zeigt, muss man seinen Hör- und Sehsinn richtig einsetzen, um von den Zeichen Allahs, des Erhabenen, zu profitieren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„... Er ist wahrlich der Hörende und der Sehende.“

Man muss den islamischen Lehren, beispielsweise den Ereignissen der islamischen Geschichte, aufmerksam zuhören, um daraus Lehren zu ziehen und so den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stärken, indem man die Segnungen, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzt. Dieser Prozess erfordert aufmerksames Zuhören mit islamischem Wissen, das Beziehen des Wissens auf die eigenen Erfahrungen, die Abwägung, wie man die Lehren zukünftig anwenden kann, und das ernsthafte Bemühen, sie umzusetzen. Ein solcher Ansatz stellt sicher, dass man wirklich von dem erworbenen islamischen Wissen profitiert. Das bloße Zuhören islamischer Lehren ohne diese Schritte führt nicht zu einer sinnvollen Verhaltensänderung. Dies ist ein Hauptgrund, warum sich viele Muslime trotz beispiellosem Zugang zu islamischem Wissen nicht positiv verändern.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„... Er ist wahrlich der Hörende und der Sehende.“

Darüber hinaus dient dieser Vers als Mahnung, eine egozentrische Denkweise zu vermeiden, die sich ausschließlich auf das eigene Leben und die eigenen Umstände konzentriert. Eine solche Perspektive kann dazu führen, wertvolle Lehren aus der Geschichte, persönlichen Erfahrungen und den Kämpfen anderer zu vernachlässigen. Aus diesen Quellen zu lernen ist einer der effektivsten Wege, den eigenen Charakter 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 – nur um trotz Momenten der Freude und des Luxus unter Angstzuständen, psychischen Problemen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken zu leiden – eine tiefgreifende Lektion. Sie lehrt, dass wahrer Frieden nicht aus materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller weltlichen Wünsche kommt. Ebenso sollte das Erleben einer Person mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu motivieren, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Der Islam fördert daher konsequent Achtsamkeit und Bewusstsein und fordert die Menschen auf, sich nicht so sehr in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen, dass sie die Welt um sie herum ignorieren.

Bei der Auseinandersetzung mit islamischen Lehren, einschließlich islamischer Ereignisse, kann die richtige Einstellung wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärken. Eine wichtige Erkenntnis der himmlischen Reise ist beispielsweise, dass man niemals an der Macht Allahs, des Erhabenen, zweifeln darf, wenn es darum geht, Probleme zu lösen und in schwierigen Zeiten Lösungen zu finden. Auch wenn die Vorstellung dieser himmlischen Reise unglaublich erscheint, ist sie Realität, da nichts jenseits der grenzenlosen Macht Allahs, des Erhabenen, liegt. Um von allen Nöten befreit zu werden, muss man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen. Das bedeutet, seinen Geboten zu folgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen, im Einklang mit den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. 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 entspricht sie stets dem unendlichen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen. Daher erscheint diese göttliche Hilfe dem Einzelnen im günstigsten Moment und auf für ihn vorteilhafteste Weise, selbst wenn er sie zunächst nicht 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.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er, der Seinen Diener bei Nacht von der Al-Haram-Moschee zur Al-Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm Unsere Zeichen zu zeigen ...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass dieses bedeutende Ereignis und dieser Vers die höchste Position hervorheben, die ein Mensch erreichen kann, nämlich ein wahrer Diener Allahs, des Erhabenen zu sein. Gäbe es einen höheren Status als diesen, hätte Allah, der Erhabene, diesen dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zugesprochen. Dies wird durch zahlreiche Hadithe gestützt, darunter einer in Sahih Muslim, Nummer 851, wo sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, als Diener Allahs, des Erhabenen, bezeichnete, bevor er seine Rolle als Gesandter verkündete. Dies ist eine klare Botschaft an alle, dass sie, um ultimativen Erfolg und die höchsten Ränge in beiden Welten zu erreichen, wahre Diener Allahs, des Erhabenen, werden müssen. Dies kann nur erreicht werden, indem man dem größten Diener Allahs, des Erhabenen, nacheifert, nämlich dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Es gibt keinen anderen Weg, um wahre Dienerschaft zu erlangen. 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.““

Aus dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geht klar hervor, dass jemand, der Allah, dem Erhabenen, dient, weder sein eigenes Vergnügen in dieser Welt noch das Vergnügen anderer Menschen und Dinge wie soziale Medien, Mode und Kultur sucht. Vielmehr strebt er ständig nach dem Wohlgefallen seines Herrn, Allah, des Erhabenen. Dies zeigt sich praktisch darin, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, anstatt sie nach eigenen Wünschen zu verwenden. Darüber hinaus wünscht sich der Diener Allahs, des Erhabenen, nicht, dass die Menschen ihm gefallen, sondern dass die Menschen Allah, dem Erhabenen, gefallen. Schließlich akzeptiert der Diener Allahs, des Erhabenen, dass alles, was er besitzt, einschließlich seines eigenen Lebens, von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihm gewährt wurde. Daher muss er diese Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen, da sie ihm nicht gehören.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er, der Seinen Diener bei Nacht von der Al-Haram-Moschee zur Al-Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm Unsere Zeichen zu zeigen ...“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 213, befasst sich mit einem bestimmten Aspekt der himmlischen Reise. Darin wird der Moment beschrieben, als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die fünf täglichen Pflichtgebete geschenkt bekam. Die Tatsache,

dass dies die einzige Pflicht war, die auf diese Weise erfüllt wurde, während alle anderen dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, auf Erden offenbart wurden, unterstreicht die Bedeutung der Einführung der Pflichtgebete. Dieser Hadith gibt an, dass ursprünglich fünfzig Pflichtgebete geboten waren und diese Zahl nach und nach auf fünf reduziert wurde. Wenn ein Muslim täglich fünfzig Pflichtgebete verrichten müsste, würde ihn dies von anderen Aktivitäten abhalten. Dies unterstreicht die Bedeutung der Pflichtgebete. Es lehrt Muslime, dass diese Gebete im Mittelpunkt ihres Lebens stehen sollten. Man sollte sein Leben um die Pflichtgebete herum gestalten, anstatt seine Verpflichtungen seinem Lebensstil anzupassen.

Darüber hinaus verdeutlichen die Pflichtgebete, wie man sich mit Allah, dem Erhabenen, verbinden und gleichzeitig von der materiellen Welt Abstand halten kann. Einem betenden Muslim ist es während des Gebets verboten zu sprechen, zu essen oder andere gewöhnliche, erlaubte Handlungen vorzunehmen. Dies unterstreicht die Bedeutung, durch echten Gehorsam eine Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, herzustellen. Muslime werden zunächst angewiesen, täglich fünfzig Pflichtgebete zu verrichten. Dabei werden sie daran erinnert, dass dieser Gehorsam und die Verbundenheit mit Allah, dem Erhabenen, Vorrang haben sollten, während alle anderen Angelegenheiten gemäß den islamischen Lehren priorisiert werden. Dies verkörpert den wahren Zweck der Menschheit. Ihr Ziel ist es nicht, den eitlen und oberflächlichen Aspekten dieser materiellen Existenz nachzujagen. Diese Welt dient als Brücke zum Jenseits. Sie ist kein dauerhafter Aufenthaltsort. Die Pflichtgebete und dieses bedeutsame Ereignis erinnern Muslime an diese Realität. Folglich sollten sie sich bemühen, diese Brücke gemäß den islamischen Lehren zu überqueren, um sicher im Jenseits anzukommen. Dies bedeutet, dass man die Segnungen, die einem zuteil werden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Dies

garantiert eine ruhige Reise in diesem Leben und eine heitere ewige Heimat im nächsten, indem man 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.“

Darüber hinaus unterstreicht, wie bereits erwähnt, die Tatsache, dass dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) während seiner himmlischen Reise die Pflichtgebete gewährt wurden, deren Bedeutung. Die Einführung von Pflichtgebeten wird in der islamischen Lehre stark betont, da sie die zentrale Säule bilden, um die sich alle guten Taten drehen. Um diese Gebete ordnungsgemäß zu verrichten, müssen alle notwendigen Bedingungen und Verhaltensregeln erfüllt werden, einschließlich der pünktlichen Verrichtung. Der Heilige Koran unterstreicht oft die Bedeutung dieser Gebete, da sie den wichtigsten praktischen Ausdruck des Glaubens an Allah, den Erhabenen, darstellen. Da die Gebete über den Tag verteilt sind, dienen sie zudem als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und helfen bei der Vorbereitung darauf, da jeder Abschnitt des Pflichtgebets mit dem Tag des Jüngsten Gerichts verbunden ist. Daher gelten sie als wesentliche Grundlage allen tugendhaften Handelns. Wenn jemand aufrecht steht, symbolisiert dies, wie er am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

„Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? An einem gewaltigen Tag, dem Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?“

Wenn sie sich verbeugen, dient dies als Erinnerung an die vielen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts kritisiert werden, weil sie sich während ihrer Zeit auf Erden 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 die Unfähigkeit, sich in allen Lebensbereichen vollständig dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterwerfen. Wenn sich ein Mensch im Gebet niederwirft, dient dies als Erinnerung an den Tag, an dem alle am Tag des Jüngsten Gerichts zur Niederwerfung vor Allah, dem Erhabenen, aufgerufen werden. Wer es jedoch in seinem irdischen Leben versäumt hat, sich ausreichend vor Ihm niederzuwerfen und Ihm nicht in jeder Hinsicht gehorcht hat, wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass er dazu nicht in der Lage ist. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

„Am Tag, wenn die Lage ernst wird, 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, knien wird, voller Furcht vor seinem 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.“

Wer beim Beten über diese Elemente nachdenkt, verrichtet seine Gebete richtig. Dies stellt sicher, dass er Allah, dem Erhabenen, auch in den Zeiten zwischen den Gebeten wirklich gehorcht. 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 ist. Dieser Ansatz fördert das Erreichen eines Gleichgewichts im geistigen und körperlichen Wohlbefinden und ermöglicht es dem Einzelnen, die Menschen und Besitztümer in seinem Leben

angemessen zu schätzen und sich gleichzeitig effektiv auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich trägt ein solches Verhalten zu einem Zustand innerer Ruhe in der irdischen und ewigen Welt bei.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er, der Seinen Diener bei Nacht von der Al-Haram-Moschee zur Al-Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm Unsere Zeichen zu zeigen ...“

Wie dieser Vers zeigt, war einer der Hauptgründe, warum dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Reise in den Himmel gewährt wurde, die Stärkung seines Glaubens durch das Erleben der Zeichen Allahs des Erhabenen. Daher ist es wichtig, nach Glaubenssicherheit zu streben. Ein starker Glaube ist unabdingbar, um Allah dem Erhabenen unter allen Umständen, ob in Zeiten des Wohlstands oder der Not, treu zu gehorchen. Dieser tiefe Glaube wird durch das Verstehen und Anwenden der klaren Zeichen und Lehren des Heiligen Qur'an und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kultiviert. Diese Lehren zeigen, dass echter Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen Frieden in diesem und im Jenseits bringt. Umgekehrt neigen Menschen, die die islamischen Grundsätze nicht kennen, zu einem schwachen Glauben und sind dadurch anfälliger dafür, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche im Widerspruch zur göttlichen Führung stehen. Dieser Mangel an Verständnis kann sie daran hindern zu erkennen, dass die Aufgabe ihrer Wünsche und

die Befolgung der Gebote Allahs der Weg zu wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für den Einzelnen entscheidend, seinen Glauben durch die Beschäftigung mit islamischem Wissen und dessen 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 harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und einer angemessenen Priorisierung aller Aspekte des Lebens führt.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„Gepriesen sei Er, der Seinen Diener bei Nacht von der Al-Haram-Moschee zur Al-Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm Unsere Zeichen zu zeigen ...“

Seit Generationen debattieren Gelehrte darüber, ob der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Fähigkeit besaß, Allah, den Erhabenen, oder den Engel Jibrael (Friede sei auf ihm) während seiner Reise in den Himmel in seiner wahren Gestalt zu sehen. Beide Seiten haben Beweise zur Untermauerung ihrer Argumente vorgelegt. Dieses Thema wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 66–68, erörtert.

Es ist jedoch für Muslime von entscheidender Bedeutung, Streitigkeiten über diese und ähnliche Themen zu vermeiden, die zu Feindseligkeiten unter ihnen führen. Darüber hinaus hat die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Glauben keinen Einfluss auf ihren Glauben und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Allah, der Erhabene, wird dies am Tag des Jüngsten Gerichts nicht in Frage stellen; andernfalls wäre die muslimische Gemeinschaft informiert. Daher ist es unlogisch, endlose Stunden mit Streiten, Debattieren und dem Schreiben von Büchern über dieses Thema zu verbringen. Muslime sollten sich stattdessen auf Dinge konzentrieren, deren Verständnis ihren aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen, wie es der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehrte. Sie sollten Themen priorisieren, die am Tag des Jüngsten Gerichts behandelt werden, wie beispielsweise die Wahrung der Rechte anderer. Leider hat die Auseinandersetzung mit diesen Themen Muslime davon abgehalten, sich auf wichtigere Themen zu konzentrieren, was im Laufe der Zeit zum allgemeinen Machtverlust der muslimischen Nation beigetragen hat.

Diese Angelegenheit bezieht sich auf einen Hadith des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2518, zu finden ist. Dieser legt nahe, alles zu unterlassen, was Zweifel aufkommen lässt, und sich auf Gewissheit zu konzentrieren. Die meisten Menschen sind sich ihrer Pflichten bewusst und kennen die meisten verbotenen Handlungen, wie beispielsweise den Konsum von Alkohol. Diese Themen schaffen für Muslime keine Unsicherheit, daher sollten sie entsprechend handeln, indem sie ihren Pflichten nachkommen und verbotene Handlungen vermeiden.

Alle anderen nicht obligatorischen Angelegenheiten, die Zweifel in der Gesellschaft hervorrufen, sollten vermieden werden. Am Tag des Jüngsten Gerichts wird Allah, der Erhabene, nicht fragen, warum jemand eine freiwillige Handlung versäumt hat. Stattdessen wird er sich erkundigen, warum jemand sich entschieden hat, eine freiwillige Handlung auszuführen. Der Verzicht auf freiwillige Handlungen hat also keine Auswirkungen im Jenseits, während deren Ausführung zu Strafe, Belohnung oder Vergebung führen kann. Es ist für Muslime von entscheidender Bedeutung, sich an diesen prägnanten, aber wichtigen Hadith zu halten, da er zahlreiche Probleme und Streitigkeiten lösen und abwenden kann. Tatsächlich wird diese Anleitung in einem anderen Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aufgegriffen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, zu finden ist. Dort heißt es, dass sowohl erlaubte als auch unerlaubte Angelegenheiten im Islam für die Menschheit klar definiert sind und alle anderen Dinge, die Zweifel hervorrufen, beiseite gelegt werden sollten. Diese Denkweise wird den eigenen Glauben und die eigene Würde schützen.

Da Allah, der Erhabene, sich der Absichten, Worte und Taten der Menschen voll bewusst ist, weiß Er, wer sich auf relevante Dinge konzentriert und wer seine Ressourcen für irrelevante Dinge verschwendet, und wird jeden Menschen entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 1:

„... Er ist wahrlich der Hörende und der Sehende.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Zeichen besprochen hat, die dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) während seiner himmlischen Reise gezeigt wurden, bespricht er anschließend die Zeichen, die dem Heiligen Propheten Musa (Friede sei auf ihm) gewährt wurden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 2:

„Und Wir gaben Moses das Buch und machten es zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels...“

Genau wie der Heilige Koran enthielt auch die Thora Gesetz und Weisheit. Das Gesetz dient als Leitprinzip, dem der Einzelne folgen muss, um die ihm zuteil gewordenen Segnungen richtig zu nutzen. Die Einhaltung dieses Gesetzes führt zu innerem Frieden, indem ein geistiger und körperlicher Zustand erreicht wird, alles und jeden im Leben richtig platziert wird und die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Mitmenschen erfüllt werden. Folglich fördert dieses Gesetz die Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Weisheit ist unerlässlich, da sie den Einzelnen lehrt, wie er sein Wissen, einschließlich des Gesetzes, zum Wohle seiner selbst und anderer in beiden Welten effektiv anwenden kann. Für eine gerechte und friedliche Gesellschaft sind sowohl Gesetz als auch Weisheit notwendig. Kapitel 17 Al Isra, Vers 2:

„Und Wir gaben Moses das Buch und machten es zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels...“

Ohne Weisheit kann das Gesetz falsch interpretiert werden, sodass es zum Schaden anderer ausgenutzt werden kann . Umgekehrt kann Weisheit ohne Gesetz dazu führen, dass Menschen ihre eigenen Maßstäbe für Recht und Gerechtigkeit entwickeln. Alle von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln führen aufgrund von Wissens-, Erfahrungs- und Weitsichtmängeln sowie inhärenten Vorurteilen, ob absichtlich oder unabsichtlich, nicht zu innerem Frieden. Ohne Gesetz wird Weisheit daher auch das Erreichen von innerem Frieden behindern und die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft behindern, da der Einzelne die Rechte anderer vernachlässigt. Da sowohl ein perfektes Rechtssystem als auch Weisheit nur von Allah, dem Erhabenen, kommen können, da Er allwissend ist, muss man sich an die von Ihm gewährten göttlichen Verhaltensregeln halten, um inneren Frieden auf individueller Ebene zu erlangen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, und um Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu verbreiten. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 2:

„... dass du keinen anderen als mich zum Verwalter deiner Angelegenheiten nimmst.“

Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft ist und ungeachtet ihres Wissens in verschiedenen Bereichen, einschließlich der geistigen und körperlichen Aspekte der Menschheit, ist es ihr unmöglich, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, der vollständig im Einklang mit der menschlichen Natur steht und alle Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, denen Einzelpersonen oder Gesellschaften während ihres Lebens begegnen 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 persönlicher 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. Daher ist Er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu bieten, einen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 2:

„Und Wir gaben Moses das Buch und machten es zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels, damit ihr keinen anderen als Mich zum Verwalter der Angelegenheiten nehmt.“

Historische Aufzeichnungen zeigen deutlich, dass die richtige Anwendung dieses göttlichen Verhaltenskodex im Leben der Menschen zu mehr Ruhe, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten 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 kluger Patient verhalten, der den Rat seines Arztes versteht und befolgt und erkennt, dass dieser letztlich zu ihrem eigenen Wohl ist, selbst wenn dies unangenehme Behandlungen und eine strenge Diät mit sich bringt. Dies war das Verhalten aller Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), wie beispielsweise des Heiligen Propheten Nuh (Friede sei mit ihm), des zweiten Vaters der Menschheit. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 3:

„Ihr Nachkommen derer, die Wir mit Noah mitnahmen. Er war wahrlich ein dankbarer Diener.“

Darüber hinaus weist dieser Vers darauf hin, dass nur diejenigen, die ihre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, annehmen, Ihm gegenüber Dankbarkeit empfinden werden, da sie anerkennen, dass jeder Segen, den sie besitzen, einschließlich ihres Lebens, von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihnen gewährt wurde und Er daher ihre Dankbarkeit verdient.

Generell verdient eine Person, die sich um bestimmte Aspekte der Bedürfnisse anderer kümmert, wie beispielsweise deren Unterkunft, Anerkennung. Da Allah der Erhabene der Menschheit jeden Segen dieses Universums geschenkt hat, ist es nur gerecht und richtig, dass die Menschen Ihm ihre Dankbarkeit ausdrücken. Dankbarkeit durch Absicht zu zeigen bedeutet, Handlungen ausschließlich auszuführen, 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 erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist. Ein klares Zeichen einer guten Absicht ist es, wenn eine Person keine Anerkennung oder Belohnung von anderen sucht oder erwartet. Verbale Dankbarkeit bedeutet entweder positive Worte oder die Entscheidung zu schweigen. Darüber hinaus bedeutet Dankbarkeit durch Taten, die erhaltenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Diese Praxis führt zu einer Zunahme des Segens und bringt letztendlich inneren Frieden in dieser und der nächsten Welt, indem sie einen ausgeglichenen

geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnet . Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus gilt es als angemessen und akzeptabel, einen Gegenstand nach Belieben zu nutzen, wenn er ihn besitzt. Da Allah, der Erhabene, alles im Universum, einschließlich der Menschheit, erschaffen hat, besitzt und erhält, ist er die alleinige Autorität darüber, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist es für den Einzelnen nur gerecht, den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen, da er der alleinige Eigentümer des gesamten Universums ist, einschließlich ihm selbst.

Wenn jemand seinen Besitz leiht, ist es ebenso rechtmäßig, 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. Er wurde nicht als Geschenk gegeben. Ähnlich wie irdische Kredite muss dieser Kredit zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit, diesen Kredit zurückzuzahlen, besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Umgekehrt gilt: Da die Segnungen des Paradieses 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 sollte die vorübergehenden weltlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln. Das Verständnis dieser Wahrheit wird einen ermutigen, Allah, dem Erhabenen, zu dienen und ihm zu danken, genau wie seine Vorfahren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 3:

„Ihr Nachkommen derer, die Wir mit Noah mitnahmen. Er war wahrlich ein dankbarer Diener.“

Allah, der Erhabene, erläutert dann, wie das Ignorieren der eigenen Dienerschaft zu Ihm zu Arroganz führt, wodurch man die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen nicht erfüllt und dadurch Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verbreitet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 4:

„Und Wir haben den Kindern Israels in der Schrift mitgeteilt: „Ihr werdet gewiss zweimal Verderben auf der Erde stiften und gewiss großen Hochmut erlangen.““

Die Kinder Israels wurden arrogant, da sie sich aufgrund der Gunst Allahs, des Erhabenen, die ihnen gewährt wurde, wie z. B. die vielen Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und die göttlichen Schriften, fälschlicherweise als überlegenes Volk betrachteten. Sie änderten sogar ihren Glauben aufgrund ihres falschen Überlegenheitsglaubens, der ihrer Meinung nach in ihrer Abstammung verwurzelt war, da sie die Kinder des Heiligen Propheten Jakob, auch bekannt als Israel (Friede sei mit ihm), waren. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 18:

„Aber die Juden und die Christen sagen: „Wir sind die Kinder Allahs und Seine Geliebten.“ ...“

Die Gunst, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährte, war weder ein Zeichen Seiner Liebe noch ein Zeichen ihrer Überlegenheit, sondern vielmehr eine Verantwortung, die Er ihnen auferlegte, Ihm gemäß der göttlichen Führung korrekt zu gehorchen und Ihn nach außen hin korrekt zu vertreten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 40:

„Ihr Kinder Israels, denkt an Meine Gunst, die Ich euch erwiesen habe, und erfüllt Meinen Bund [mit euch], dass Ich euren Bund [mit Mir] erfüllen werde, und fürchtet [nur] Mich.“

Darüber hinaus glaubten sie fälschlicherweise, sie seien aufgrund ihrer Blutsverwandtschaft die Lieblinge Allahs, des Erhabenen, und schrieben Ihm

Rassismus zu, wovon Er völlig frei ist. Und sie gingen davon aus, ihre Erlösung sei aufgrund ihrer Blutsverwandtschaft garantiert, was Allah, dem Erhabenen, Ungerechtigkeit zuschrieb, da sie behaupteten, Er würde einen Übeltäter gleich einem Guten behandeln. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa diejenigen, 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.

Diese falschen Vorstellungen, die sie erfanden, ermutigten sie zu Arroganz und dem Glauben, sie seien die Herren über den Rest der Menschheit. Infolgedessen ermutigte sie ihre Arroganz, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem sie anderen Unrecht taten, während sie fälschlicherweise glaubten, sie hätten das Recht dazu. Kapitel 17 Al Isra, Vers 4:

„ Und Wir haben den Kindern Israels in der Schrift mitgeteilt: „Ihr werdet gewiss zweimal Verderben auf der Erde stiften und gewiss großen Hochmut erlangen.“

Diese Arroganz zeigt sich oft bei den Reichen und Berühmten, die aufgrund ihrer vermeintlichen Überlegenheit gegenüber dem Rest der Gesellschaft fälschlicherweise glauben, dass die Gesetze der Gesellschaft für sie nicht gelten. Infolgedessen brechen sie leicht das Gesetz und tun anderen

Unrecht, weil sie glauben, dass sie aufgrund ihrer Überlegenheit das Recht dazu haben, da sie die Herren der Gesellschaft sind.

Es ist wichtig, sich von Stolz fernzuhalten. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnte in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, dass jeder, der auch nur ein bisschen Stolz in seinem Herzen hegt, nicht ins Paradies kommt. Er erklärte, Stolz zeige sich, wenn jemand die Wahrheit leugne und auf andere herabschaue.

Keine noch so große Menge guter Taten wird einem Stolzen helfen. Dies wird deutlich, wenn man an den Teufel denkt, dessen jahrelange Anbetung ihn nicht vor den Folgen seines Stolzes bewahrte. Tatsächlich verbindet der folgende Vers Stolz ausdrücklich mit Unglauben, weshalb ein Muslim diese schädliche Eigenschaft um jeden Preis meiden muss. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

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

Ein stolzer Mensch weist die Wahrheit zurück, wenn sie ihm präsentiert wird, nur weil sie nicht von ihm selbst stammt und seinen Wünschen und seiner Denkweise widerspricht. Ein stolzer Mensch hält sich für anderen überlegen, obwohl er sich seiner wahren Stellung in den Augen Allahs, des Erhabenen,

nicht bewusst ist. Er mag sich aufgrund einiger unaufrichtiger und fehlerhafter guter Taten, die er vollbracht hat, für bedeutend halten, während er in Wirklichkeit aufgrund seiner zahlreichen Sünden in der Gunst Allahs, des Erhabenen, steht. Darüber hinaus ist es unklug, auf andere herabzublicken, da man sein eigenes Schicksal und das anderer nicht kennt. Mit anderen Worten: Die Person, die er verachtet, könnte als aufrichtiger Muslim sterben, während er selbst als Ungläubiger sterben könnte.

In Wahrheit ist es unklug, auf irgendetwas stolz zu sein, wenn man bedenkt, dass Allah, der Erhabene, der Schöpfer und Versorger von allem ist, was ein Mensch besitzt. Selbst die rechtschaffenen Taten, die man vollbringt, beruhen ausschließlich auf der Inspiration, dem Wissen und der Kraft, die Allah, der Erhabene, verliehen hat. Daher ist es töricht, auf etwas stolz zu sein, das einem nicht von Natur aus gehört. Das ist vergleichbar mit jemandem, der stolz auf ein Anwesen ist, das er weder besitzt noch bewohnt.

Deshalb wird Stolz zu Recht Allah, dem Erhabenen, zugeschrieben, da Er allein der Schöpfer und wahre Besitzer aller Dinge ist. Wer es wagt, Allah, dem Erhabenen, mit Stolz zu begegnen, wird in die Hölle geworfen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, aufgezeichnet ist.

Man sollte dem Beispiel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) folgen und Demut annehmen. Die Demütigen verstehen wirklich, dass all ihr Gutes und all ihr Böses allein von Allah, dem Erhabenen, kommt. Daher ist Demut für einen Menschen angemessener als Stolz. Man sollte nicht der falschen Annahme erliegen, Demut bringe

Schande, denn niemand wurde höher geschätzt als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) denjenigen, die um Allahs willen Demut praktizieren, eine höhere Stellung zugesichert, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, festgehalten ist. Ein demütiger Mensch akzeptiert die Wahrheit, unabhängig von ihrer Quelle, da er weiß, dass der Ursprung der Wahrheit niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Anstatt auf andere herabzublicken, begegnet er ihnen mit Mitgefühl und Barmherzigkeit und unterstützt dies durch aufrichtige Taten, in der Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, ihm auch mit Barmherzigkeit und Mitgefühl begegnet. Sie erkennen an, dass Allah, der Erhabene, einen so behandelt, wie man andere behandelt. Dieses Prinzip wird in einem Hadith hervorgehoben, der in Sahih Bukhari, Nummer 7376, zu finden ist.

Da Allah, der Erhabene, Arroganz und die daraus resultierende Korruption nicht mag, bestraft er immer diejenigen, die an Arroganz festhalten, genau wie er es in der Vergangenheit getan hat. Kapitel 17 Al Isra, Vers 5:

„Als nun für den Ersten von ihnen die [Zeit der] Verheißung kam, sandten Wir Unsere Diener gegen euch – solche mit großer militärischer Macht, und sie durchsuchten [sogar] die Häuser, und damit wurde ein Versprechen erfüllt.“

Viele Gelehrte haben darüber debattiert, wann dies in der Geschichte geschah. Da Allah der Erhabene den genauen Zeitpunkt jedoch nicht erwähnt hat, ist dieser irrelevant und hilft nicht dabei, die Lehren dieses Ereignisses zu verstehen. Man sollte es daher vermeiden, dieses und

andere irrelevante Dinge zu erforschen, da der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen dadurch nicht gestärkt wird. Generell sollte man sich nicht mit Aspekten religiösen Wissens beschäftigen, die den eigenen echten Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen nicht stärken. Dieser Gehorsam beinhaltet, die empfangenen Segnungen auf eine Ihm wohlgefällige Weise zu nutzen, wie es in den islamischen Lehren beschrieben wird. Eine nützliche Methode, um die Relevanz eines Themas religiösen Wissens zu bestimmen, besteht darin, zu überlegen, ob Allah der Erhabene am Tag des Jüngsten Gerichts danach fragen wird. Wenn ein bestimmtes Thema im Islam, wie beispielsweise bestimmte Ereignisse in der islamischen Geschichte, nicht hinterfragt wird, gilt es als irrelevant und sollte vermieden werden. Wenn hingegen am Tag des Jüngsten Gerichts ein Thema angesprochen wird, wie etwa die Bedeutung der Wahrung der Rechte des Nächsten, dann ist es wichtig, dieses Thema nach bestem Wissen und Gewissen zu studieren, zu verstehen und umzusetzen.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 5:

„ Als nun für den Ersten von ihnen die [Zeit der] Verheißung kam, sandten Wir Unsere Diener gegen euch – solche mit großer militärischer Macht, und sie durchsuchten [sogar] die Häuser, und damit wurde ein Versprechen erfüllt.“

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Kinder Israels die Muslime ihrer Zeit waren und dennoch dieser schweren Strafe unterworfen waren, da ihre Arroganz sie dazu brachte, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hatte, missbrauchten und

sie dazu brachten, Menschen Unrecht zu tun, was die Ausbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gesellschaft verursachte. Doch da Allah, der Erhabene, den Menschen immer eine zweite Chance gibt, damit sie sich bessern können, wurden den Kindern Israels weltliche Segnungen gewährt, als sie ihr böses Verhalten bereuten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 6:

„Dann gaben Wir euch den Sieg über sie zurück. Und Wir stärkten euch mit Reichtum und Söhnen und machten eure Mannstärke zahlreicher.“

Sie wurden jedoch auch davor gewarnt, zu ihren schlechten Gewohnheiten zurückzukehren, da dies nur dazu führen würde, dass sie die Segnungen missbrauchen würden, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hatte. Kapitel 17 Al Isra, Vers 7:

„[Und sagte]: „Wenn ihr Gutes tut, tut ihr euch selbst Gutes; und wenn ihr Böses tut, tut ihr euch selbst Gutes.“ ...“

Generell verhindert diese Denkweise auf individueller Ebene, dass ein Mensch sein geistiges und körperliches Wohlbefinden ins Gleichgewicht bringt, und führt dazu, dass er seine Prioritäten und Beziehungen im Leben falsch einordnet. Infolgedessen werden Aspekte, die Trost spenden sollten – wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu Stressquellen. Wenn man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, beginnt man, die Schuld auf die falschen Menschen und Umstände zu schieben und macht

oft geliebte Menschen, wie den Ehepartner, für sein Leid verantwortlich. Das Entfernen dieser guten Einflüsse aus dem eigenen Leben verschärft den eigenen Kampf nur und führt zu sich verschlimmernden psychischen Störungen, Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken. Diese Realität zeigt sich bei denen, die die ihnen gewährten Segnungen beharrlich missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, die trotz ihres Luxus unter psychischen Problemen leiden. Und da eine solche Einstellung sie daran hindert, sich auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihr Leiden im Jenseits weitaus schlimmer sein. Und auf gesellschaftlicher Ebene würde der Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen dazu führen, dass sie anderen Unrecht taten und dadurch Ungerechtigkeit und Korruption verbreiteten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 7:

„... Als dann die endgültige Verheißung eintraf, [sandten Wir eure Feinde], um eure Gesichter zu betrüben und den Tempel in Jerusalem zu betreten, wie sie ihn das erste Mal betreten hatten, und um das, was sie eingenommen hatten, mit [völliger] Zerstörung zu zerstören.“

Wie bereits erwähnt, gibt Allah, der Erhabene, den Menschen in dieser Welt immer eine zweite Chance. Wenn sie aufrichtig bereuen und in seinem Gehorsam festhalten, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, richtig nutzen, werden sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Sie werden für die Verbreitung von Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen, da sie die Rechte der Menschen erfüllen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 8:

„ [Dann sagte Allah]: „Es wird erwartet, [wenn du bereust], dass dein Herr sich deiner erbarmt...““

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 sollte ernsthaft geloben, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht zu wiederholen und alle Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und anderen verletzt wurden, wiedergutzumachen. Man muss Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen und die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, angemessen nutzen, wie es in den islamischen Lehren beschrieben ist. Doch Allah, der Erhabene, warnte die Kinder Israels und damit alle Menschen, dass sie, wenn sie Ihm wieder ungehorsam werden und die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen, geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht geraten und alles und jeden in ihrem Leben verlieren würden. Dies würde zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in dieser Welt führen. Und da ihre Haltung sie dazu verleiten würde, Menschen Unrecht zu tun, würde sie Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 8:

„... Doch wenn ihr [zur Sünde] zurückkehrt, werden Wir [zur Strafe] zurückkehren...“

Und da dieses Verhalten einen daran hindert, sich auf seine Verantwortung am Tag des Gerichts vorzubereiten, wird die Strafe im Jenseits weitaus schlimmer sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 8:

„... Und Wir haben die Hölle für die Ungläubigen zu einem Gefängnisbett gemacht.“

Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Diskussion speziell auf die Kinder Israels bezog, die die Muslime ihrer Zeit waren. Dennoch erwähnt Allah, der Erhabene, in diesem Vers Ungläubige, obwohl sie an ihn glaubten. Dieser Vers warnt daher davor, dass derjenige, der seinen Glauben an Allah, den Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, indem er die ihm gewährten Segnungen richtig nutzt, diese Welt ohne seinen Glauben verlassen kann. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt: Er muss durch Gehorsam genährt werden, um zu wachsen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne Nahrung – wie Sonnenlicht – irgendwann verdorrt und stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch Gehorsam aufrechterhalten wird. Dies ist der schwerwiegendste Verlust.

Allah, der Erhabene, erwähnte Ereignisse aus der Geschichte, damit die Menschen daraus lernen. Diese Verse dienen daher als eindringliche Mahnung für den Einzelnen, nicht in eine egozentrische Denkweise zu verfallen, die sich nur auf das eigene Leben und die eigenen Umstände konzentriert. Eine solche Sichtweise kann dazu führen, dass wertvolle Lehren aus der Geschichte, persönlichen Erfahrungen und den Kämpfen anderer vernachlässigt werden. Das Nachdenken über diese Lektionen ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu verbessern, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und inneren Frieden zu finden. Wenn man beispielsweise miterlebt, wie reiche und berühmte Menschen die

ihnen gewährten Segnungen missbrauchen – nur um dann trotz Momenten des Luxus und des Vergnügens mit Angstzuständen, psychischen Problemen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken konfrontiert zu werden –, ist das eine eindringliche Warnung. Es lehrt die Menschen, die ihnen gewährten Segnungen nicht zu missbrauchen, und erinnert sie daran, dass wahrer Frieden nicht in materiellem Reichtum oder der Erfüllung aller Wünsche zu finden ist. Ebenso sollte der Anblick einer Person, die unter schlechter Gesundheit leidet, Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu motivieren, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Auf diese Weise ruft der Islam die Menschen konsequent dazu auf, wachsam und nachdenklich zu bleiben, statt sich so sehr in persönliche Sorgen zu vertiefen, dass sie die umfassenderen Lehren, die sich um sie herum entfalten, nicht wahrnehmen.

Um die besprochenen negativen Folgen zu vermeiden, muss man die islamischen Lehren lernen und danach handeln, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, indem man die von ihm gewährten Segnungen richtig nutzt und so seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt. Dies wird sicherstellen, dass man in beiden Welten inneren Frieden erlangt, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Es wird sicherstellen, dass man Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft verbreitet, indem man die Rechte der Menschen erfüllt . Kapitel 17 Al Isra, Vers 9:

„Wahrlich, dieser Koran führt zu dem, was aufrichtiger ist ...“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und dem Umfang ihres Wissens in verschiedenen Disziplinen – einschließlich der geistigen und körperlichen Dimension des Menschen – übersteigt es die menschliche Fähigkeit, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, der vollständig mit der menschlichen Natur vereinbar und universell auf alle Umstände, Bedingungen und Szenarien anwendbar ist, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihres Lebens begegnen können. Ein solches Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit selbst in den grundlegendsten Aspekten des Lebens, wie beispielsweise den Funktionen verschiedener Gehirnregionen, immer wieder neue Erkenntnisse gewinnt. Daher ist es unvorstellbar, dass die Menschheit jemals genügend Verständnis entwickeln könnte, um einen tadellosen Rahmen zu schaffen, der Gerechtigkeit und Ruhe auf individueller und kollektiver Ebene gewährleisten kann. Nur Allah, der Erhabene, besitzt die Autorität und Fähigkeit, einen solchen Kodex zu erarbeiten, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge. Sein Wissen ist grenzenlos und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihrer Gesamtheit. Daher ist er allein in der Lage, der Menschheit einen göttlichen Verhaltenskodex zu geben – einen Maßstab, der Gut von Böse, Nutzen von Schaden klar trennt und als Grundlage für wahren Seelenfrieden im Gegensatz zu einem Leben voller Angst und Unordnung dient. Die Geschichte liefert eindeutige Beweise dafür, dass die gewissenhafte Umsetzung dieses göttlichen Kodex zu einer weit verbreiteten Blüte von Gerechtigkeit, Harmonie und innerer Gelassenheit in der Gesellschaft führte. Dementsprechend ist jeder Einzelne dazu angehalten, den ihm von Gott gegebenen Verhaltenskodex anzunehmen und ihn als den vorteilhaftesten Weg für sein Wohlergehen anzuerkennen, selbst wenn bestimmte Elemente seinen persönlichen Neigungen zu widersprechen scheinen. Er soll sich wie ein umsichtiger Patient verhalten, der das überlegene Wissen des Arztes anerkennt und sich der verordneten Behandlung unterwirft – selbst bittere Medizin und eine strenge Diät akzeptiert – im Wissen, dass dies seiner Gesundheit und seinem Wohl dient.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 9:

„Wahrlich, dieser Koran führt zu dem, was aufrichtiger ist ...“

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind im Allgemeinen beispiellos, und seine Bedeutungen werden klar und präzise vermittelt. Seine Worte und Verse verkörpern höchste Eloquenz, und kein Buch kann seinen Stil und Inhalt übertreffen. Im Gegensatz zu anderen Schriften und religiösen Lehren ist der Heilige Koran frei von Widersprüchen. Er erzählt die Geschichte vergangener Nationen detailliert, obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ungebildet war und keine formale Geschichtsbildung besaß. Der Heilige Koran gebietet jede Form des Guten und verbietet jede Form des Bösen – ob es sich nun um Angelegenheiten handelt, die den Einzelnen oder die Gesellschaft als Ganzes betreffen –, damit Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit in jedem Haus und jeder Gemeinde Einzug halten. Im Gegensatz zu Poesie, Mythen oder erfundenen Geschichten ist der Heilige Koran völlig frei von Übertreibungen, Falschheiten und Frivolität. Seine Verse sind universell nützlich und praktisch im täglichen Leben anwendbar. Selbst wenn dieselbe Erzählung wiederholt wird, bietet sie neue Dimensionen und einzigartige Lehren. Aus diesem Grund wird der Heilige Koran nie eintönig; vielmehr erneuern seine Rezitation und sein Studium ständig Glauben und Einsicht. Darüber hinaus enthält der Heilige Koran Versprechen und Warnungen, die durch unleugbare Beweise gestützt werden. Wenn er abstrakt erscheinende Themen wie Geduld, Dankbarkeit oder Demut behandelt, beschreibt er stets einfache und praktische Wege zu ihrer Anwendung. Er ruft die Menschheit dazu auf, den Zweck ihrer Schöpfung zu erfüllen: Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu verehren, indem sie die von ihm gewährten Segnungen richtig nutzt. Auf diese Weise erlangt man Seelenfrieden, Ausgeglichenheit von Körper und Seele und Erfolg in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 9:

„Wahrlich, dieser Koran führt zu dem, was aufrichtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Taten vollbringen, die frohe Botschaft, dass sie eine große Belohnung erhalten werden.“

Der Heilige Koran zeigt allen, die aufrichtig nach Frieden und wahrem Erfolg streben, den geraden Weg klar und attraktiv. Da er sich direkt an die menschliche Natur wendet, sind seine Lehren zeitlos und für jeden Menschen, jeden Ort und jede Generation relevant. Richtig verstanden und angewendet, heilt er emotionale, soziale und sogar wirtschaftliche Probleme. Der Heilige Koran bietet Lösungen für jedes Problem, mit dem Einzelne oder Gesellschaften konfrontiert sind. Die Geschichte bezeugt, dass Nationen, wann immer seine Anweisungen gewissenhaft umgesetzt wurden, in Gerechtigkeit, Wissen und Stabilität florierten. Darüber hinaus sind Jahrhunderte vergangen, ohne dass sein Text auch nur eine einzige Änderung erfahren hat – in Erfüllung des Versprechens Allahs des Erhabenen. Kein anderes Buch der Geschichte teilt diese göttliche Qualität der Bewahrung. Der Heilige Koran bleibt das ewige und unveränderte Wort Allahs des Erhabenen und leitet die Menschheit bis ans Ende der Zeit. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, hat die Grundprobleme von Individuen und Gemeinschaften identifiziert und für jedes von ihnen praktische Lösungen

vorgeschlagen. Durch die Behandlung dieser grundlegenden Probleme werden die unzähligen sekundären Probleme, die daraus entstehen, auf natürliche Weise gelöst. Auf diese Weise behandelt der Heilige Koran umfassend alle Fragen, die für den Erfolg des Einzelnen und der Gesellschaft in dieser Welt und im Jenseits erforderlich sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 9:

„Wahrlich, dieser Koran führt zu dem, was aufrichtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Taten vollbringen, die frohe Botschaft, dass sie eine große Belohnung erhalten werden.“

Dies ist das größte und ewige Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten Gesandten, dem Heiligen Propheten Muhammad, gewährte. Doch seine Führung nützt nur denen, die aufrichtig nach der Wahrheit suchen und danach handeln. Wer seinen Wünschen folgt und sich nur das aneignet, was ihm passt, wird letztlich sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits Schaden erleiden. 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 17 Al Isra, Vers 9:

„ Wahrlich, dieser Koran führt zu dem, was aufrichtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Taten vollbringen, die frohe Botschaft, dass sie eine große Belohnung erhalten werden.“

Wie bereits erwähnt, macht dieser Vers deutlich, dass Seelenfrieden in beiden Welten nur erlangt wird, wenn man sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, durch Taten untermauert. Dies zu unterlassen ist einer der Hauptgründe, warum Muslime keinen Seelenfrieden finden, da sie die ihnen gewährten Segnungen beharrlich missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in ein Ungleichgewicht von Geist und Körper, setzen ihre Prioritäten und Beziehungen falsch und vernachlässigen die angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich werden sie in beiden Welten Stress, Not und Schwierigkeiten ausgesetzt sein, selbst wenn sie vorübergehend gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen. Darüber hinaus läuft jeder, der sein mündliches Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert und damit an Allah, den Erhabenen, und seine Verantwortung in der Praxis nicht glaubt, selbst wenn er verbal glaubt, große Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Glaube gedeiht nur, wenn er kontinuierlich durch Gehorsam und Hingabe aufrechterhalten wird. So wie eine Pflanze verdorrt und stirbt, wenn ihr die benötigte Nahrung entzogen wird, so schwächt sich auch der Glaube ab und geht schließlich verloren, wenn er vernachlässigt wird. Seinen

Glauben durch Unachtsamkeit sterben zu lassen, ist einer der größten Verluste. Kapitel 17 Al Isra, Vers 10:

„Und für diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, haben Wir eine schmerzhaft Strafe vorbereitet.“

Wer sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch praktische Taten untermauert, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, wird eine Haltung einnehmen, in der er nur um weltliche Dinge bittet und sie begehrt. Dabei wird sein Glaube wie eine Kreditkarte verwendet, mit der er weltliche Dinge wie ein Visum, einen Ehepartner oder ein Kind erlangen kann. Darüber hinaus verlangt er weltliche Dinge von Allah, dem Erhabenen, obwohl er aufgrund seines begrenzten Wissens und seiner begrenzten Weitsicht nicht weiß, ob diese Dinge gut für ihn sind. Kapitel 17 Al Isra, Vers 11:

„Und der Mensch fleht um das Böse, wie er um das Gute fleht, und der Mensch ist immer hastig.“

Ein wesentliches Merkmal des Islams im Vergleich zu anderen Religionen und Lebensstilen ist seine fehlende transaktionale Religion. Damit ist die Praxis gemeint, einer Gottheit ausschließlich zu dienen, um materielle Belohnungen wie Kinder oder Reichtum zu erlangen. Im Gegensatz dazu ermutigt der Islam den Einzelnen, seine Rolle als Geschöpfe und Diener

Allahs, des Erhabenen, anzuerkennen und seine wahre Bestimmung zu erfüllen. Zwar bietet der Islam weltliche Vorteile, wie etwa die Erlangung von Seelenfrieden durch den richtigen Umgang mit den Segnungen, die ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, doch sind diese Vorteile zweitrangig und nicht das Hauptziel des Islam. Dies erklärt, warum der Islam im Gegensatz zu anderen Glaubensrichtungen nicht versucht, Menschen durch materielle Belohnungen zu locken. Stattdessen präsentiert er die Authentizität des Islam durch überzeugende Beweise und lädt den Einzelnen ein, seinen Lebenszweck zu verwirklichen. Dies führt zu einer sinnvollen Existenz, die durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben Seelenfrieden in dieser und im Jenseits fördert. Leider haben viele Muslime eine fehlgeleitete Denkweise angenommen und nähern sich dem Islam transaktional. Manche Muslime vollbringen beispielsweise gute Taten in der Erwartung weltlicher Belohnungen wie Kinder oder Reichtum. Sie betrachten die Schatzkammer Allahs, des Erhabenen, als einen Vorrat weltlicher Güter, die man im Austausch für gute Taten und spirituelle Praktiken erwerben kann. Es ist wichtig, sich von dieser Denkweise fernzuhalten, da manche Menschen möglicherweise nicht verstehen, was ihnen wirklich nützt, und daher weltlichen Gewinnen nachjagen, die ihrem Wohlbefinden abträglich sind. 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 17 Al Isra, Vers 11:

„Und der Mensch fleht um das Böse, wie er um das Gute fleht, und der Mensch ist immer hastig.“

Aufgrund mangelnder Weitsicht und mangelnden Wissens sollten sie stattdessen auf die Entscheidungen Allahs, des Erhabenen, vertrauen, da Er weiß, was das Beste für sie ist und es ihnen zum richtigen Zeitpunkt gewähren wird. Daher sollten sie um allgemeines Wohlergehen in beiden Welten bitten, um weltliche Wünsche zu vermeiden, die ihnen schaden könnten. Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 200-201:

„...Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen: „Unser Herr, gib uns in dieser Welt“, und sie werden 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 Feuers.““

Darüber hinaus werden diejenigen, die gute Taten ausschließlich für weltliche Zwecke vollbringen, von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten, da er den Einzelnen nur für die guten Taten belohnt, die er aus Liebe zu ihm vollbringt. Diese Warnung wird in einem Hadith hervorgehoben, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Darüber hinaus werden Menschen, die einen rein geschäftlichen Glauben an Allah, den Erhabenen, pflegen, Ihm unweigerlich ungehorsam sein, wenn sie nicht die weltlichen Belohnungen erhalten, die sie für ihre Anbetung

erhoffen. Diese Haltung wird dazu führen, dass sie die Segnungen, die ihnen zuteil wurden, missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, ordnen alles und jeden in ihrem Leben falsch ein und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in dieser und der nächsten Welt, selbst wenn sie einige materielle Annehmlichkeiten genießen. Solche Menschen werden weder in diesem noch im Jenseits Seelenfrieden finden. Sie sind die wahren Verlierer, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. 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.

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Sie sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Kapitel 17 Al Isra, Vers 10:

„... und der Mensch ist immer hastig.“

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2012, aufgezeichnet ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sorgfältige Überlegung von Allah, dem Erhabenen, käme, während voreiliges Handeln vom Teufel käme.

Es ist wichtig, diese Lehre zu verstehen und umzusetzen, da Muslime, die viele gute Taten vollbringen, diese oft durch Impulsivität zunichtemachen. So könnten sie beispielsweise in einem Moment der Wut verletzende Worte sagen, die sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle führen könnten. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314.

Die meisten Sünden und Schwierigkeiten, wie z. B. Streitigkeiten, entstehen, weil Menschen nicht gründlich nachdenken und stattdessen impulsiv handeln. Ein wahres Zeichen von Intelligenz ist es, vor dem Sprechen oder Handeln nachzudenken und sicherzustellen, dass die eigenen Worte oder Taten sowohl im weltlichen als auch im religiösen Kontext von Nutzen sind.

Man sollte gute Taten zwar nicht aufschieben, aber man muss seine Handlungen sorgfältig abwägen, bevor man sie ausführt. Das ist wichtig, denn eine rechtschaffene Tat kann unbelohnt bleiben, wenn die Bedingungen und Regeln aufgrund von Eile nicht eingehalten werden. Deshalb sollte man in jeder Angelegenheit erst nach gründlicher Überlegung voranschreiten.

Wer sich diese Herangehensweise zu eigen macht, wird nicht nur seine Sünden verringern und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verstärken, sondern auch die Schwierigkeiten, mit denen er in allen Bereichen seines Lebens konfrontiert wird, wie etwa Streit und Meinungsverschiedenheiten, verringern.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 11:

„Und der Mensch fleht um das Böse, wie er um das Gute fleht, und der Mensch ist immer hastig.“

So wie Allah, der Erhabene, das gesamte Universum perfekt verwaltet, ist er mehr als in der Lage, einem Menschen das Beste zu gewähren, ohne dass dieser darauf besteht, bestimmte weltliche Dinge von ihm zu verlangen, selbst wenn es ihm an Weitsicht und Wissen mangelt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 12:

„ Und Wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht, und Wir haben das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages sichtbar gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn streben könntt ...“

Darüber hinaus ermöglicht die ideale Abstimmung von Tag und Nacht und ihre unterschiedlichen Längen im Jahresverlauf dem Einzelnen, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Wären die Tage länger, würden die Menschen durch die langen Stunden ermüden. Umgekehrt hätten verlängerte Nächte den Menschen Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und anderen wertvollen Aktivitäten wie dem Erwerb von Wissen nachzugehen. Wären die Nächte kürzer, mangelte es den Menschen an ausreichender Erholung für eine optimale Gesundheit. Veränderungen in der Länge von Tag und Nacht hätten zudem Auswirkungen auf die Ernte und damit auf die Ernährung von Mensch und Tier. Das harmonische Zusammenspiel von Tagen, Nächten und anderen ausgewogenen Systemen im Universum spiegelt deutlich die Einheit Allahs, des Erhabenen, wider, da mehrere Gottheiten widersprüchliche Wünsche hätten, was 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 ...“

Der Mond reflektiert das Sonnenlicht und bietet dem Menschen nachts Orientierung, insbesondere bei der Navigation durch Wüsten und Ozeane, was auch heute noch ein wichtiges Transportmittel für Güter ist. Die

Mondphasen spielen eine wesentliche Rolle für die Gezeiten der Ozeane und Meere. Jede Störung dieser Gezeiten kann zu erheblichen Umweltschäden führen. Anhand von Sonne und Mond können Menschen die Zeit effektiv messen, was für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung ist. Das genaue Gleichgewicht und die Position von Sonne und Mond im Sonnensystem weisen eindeutig auf die Existenz eines Schöpfers hin. Kapitel 17 Al Isra, Vers 12:

„...und die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung kennen. Und alles haben Wir ausführlich dargelegt und erklärt.“

Da Allah, der Erhabene, den richtigen Lebensweg, der durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Platzierung von allem und jedem im Leben zu Seelenfrieden in beiden Welten führt, vollständig erklärt hat, und da Er die falschen Lebenswege erklärt hat, die zu Ärger und Schwierigkeiten führen, hat niemand eine Entschuldigung, wenn er bewusst den falschen Lebensweg wählt. Da Allah, der Erhabene, zudem die Kontrolle über alle Dinge hat, werden sie den Konsequenzen ihrer Entscheidungen in beiden Welten nicht entgehen können. Kapitel 17 Al Isra, Vers 13:

„ Und jedem Menschen haben Wir sein Schicksal auferlegt ...“

Wer im Leben den falschen Weg wählt, missbraucht unweigerlich die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. Eine solche Einstellung bringt einen Menschen in diesem Leben aus dem Gleichgewicht von Körper und Geist und führt dazu, dass er seine Prioritäten und die Menschen in seinem Leben falsch einordnet. Infolgedessen werden Dinge, die Trost spenden sollten – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – stattdessen zu Stress- und Angstquellen. Beharrlicher Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt dazu, dass man die Schuld auf andere schiebt und andere – wie den Ehepartner – für seine inneren Unruhen verantwortlich macht. Indem man die Bindung zu Menschen abbricht, die sich wirklich um einen kümmern, isoliert man sich weiter und verschärft seine Probleme, bis man schließlich in psychische Störungen, Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken abgleitet. Diese Realität lässt sich deutlich bei denen beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere bei den Reichen und Berühmten, die trotz Zugang zu jeder Form von Luxus oft im Elend leben. Ihre Haltung ruiniert nicht nur ihr weltliches Leben, sondern hindert sie auch daran, sich auf ihre Rechenschaftspflicht vor Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten – wo die Konsequenzen weitaus schwerwiegender sein werden. Kapitel 17 Al Isra, Verse 13-14:

„... und Wir werden ihm am Tag der Auferstehung einen Bericht vorlegen, den er aufgeschlagen vorfinden wird. [Es wird gesagt werden]: „Lies deinen Bericht. Du selbst genügt dir heute als Buchhalter.““

Dieser Vers bezieht sich auf den Moment, in dem der eigene Körper einer Person am Tag des Jüngsten Gerichts gegen sie aussagen wird. Kapitel 24 An Nur, Vers 24:

„An einem Tag, an dem ihre Zungen, ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden für das, was sie zu tun pflegten.“

Da der eigene Körper am Tag des Jüngsten Gerichts als Beweis gegen einen selbst dienen wird, ist es entscheidend, sicherzustellen, dass sowohl der eigene Körper als auch die weltlichen Segnungen, die einem zuteil wurden, zu seinen Gunsten aussagen; andernfalls wird man Leid erleiden. Dies kann nur erreicht werden, indem man jede Segnung richtig nutzt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Auf diese Weise erlangt man Seelenfrieden in diesem Leben, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. So wird sichergestellt, dass die empfangenen Segnungen am Tag des Jüngsten Gerichts für einen selbst aussagen werden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 14:

„[Es wird gesagt]: „Lies deine Aufzeichnungen. Du selbst genügt dir heute als Buchhalter.““

In einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 103, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, dessen Taten am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, geprüft werden, mit einer Strafe rechnen muss.

Die Menschen müssen erkennen, dass das Ausleben der erlaubten Freuden dieser Welt zwar nicht verboten ist, aber oft zu unerlaubten Handlungen führen kann. So ist beispielsweise sinnloses Gerede oft der erste Schritt zu sündiger Sprache. Je mehr man zudem an unnötigen, erlaubten Aktivitäten teilnimmt, desto länger dauert die Verantwortung am Jüngsten Tag. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Jüngste Tag eine herausfordernde Zeit sein wird. So wird beispielsweise die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt, wie ein Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, bestätigt. Während sie auf ihre Abrechnung und ihr Jüngstes Gericht warten, liegt die Hölle direkt vor ihnen. Je länger die Abrechnung dauert, desto größer wird ihre Angst. Obwohl ein Muslim Vergebung und Erlösung von Allah, dem Erhabenen, erlangen kann, führt die verlängerte Dauer der Verantwortung dennoch zu größerem Stress. Angesichts der Tatsache, dass der Jüngste Tag laut dem Heiligen Koran fünfzigtausend Jahre dauern wird, erscheint es unlogisch, einige Jahrzehnte erlaubter Freuden zu genießen, wenn dies zu einer herausfordernden Verantwortung an einem so langwierigen Tag führt. Kapitel 70 Al Ma'arij, Vers 4:

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

Ein einfaches Leben zu führen ist der beste Weg, die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu verringern. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith aus Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, erwähnte, dass Einfachheit Teil des Glaubens sei. Ein einfaches Leben ermöglicht es ärmeren Muslimen, das Paradies 500 Jahre vor wohlhabenderen Muslimen zu betreten, da ihre Verantwortung geringer ausfällt. Dies wird durch einen Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4122, unterstützt. Wenn man bedenkt,

dass die meisten Menschen nicht älter als 80 Jahre werden, ist es dann klug, nachsichtig zu leben, wenn dies zu einer Verzögerung von 500 Jahren beim Eintritt ins Paradies führt? Dies setzt voraus, dass man direkt ins Paradies kommt, ohne vorherige Bestrafung in der Hölle.

Man sollte immer bedenken, dass das Schwelgen in erlaubten weltlichen Vergnügungen zu erhöhtem Stress in diesem Leben führt, von der Vorbereitung auf das Jenseits ablenkt und die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts erschwert. Wer dagegen ein einfaches Leben führt und weltliche Güter entsprechend seinen Bedürfnissen und Pflichten ohne Verschwendung oder Extravaganz erwirbt und nutzt, findet inneren und körperlichen Frieden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Er ist besser auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, was zu einer einfacheren Abrechnung führt. Es ist klar, welcher Weg der vorteilhafteste ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 14:

„[Es wird gesagt]: „Lies deine Aufzeichnungen. Du selbst genügt dir heute als Buchhalter.““

Da man in beiden Welten mit den Konsequenzen seiner Handlungen konfrontiert wird, wird man entweder Nutzen aus seinen Handlungen ziehen oder Schaden davontragen, selbst wenn man sich dieser Wahrheit nicht bewusst ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 15:

„Wer rechtgeleitet ist, ist nur zum Wohle seiner Seele rechtgeleitet. Und wer irrt, irrt nur zu ihrem Nachteil...“

Daher muss jeder die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und umsetzen, 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 wird. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen wird, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und befolgt, diese erlangen. 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 zu positionieren. 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 des Lebens bewältigen kann. Ihre Anleitung kann weder alle Formen von geistigem und körperlichem Stress verhindern, noch kann sie einem helfen, alles und jeden im eigenen Leben richtig zu ordnen, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile fehlen. 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 Lehren des Islam anwenden, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Während die meisten Patienten die wissenschaftlichen Hintergründe ihrer verschriebenen Medikamente nicht verstehen und daher blind ihrem Arzt vertrauen, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positiven Einfluss auf ihr Leben zu erkennen. Er verlangt nicht von den Menschen, die islamischen Lehren blind zu akzeptieren; vielmehr wünscht er sich, dass sie ihre Wahrheit anhand ihrer

offensichtlichen 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 gewährt, die die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren nutzen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 15:

„Wer rechtgeleitet ist, der ist nur zum Wohle seiner Seele rechtgeleitet. Und wer irrt, der irrt nur zu ihrem Nachteil...“

Darüber hinaus muss man Wunschdenken vermeiden, bei dem man auf dem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beharrt und gleichzeitig fälschlicherweise glaubt, jemand anderes, beispielsweise ein rechtschaffener Mensch, werde einen vor den Konsequenzen seiner Taten bewahren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 15:

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

Die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wird in vielen islamischen Texten unterstützt, darunter im Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308. Tatsache ist jedoch, dass einige Muslime trotz seiner Fürsprache die Hölle erleben werden. Selbst ein kurzer Moment in der Hölle ist unerträglich, was zeigt, wie wichtig es ist, Wunschdenken zu vermeiden. Sich einfach auf Wunschdenken zu verlassen, verhöhnt die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und könnte letztendlich dazu führen, dass diese Fürsprache verloren geht. Schlimmer noch, eine solche Haltung könnte dazu führen, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts gegen sie aussagt. 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 Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran angenommen hat, im Gegensatz zu Nichtmuslimen, die ihn nicht angenommen haben und ihn daher nicht aufgeben können. Das Schicksal eines Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts spricht, ist offensichtlich.

Daher ist es wichtig, sich von Wunschdenken fernzuhalten und stattdessen wahre Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, zu hegen, indem man Ihm gehorcht und die Segnungen, die Er uns gewährt hat, im Einklang mit den islamischen Lehren richtig nutzt, da niemand sonst uns vor den Konsequenzen unserer Taten bewahren wird. Kapitel 17 Al Isra, Vers 15:

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

Dieser Vers widerlegt auch den törichten Glauben, man könne den Konsequenzen seiner Taten entgehen, indem man jemand anderem, beispielsweise dem Teufel, die Schuld gibt. Allah, der Erhabene, wird es weder in diesem noch im Jenseits akzeptieren, seine negativen Taten anderen zuzuschreiben. Wie der folgende Vers betont, erkennt Allah, der Erhabene, die Versuche von Menschen, dem Teufel die Schuld für ihre Sünden zu geben, nicht an, auch wenn dieser ständig versucht, sie in die Irre zu führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22:

Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch verraten. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also macht nicht mich dafür verantwortlich, sondern macht euch selbst dafür verantwortlich ...““

Der Teufel muss zwar die Konsequenzen seiner Taten tragen, doch niemand kann ihm die Schuld für seine Sünden zuschieben, da er niemanden zu Sünden zwingen kann. Er hat die Menschen lediglich zum Unrecht aufgefordert, und wer seiner Aufforderung nachkommt, kann deshalb niemandem außer sich selbst die Schuld geben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 15:

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

Und da Allah, der Erhabene, der Menschheit stets die richtige Führung gegeben hat, kann niemand behaupten, er besäße nicht die Fähigkeit oder das Wissen, Ihm zu gehorchen, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, richtig nutzt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 15:

„...Und niemals würden Wir bestrafen, bis Wir einen Gesandten schickten.“

Da Allah, der Erhabene, den Menschen keine richtige Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des irdischen Lebens zunichte machen würde, müssen diejenigen, die die göttlichen Lehren ablehnen oder ignorieren, die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Ihre Haltung führt im Allgemeinen dazu, dass sie die Segnungen Allahs, des Erhabenen, missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in körperliche und geistige Disharmonie, schätzen den wahren Wert von Menschen und Besitztümern falsch ein und vernachlässigen die angemessene Vorbereitung auf ihre endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt unweigerlich zu Not, Angst und Aufruhr in beiden Welten, selbst wenn sie vorübergehend gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen. Und da ihre Haltung sie daran hindert, die Rechte der Menschen zu erfüllen, tragen sie zur Ausbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gesellschaft bei, die dann der Zerstörung würdig ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 16:

„Und wenn Wir beabsichtigen, eine Stadt zu zerstören, befahlen Wir ihren Reichen, doch sie widersetzen sich ihm. So trifft unser Befehl sie, und Wir zerstören sie vollständig.“

In Wahrheit tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten anderer, von Menschen geschaffener Regeln vernachlässigt, dies, um seine weltlichen Gelüste zu befriedigen, da alle alternativen Regeln auf menschlichen Wünschen beruhen. Die Wohlhabenden und Einflussreichen verkörpern diese Mentalität oft noch stärker, da sie verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam die Befolgung eines bestimmten Moralkodex erfordert, der ihr Streben nach fehlgeleiteten Wünschen einschränken würde. Folglich fördern sie diese Denkweise bei anderen, aus Angst vor einem möglichen Verlust ihrer Macht und ihres Einflusses.

Historisch gesehen waren sie deshalb die ersten, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und sich ihnen widersetzen. Bei diesem Verhalten geht es nicht darum, ob der Islam gemäß eindeutiger Beweise der richtige oder falsche Glaube ist; es geht schlicht und einfach darum, die eigenen Wünsche zu erfüllen. Da die oberen Ränge der Gesellschaft die vorherrschenden Ansichten prägen, ist es entscheidend, der Mehrheitsmeinung nicht blind zu folgen, da das Verhalten der Mehrheit oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn man sieht, wie die meisten Menschen islamische Prinzipien missachten, könnten sie annehmen, dass die Handlungen der Mehrheit gerechtfertigt sind und ihnen folglich ohne kritisches Nachdenken folgen. Die Mehrheitsmeinung ist jedoch nicht unfehlbar. Die Geschichte hat gezeigt, dass weit verbreitete Überzeugungen durch neue Erkenntnisse und Entdeckungen widerlegt werden können, wie beispielsweise der Irrglaube, die Erde sei eine Scheibe. Es ist wichtig, sich nicht wie Schafe zu verhalten und gedankenlos der Mehrheitsmeinung zu folgen, 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.

Stattdessen sollten Menschen ihren Verstand und ihre Vernunft einsetzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen und so fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der Mehrheitsmeinung abweichen. Der Islam verurteilt daher die blinde Gefolgschaft anderer in religiösen Fragen aufs Schärfste und fordert Muslime daher auf, die islamischen Lehren mit Verständnis zu lernen 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...“

Doch wer seinen gesunden Menschenverstand nicht nutzt und stattdessen blind den Einflussnehmern und der Elite seiner Gesellschaft wie Vieh folgt, wird unweigerlich deren Verhalten übernehmen und weiterhin die Segnungen missbrauchen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat. Und als Ergebnis wird ihn dasselbe Schicksal ereilen wie sie. Kapitel 17 Al Isra, Vers 17:

Und wie viele haben Wir aus den Generationen nach Noah vernichtet? Und dein Herr genügt als Kenner und Seher der Sünden seiner Diener.

Dieser Vers ist eine eindringliche Mahnung davor, eine egozentrische Sichtweise einzunehmen, bei der man sich ausschließlich mit seinen persönlichen Umständen beschäftigt und die größeren Realitäten des Lebens vernachlässigt. Eine solche Denkweise macht einen blind für die Weisheit, die in der Geschichte, den eigenen Erfahrungen und den Kämpfen anderer steckt. Das Nachdenken über diese Lektionen gehört zu den wirksamsten Mitteln, um einen guten Charakter zu entwickeln, sich von wiederholten Fehlern zu befreien und wahre innere Ruhe zu erlangen. So ist es beispielsweise eine eindringliche Warnung, zu beobachten, wie Reiche und Berühmte die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und trotz ihres Zugangs zu Luxus mit Angstzuständen, psychischen Erkrankungen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken konfrontiert werden.

Es verdeutlicht, dass Frieden nicht in materiellem Besitz oder dem ungezügelten Streben nach Begierden zu finden ist. Ebenso sollte das Miterleben der schlechten Gesundheit anderer Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu inspirieren, es gut zu nutzen, bevor es vergeht. Daher fordert der Islam die Gläubigen immer wieder auf, bewusst und nachdenklich zu bleiben, über ihre unmittelbaren persönlichen Angelegenheiten hinauszublicken und Weisheit aus der Welt um sie herum zu schöpfen. Auf diese Weise schützen sie sich vor Unachtsamkeit und entwickeln eine Perspektive, die zu Ausgeglichenheit, Dankbarkeit und dauerhaftem Frieden führt, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnen .

Wenn man nicht aus den Fehlern anderer lernt, wird man sich unweigerlich wie diese verhalten und lieber seinen weltlichen Begierden nachgeben, als Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, während man fälschlicherweise glaubt, dass man durch dieses Verhalten inneren Frieden findet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 18:

„Wer das Unmittelbare wünscht, dem geben Wir zügig, was Wir wollen, wem Wir es wünschen ...“

Eine solche Haltung bringt einen Menschen in diesem Leben aus dem geistigen und körperlichen Gleichgewicht und führt dazu, dass er die Menschen und Dinge in seinem Leben fehl am Platz sieht. Dadurch verwandeln sich Elemente des Lebens, die Trost spenden sollten – wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – in Quellen von Stress und Not.

Beharrlicher Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt dazu, dass man die Schuld für sein Leid fälschlicherweise auf andere abwälzt und oft geliebte Menschen, wie den Ehepartner, für etwas verantwortlich macht, was in Wirklichkeit ein spiritueller Mangel ist. Indem man die Verbindung zu denen abbricht, die Gutes in sein Leben bringen, vertieft man nur seine Isolation, was wiederum die Anfälligkeit für psychische Störungen, Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken erhöht. Dieses Muster ist deutlich erkennbar bei denen, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere bei den Wohlhabenden und Berühmten, die trotz Zugang zu weltlichem Luxus oft unter schweren psychischen Problemen leiden. Schlimmer noch: Eine solche Haltung verhindert, dass sich der Einzelne angemessen auf seine endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet – wo die Folgen seiner Vernachlässigung weitaus schwerwiegender sein werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 18:

„... Dann haben Wir für ihn die Hölle bereitet, in der er brennen wird, getadelt und verbannt.“

Wer hingegen aus den Fehlern anderer lernt, wird erkennen, dass wahrer Seelenfrieden darin liegt, die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig zu nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Dadurch erlangt man Seelenfrieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 19:

„ Wer sich aber nach dem Jenseits sehnt und sich dafür die gebührende Mühe gibt, während er gläubig ist, dessen Mühe wird immer geschätzt.“

Man muss beachten, dass der praktische Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung der von Ihm gewährten Segnungen, wie in den islamischen Lehren dargelegt, vor dem Glauben im Islam erwähnt wurde. Denn Glaube hat wenig Wert ohne unterstützende Taten. Wer sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, läuft Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaube ständiger Pflege und Ernährung durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedarf, um stark und beständig zu bleiben. So wie eine Pflanze verdorrt und stirbt, wenn ihr die benötigte Nahrung wie Sonnenlicht und Wasser entzogen wird, so stirbt auch der Glaube, wenn er vernachlässigt wird. Seinen Glauben durch Unachtsamkeit sterben zu lassen, ist einer der größten Verluste.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 19:

„ Wer sich aber nach dem Jenseits sehnt und sich dafür die gebührende Mühe gibt, während er gläubig ist, dessen Mühe wird immer geschätzt.“

Im Gegensatz zu weltlichen Maßstäben, nach denen man stets für die erzielten Ergebnisse beurteilt und gewürdigt wird, beurteilt und würdigt Allah, der Erhabene, die Bemühungen der Menschen, selbst wenn diese keine

Ergebnisse erzielen. Solange man eine gute Absicht hat, nämlich Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und diese durch aufrichtiges Bemühen um Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterstützt, erlangt man in beiden Welten Seelenfrieden, indem man einen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, selbst wenn man keine greifbaren Ergebnisse erzielt. Wer beispielsweise eine gute Absicht hat und sich bemüht, ein wohltätiges Projekt abzuschließen, wird in beiden Welten von Allah, dem Erhabenen, belohnt, selbst wenn seine Bemühungen keine materiellen Ergebnisse bringen. Kapitel 53 An Najm, Vers 39:

„Und dass es für den Menschen nichts anderes gibt als das [Gute], wonach er strebt.“

Man darf sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen und fälschlicherweise glauben, dass der Erwerb weltlicher Dinge ein Zeichen echten Erfolgs sei, da Allah, der Erhabene, den Menschen weltliche Dinge nur als Prüfung gewährt. Kapitel 17 Al Isra, Verse 20-21:

„ Jedem geben Wir – diesen und jenen – von der Gabe deines Herrn. Und niemals wurde die Gabe deines Herrn eingeschränkt. Schau, wie Wir die einen von ihnen gegenüber den anderen bevorzugt haben...“

Dieser Test prüft, ob Menschen die ihnen gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen. Um das richtige Verhalten zu entwickeln, muss man erkennen, dass wahrer Erfolg unweigerlich zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Tatsächlich sind alle weltlichen Besitztümer – wie Ruhm, Reichtum, Macht, Familie, Freunde und Karriere – nur dann von Bedeutung, wenn sie mit innerem Frieden einhergehen. Ohne inneren Frieden verstärken diese Besitztümer lediglich Stress und Herausforderungen in beiden Welten. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz ihres materiellen Reichtums oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Daher sollte man echten Erfolg durch inneren Frieden anstreben, indem man die empfangenen Segnungen angemessen nutzt. Dieser Ansatz trägt zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand bei und führt dazu, dass man alles und jeden in seinem Leben richtig priorisiert. Ein solches Verhalten fördert letztendlich den inneren Frieden. Und da man sich durch dieses Verhalten richtig auf die Verantwortung am Jüngsten Tag vorbereitet, werden der innere Frieden und die Belohnung, die man im Jenseits erhält, viel größer sein. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 21:

„... Doch das Jenseits ist in seinen Abstufungen und seinen Besonderheiten größer.“

Kapitel 17 Al Isra, Verse 20-21:

„ Jedem geben Wir – diesen und jenen – von der Gabe deines Herrn. Und niemals wurde die Gabe deines Herrn eingeschränkt. Schau, wie Wir die einen von ihnen gegenüber den anderen bevorzugt haben...“

Da Allah, der Erhabene, den Menschen weltliche Dinge als Prüfung gewährt, sollte man sich nicht täuschen lassen und glauben, Überlegenheit liege im Erwerb weltlicher Dinge wie Reichtum. Der Islam beurteilt Menschen vor allem nach einem entscheidenden Aspekt: ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies bedeutet, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Qur'an 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 Bewertung des Status einer Person, wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und soziale Schicht, müssen außer Acht gelassen werden, da diese Rassismus und Spaltung innerhalb der Gemeinschaft fördern können. Es ist wichtig zu erkennen, dass Menschen, da ihre Absichten verborgen sind, Überlegenheit nicht anhand äußerer Handlungen beurteilen können. Daher müssen sie es unterlassen, Behauptungen über ihren eigenen oder den Status anderer aufzustellen, da nur Allah, der Erhabene, die wahren Absichten, Worte und Taten aller kennt. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 21:

„... Doch das Jenseits ist in seinen Abstufungen und seinen Besonderheiten größer.“

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 wie ein Wassertropfen sei, wenn man sie mit der Weite des Ozeans vergleicht, der das Jenseits darstellt.

Diese Analogie soll den Menschen helfen, die Bedeutungslosigkeit der materiellen Welt im Vergleich zum Jenseits zu begreifen. Sie lassen sich jedoch nicht wirklich vergleichen, da die materielle Welt vergänglich ist, während das Jenseits ewig ist. Mit anderen Worten: Das Endliche ist nicht mit dem Unendlichen vergleichbar. Die materielle Welt lässt sich in vier Hauptkategorien unterteilen: Ruhm, Reichtum, Macht und soziale Kontakte, einschließlich Familie und Freunde. Unabhängig von den weltlichen Segnungen, die man in diesen Kategorien erlangt, werden diese immer fehlerhaft und vergänglich sein, und letztendlich wird der Tod einen Menschen von diesen Segnungen trennen. Im Gegensatz dazu sind die Belohnungen im Jenseits ewig und vollkommen. In diesem Zusammenhang ist die materielle Welt also nur ein Tropfen im Vergleich zu einem unendlichen Ozean.

Darüber hinaus kann sich ein Mensch in dieser Welt nicht auf ein langes Leben verlassen, da der Zeitpunkt des Todes ungewiss ist. Im Gegensatz dazu ist jeder Mensch mit Sicherheit dem Tod und dem Jenseits gegenüber. Daher ist es unklug, sich auf die Vorbereitung auf einen zukünftigen Tag, wie den Ruhestand, zu konzentrieren, der vielleicht nie kommt, anstatt nach dem garantierten Jenseits zu streben.

Dies bedeutet nicht, dass man der Welt entsagen sollte, da sie wie eine Brücke dient, die man überqueren muss, um sicher ins Jenseits zu gelangen. Vielmehr sollte man gemäß den islamischen Lehren nur das Nötige aus dieser materiellen Welt erwerben und Verschwendung, Überfluss und Extravaganz vermeiden. Anschließend sollte man seine verbleibenden Anstrengungen auf die Vorbereitung auf das ewige Jenseits konzentrieren, indem man den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgt, seine Verbote meidet und dem Schicksal mit Geduld begegnet, wie es die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehren. Diese Herangehensweise stellt sicher, dass man die einem zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und zu Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten führt, indem man 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.“

Ein weiser Mensch würde keinen einzigen Tropfen Wasser höher schätzen als einen unendlichen Ozean, genauso wie ein weiser Mensch die vergängliche materielle Welt nicht über das ewige Jenseits stellen würde. Kapitel 17 Al Isra, Vers 21:

„... Doch das Jenseits ist in seinen Abstufungen und seinen Besonderheiten größer.“

Kapitel 17 Al Isra, Verse 20-21:

„ Jedem geben Wir – diesen und jenen – von der Gabe deines Herrn. Und niemals wurde die Gabe deines Herrn eingeschränkt. Schau, wie Wir die einen von ihnen gegenüber den anderen bevorzugt haben...“

Da Allah, der Erhabene, allein die Menschen erschaffen hat und ihnen zahllose und fortwährende Segnungen schenkt, verdient Er allein, dass man Ihm in jeder Situation gehorcht. Kapitel 17 Al Isra, Vers 22:

„Stellt Allah keine andere Gottheit gleich...“

Normalerweise gilt es als würdig, wenn sich jemand um die Bedürfnisse eines anderen kümmert – etwa indem er ihm Obdach gewährt. Um wie viel mehr verdient Allah, der Erhabene, Dankbarkeit, wenn alle existierenden Segnungen der Menschheit nur von Ihm allein geschenkt wurden. Deshalb ist es gerecht und notwendig, dass die Menschen Ihm ihren Dank ausdrücken. Dankbarkeit beginnt mit der Absicht: Taten aufrichtig für Allah, den Erhabenen, zu vollbringen. Handlungen, die mit Hintergedanken ausgeführt werden, bleiben in Seinen Augen jedoch unbelohnt. Diese Tatsache wird in einem Hadith betont, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, aufgezeichnet ist. Eine aufrichtige Absicht ist erkennbar, wenn eine Person weder Anerkennung noch Belohnung von anderen sucht. Dankbarkeit wird auch verbal ausgedrückt, indem man Worte des Lobes und des Dankes ausspricht – oder, wenn das nicht möglich ist, indem man schweigt, anstatt sich zu beschweren. Dankbarkeit manifestiert sich schließlich in Taten: Man nutzt die empfangenen Segnungen auf eine Weise, die Allah gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Dankbarkeit vermehrt nicht nur die eigenen Segnungen, sondern fördert auch den Seelenfrieden in dieser Welt und den endgültigen Erfolg im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem 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.“

Im menschlichen Umgang gilt es als selbstverständlich und gerecht, dass ein Mensch die volle Verfügungsgewalt über seinen Besitz hat und ihn nach Belieben nutzen kann. Ein weitaus größeres Recht hat Allah, der Erhabene – der alles Existierende, einschließlich der Menschheit, erschaffen, erhält und regiert –, die absolute Autorität über das Universum. Daher ist es nur gerecht, dass seinen Geboten Folge geleistet wird, denn Er allein ist der wahre Besitzer aller Dinge, einschließlich des menschlichen Lebens. Ein einfaches Beispiel veranschaulicht diese Wahrheit: Wenn jemand sein Eigentum leiht, wird vom Entleiher erwartet, dass er es gemäß den Wünschen des Eigentümers nutzt. Ebenso ist jede Segnung, die Menschen gewährt wird, kein Geschenk, sondern ein vorübergehendes Darlehen von Allah, dem Erhabenen. Wie bei jedem anvertrauten Gut oder Darlehen besteht die Verpflichtung, es in einer Weise zurückzuzahlen, die den Eigentümer zufriedenstellt. Die Rückzahlung dieses göttlichen Darlehens liegt in der Nutzung dieser Segnungen in einer Weise, die Ihm gefällt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Im Gegensatz dazu sind die Segnungen des Paradieses keine vorübergehenden Anvertrauten, sondern ewige Geschenke. Da sie als Belohnung und nicht als Darlehen gewährt werden, können die Bewohner des Paradieses sie ohne Einschränkung genießen, wie sie es wünschen. 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 die flüchtigen weltlichen Segnungen, die lediglich ein Darlehen sind, nicht mit den ewigen Gaben des Paradieses verwechseln. Kapitel 17 Al Isra, Vers 22:

„Stellt Allah keine andere Gottheit gleich...“

Wer nicht anerkennt, dass alle ihm zuteil gewordenen Segnungen, einschließlich seines Lebens, von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihm geschenkt wurden, wird diese Segnungen unweigerlich missbrauchen. Wer eine solche Haltung einnimmt, verliert letztlich sein geistiges und körperliches Gleichgewicht und wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Aspekte des Lebens, die Trost und Halt spenden sollten – wie Familie, Freundschaften, Karriere und Wohlstand – zu Quellen von Angst und Not. Verharrt man im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wird man die Schuld auf genau die Menschen und Umstände lenken, die Stabilität hätten bieten können – oft auf geliebte Menschen wie Verwandte. Dadurch vertreibt man diejenigen, die sich aufrichtig um einen kümmern, und wird zunehmend anfällig für psychischen Verfall. Mit der Zeit kann sich diese Abwärtsspirale in chronischem Stress, Depressionen, destruktiven Bewältigungsstrategien wie Drogenmissbrauch und in extremen Fällen in Selbstmordtendenzen äußern. Dieses Ergebnis zeigt sich im Leben derjenigen, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen – insbesondere unter den Reichen und Berühmten –, die trotz materiellen Wohlstands oft unter schweren

psychischen Problemen leiden. Vor allem lenkt eine solche Denkweise sie davon ab, sich auf die endgültige Rechenschaft vor Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Während ihre Lage in dieser Welt von Instabilität und Not geprägt ist, wird ihr Schicksal im Jenseits weitaus ernster und härter sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 22:

„... und [dadurch] getadelt und verlassen werden.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 22:

„Stellt Allah keine andere Gottheit gleich...“

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass falsche Götter, ähnlich wie Götzenbilder, nicht die einzigen Wesen sind, die Menschen anstelle von Allah, dem Erhabenen, anbeten und ihnen gehorchen können. Tatsächlich symbolisiert alles, dem ein Mensch trotz Allah, dem Erhabenen, gehorcht – wie soziale Medien, moderne Trends, gesellschaftliche Normen und andere Menschen –, was er anbetet. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und spirituellen Führer des Volkes des Buches wurden nicht verehrt; stattdessen gehorchte man ihnen in Akten der Missachtung Allahs, des Erhabenen, und dieser Gehorsam galt als eine Form der Anbetung. Dieses Konzept wurde im Islam auch in Bezug auf den Teufel verwendet. 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 Menschen betet nicht den Teufel an; dennoch werden sie dessen beschuldigt, weil sie ihm gehorchen und damit Allah dem Erhabenen trotzen. Daher ist es entscheidend, den Gehorsam gegenüber anderen Wesen im Widerspruch zu Allah dem Erhabenen zu vermeiden, da dies einer Anbetung dieser Wesen gleichkommt. Wenn eine Person Allah dem Erhabenen weiterhin ungehorsam ist, wird sie unweigerlich verschiedenen anderen Einflüssen unterworfen, darunter Menschen, soziale Medien, Trends, Kultur und ihre Arbeitgeber. Der Versuch, mit mehreren und ungerechten Autoritäten umzugehen, führt nur zu Stress, da es angesichts ihrer Unberechenbarkeit unrealistisch ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Angestellter mit mehreren Chefs darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs dem Erhabenen abwenden, sich von vielen Herren belastet sehen und letztendlich ihren Seelenfrieden opfern. Mit der Zeit werden diese Menschen Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken erleben, da ihre Versuche, ihre weltlichen Herren zufriedenzustellen, nicht die gewünschte Erfüllung bringen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 22:

„Stellt Allah nicht eine andere Gottheit gleich und werdet dadurch getadelt und verlassen.“

Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man solche Menschen beobachtet, wie zum Beispiel Prominente. Darüber hinaus bringt die Anbetung anderer Wesen, indem man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorcht, im Jenseits keinen Vorteil, da diese Wesen einem in Zeiten der Not nicht beistehen. Um dies zu vermeiden, muss man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen und die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren nutzen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 23:

„Und euer Herr hat bestimmt, dass ihr keinen anderen als Ihn anbetet ...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Anbetung Allahs, des Erhabenen, weit über formelle Andachtsrituale wie die obligatorischen Gebete hinausgeht. Wahre Anbetung umfasst unerschütterlichen Gehorsam Ihm gegenüber in jeder Situation durch den richtigen Umgang mit allen weltlichen Gaben, die Er einem gewährt hat, wie es im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Gehorsam ist nicht nur ein Gefühl im Herzen – er ist ein konkreter Ausdruck des Glaubens durch rechtschaffene Taten, die mit der alleinigen Absicht ausgeführt werden, die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Taten, die von Hintergedanken oder Eigeninteresse getrieben sind, werden von

Allah, dem Erhabenen, nicht akzeptiert, wie im Hadith in Jami At-Tirmidhi, Nummer 3154, bestätigt wird.

Darüber hinaus beinhaltet Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen die Auseinandersetzung mit dem Heiligen Koran. Erstens muss man ihn korrekt und konsequent rezitieren. Zweitens sollte man seine Bedeutungen durch vertrauenswürdige Quellen und sachkundige Lehrer verstehen. Drittens muss seine Anleitung aufrichtig umgesetzt werden, mit dem Ziel, Allah dem Erhabenen zu gefallen. Ein aufrichtiger Gläubiger priorisiert die Lehren des Heiligen Korans gegenüber persönlichen Wünschen, die seiner Botschaft widersprechen. Die Gestaltung des eigenen Charakters im Einklang mit dem Heiligen Koran ist ein wahres Spiegelbild der Hingabe an das heilige Wort Allahs des Erhabenen und spiegelt das edle Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wider, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, hervorgehoben wird.

Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran erfordert ein uneingeschränktes Engagement für das Verständnis und die Anwendung seiner Lehren, unabhängig von persönlichen Neigungen. Selektive Befolgung – die Auswahl nur der Gebote und Verbote, die den eigenen Vorlieben entsprechen – zeugt von mangelnder Aufrichtigkeit und verhindert, dass man in vollem Umfang vom tiefen Wissen und der Weisheit des Heiligen Korans profitiert. 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.“

Obwohl der Heilige Koran in Zeiten weltlicher Not Trost und Lösungen spendet, darf seine Rolle im Leben eines Gläubigen nicht auf ein bloßes Heilmittel für weltliche Probleme reduziert werden. Ein aufrichtiger Muslim sollte es vermeiden, sich dem Heiligen Koran nur in schwierigen Situationen zuzuwenden, als wäre er ein Werkzeug, das man vorübergehend nutzt und dann vergisst. Sein Hauptzweck besteht darin, den Weg zum Seelenfrieden in beiden Welten zu erleuchten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Diese tiefere spirituelle Funktion zu vernachlässigen und den Heiligen Koran ausschließlich zur materiellen Erleichterung zu verwenden, untergräbt seine wahre Bedeutung. Diese Denkweise ist vergleichbar mit dem Erwerb eines hochentwickelten Fahrzeugs voller Funktionen, dem aber der wesentliche Motor fehlt – es mag vollständig erscheinen, kann aber seinen beabsichtigten Zweck nicht erfüllen. Eine solche Herangehensweise spiegelt eine oberflächliche Beziehung zum Heiligen Koran wider und wird der Hingabe, die man von einem wahren Anhänger des Islam erwartet, nicht gerecht.

Im Anschluss an die Diskussion über das Kernprinzip des Glaubens, nämlich den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, betont der Vers die Bedeutung des größten Respekts und der größten Fürsorge gegenüber den Eltern. Kapitel 17 Al Isra, Verse 23-24:

Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr niemanden außer Ihm anbeten sollt. Und den Eltern soll eine gute Behandlung zuteil werden. Wenn einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, dann sage nicht zu ihnen:

„Oooh!“ und weise sie nicht zurück, sondern sprich ein gutes Wort zu ihnen. Und senke aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut über sie und sprich: „Mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.“

Man kann die Bedeutung verstehen, Eltern mit höchstem Respekt zu behandeln, da dies direkt nach der Anbetung Allahs, des Erhabenen, steht. Dieser Grundsatz wird im Heiligen Qur'an mehrfach wiederholt. Daher ist es wichtig, Eltern gemäß den islamischen Lehren zu behandeln und ihnen Respekt und Freundlichkeit zu erweisen. Dies gilt auch, wenn ein Elternteil kein Muslim ist. Diese Anweisung findet sich in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 2325. Vers 23 unterstreicht diesen Punkt und weist darauf hin, dass man nicht nur zu muslimischen Eltern freundlich sein sollte. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, Eltern so zu behandeln, wie man von seinen eigenen Kindern behandelt werden möchte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Heilige Koran keinen absoluten Gehorsam gegenüber Eltern vorschreibt, insbesondere wenn diese ihre Kinder anweisen, Allah dem Erhabenen nicht zu gehorchen. Absoluter Gehorsam ist allein Allah dem Erhabenen und seinem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorbehalten, der nur Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen gebietet. Eltern sollten daher die islamischen Lehren nicht missverstehen, indem sie von ihren Kindern in jeder Situation absoluten Gehorsam und Unterwerfung verlangen. Leider ist diese Denkweise unter muslimischen Eltern weit verbreitet, da sie kulturelle Praktiken anderer Religionen übernommen haben, die absoluten Gehorsam gegenüber den Eltern mit dem absoluten Gehorsam gegenüber Gott gleichsetzen. Kinder dürfen ihren Eltern widersprechen, auch in islamisch

erlaubten Angelegenheiten, müssen aber in Wort und Tat stets Respekt gegenüber ihren Eltern zeigen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 23:

„...Wenn einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, sage nicht zu ihnen: „Puff!“ und stoße sie nicht ab, sondern sprich ein edles Wort zu ihnen.“

Da der Islam eine ausgewogene Religion ist, lehrt er, wie wichtig es ist, sowohl Allah, dem Erhabenen, als auch den Menschen Dankbarkeit zu zeigen. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1954, dass wer den Menschen nicht dankbar ist, Allah, dem Erhabenen, nicht dankbar sein kann. Auch wenn kein Zweifel daran besteht, dass die Quelle allen Segens niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist, ist es dennoch ein wichtiger Aspekt des Islam, den Menschen Dankbarkeit zu zeigen. Denn Allah, der Erhabene, benutzt manchmal Menschen als Mittel, um anderen zu helfen, wie zum Beispiel die eigenen Eltern. Da diese Mittel von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und genutzt wurden, ist Dankbarkeit ihnen gegenüber in Wirklichkeit Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kapitel 31 Luqman, Vers 14:

„...Sei mir und deinen Eltern dankbar...“

Folglich ist es von den Menschen erforderlich, einen guten Charakter zu zeigen und stets Dankbarkeit für jede Hilfe oder Unterstützung auszudrücken, die sie von anderen erhalten, unabhängig von deren Umfang, insbesondere von ihren Eltern. Sie sollten Allah, dem Erhabenen, ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie den Segen gemäß Seiner Anweisungen verwenden, da Er der Ursprung des Segens ist. Darüber hinaus müssen sie der Person danken, die ihnen geholfen hat, da diese das von Allah, dem Erhabenen, geschaffene und auserwählte Mittel ist. Man muss anderen sowohl verbal als auch durch Taten Dankbarkeit ausdrücken, indem man ihre Freundlichkeit im Rahmen seiner Möglichkeiten erwidert, selbst wenn es nur ein Gebet in ihrem Namen ist. Diese Anweisung findet sich in einem Hadith in Imam Bukhari's Adab Al Mufrad, Nummer 216. Kapitel 17 Al Isra, Vers 24:

„Und senke aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut zu ihnen und sprich: „Mein Herr, sei ihnen gnädig, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.““

Letztendlich sollte man danach streben, ein gutes Kind zu sein, basierend auf den Maßstäben Allahs des Erhabenen, und nicht auf denen der Eltern, Verwandten oder der Gesellschaft. Die von Menschen festgelegten Kriterien, insbesondere wenn es darum geht, ein gutes Kind zu sein, sind oft fehlerhaft. Man sollte sich daher nicht um die von anderen auferlegten Maßstäbe kümmern und auch nicht auf diejenigen hören, die einen als schlechtes Kind abstempeln. Stattdessen sollte man den Lehren des Islam folgen, wie man seine Eltern behandelt, und von Allah dem Erhabenen Belohnung für das eigene Verhalten erbitten, selbst wenn die Eltern oder andere mit einem unzufrieden sind. Man sollte allein die Zustimmung und Bestätigung Allahs des Erhabenen suchen und nicht die von Menschen, einschließlich der eigenen Eltern. Kapitel 17 Al Isra, Vers 25:

„Euer Herr weiß am besten, was in euch ist. Wenn ihr rechtschaffen seid, dann ist Er wahrlich allverzeihend für diejenigen, die oft zu Ihm zurückkehren.“

Das Streben nach Anerkennung durch andere kann zu Unaufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen und einen sogar dazu verleiten, Allah, dem Erhabenen, nicht zu gehorchen, um die Anerkennung und Bestätigung der Eltern zu erlangen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 8:

„ Und Wir haben dem Menschen geboten, seinen Eltern Gutes zu tun. Doch wenn sie versuchen, euch Mir etwas beizugesellen, wovon ihr kein Wissen habt, dann gehorcht ihnen nicht...“

Da alle Menschen unterschiedlich sind, sind manche Eltern gute Menschen, die ihre Kinder respektvoll und höflich behandeln, während andere ihre Kinder verbal und körperlich misshandeln. Allah, der Erhabene, erkennt diese Tatsache an, indem er den Menschen nicht befiehlt, ihren Eltern zu gehorchen, sondern sie stattdessen entsprechend ihrer Stärke und Umstände gut zu behandeln. Da Allah, der Erhabene, die Absichten und Bemühungen der Menschen genau kennt, weiß Er, wer versucht, seine Eltern trotz ihres schlechten Verhaltens gut zu behandeln, und wird sie entsprechend belohnen und dem Kind alle Fehler verzeihen, da es äußerst schwierig ist, schlecht erzogenen Eltern gegenüber freundlich zu sein.

Da der Islam ein vollkommener Verhaltenskodex ist, verlangt er von Kindern nicht, Missbrauch durch ihre Eltern zu tolerieren. Ein Kind muss Maßnahmen ergreifen, um sich vor verbaler und körperlicher Gewalt anderer, einschließlich der Eltern, zu schützen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Gleichzeitig muss es seinen Eltern stets bei allem Guten helfen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Wer sich so verhält, dem werden alle Fehler vergeben, die er im Umgang mit seinen misshandelnden Eltern macht. Kapitel 17 Al Isra, Vers 25:

„Euer Herr weiß am besten, was in euch ist. Wenn ihr rechtschaffen seid, dann ist Er wahrlich allverzeihend für diejenigen, die oft zu Ihm zurückkehren.“

Allah, der Erhabene, ermutigt dann dazu, seine Verwandten gut zu behandeln. Kapitel 17 Al Isra, Vers 26:

„Und geben Sie dem Verwandten sein Recht...“

Allah, der Erhabene, gibt im Heiligen Koran stets umfassende Anleitung. In diesem Zusammenhang betont Allah, der Erhabene, immer wieder, wie wichtig es ist, seine Verwandten mit Güte zu behandeln, da die Befolgung

dieses einzigen Rates zu Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft führen kann. Würde jeder seine Verwandten mit Fürsorge behandeln, bräuchte man keine Hilfe von außen. Dies würde garantieren, dass jedes Familienmitglied mit Mitgefühl behandelt wird, was sich positiv auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt.

Es ist wichtig, Verwandte in allen Angelegenheiten zu unterstützen, die im Islam lobenswert sind, und sie vor Handlungen zu warnen, die im Islam kritisiert werden. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Leider ignorieren viele heute diese Anleitung und entscheiden sich, anderen aufgrund ihrer persönlichen Beziehungen zu helfen, unabhängig davon, ob die Hilfe nützlich oder schädlich ist. Man sollte der Anweisung des folgenden Verses folgen und seine Verwandten nur in Angelegenheiten unterstützen, die in direktem Zusammenhang mit dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stehen. Kapitel 2 Al Baqarah, 83:

„... Betet niemanden außer Allah an. Und tut den Eltern und Verwandten Gutes...“

Man sollte seine Familienmitglieder entsprechend ihren Möglichkeiten unterstützen, was emotionale, physische und finanzielle Hilfe umfasst. Dies gelingt am besten, wenn man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Darüber hinaus sollte man den Maßstäben und Definitionen anderer, die einen guten Verwandten ausmachen, nicht zu viel Beachtung schenken, da diese oft im Widerspruch zu den islamischen Maßstäben und Definitionen stehen. Stattdessen sollte man die Rechte seiner Verwandten gemäß den islamischen Lehren um Allahs willen erfüllen, unabhängig davon, ob man von der Familie als guter Verwandter angesehen wird oder nicht. Schließlich darf man niemals aus weltlichen Gründen die Verbindung zu seinen Verwandten abbrechen, wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5984, warnte, dass diejenigen, die aus weltlichen Gründen ihre Familienbande abbrechen, nicht ins Paradies kommen werden. Auch wenn man sich aus religiösen Gründen von einem Verwandten distanziert, ist es dennoch vorzuziehen, die Beziehung aufrechtzuerhalten, indem man ihm in guten Angelegenheiten hilft und ihm von schlechten abrät, da dies den Verwandten dazu inspirieren kann, seinen Irrtum aufrichtig zu bereuen.

Nachdem die Rechte der Verwandten erwähnt wurden, ermutigt Allah, der Erhabene, die Menschen, den Bedürftigen entsprechend ihren Möglichkeiten zu helfen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 26:

„Und gib dem Verwandten, was ihm zusteht, und [auch] dem Armen...“

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Hilfe für Bedürftige eine Pflicht jedes Einzelnen ist, die seinen Möglichkeiten entspricht. Daher sollte man nicht so tun, als täte man jemandem in Not einen Gefallen, denn es ist seine Pflicht, ihm zu helfen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle Ressourcen, wie z. B. Reichtum, ein von Allah dem Erhabenen anvertrautes Gut und kein Geschenk sind. Anvertrautes Gut muss seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Das von Allah dem Erhabenen geschenkte Vertrauen kann man zurückzahlen, indem man diese Ressourcen so einsetzt, wie es Ihm gefällt. Wenn man also Bedürftigen hilft, begleicht man lediglich die Schuld gegenüber Allah dem Erhabenen. Wer dies im Hinterkopf behält, wird nicht so tun, als täte man Allah dem Erhabenen oder dem Bedürftigen einen Gefallen. In Wahrheit hat Allah den Bedürftigen begünstigt, indem er ihm weltliche Segnungen gewährt und ihm die Möglichkeit bietet, durch die Hilfe für Bedürftige immense Belohnungen zu erlangen. Der Bedürftige hat dem Geber tatsächlich einen Gefallen getan, indem er dessen Hilfe angenommen hat. Wenn jeder Mensch in Not die Hilfe anderer ablehnte, wie könnte man dann die in den göttlichen Lehren erwähnten Belohnungen verdienen? Wer sich diese Aspekte vor Augen führt, kann vermeiden, seine Belohnung durch die falsche Einstellung zu schmälern.

Letztlich umfasst die Hilfe für Bedürftige die Erfüllung aller gesetzlichen Bedürfnisse einer Person. Dazu gehören emotionale, körperliche und finanzielle Bedürfnisse. Daher kann sich niemand, egal wie gering sein Vermögen ist, der Befolgung dieses Verses entziehen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 26:

„Und gib dem Verwandten sein Recht, und [auch] dem Armen und dem Reisenden...“

Der Reisende ist ein Außenseiter, der sich an einem unbekannten Ort befindet. Allah, der Erhabene, fordert die Menschen auf, etwas von ihren Ressourcen zu teilen, um diesen Menschen auf ihren Reisen zu helfen, wenn sie in Not sind. Wer reich ist, sollte diesem Fremden gegenüber Güte zeigen und ihm auf jede erdenkliche Weise Hilfe anbieten, sei es durch die Bereitstellung von Nahrung, Transport oder den Schutz vor möglichen Gefahren während der Reise.

Da die Erfüllung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen, wie zum Beispiel der eigenen Verwandten, den richtigen Umgang mit den Segnungen beinhaltet, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, warnt Er die Menschen davor, diese Segnungen zu missbrauchen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 26:

„... und verschwendet nicht euer Geld.“

Tatsächlich ist es das ultimative Ziel des Teufels, einen Menschen davon abzuhalten, die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen zu erfüllen. Dies erreicht er, indem er die Menschen dazu ermutigt, Allah, dem Erhabenen, gegenüber Undankbarkeit für die unzähligen und fortwährenden Segnungen, die Er ihnen gewährt, zu zeigen, indem er sie missbraucht, genau wie er es tat und tut. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

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

Wer eine falsche Lebenseinstellung annimmt – eine, die auf Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beruht –, gerät in innere Unruhe. Sein geistiges und körperliches Wohlbefinden leidet, und er verliert den wahren Wert der Menschen und Segnungen um ihn herum aus den Augen. Beziehungen, Karriere und materieller Reichtum werden, anstatt Frieden zu bringen, zu Quellen von Angst und Konflikten. Bleibt dieser Weg bestehen, könnte er anfangen, sein Leid fälschlicherweise den Menschen in seiner Nähe zuzuschreiben – vielleicht sogar dem liebevollen Ehepartner oder treuen Freunden. Dadurch riskiert er, die Bindung zu Menschen zu verlieren, die sich wirklich um ihn sorgen, was seine emotionale Instabilität nur noch verstärkt. Mit der Zeit kann dies zu ernsthaften psychischen Problemen führen, darunter Depressionen, Sucht und in extremen Fällen Selbstmordgedanken. Diese Entwicklung kommt häufig bei Menschen vor, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere bei jenen, die scheinbar alles haben – Ruhm, Reichtum und Wohlstand – und dennoch unter psychischen Problemen leiden. Trotz ihres weltlichen Erfolgs sind sie aufgrund ihrer Weigerung, sich der göttlichen Führung zu unterwerfen, nicht auf die endgültige Abrechnung im Jenseits vorbereitet. Und während ihr Leiden in diesem Leben tiefgreifend ist, werden die Konsequenzen, die sie im Jenseits erwarten, weitaus schwerwiegender sein. Da der Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen sie zudem daran hindert, die Rechte anderer, beispielsweise ihrer Verwandten, zu erfüllen, tun sie ihnen Unrecht und tragen so zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrem Zuhause und in der Gesellschaft bei. Diese negativen Folgen sind der Hauptgrund, warum der Missbrauch der ihnen gewährten Segnungen so eng mit dem Teufel verbunden ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

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

Darüber hinaus wird dieser Vergleich mit dem Teufel auch aus anderen Gründen gezogen. Erstens geben Menschen, die ihr Vermögen übermäßig für unnötige Dinge ausgeben, dies oft in Eile und ohne gründlich darüber nachzudenken – sie sind impulsive Geldausgeber. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi Nr. 2012 warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass Eile vom Teufel käme, während gründliches Nachdenken von Allah, dem Erhabenen, käme. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, was man kaufen möchte, gibt man kein Geld für unnötige und extravagante Dinge aus.

Darüber hinaus unterstützen Einzelpersonen, die ihr Geld für eitle und verschwenderische Dinge ausgeben, häufig nur Unternehmen, die davon profitieren, die Menschen von der richtigen Orientierung abzulenken, insbesondere im Unterhaltungssektor, der mit dem ultimativen Ziel des Teufels übereinstimmt.

Verschwenderisches Geldausgeben lenkt einen Menschen konsequent von der Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod ab, da er viel Zeit in die Anhäufung von Reichtum, dessen Verschwendung und den Genuss seiner Besitztümer investiert. Das Ziel des Teufels ist es, den Menschen von der Konzentration auf das Jenseits abzulenken. Sich auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten bedeutet, die empfangenen Segnungen, wie Reichtum,

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) heißt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

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

Schließlich unterstreicht dieser Vers die Undankbarkeit des Teufels. Wer Geld für unnötige Dinge verschwendet, tut dies aus Undankbarkeit für das, was er bereits besitzt. Würden sie die Segnungen Allahs, des Erhabenen, wirklich schätzen, würde sie dies von solchem Verhalten abhalten. Der Islam verbietet nicht das Ausgeben für lebensnotwendige Dinge; im Gegenteil, er ermutigt die Menschen dazu. Ausgaben für erlaubte, aber unnötige Dinge sind ebenfalls akzeptabel, sofern sie sparsam und ohne Übermaß erfolgen, da Verschwendung von Allah, dem Erhabenen, missbilligt wird und zur Verschwendung von Reichtum führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 141:

„...Und sei nicht maßlos. Wahrlich, Er mag die Maßlosen nicht.“

Allah, der Erhabene, hat den Menschen befohlen, die Rechte anderer, wie etwa ihrer Verwandten und Bedürftigen, zu wahren. Er erkennt jedoch an, dass dies aufgrund fehlender Ressourcen, wie etwa Reichtum, nicht immer möglich ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 28:

„Und wenn ihr euch von den Bedürftigen abwendet, in Erwartung der Barmherzigkeit eures Herrn, die ihr erwartet ...“

In solchen Fällen ist das Mindeste, was man tun kann, Freundlichkeit durch Worte zu zeigen, indem man die eigene schwierige Situation erklärt und die bedürftige Person durch emotionale Unterstützung tröstet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 28:

„...dann sprich ein freundliches Wort zu ihnen.“

Tatsächlich offenbart ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1601, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass jeder, der einen Menschen in Trauer tröstet, am Tag des Jüngsten Gerichts mit einem Ehrengewand geschmückt wird.

Da jeder Mensch Herausforderungen gegenübersteht, ist dies eine bemerkenswert einfache Methode, mit wenig Zeit, Mühe oder Geld eine bedeutende Belohnung zu erhalten. Dazu gehört, Familien in Not nach den eigenen Möglichkeiten zu helfen, sei es durch emotionale, finanzielle oder materielle Unterstützung. Man sollte die Betroffenen sanft dazu motivieren, in ihren Prüfungen geduldig zu bleiben, und sie an die Verse aus dem Heiligen Koran und den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erinnern, die den Wert und die immense

Belohnung von Geduld betonen. Man sollte sie ermutigen und ihnen vermitteln, dass alles aus einem guten Grund geschieht, auch wenn die zugrunde liegende Weisheit nicht sofort klar ist. Tatsächlich muss man kein Gelehrter sein, um diese tugendhafte Tat zu vollbringen, denn oft können ein paar freundliche Worte der Ermutigung jemanden in Not deutlich aufmuntern. Manchmal kann allein die Anwesenheit Unterstützung vermitteln, auch ohne ein einziges Wort zu sagen. Diese Denkweise lässt sich leicht annehmen, wenn man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte.

Letztendlich ist es für die Menschen entscheidend, ihre Absichten zu reinigen, wenn sie diese tugendhafte Tat begehen, d. h. sie sollten sie um Allahs, des Erhabenen, willen tun und nicht, um andere, wie etwa Familienmitglieder, zu beeindrucken, oder aus Angst vor Kritik anderer, wenn sie nicht handeln. Wer für andere handelt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts angewiesen, seinen Lohn von denen zu fordern, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154. Kapitel 17 Al Isra, Vers 28:

„...dann sprich ein freundliches Wort zu ihnen.“

Sie können für ihre Hilfe auch eine Belohnung erhalten, indem sie sie an eine andere Person verweisen, die ihnen besser helfen kann. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 28:

„...dann sprich ein freundliches Wort zu ihnen.“

Generell ist es wichtig zu erkennen, dass Sprache in drei Arten eingeteilt werden kann. Die erste Art ist böse Rede, die um jeden Preis vermieden werden sollte, da schon ein einziges böses Wort am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle führen kann. Diese Warnung findet sich in einem Hadith von Jami At Tirmidhi, Nummer 2314. Die zweite Art ist eitle und nutzlose Rede. Obwohl diese weder eine Sünde noch eine gute Tat ist, ist es wichtig zu verstehen, dass eitle Rede oft der erste Schritt zu böser Rede ist. So kann eitle Rede beispielsweise zu übler Nachrede und Verleumdung führen. Am Tag des Jüngsten Gerichts wird man eitle Rede zutiefst bereuen, da sie eine erhebliche Zeitverschwendung darstellt, insbesondere angesichts der Belohnungen für diejenigen, die auf eitle Rede verzichteten und stattdessen positiv sprachen. Die letzte Art der Rede besteht aus guten Worten zu weltlichen und religiösen Themen. Man kann die ersten beiden Arten der Rede vermeiden, indem man entweder positiv spricht oder schweigt, was ebenfalls dafür belohnt wird. Diese Anleitung findet sich in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 176. Es ist wichtig, sanft zum Guten zu ermutigen und andere vor dem Bösen zu warnen, während man ihnen aufrichtigen Rat in religiösen und weltlichen Fragen erteilt. Die Art der Rede ist entscheidend; man kann die richtige Botschaft vermitteln, aber wenn sie barsch vorgetragen wird, kann sie andere vom rechten Weg abbringen. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2701, riet, dass Allah, der Erhabene, Sanftmut in allen Angelegenheiten schätzt. Letztendlich kann man diesem Grundsatz gerecht werden, indem man über

andere so spricht, wie sie es möchten, unabhängig davon, ob sie anwesend sind oder nicht.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen dazu ermutigt hat, die ihnen gewährten Segnungen richtig zu nutzen, wie etwa die Hilfe für Bedürftige, ermutigt er sie zu einer ausgewogenen Herangehensweise, bei der man für gute Dinge ausgibt, wie etwa für den eigenen Bedarf und die Hilfe für Bedürftige, ohne selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten und ohne Geiz. Kapitel 17 Al Isra, Vers 29:

„Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht ganz aus, wodurch du dich schuldig und zahlungsunfähig machst.“

Da Gier unter Menschen weit verbreitet ist, wird sie in diesem Vers zuerst kritisiert. Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen gehört es, die Segnungen, die einem zuteil werden, zu teilen. Wer sich von Gier übermannen lässt und seinen Reichtum oder andere Ressourcen zurückhält, vernachlässigt die Rechte anderer und fördert damit unweigerlich Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft. Darüber hinaus werden diejenigen, die sich weigern, das zu teilen, was Allah, der Erhabene, ihnen anvertraut hat, von Ihm auf ähnliche Weise behandelt. Diese Warnung wird in einem Hadith in Şaḥiḥ Muslim, Nummer 2376, deutlich zum Ausdruck gebracht.

Darüber hinaus stellte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 1961) klar, dass ein großzügiger Mensch Allah dem Erhabenen nahe, dem Paradies und den Menschen nahe und der Hölle fern sei, während ein geiziger Mensch Allah dem Erhabenen fern, dem Paradies und den Menschen fern und der Hölle nahe sei. Denn Großzügigkeit ermöglicht es einem Menschen, sowohl die Rechte Allahs des Erhabenen als auch die Rechte der Menschen zu erfüllen, indem er die Segnungen gemäß der göttlichen Führung nutzt. Ein solches Verhalten fördert das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist und stellt sicher, dass alles und jeder im eigenen Leben den richtigen Platz hat, während es den Einzelnen gleichzeitig auf seine endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt auf natürliche Weise zu Gelassenheit in diesem Leben und Erfolg im nächsten.

Darüber hinaus stärkt Großzügigkeit die Bindungen der Liebe und des Respekts zwischen den Menschen und trägt zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft bei. Im Gegensatz dazu versäumt ein geiziger, von Gier getriebener Mensch, die göttlichen oder Menschenrechte zu wahren, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht. Dies führt nicht nur zu einem unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand und dazu, dass er alles und jeden in seinem Leben fehl am Platz sieht, sondern schürt auch Groll unter den Menschen und verbreitet Korruption und Zwietracht in Familien und Gemeinschaften.

Wie bereits erwähnt, darf man, auch wenn Großzügigkeit gefördert wird, keine extreme Haltung einnehmen, bei der man aus Großzügigkeit gegenüber anderen, wie etwa den Bedürftigen, seine eigenen Rechte und die Rechte derer, die von ihm abhängig sind, wie etwa seine Kinder, nicht wahrnimmt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 29:

„Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht ganz aus, wodurch du dich schuldig und zahlungsunfähig machst.“

Wer sich so verhält, wird anderen zur Last fallen. Daher ist es wichtig, die Segnungen Allahs, des Erhabenen, gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. So kann sichergestellt werden, dass die eigenen Rechte, die Rechte der Angehörigen und die der Allgemeinheit gewahrt werden, ohne eine extreme Haltung einzunehmen. Dieses Verhalten garantiert inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Indem man die Rechte der Menschen wahrt, trägt man zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft bei.

Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, keine guten Taten verlangt, die die Fähigkeiten mancher Menschen übersteigen, wie etwa Almosen, die ein armer Mensch nicht leisten kann. Vielmehr erwartet Allah, der Erhabene, von den Menschen, dass sie die ihnen von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen, unabhängig davon, ob sie viele oder wenige Segnungen erhalten. Daher kann sich niemand von korrektem Verhalten befreien. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 286:

„Allāh verlangt von einer Seele nichts, was über ihre Möglichkeiten hinausgeht ...“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 30:

„Wahrlich, dein Herr gewährt Versorgung, wem Er will, und beschränkt sie ...“

Im Allgemeinen haben manche eine Schwäche entwickelt, die sie daran hindert, positive Veränderungen vorzunehmen. Sie vergleichen ihre Situation mit der anderer, denen es leichter fällt, und nutzen dies als Rechtfertigung dafür, ihren Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen nicht zu verstärken. Dazu gehört, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen, wie es der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehrte. Beispielsweise rechtfertigt ein Vollzeitbeschäftigter seine mangelnden Bemühungen, Allah dem Erhabenen zu gehorchen, möglicherweise damit, sich mit einem Teilzeitbeschäftigten zu vergleichen und zu behaupten, dieser habe mehr Freizeit, um seinen Gehorsam zu verstärken. Ebenso könnte ein armer Mensch auf Almosen verzichten, indem er wohlhabendere Menschen beobachtet und behauptet, es sei für diese einfacher zu spenden. Sie erkennen nicht, dass diese Ausreden zwar vorübergehend Trost spenden, ihnen aber weder in diesem noch im Jenseits nützen. Allah der Erhabene möchte nicht, dass Menschen nach den Umständen anderer handeln; er möchte, dass sie ihm nach ihren eigenen Möglichkeiten gehorchen. Beispielsweise kann ein Vollzeitbeschäftigter seine freie Zeit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, auch wenn diese geringer ist als die eines Teilzeitbeschäftigten. Die Handlungen des Teilzeitbeschäftigten haben keinen Einfluss auf den Vollzeitbeschäftigten.

Sie als Ausrede zu verwenden, um größere Anstrengungen zu vermeiden, ist daher lediglich eine unzureichende Entschuldigung. Der Ärmere sollte entsprechend seinen Möglichkeiten beitragen, auch wenn es deutlich weniger ist als das, was ein Wohlhabender geben kann, da Allah, der Erhabene, ihn nach seinen Taten und nicht nach den Taten anderer beurteilt.

Die Menschen müssen diese unproduktiven Ausreden aufgeben und einfach Allah, dem Erhabenen, gemäß ihren eigenen Möglichkeiten gehorchen, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 30:

„Wahrlich, dein Herr gewährt Versorgung, wem Er will, und beschränkt sie ...“

Darüber hinaus gewährt Allah, der Erhabene, wie bereits erwähnt, den Menschen weltliche Dinge nur als Prüfung und schränkt sie als Prüfung ein. Der Empfang weltlicher Segnungen ist daher kein Zeichen der Liebe zu Allah, dem Erhabenen, noch ist der Empfang weniger weltlicher Segnungen ein Zeichen seines Zorns. Die Prüfung besteht darin, ob man in guten Zeiten Dankbarkeit und in schwierigen Zeiten Geduld zeigt. Wahre Dankbarkeit beginnt mit der Absicht, nur das Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu suchen. Sie spiegelt sich in der Sprache wider, indem man gute Worte ausspricht oder schweigt. Sie zeigt sich in Taten, indem man jede Segnung im Einklang mit den Anweisungen des Heiligen Koran und den Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nutzt. Diese Dankbarkeit wird zu einem Mittel, um weiteren Segen, inneren Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits zu erlangen, indem man das Gleichgewicht

von Geist und Körper pflegt und allem und jedem seinen rechtmäßigen Platz im eigenen Leben einräumt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Geduld bedeutet, weder in Worten noch in Taten zu klagen und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen. Sie beruht auf dem Glauben, dass alles, was Er bestimmt, letztlich zum Wohle des Menschen ist, auch wenn seine Weisheit 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.“

Wer sich in jeder Situation richtig verhält, dem wird die fortwährende Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs zuteil. Dies führt zu innerem Frieden und Wohlbefinden in beiden Welten, indem es das Gleichgewicht von Körper und Seele fördert und jedem Menschen und jeder Materie seinen angemessenen Platz im Leben einräumt. Diese Wahrheit wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, bestätigt.

Da Allah, der Erhabene, sich der Absichten, Worte und Taten der Menschen voll bewusst ist, weiß Er, wer die richtige Einstellung einnimmt und wer nicht, und wird sie entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 30:

„...Wahrlich, Er ist stets über Seine Diener informiert und sieht sie.“

Eine gängige Praxis unter den Arabern war es, ihre Kinder aus Angst vor Armut zu töten. Allah, der Erhabene, warnte sie und alle Menschen vor dieser schweren Sünde, da niemand das Recht hat, einen anderen auf diese Weise zu töten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 31:

„Und tötet eure Kinder nicht aus Angst vor Armut...“

Auch wenn die Menschen, wie zum Beispiel die Eltern, für die Versorgung sorgen, ist die Quelle der Versorgung stets Allah, der Erhabene. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung bereits 50.000 Jahre vor Seiner Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, Kapitel 17 Al Isra, Vers 31, bestätigt:

„...Wir sorgen für sie und für euch. Ihr Töten ist wahrlich eine große Sünde.“

Generell ist es wichtig zu erkennen, dass jede Situation zwei Komponenten hat, insbesondere wenn es um die Sicherung der eigenen Versorgung geht. Die erste Komponente ist das, was Allah, der Erhabene, vorherbestimmt hat – das Schicksal; es wird geschehen, und nichts Existierendes kann es aufhalten. Da dies außerhalb der Kontrolle des Menschen liegt, ist es sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen, da er das Schicksal unabhängig von seinen Handlungen oder denen anderer nicht beeinflussen kann. Darüber hinaus umfasst diese Versorgung das absolute Minimum, das zum Überleben in dieser Welt notwendig ist. Das bedeutet, dass ein Mensch, solange er lebt, weiterhin seine Versorgung erhält und nichts ihn daran hindern kann, sie zu erhalten und zu nutzen, nicht einmal er selbst.

Die zweite Komponente betrifft die eigenen Bemühungen. In diesem Bereich hat der Mensch die volle Kontrolle und sollte sich darauf konzentrieren, indem er die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie beispielsweise seine körperliche Stärke, nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dazu gehört es, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen – etwas, das man nicht beeinflussen kann – gemäß den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dazu gehört auch das Streben nach rechtmäßiger Versorgung, um die eigenen Bedürfnisse und die der Angehörigen zu befriedigen und gleichzeitig Unrecht, Exzess, Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man keine Zeit mit Sorgen über Dinge verschwenden sollte, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen.

Stattdessen sollte man sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann, und entsprechend den Lehren des Islam handeln. Man muss extreme Denkweisen vermeiden und sowohl Faulheit als auch den Glauben, das Schicksal werde schon für einen sorgen, sowie den Gedanken, sich ausschließlich auf die eigenen Bemühungen zu verlassen, vermeiden. Der Schlüssel liegt darin, auf ein rechtmäßiges Einkommen im Einklang mit den islamischen Grundsätzen hinzuarbeiten und dabei auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen. Dieses Vertrauen hilft, Ungeduld und die Versuchung zu vermeiden, aus Angst vor Armut mit unrechtmäßigen Mitteln nach Reichtum zu streben oder anderen, wie beispielsweise den eigenen Angehörigen, zu schaden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 31:

„Und tötet eure Kinder nicht aus Angst vor Armut. Wir sorgen für sie und für euch. Wahrlich, ihr Töten ist eine große Sünde.“

Im Heiligen Koran werden Mord und Unzucht nebeneinander diskutiert, da Mord den menschlichen Körper tötet, während Unzucht die menschliche Seele tötet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 32:

„Und nähern Sie sich nicht dem unerlaubten Geschlechtsverkehr...“

Es ist wichtig zu wissen, dass Allah, der Erhabene, dazu rät, Umstände und Handlungen zu meiden, die zu Unzucht führen können. Tatsächlich besteht ein Teil der Frömmigkeit, die den angemessenen Umgang mit den

Segnungen des Islams beinhaltet, darin, bestimmte erlaubte Dinge zu unterlassen, da man befürchtet, sie könnten zum Verbotenen führen. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 32:

„Und nähern Sie sich nicht dem unerlaubten Geschlechtsverkehr...“

Allah, der Erhabene, befahl nicht, Unzucht zu vermeiden; vielmehr betonte er, dass die Menschen sich ihr 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, und riet ihm, sich von diesem Baum fernzuhalten, obwohl die Annäherung an ihn 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 Ungerechten.““

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass etwas nicht zwangsläufig getan werden sollte, nur weil es legal ist. Bestimmte rechtmäßige Handlungen, insbesondere solche, die eitel sind, sollten vermieden werden, da sie zu gesetzwidrigem Verhalten führen können. Beispielsweise gilt eitle Rede zwar nicht als Sünde, kann aber zu Sünden wie übler Nachrede und Lügen führen. Ebenso kann eitle Geldverschwendung zu verschwenderischen Ausgaben führen, die als Sünde gelten. 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 abgekommen sind, tat dies schrittweise. Beispielsweise näherten sie sich anfangs unerlaubten Aktivitäten, ohne sich daran zu beteiligen, wurden aber mit der Zeit nach und nach dazu ermutigt und verleitet, an diesen unerlaubten Handlungen teilzunehmen. Wer beispielsweise Zeit mit Alkoholkonsumenten verbringt, trinkt eher, als jemand, der keinen Umgang mit Trinkern hat. Diese Denkweise, bestimmte erlaubte Dinge, insbesondere eitle Angelegenheiten, zu meiden, hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, zu finden ist. Er sagte sogar, dass ein Mensch keine Frömmigkeit erlangen kann, d. h. nicht standhaft darin bleiben kann, die ihm gemäß den Lehren des Islam zuteil gewordenen Segnungen zu nutzen, bis er einige erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, dass dies ihn zum Unerlaubten führen könnte. Daher muss man besonders wachsam sein, nicht nur um unerlaubte Handlungen zu vermeiden, sondern auch um bestimmte erlaubte Dinge, insbesondere eitle Dinge, zu meiden, aus Angst, dass diese einen letztendlich zum Unerlaubten verleiten könnten. Dies wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass man dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verpflichtet bleibt, was bedeutet, die einem gewährten Segnungen angemessen zu nutzen, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben. Dies ist der Kern der Rechtschaffenheit und bringt Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem 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.“

Wer die Bedeutung der von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht erkennt, neigt dazu, sich übermäßig an erlaubten, insbesondere eitlen Aktivitäten zu beteiligen. Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, verbotene Handlungen zu begehen und führt zum Missbrauch der empfangenen Segnungen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, 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, selbst wenn sie gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird 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 17 Al Isra, Vers 32:

„Und nähern Sie sich nicht dem unerlaubten Geschlechtsverkehr...“

Bevor wir einige Methoden zur Vermeidung von Unzucht besprechen, werden zunächst einige Gründe für das Verbot von Unzucht im Islam erläutert. Allah, der Erhabene, fördert die Institution der Ehe und verbietet unerlaubte Beziehungen. Fehlt einem Paar die echte Bindung zueinander, ähnlich wie in einer Ehe, führen größere Herausforderungen zu einer erhöhten emotionalen Belastung, da beide Partner sich nicht ausreichend unterstützen können. Zahlreiche Beziehungen im Laufe des Lebens wirken sich zweifellos negativ auf die psychische Gesundheit aus. Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die sich von ihren Partnern trennen, häufig eine Therapie aufsuchen. Sie leiden oft stärker unter psychischen Problemen wie Depressionen als Menschen, die auf solche Beziehungen verzichten. Darüber hinaus ist es für Menschen, die in der Gesellschaft für ihre Mehrfachpartnerschaft anerkannt sind, weniger wahrscheinlich, einen geeigneten Partner zu finden, der ihre Rechte respektiert. Dies liegt daran, dass Menschen mit mehreren Partnern dazu neigen, einen lockeren und unerwünschten Charakter zu entwickeln, der für Menschen, die eine

ernsthafte Bindung wie eine Ehe anstreben, unattraktiv ist. Diese Situation verschärft die emotionale Belastung von Menschen mit mehreren Partnern. In lockeren Beziehungen teilen die Partner häufig nicht die gleiche Perspektive. Das bedeutet, dass ein Partner die Beziehung oft ernster nimmt und eine langfristige Bindung anstrebt, während der andere nicht die gleiche Zukunftsvision hat. Wenn diese unterschiedlichen Perspektiven schließlich offensichtlich werden, kann dies zu einem anhaltenden emotionalen Trauma für den Partner führen, der die Beziehung ernster genommen hat. Im Gegensatz dazu ist sich ein verheiratetes Paar von Anfang an in seiner Verpflichtung zueinander und seinen langfristigen Absichten einig. Ein verheiratetes Paar ist einander in jeder Situation ergeben, egal ob es sich um geplante oder ungeplante Situationen handelt, wie zum Beispiel die Geburt von Kindern. Diese Einstellung ist bei normalen Paaren sehr selten anzutreffen. Eine Beziehung mit einem anderen Paar täuscht zudem vor, den Partner vollständig zu kennen. Wenn man dann heiratet, beschwert man sich oft darüber, dass sich der Partner nach der Hochzeit verändert hat. In den meisten Fällen hat er sich nicht verändert. Was sich geändert hat, waren die Verantwortung und der Druck in der Beziehung. Dieses Problem führt häufig zu Eheproblemen bei Paaren, die bereits vor der Ehe eine Beziehung hatten. Selbst wenn sie vor der Ehe zusammenlebten, treten die gleichen Probleme auf. Darüber hinaus ist es kein Geheimnis, dass sich Probleme mit dem Partner stark auf alle anderen Aspekte des Lebens auswirken. Beispielsweise brechen viele junge Menschen ihre Ausbildung ab, weil sie es nicht ertragen können, ihren ehemaligen Partner täglich in der Schule zu sehen. Da die Ehe eine tiefe Verbindung und Bindung zwischen zwei Menschen darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung aufgrund von Kleinigkeiten, die bei normalen Paaren häufig auftreten, geringer.

Darüber hinaus sollte man sich nicht von den oberflächlichen Aspekten einer unehelichen Beziehung täuschen lassen und denken, dass diese weder für das Paar noch für die Gesellschaft als Ganzes eine Gefahr darstellt. Aufgrund ihres begrenzten Verständnisses, ihrer Kurzsichtigkeit und

emotionaler Einflüsse können Menschen fälschlicherweise annehmen, dass eine Beziehung außerhalb der Ehe harmlos sei, und dabei die zugrunde liegenden schädlichen Auswirkungen übersehen, die sowohl ihnen selbst als auch anderen schaden können. Ein Muslim in einer unehelichen Beziehung kann sich im Laufe der Zeit zunehmend dazu ermutigt fühlen, weitere Handlungen vorzunehmen und mit seinem Partner weitere Sünden zu begehen. Da Emotionen und Gefühle schwer zu regulieren sind und solche Sünden, einschließlich Unzucht, in vielen Gesellschaften alltäglich geworden sind, kann ein nicht verheiratetes Paar leicht diesen Verfehlungen erliegen. Diese Situation kann zu zahlreichen weiteren Problemen für den Einzelnen und die Gesellschaft führen, darunter ungewollte Schwangerschaften und die Verharmlosung anderer schwerwiegender Sünden im Islam. Selbst wenn man in einer unerlaubten Beziehung keine anderen schweren Sünden wie Unzucht begeht, können Emotionen das Urteilsvermögen trüben und dazu führen, dass man trotz anfänglicher Kompatibilität den Partner heiratet, ohne dessen Ungeeignetheit als Ehepartner zu erkennen. Wie bereits erwähnt, liegt dies daran, dass der Druck und die Verpflichtungen der Ehe, wie die Wahrung der Rechte des Ehepartners und der Kinder, die Beziehungsdynamik verändern und oft zu Eheproblemen führen. Infolgedessen beschuldigen sich verheiratete Paare, die vor der Ehe zusammen waren, häufig gegenseitig, ihr Verhalten nach der Heirat geändert zu haben. Unabhängig von der gemeinsamen Zeit wird man den Charakter eines Partners nie so gut verstehen wie ein verheiratetes Paar. Die verborgenen negativen Eigenschaften jedes Einzelnen werden nach der Heirat sichtbar und führen zu weiteren Eheproblemen. Eine Tatsache, die von Menschen in einer unerlaubten Beziehung häufig ignoriert wird, ist, dass ein geeigneter Partner nicht unbedingt ein guter Ehepartner oder Elternteil ist. Dies liegt daran, dass bestimmte Eigenschaften notwendig sind, um ein guter Ehepartner und Elternteil zu sein, und nicht nur ein guter Partner zu sein. Aus Liebe zu ihrem Partner vernachlässigen Menschen oft die Bedeutung der Wahl eines rechtschaffenen Ehepartners, da nur dieser die Rechte des Ehepartners und der Kinder wahren und ihnen selbst in Momenten der Wut keinen Schaden zufügen wird. Umgekehrt wird ein Mensch ohne Frömmigkeit die Rechte seines Ehepartners oder seiner Kinder nicht achten und sie möglicherweise schlecht behandeln,

insbesondere im Zorn. Wer einen Partner hat, ignoriert diesen entscheidenden Aspekt möglicherweise und heiratet ihn daher nur aufgrund seiner Gefühle, selbst wenn dieser keine Frömmigkeit besitzt. Emotionen wie Liebe können einen Menschen blind und taub für die ungünstigen Eigenschaften des Geliebten machen. Diese Warnung wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5130, wiederholt.

Darüber hinaus wird eine Person, die einen unmoralischen Charakter annimmt und folglich mehrere Partner hat, unweigerlich unmoralische Personen in ihr Leben ziehen. Diese unmoralischen Personen werden sie konsequent ausnutzen wollen, indem sie ausschließlich an der Befriedigung ihrer Wünsche interessiert sind und dabei die Rechte ihres Partners vernachlässigen, selbst im Rahmen der Ehe. Fühlt sich ein Partner vom anderen gekränkt, kann er zu verbalen Angriffen greifen und ihn aufgrund seines früheren unanständigen Verhaltens mit einer Prostituierten vergleichen. Selbst wenn später Entschuldigungen angeboten werden, fügen solche verbalen Angriffe emotionale Wunden zu, die nicht heilen und oft schädlicher für das psychische Wohlbefinden einer Person sein können als körperliche Gewalt. Darüber hinaus laufen diejenigen, die unmoralische Personen in ihr Leben lassen, aufgrund ihrer eigenen unmoralischen und promiskuitiven Natur auch einem erhöhten Risiko, von ihrem Partner oder Ehepartner körperlich misshandelt zu werden. Sobald die unmoralische Person die äußeren Eigenschaften verliert, die ihren Partner ursprünglich angezogen haben, wie z. B. ihre körperliche Anziehungskraft, wird sich ihr unmoralischer Partner oder Ehepartner jemand anderen suchen. Diese Tendenz trägt maßgeblich zur Verbreitung außerehelicher Affären unter unmoralischen Menschen bei. Sie betrachten ihren Partner oder Ehepartner oft als ein Vehikel, das sie eine Zeit lang nutzen und dann durch ein neueres Modell ersetzen. Das emotionale Trauma, das dieses Verhalten verursacht, ist schwer zu begreifen. Hat das Paar Kinder, können diese, wenn sie sich über ihre Eltern aufregen, zu verbalen Angriffen greifen, insbesondere gegenüber der Mutter, und sie aufgrund ihres früheren unsittlich

begangenen Verhaltens sogar mit einer Prostituierten vergleichen. Die seelischen Narben, die durch den Missbrauch durch das eigene Kind entstehen, sind äußerst schwer zu heilen. Umgekehrt zieht eine Person mit einem anständigen Charakter ganz selbstverständlich anständige und respektable Menschen in ihr Leben. Solche Menschen, einschließlich des Partners oder Ehepartners, werden ihre Rechte achten, und jegliche verbale Beschimpfung wird ignoriert, da alle Beteiligten erkennen, dass die Beleidigungen unwahr sind. Hat das Paar Kinder, sind diese aufgrund ihres anständigen und tugendhaften Charakters eher geneigt, beiden Eltern Respekt zu erweisen.

Darüber hinaus belasten ungewollt aus der Beziehung hervorgehende Kinder die Partnerschaft zusätzlich und führen häufig zu einer Trennung, da die Eltern die Verantwortung für die Kindererziehung nicht teilen wollen. Diese Situation führt zu einem zerrütteten familiären Umfeld für das Kind und beraubt es der Unterstützung und Anleitung beider Elternteile, was oft zu Schwierigkeiten für alle Beteiligten führt. Es ist allgemein bekannt, dass viele junge Menschen, die kriminell werden, in Banden verwickelt sind, Opfer sexueller Übergriffe werden oder häusliche Gewalt erleben, aus zerrütteten Familien stammen. Ein Kind richtig zu erziehen, wenn man sich aktiv eins wünscht, ist eine große Herausforderung. Man kann sich daher die emotionale Belastung vorstellen, die mit der Erziehung eines Kindes verbunden ist, wenn der Elternteil es sich ursprünglich nicht gewünscht hat. Dies beeinträchtigt die Erziehung des Kindes und führt häufig zu den oben genannten Problemen. Dieser Stress zwingt den alleinerziehenden Elternteil oft dazu, das Kind in Pflege oder zur Adoption freizugeben, was in den meisten Fällen schädliche und langfristige Auswirkungen auf das Kind hat, von denen einige bereits erwähnt wurden. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in die Irre geführt wird, noch weiter.

All diese und weitere negative Aspekte unerlaubter Beziehungen können von emotionalen oder uninformierten Personen nicht erkannt werden, selbst wenn diese Beziehungen harmlos erscheinen. Unerlaubte Beziehungen sind vergleichbar mit dem Verzehr einer Mahlzeit, die appetitlich erscheint, in Wirklichkeit aber giftig ist. Da diese Giftigkeit verborgen ist, muss man sich auf jemanden verlassen, der sich mit diesem Gift auskennt, und seinem Rat vertrauen, den Verzehr der vermeintlich köstlichen Mahlzeit zu unterlassen, auch wenn es dem eigenen Wunsch widerspricht. Da Allah, der Erhabene, alles weiß, insbesondere die verborgenen Gefahren bestimmter Handlungen und Beziehungen, muss seine Führung angenommen und befolgt werden, auch wenn sie den eigenen Wünschen widerspricht. Dies ist vergleichbar mit einem umsichtigen Patienten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt, da er versteht, dass er in seinem besten Interesse ist, obwohl ihm unangenehme Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden. So wie dieser weise 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 nur Allah, der Erhabene, über das erforderliche Wissen verfügt, um einem Menschen ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht zu ermöglichen. Das Verständnis der menschlichen geistigen und körperlichen Verfassung, über das die Gesellschaft verfügt, wird hierfür, ungeachtet umfangreicher Forschung, niemals ausreichen, da weder alle Probleme, denen ein Mensch im Leben begegnen kann, gelöst werden können, noch kann ihre Führung aufgrund ihres begrenzten Wissens, ihrer Erfahrung und Weitsicht alle Formen geistigen und körperlichen Stresses verhindern. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen, das er der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geschenkt hat. Diese Tatsache wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die sich an die Lehren des Islam halten, indem sie die empfangenen Segnungen angemessen nutzen, im Gegensatz zu denen, die dies nicht tun. Kapitel 17 Al Isra, Vers 32:

„Und nähert euch nicht dem unerlaubten Geschlechtsverkehr. Wahrlich, es ist immer eine Unmoral und ein böser Weg.“

Allah, der Erhabene, hat zahlreiche Nebenprobleme gelöst, indem er das grundlegende Problem angegangen ist, nämlich das Verbot unerlaubter Beziehungen und die Förderung der Ehe. Dies ermutigt Paare, sich aufrichtig füreinander und für ihre Kinder zu engagieren.

Mit der Erörterung der Themen Heirat, Scheidung, Verwitwung und Kinder im Heiligen Koran hat Allah, der Erhabene, die Grundlage für eine blühende Gesellschaft geschaffen. Wenn Familienmitglieder, ob vereint oder getrennt, die Rechte des anderen respektieren und ein stabiles und freudvolles Umfeld für ihre Kinder schaffen, erzeugt dies einen positiven Welleneffekt in der gesamten Gemeinschaft. Im Gegensatz dazu führt Unzufriedenheit in einer Familie, die die Rechte des anderen vernachlässigt, zu negativen Welleneffekten, die die Gesellschaft durchdringen.

Im Laufe der Zeit haben sich zahlreiche Denker mit den Herausforderungen von Einzelnen und der Gesellschaft auseinandergesetzt. Da sich diese Lösungen jedoch oft auf Randthemen konzentrieren, ist ihre Wirksamkeit begrenzt. Im Gegensatz dazu hat Allah, der Erhabene, durch die Auseinandersetzung mit den Ursachen, die sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft betreffen, alle Probleme geklärt und den Menschen ermöglicht, sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits erfolgreich zu sein.
Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„...Und Wir haben dir das Buch als Erklärung aller Dinge und als Rechtleitung und Barmherzigkeit herabgesandt...“

Nur wer die ihm verliehene Intelligenz angemessen nutzt, wird die tiefe Weisheit begreifen, die in den Versen Allahs, des Erhabenen, enthalten ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 242:

„So macht Allah euch Seine Verse klar, damit ihr euren Verstand nutzen könnt.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 32:

„Und nähert euch nicht dem unerlaubten Geschlechtsverkehr. Wahrlich, es ist immer eine Unmoral und ein böser Weg.“

Darüber hinaus unterstreicht die Einordnung des Ehebruchs in den folgenden Vers neben Polytheismus und dem Mord an einem unschuldigen Menschen die Ernsthaftigkeit des Vorfalles. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 68:

„Und diejenigen, die neben Allah keine andere Gottheit anrufen und die Seele, deren Tötung Allah verboten hat, nicht töten, außer auf rechtmäßige Weise, und keinen unerlaubten Geschlechtsverkehr begehen ...“

Muslime sollten Vorsicht walten lassen, um nicht in unerlaubte Beziehungen gelockt zu werden. Zunächst ist es wichtig, den Blick zu senken. Das bedeutet nicht, dass man ständig auf seine Schuhe starren sollte; vielmehr sollte man es vermeiden, sich unnötig umzusehen, insbesondere in der Öffentlichkeit. Man sollte es vermeiden, andere anzustarren und Respekt vor dem anderen Geschlecht zeigen. So wie ein Muslim es missbilligt, wenn jemand seine Schwester oder Tochter anstarrt, sollte er es auch vermeiden, die Schwestern und Töchter anderer anzustarren. Kapitel 24 An Nur, Vers 30:

„Sage den gläubigen Männern, sie sollen ihre Sehkraft einschränken ^{und} ihre Scham bewahren. Das ist reiner für sie ...“

Wenn möglich, sollte man es vermeiden, Zeit allein mit Personen des anderen Geschlechts zu verbringen, es sei denn, die Verwandtschaftsverhältnisse verbieten eine Heirat. Diese Empfehlung gibt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith, der in Sahih Bukhari (Nummer 1862) aufgezeichnet ist.

Die Menschen werden ermutigt, sich bescheiden zu kleiden und zu benehmen. Dezente Kleidung hilft, die Aufmerksamkeit von Fremden zu vermeiden, während bescheidenes Verhalten verhindert, dass man Handlungen initiiert, die zu einer unrechtmäßigen Beziehung führen könnten, wie beispielsweise unnötige Gespräche mit dem anderen Geschlecht.

Die Vorteile der Vermeidung unerlaubter Beziehungen zu erkennen, ist ein weiterer Schutz vor ihnen. So hat beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) denjenigen das Paradies zugesichert, die ihre Sprache schützen und ihre Keuschheit bewahren. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2408, bestätigt.

Die Angst vor den Konsequenzen unerlaubter Beziehungen hilft auch dabei, diese zu vermeiden. So verlässt beispielsweise der Glaube einen Menschen, wenn er Unzucht treibt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4690, bestätigt.

In Wahrheit ist eine unerlaubte Beziehung nicht erforderlich, da der Islam die Ehe befürwortet. Wer nicht heiraten kann, sollte regelmäßig fasten, da dies auch hilft, die eigenen Wünsche und Handlungen zu kontrollieren. Dieser Rat findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 3398, Kapitel 17 Al Isra, Vers 32:

„ Und nehmt keinen unerlaubten Geschlechtsverkehr. Es ist wahrlich eine Unmoral und ein böser Weg.“

Nachdem Allah, der Erhabene, vor der Tötung der Seele eines Menschen durch Unzucht gewarnt hat, warnt er vor Mord, der Tötung des menschlichen Körpers. Kapitel 17 Al Isra, Vers 33:

„ Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat...“

Der Islam lehrt die Menschen, alle Lebensformen zu ehren . Sie sind verpflichtet, den Lehren des Islam zu folgen, die eindeutig besagen, dass der gesamten Schöpfung Barmherzigkeit zuteilwerden soll. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6028, dass diejenigen, die anderen gegenüber keine Barmherzigkeit zeigen, auch keine Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erlangen werden. Der Islam ermutigt nicht nur zu mitfühlendem Umgang mit Menschen, sondern schreibt dies auch für Tiere vor. Dies wird durch einen Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2550, unterstützt. Kein anderer Glaube schätzt das menschliche Leben so hoch. Der Heilige Qur‘an setzt den Mord an einem unschuldigen Individuum mit dem Mord an der gesamten Menschheit gleich. Kapitel 5 Al Ma‘idah, Vers 32:

„ ...tötet eine Seele, es sei denn für eine Seele oder für Verderben im Land - es ist, als hätte er die Menschheit vollständig getötet. Und wer auch immer einen rettet – es ist, als hätte er die Menschheit vollständig gerettet ...“

Dieser Vers allein reicht aus, um diejenigen abzuschrecken, die behaupten, sie würden im Namen des Islam unschuldige Menschen töten. Er zeigt, dass ihre wahre böswillige Absicht darin besteht, Reichtum und Macht zu erlangen, was nichts mit dem Islam zu tun hat.

Die Wichtigkeit, anderen keinen Schaden zuzufügen, ist so groß, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan An Nasai (Nummer 4998) warnte, dass man kein wahrer Muslim sein kann, solange andere, unabhängig von ihrem Glauben, nicht vor den eigenen Worten und Taten sicher sind. Wenn dies auf das bloße Zufügen von Schaden zutrifft, wie kann der Islam dann das Töten unschuldiger Menschen erlauben? Diese Frage wird tatsächlich im selben Hadith behandelt. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange Leben und Besitz anderer nicht vor den eigenen Taten geschützt sind.

Wer sich zu den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bekennt, sollte wissen, dass er niemals jemandem Schaden zufügte, es sei denn, es geschah in Selbstverteidigung gegen einen männlichen Kämpfer. Er fügte niemals einer Frau, einem älteren Menschen oder einem Kind Schaden zu. Tatsächlich suchte er nie persönliche Rache und vollstreckte nur die von Allah, dem Erhabenen, als Staatsoberhaupt verhängten Strafen gegen diejenigen, die die Grenzen

überschritten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6050, bestätigt. Dies ist das Verhalten, das Muslime unter allen Umständen einhalten müssen, wenn sie behaupten, Anhänger des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu sein.

Einem Muslim ist es erlaubt, sich selbst, seine Familie und seinen Besitz zu verteidigen. Dieses Recht hat jedoch seine Grenzen. Ein Muslim darf niemals Gewalt anwenden oder einem unschuldigen Menschen das Leben nehmen. Der Islam gewährt den Menschen jedoch die Möglichkeit, durch die islamische Regierung rechtliche Vergeltung an anderen zu üben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 33:

„ Und tötet niemanden, den Allah verboten hat, außer auf gesetzlichem Wege. Und wer ungerechterweise getötet wird, dem haben Wir die Vollmacht gegeben. Doch soll er nicht über die Maßen töten. Wahrlich, er wird unterstützt.“

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 178:

„... euch ist die Vergeltung für die Ermordeten vorgeschrieben: der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und die Frau für die Frau. Wer aber an seinem Bruder [dem Mörder] etwas versäumt, dem soll eine angemessene Nacherfüllung und Bezahlung zuteil werden, wenn er sich gut verhält...“

Allah, der Erhabene, fördert stets mitfühlendes und barmherziges Verhalten unter den Menschen und greift nur in ernsten Situationen und bei Selbstverteidigung zu strengeren Maßnahmen. In solchen Fällen fordert Allah, der Erhabene, den Erben des Erschlagenen auf, dem Mörder zu vergeben, und bezeichnet ihn als seinen Glaubens- oder Abstammungsbruder, da die gesamte Menschheit durch den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) und seine Frau Hawa (möge Allah mit ihr zufrieden sein) verbunden ist. Wie bereits erwähnt, sollte die grundlegende Einstellung und das Verhalten eines Muslims von Barmherzigkeit und Güte gegenüber anderen geprägt sein, da dies sowohl in diesem als auch im Jenseits zur Gunst Allahs (des Erhabenen) führt. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4941, hervorgehoben. Für den Akt der Vergebung wird vom Mörder erwartet, dass er dem Erben des Verstorbenen eine Entschädigung zahlt, es sei denn, der Erbe verzichtet freiwillig als wohlthätige Geste darauf, was ihm wiederum zusätzliche Belohnungen und Segnungen in beiden Welten einbringt. Das in diesem Vers erwähnte gute Verhalten bedeutet, dass beide Parteien die getroffene Vereinbarung unverzüglich einhalten und einander mit Mitgefühl behandeln oder zumindest künftig von jeglicher Misshandlung des anderen Abstand nehmen.

Dies unterstreicht die Bedeutung einer neutralen Haltung gegenüber anderen, insbesondere bei Konflikten aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften und Verhaltensweisen, anstatt eine negative Haltung einzunehmen. Fällt es einem Muslim aufgrund vergangener Probleme schwer, positiv mit anderen zu interagieren, ist das Mindeste, neutral zu bleiben und weder positive noch negative Gefühle auszudrücken. Ein höheres und lohnenderes Verhalten ist die Förderung einer positiven Einstellung gegenüber anderen, auch wenn es in der Vergangenheit

Konflikte gab. Dies wird jedoch eher gefördert als vorausgesetzt. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass dies nicht bedeutet, missbräuchliche oder gefährliche Situationen zu ignorieren, da der Islam ein solches Verhalten nicht duldet. Man ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die eigenen Umstände zu verbessern und sich selbst und andere vor körperlichen und verbalen Schäden zu schützen. Nachdem die eigene Sicherheit gewährleistet ist, sollte man versuchen, eine positive Einstellung gegenüber denjenigen einzunehmen, mit denen man zuvor Konflikte hatte, und sein Leben mit einer klaren Einstellung fortsetzen. Beispielsweise muss eine Frau, die von ihrem Mann körperlich und verbal misshandelt wird, Maßnahmen zum Schutz ihrer selbst und ihrer Kinder ergreifen, was auch eine Trennung einschließen kann, da der Islam ein solches Verhalten nicht duldet. Sobald sie jedoch für sich und ihre Kinder ein sicheres Umfeld geschaffen hat, sollte sie daran arbeiten, ihrem Ex-Mann zu vergeben und ihr Leben mit Klarheit weiterzuführen.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 178:

„... euch ist die Vergeltung für die Ermordeten vorgeschrieben: der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und die Frau für die Frau. Wer aber an seinem Bruder [dem Mörder] etwas versäumt, dem soll eine angemessene Strafe zuteil werden und ihm [dem Erben oder gesetzlichen Vertreter des Verstorbenen] soll durch gutes Verhalten eine angemessene Entschädigung zuteil werden. Dies ist eine Erleichterung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit...“

Allah, der Erhabene, ließ dem Erben des Ermordeten die Wahl zwischen rechtlicher Vergeltung, die nur vom Staat und unter strengen Vorschriften vollstreckt werden kann, oder der Vergebung, mit oder ohne Entschädigungszahlung des Mörders. Diese Wahl zwischen beiden war eine Gnade Allahs, des Erhabenen, da die Auferlegung der einen oder anderen Option für den Einzelnen, da jeder Mensch einzigartig ist, Herausforderungen mit sich gebracht hätte. Menschen mit einer von Natur aus barmherzigen Veranlagung würden eher zur Vergebung neigen und sich schwertun, die Hinrichtung des Mörders zu fordern, wenn der Islam diese Wahl vorschreiben würde. Anderen hingegen würde es unglaublich schwerfallen, dem Mörder ihres geliebten Menschen zu vergeben, und sie könnten die Vorstellung nicht akzeptieren, dass der Mörder frei in der Gesellschaft leben kann, während ihm das Leben genommen wird, insbesondere wenn der Verstorbene Angehörige hatte, die auf ihn angewiesen waren. Solchen Menschen würde es schwerfallen, dem Mörder zu vergeben und ihn freizusprechen, wenn ihnen diese Wahl vom Islam aufgezwungen würde. Aus Barmherzigkeit für alle gewährte Allah, der Erhabene, dem Erben des Ermordeten die Freiheit der Wahl. Dies steht im Gegensatz zu den meisten heutigen Rechtssystemen, die das Schicksal des Mörders in die Hände eines Richters oder einer Jury aus völlig Fremden legen. Dieses fehlerhafte System hindert die Erben daran, Seelenfrieden zu finden, der erlangt werden könnte, wenn sie über das Schicksal des Mörders entscheiden und den Fall abschließen dürften, sodass sie mit ihrem Leben weitermachen könnten. Dieses fehlerhafte System ist der Grund, warum die Familie des Ermordeten oder, bei anderen Verbrechen wie Vergewaltigung, das Opfer und seine Angehörigen häufig Unzufriedenheit mit der geübten Gerechtigkeit äußern, selbst wenn der Täter inhaftiert wird, da das Strafmaß oft nicht der Schwere des Verbrechens entspricht. Mit anderen Worten: Der Täter kann nach einigen Jahren freigelassen werden und sein normales Leben wieder aufnehmen und staatliche Leistungen beziehen, während das Opfer und seine Familie lebenslange psychische Narben davontragen. Der einzige Weg, diesen psychischen Schmerz etwas zu lindern, besteht darin, der Familie die Befugnis zu geben, über die Konsequenzen für den Täter zu entscheiden.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 178:

„... Wer aber danach sündigt, dem wird eine schmerzhafte Strafe zuteil.“

Der Begriff „Übertretung“ bezieht sich auf die direkte Rache der Familienmitglieder des Verstorbenen, da nur der Staat die Befugnis hat, rechtliche Sanktionen zu verhängen, oder auf die Ausübung von Rache, nachdem eine Einigung über Entschädigung oder Vergebung erzielt wurde. Er umfasst auch den Fall, dass der Mörder nach der ersten Begnadigung einen weiteren Mord begeht. In solchen Fällen ordnet der Richter die Hinrichtung an, unabhängig davon, ob der Erbe des zweiten Opfers der Vergebung zustimmt. Dadurch werden Schlupflöcher, die ein Verbrecher ausnutzen könnte, um sich der Justiz zu entziehen, effektiv geschlossen.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 179:

„ ...Und es gibt für euch eine gesetzliche Vergeltung [Rettung des] Lebens, oh ihr [Menschen] des Verstehens...“

In der juristischen Vergeltung gibt es Leben, da viele Mörder durch keine andere Strafe als die Hinrichtung von ihren Taten abgehalten werden. Zahlreiche Fälle haben gezeigt, dass ein Mörder für sein Verbrechen einige Jahre im Gefängnis sitzt, nur um nach seiner Entlassung erneut zu morden. So kann die Hinrichtung eines Menschen das Leben anderer retten.

Darüber hinaus fördert diese rechtliche Vergeltung, wie bereits erwähnt, auch das seelische Wohlbefinden der Angehörigen des Opfers. Das Wissen, dass der Mörder für seine Tat mit dem Leben bezahlt hat, kann der Familie des Opfers helfen, nach vorne zu schauen. Wird der Mörder jedoch lediglich inhaftiert und oft später freigelassen, können die schmerzhaften Erinnerungen an das Trauma, das dem geliebten Menschen zugefügt wurde, die Angehörigen des Opfers daran hindern, Frieden zu finden und weiterzumachen. Diese seelische Qual zu verhindern, ist vergleichbar mit dem Leben. Ähnlich verhält es sich, wenn die Regierung Entscheidungen über einen Täter trifft, haben die Angehörigen des Opfers häufig das Gefühl, dass keine Gerechtigkeit geübt wurde. Dies ist ein Grund, warum die Familie des Opfers in Fällen vorsätzlichen Mordes die Möglichkeit hat, den Mörder entweder hinzurichten oder ihn zu begnadigen, mit oder ohne finanzielle Entschädigung. Wenn die Angehörigen des Opfers diese Entscheidung treffen, kann dies die psychische Belastung lindern, die entstehen würde, wenn die Regierung das Ergebnis bestimmt. Dies wiederum ermöglicht es der Familie des Opfers, in ihrem Leben voranzukommen, anstatt von Groll zerfressen zu werden, der kein wahres Leben ist. Solcher Groll kann so stark sein, dass er zu Zerwürfnissen innerhalb der Familie des Opfers führt, insbesondere wenn sich die Mitglieder über das weitere Vorgehen nicht einig sind. Dies führt oft zu zerrütteten Familien, beispielsweise zur Scheidung der Eltern des Verstorbenen. Daher trägt die Übertragung der Entscheidungsbefugnis an die Familie dazu bei, den Zerfall der Familie des Opfers zu verhindern und es den Opfern leichter zu machen, ihr Leben weiterzuführen, wenn sie über das Schicksal des Mörders entscheiden können.

Rechtliche Vergeltung durch Hinrichtung schützt zudem Leben, indem sie Rachemorden verhindert, die über Generationen andauern können. So kann die Hinrichtung eines Mörders zahlreiche Morde verhindern. Wird eine Person mit Angehörigen aus Rache getötet, zerstört dies zudem das Leben ihrer Angehörigen, wie beispielsweise ihrer Kinder. Diese Situation kann vermieden werden, wenn die Familie des Opfers über das Schicksal des Mörders entscheiden darf. Dies verhindert Rachemorden und den damit verbundenen Schaden für die Angehörigen aller Opfer. Rechtliche Vergeltung schützt somit das Leben all dieser Menschen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nur dann zutrifft, wenn das islamische Recht in Rechtsfragen korrekt befolgt und angewendet wird. Die Verurteilung eines Mordes erfordert starke und echte Beweise, die alle vernünftigen Zweifel überwinden. Im Islam führt jede Ungewissheit in einem Fall zur Aufhebung der gesamten gesetzlichen Strafe, wie beispielsweise der Hinrichtung. Darüber hinaus ist es heute dank Fortschritten wie Videoüberwachung, DNA-Tests und anderen wissenschaftlichen Methoden, die Täter mit einem hohen Grad an Sicherheit verurteilen können, einfacher, unwiderlegbare Beweise zu erhalten. Dies reduziert das Risiko, einen Unschuldigen zu Unrecht zu verurteilen, erheblich. Selbst wenn nicht-islamische Nationen in diesen speziellen Fällen die rechtliche Vergeltung korrekt umsetzen würden, würde dies die Kriminalitätsrate erheblich senken. In diesen Szenarien greift die Begründung, eine Hinrichtung aus Angst vor der Hinrichtung eines Unschuldigen zu vermeiden, nicht, da kein Zweifel daran besteht, dass die richtige Person hingerichtet wurde.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 179:

„ ...Und es gibt für euch eine gesetzliche Vergeltung [Rettung des] Lebens, oh ihr [Menschen] des Verstehens...“

Wie dieser Vers nahelegt, werden nur kritische Denker die weitreichenden Vorteile rechtlicher Vergeltung begreifen. Beispielsweise könnte sich eine Person ohne Verständnis weigern, ein Körperteil zu amputieren, um ihr Leben zu retten, und sich ausschließlich auf den Akt der Amputation selbst konzentrieren. Sie vernachlässigt die umfassenderen Auswirkungen der Lebensrettung und lehnt die Idee der Amputation ab. Im Gegensatz dazu erkennt eine klar denkende Person, dass die Amputation eines Körperteils zwar eine schwerwiegende Entscheidung ist, das Unterlassen jedoch zu einem weitaus schlimmeren Ergebnis führen kann: dem Tod. Sie berücksichtigt den größeren Kontext und entscheidet sich für die Amputation, um ihr Leben zu retten. Die Hinrichtung eines Mitglieds der Gesellschaft wegen Mordes mag zwar schwerwiegend erscheinen, doch wenn sie dem Rest der Gesellschaft, einschließlich der Angehörigen des Opfers, zahlreiche Vorteile bringt, ist sie gerechtfertigt. Eine Regierung muss das Gemeinwohl der Gesellschaft über das Leben eines verurteilten Mörders stellen, der seine Menschenrechte durch sein inhumanes Verhalten verwirkt hat, oder in sehr seltenen Fällen über das Leben eines unschuldigen, zu Unrecht verurteilten Menschen. Im Falle einer unrechtmäßigen Verurteilung liegt ihre endgültige Belohnung bei Allah, dem Erhabenen, vorausgesetzt, sie bewahren ihre Geduld. Diese Belohnung wird alle Vorteile übertreffen, die sie erhalten hätten, wenn sie dieser Herausforderung nicht mit Geduld begegnet wären.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 179:

„ Und es gibt für euch eine gesetzliche Vergeltung [Rettung des] Lebens, oh ihr [Menschen] des Verstehens, damit ihr gerecht werdet.“

Wie im letzten Teil dieses Verses angedeutet, hat die Todesstrafe eine starke abschreckende Wirkung auf die Öffentlichkeit. Die Hinrichtung von Mördern kann diejenigen, die aus Angst um ihr eigenes Leben anderen Schaden zufügen oder sie töten wollen, abschrecken und so ihre eigene Existenz und die anderer schützen. Dieses Prinzip lässt sich auf alle Formen der Kriminalität übertragen. Wären die Strafen für Straftaten wie Vergewaltigung härter, würde dies viele potenzielle Kriminelle von der Tat abhalten. Die Milde der Gesetze ist ein Hauptfaktor für die anhaltende Kriminalitätsrate in Gesellschaften.

Ein weiterer Aspekt rechtlicher Vergeltung ist die Vergebung des Täters. Diese Geste des Mitgefühls kann den Täter dazu bewegen, seine kriminellen Taten aufrichtig zu bereuen und so möglicherweise sein eigenes Leben und das anderer zu retten, denen er bei Fortsetzung seines zerstörerischen Weges Schaden zugefügt hätte. Darüber hinaus kann sie andere potenzielle Opfer und deren Familien dazu motivieren, ihren Angreifern ebenfalls zu vergeben. Dies trägt wiederum zum Schutz zahlreicher Leben bei und fördert Frieden und Barmherzigkeit in der Gemeinschaft.

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 179:

„ Und es gibt für euch eine gesetzliche Vergeltung [Rettung des] Lebens, oh ihr [Menschen] des Verstehens, damit ihr gerecht werdet.“

Generell kann eine Gesellschaft Kriminalität wirksam reduzieren, wenn ihre Bevölkerung zwei zentrale Prinzipien verinnerlicht. Das erste Prinzip ist die rechtliche Vergeltung. Dabei geht es um strenge Gesetze, die Verbrechen angemessen bestrafen und so potenzielle Täter abschrecken. Schon Kinder begreifen, dass ein potenzieller Krimineller weniger geneigt ist, eine Straftat zu begehen, wenn die rechtlichen Konsequenzen schwerwiegend sind. Umgekehrt gilt: Je milder das Gesetz, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein potenzieller Täter kriminelles Verhalten an den Tag legt.

Das zweite Prinzip beinhaltet die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, was bedeutet, sich der Auswirkungen der eigenen Taten im Jenseits bewusst zu sein. Menschen neigen dazu, Verbrechen und Sünden zu begehen, wenn sie glauben, dass ihnen keine Konsequenzen wie Gefängnis drohen oder sie ihnen beispielsweise durch Flucht entgehen können. Wer jedoch wirklich glaubt, dass jede seiner Handlungen, ob öffentlich oder privat, ob bedeutsam oder unbedeutend, letztendlich zur Rechenschaft gezogen wird, zögert, bevor er Verbrechen oder Sünden begeht. Wird dieser Glaube durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens gestärkt, schreckt er von Fehlverhalten ab. Würden die Mitglieder der Gesellschaft diese Denkweise übernehmen, würden Frieden und Gerechtigkeit gedeihen, was zu einem

Rückgang der Kriminalitätsraten und einer Rückkehr zu den Zeiten führen würde, in denen das islamische Recht ordnungsgemäß durchgesetzt wurde. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle des Glaubens und die Notwendigkeit, ihn durch Wissen und Handeln in der Gesellschaft zu stärken. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„Wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit und gutes Verhalten und die Hilfe für Verwandte und verbietet Unmoral und schlechtes Verhalten und Unterdrückung. Er ermahnt euch, damit ihr vielleicht daran erinnert werdet.“

Um die Schwere des Missbrauchs der Rechte derjenigen zu verdeutlichen, die innerhalb der Gesellschaft als sozial schwach gelten, wie zum Beispiel Waisen, warnt Allah, der Erhabene, unmittelbar nach der Warnung vor Mord vor dem Missbrauch ihrer Rechte. Kapitel 17 Al Isra, Vers 34:

„ Und nähert euch dem Besitz einer Waise nicht, außer auf die beste Weise, bis sie die Volljährigkeit erreicht hat ...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Warnung auch für die unrechtmäßige Inanspruchnahme des eigenen Erbteils gilt. Die unrechtmäßige Aneignung fremden Eigentums kommt zudem häufig in Rechtssituationen vor, in denen ein Meineid begangen wird. Es genügt, sich daran zu erinnern, dass jeder, der sich durch Meineid unrechtmäßig fremdes Eigentum aneignet, mit der Hölle bestraft wird, selbst wenn er nur einen kleinen Ast von einem Baum

abnimmt. Diese Warnung wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 353, hervorgehoben.

Man sollte sich immer bewusst sein, dass materieller Besitz, der durch solche Handlungen erworben wird, zu Stress, Problemen und Nöten sowohl in diesem als auch im nächsten Leben führen wird, da er sich der Autorität und Herrschaft Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen kann. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

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

Darüber hinaus widersetzt sich ein Mensch, der so handelt, unweigerlich Allah, dem Erhabenen, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht. Dieses Verhalten beeinträchtigt seine Fähigkeit, geistig und körperlich ausgeglichen zu sein, und er wird alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden Stress, Probleme und Schwierigkeiten in beiden Welten nur noch zunehmen. Infolgedessen werden Aspekte seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Wenn er Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, könnte er beginnen, seine Frustrationen an seinen Nächsten auszurichten und möglicherweise seinen Ehepartner für seine Probleme verantwortlich zu machen. Dies könnte zu Distanz zu denen führen, die sich wirklich um ihn kümmern, und ihn tiefer in psychische Probleme wie Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken stürzen. Diese Haltung wird auch seine Vorbereitung auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts behindern. Die

Konsequenzen im Jenseits werden alle Schwierigkeiten dieser Welt bei weitem übertreffen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 10:

„Wahrlich, diejenigen, die das Eigentum der Waisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Und sie werden in einem Feuer verbrannt werden.“

Letztendlich ist es wichtig zu verstehen, dass der Erwerb von Reichtum oder materiellem Besitz durch illegale Mittel letztendlich zur Belastung für den Besitzer wird. Jede gute Tat, die mit diesen unrechtmäßigen Einnahmen vollbracht wird, wird von Allah dem Erhabenen abgelehnt, was lediglich zu einer Zunahme der Sünden und Strafen in diesem und im Jenseits führt, sofern der Betreffende nicht aufrichtig bereut. Denn die äußere Grundlage des Islam beruht auf dem Erwerb und der Nutzung des Erlaubten, genauso wie die innere Grundlage des Islam in den eigenen Absichten verwurzelt ist. Ist diese Grundlage verdorben, wird auch alles, was daraus entsteht, verdorben und somit von Allah dem Erhabenen abgelehnt, unabhängig von den ausgeführten Handlungen. Man muss kein Gelehrter sein, um das Schicksal derjenigen am Tag des Jüngsten Gerichts vorherzusehen, die so handeln.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 34:

„Und nähert euch dem Besitz einer Waise nicht, außer auf die beste Weise, bis sie die Volljährigkeit erreicht hat ...“

Da das Vermögen des Vormunds und der von ihm betreuten Personen, wie beispielsweise eines Waisenkindes, im Alltag oft schwer zu unterscheiden war, griffen Vormünder sowohl auf ihre eigenen Mittel als auch auf die der von ihnen betreuten Personen zurück. In solchen Situationen sollte der Vormund davon absehen, das Vermögen der ihm anvertrauten Personen, wie beispielsweise eines Waisenkindes, verschwenderisch oder übermäßig zu verwenden, da er sonst riskiert, diese Vermögensquelle langfristig zu verlieren. Kapitel 4 An Nisa, Vers 6:

„...Und konsumieren Sie es nicht übermäßig und schnell, [in der Erwartung], dass sie erwachsen werden...“

Der Vormund eines Waisenkindes hat das Recht, eine angemessene Gebühr aus dessen Vermögen zu erheben. Sollte der Vormund jedoch in Not geraten, wäre es vorzuziehen, aus dem Vermögen des Waisenkindes zu leihen. Noch besser wäre es, gänzlich auf eine Gebühr zu verzichten und stattdessen das Vermögen des Waisenkindes zu dessen Gunsten zu verwenden. Idealerweise würde der Vormund keine Gebühr erheben und das Waisenkind aus eigenen Mitteln unterstützen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 6:

„...Und wer [als Vormund] unabhängig ist, soll [davon absehen, eine Gebühr zu verlangen]; und wer arm ist, der soll nehmen, was ihm angemessen ist...“

Wenn der Vormund das Vermögen derjenigen zurückgibt, für die er sich interessiert, muss dies vor Zeugen geschehen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß und gerecht geschieht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 6:

„...Wenn ihr ihnen dann ihr Eigentum übergebt, bringt Zeugen gegen sie...“

In jeder Phase – von der Pflege der Angehörigen bis zur Rückgabe ihres Eigentums – muss ein Vormund jedoch stets bedenken, dass Allah, der Erhabene, seine Absichten, Worte und Taten genau kennt und ihn in beiden Welten zur Rechenschaft ziehen wird. Daher sollte er sich zu seinem eigenen Wohl stets gerecht und ehrenhaft verhalten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 6:

„...Und Allah genügt als Buchhalter.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 34:

„Und nähert euch dem Besitz einer Waise nicht, außer auf die beste Weise, bis sie die Volljährigkeit erreicht hat ...“

Allgemein gesprochen ruft dieser Vers – wie viele andere auch – zu Mitgefühl und Fürsorge für die Schwächsten der Gesellschaft auf, insbesondere für Waisen und Witwen. Waisen werden in der islamischen Lehre häufig hervorgehoben, da ihre Rechte ohne Schutz oder Unterstützung oft übersehen werden. Aus diesem Grund ist es die Pflicht eines jeden Muslims, sozial Benachteiligte, einschließlich Witwen und Waisen, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Heutzutage ist es einfacher denn je, dieser Verantwortung nachzukommen. Patenschaftsprogramme können online innerhalb von Minuten abgeschlossen werden und kosten oft weniger als die monatliche Telefonrechnung vieler Menschen. Die Menschen sollten diese wichtige Praxis nicht vernachlässigen, denn sie bringt die fortwährende Hilfe und Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen sowohl in diesem Leben als auch im Jenseits mit sich, wie in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 6853 bestätigt wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lehrte auch, dass dem Betreuer eines Waisenkindes im Paradies Nähe gewährt wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6005, empfohlen. Ebenso wird derjenige, der Bedürftige unterstützt, beispielsweise eine Witwe, so belohnt, als hätte er jede Nacht im Gebet und jeden Tag im Fasten verbracht, wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6006, angegeben. Wer Schwierigkeiten hat, solche freiwilligen Gottesdienste aufrechtzuerhalten, kann durch die Fürsorge für Waisen und Witwen leicht dieselbe Belohnung erlangen.

Darüber hinaus ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass alles, was man besitzt – Reichtum, Eigentum oder Ressourcen – nicht wirklich einem selbst

gehört, sondern ein anvertrautes Gut Allahs des Erhabenen ist. Diese Segnungen sind ein Darlehen, kein Geschenk, und jedes Darlehen muss seinem wahren Besitzer zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt in Form der Verwendung dieser Segnungen in einer Weise, die Ihm gefällt. Wenn man also Bedürftigen hilft, erweist man ihnen keinen Gefallen, sondern begleicht eine Schuld gegenüber Allah dem Erhabenen. Dieses Erkenntnis verhindert Arroganz oder den Irrglauben, man tue Allah dem Erhabenen oder dem Empfänger einen Gefallen. In Wirklichkeit ist es Allah der Erhabene, der den Geber begünstigt hat, indem er ihm sowohl die Mittel zum Geben als auch die Möglichkeit gewährt, eine immense Belohnung zu erhalten. Ebenso erweisen die Bedürftigen dem Geber einen Dienst, indem sie dessen Hilfe annehmen – denn wenn niemand bereit wäre, Hilfe anzunehmen, wie könnte der Geber dann auf die versprochene Belohnung hoffen? Wenn man sich diese Wahrheiten vor Augen hält, kann man seine guten Taten nicht durch Stolz oder Undankbarkeit zunichte machen und stellt sicher, dass die Belohnung erhalten bleibt.

Letztendlich bedeutet Hilfe für Bedürftige, auf alle berechtigten Bedürfnisse einer Person einzugehen. Dies umfasst emotionale, körperliche und finanzielle Bedürfnisse. Daher kann niemand, unabhängig von seiner finanziellen Situation, es rechtfertigen, Bedürftigen nicht zu helfen.

Da die Betreuung eines Waisenkindes eine Art Verpflichtung darstellt, die man eingeht, ermahnt Allah, der Erhabene, die Menschen allgemein, alle ihre Verpflichtungen zu erfüllen, seien sie weltlicher oder religiöser Natur, da sie am Tag des Jüngsten Gerichts alle zur Rechenschaft gezogen werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 34:

„...Und erfülle [jede] Verpflichtung. Wahrlich, die Verpflichtung ist immer [das, worüber man] befragt wird.“

Es ist wichtig anzuerkennen, dass der göttliche Verhaltenskodex, den Allah, der Erhabene, im Laufe der Geschichte stets als umfassender Leitfaden gedient hat und der sich auf jede Situation auswirkt, der sich ein Mensch gegenüber sieht, sei es in weltlichen Angelegenheiten oder bei religiösen Bräuchen, und jeden Segen beeinflusst, den er erhält. Leider glauben viele fälschlicherweise, dass die Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie beispielsweise das Verrichten der obligatorischen Gebete, sie von der Berücksichtigung der Rechte anderer befreit. Folglich führt dieses Missverständnis zur Misshandlung von Menschen. Dies wiederum fördert die Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Islam sowohl die Rechte Allahs, des Erhabenen, als auch die der Menschheit umfasst, und daher muss man sich bemühen, beide Rechte zu wahren. Wer anderen Schaden zufügt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit erfahren, selbst wenn er in diesem Leben der Rechenschaftspflicht entgeht. Der Unterdrücker wird gezwungen sein, seine guten Taten auf seine Opfer zu übertragen und, falls nötig, die Last der Ungerechtigkeiten 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 Treue zu den Rechten Allahs, des Erhabenen. Diese wichtige Warnung wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6579, hervorgehoben. Um dies zu verhindern, sollte man sich für die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen einsetzen. Dies führt zu Seelenfrieden durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und durch die richtige Positionierung von allem und jedem im eigenen Leben. Es führt zur Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in

der Gesellschaft, da die Rechte der Menschen erfüllt werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 34:

„...Und erfülle [jede] Verpflichtung. Wahrlich, die Verpflichtung ist immer [das, worüber man] befragt wird.“

Dies umfasst alle von Allah dem Erhabenen und von Menschen gewährten Gaben. Jede Segnung ist eine Gabe Allahs des Erhabenen. Der richtige Weg, diese Gaben zu ehren, besteht darin, die Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Dadurch erhält man noch mehr Segnungen, da dies echte Dankbarkeit widerspiegelt, und erlangt inneren Frieden durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Platzierung 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 gewiss mehren...‘“

Auch das Vertrauen zwischen Menschen muss unbedingt gewahrt werden. Wer die Verantwortung für fremdes Eigentum trägt, darf dieses nicht missbrauchen und nur im Sinne des Eigentümers verwenden. Zu den wichtigsten Vertrauensgrundsätzen gehört die Wahrung der Vertraulichkeit in Gesprächen, es sei denn, es besteht ein klarer Vorteil, die Informationen

mit anderen zu teilen. Leider wird dieser Grundsatz unter Muslimen häufig vernachlässigt. Es ist wichtig, mit dem Vertrauen zwischen sich und anderen so umzugehen, wie man es sich für das eigene Vertrauen wünscht.

Darüber hinaus erstrecken sich diese Treuhandverhältnisse auch auf Personen, die unter der eigenen Vormundschaft stehen, wie etwa Angehörige. Man ist verpflichtet, diese Treuhandverhältnisse zu ehren, indem man die Rechte dieser Personen gemäß den islamischen Lehren respektiert. So liegt es beispielsweise in der 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 anzuwenden.

Wie bereits erwähnt, ist der Islam ein umfassender Verhaltenskodex, der jede Situation, mit der ein Mensch konfrontiert wird, ob religiös oder weltlich, und jeden weltlichen Segen, mit dem er in Berührung kommt, umfasst. Daher muss man sich jederzeit an seine Lehren halten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 35:

„Und gebt volles Maß, wenn ihr messt, und wiegt mit einer Waage ...“

In einem Hadith, aufgezeichnet in Sunan Ibn Majah, Nummer 2146, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Kaufleute am Tag des Jüngsten Gerichts als unmoralische Individuen auferstehen werden, mit Ausnahme derer, die Allah, den Erhabenen,

fürchten, gerecht handeln und die Wahrheit sagen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 35:

„...Das ist der beste [Weg] und bringt das beste Ergebnis.“

Dieser Hadith ist für alle relevant, die geschäftliche Transaktionen durchführen. Es ist wichtig, Allah, den Erhabenen, zu fürchten, indem man seinen Geboten folgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geduldig entgegentritt. Dazu gehört auch, andere gemäß den islamischen Lehren freundlich zu behandeln. Man sollte andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Bei Geschäftsbeziehungen muss man in der Kommunikation ehrlich sein und alle Transaktionsdetails allen Beteiligten offenlegen. Ein Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 2079, warnt davor, dass das Verschweigen von Informationen bei Finanztransaktionen, wie beispielsweise Produktmängeln, zum Verlust von Segnungen führt.

Gerecht zu handeln bedeutet, andere nicht durch überhöhte Preise für Waren zu täuschen. Man sollte andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, das heißt ehrlich und transparent sein. So wie man in finanziellen Angelegenheiten kein Unrecht erleiden möchte, sollte man auch anderen kein Unrecht tun.

Gerechtes Handeln bedeutet auch, illegale Praktiken zu vermeiden, wie sie im Islam und den Gesetzen des Landes festgelegt sind. Wer mit den Geschäftsregeln seines Landes unzufrieden ist, sollte dort keine Geschäfte tätigen. Unrechtmäßiger Reichtum führt nur zur Ablehnung all seiner guten Taten, denn die äußere Grundlage des Islam ist das Erlangen und Nutzen des Erlaubten, genau wie die innere Grundlage des Islam die Absicht des Menschen ist. Ist die Grundlage korrupt, dann ist alles, was daraus entsteht, korrupt und wird von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt.

Rechtschaffenes Verhalten bedeutet außerdem, seine geschäftlichen Erfolge auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies garantiert, dass ihr Geschäft und ihr Reichtum ihnen in beiden Welten als Quelle des Trostes und der Ruhe dienen, 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.“

Wer jedoch seine geschäftlichen Erfolge ausnutzt, wird feststellen, dass diese zu einer Quelle von Stress und Unglück werden, da er geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht gerät, alles und jeden in seinem Leben

verliert und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Gerichts vorbereitet. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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.“

Geschäftsleute müssen Unehrlichkeit stets vermeiden, da sie zu Unmoral führt, und solche Unmoral kann in die Hölle führen. Tatsächlich kann ein Mensch so lange Unwahrheiten verbreiten und handeln, bis er von Allah, dem Erhabenen, als Lügner erkannt wird. Diese Warnung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, Kapitel 17 Al Isra, Vers 35, erwähnt:

Und wenn ihr messt, gebt volles Maß und wiegt mit einer Waage. Das ist die beste Methode und das beste Ergebnis.

Allah, der Erhabene, warnt dann davor, in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten ohne richtiges Wissen und Beweise zu handeln, da dies eine Hauptquelle der Irreführung ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 36:

„Und strebe nicht nach dem, wovon du kein Wissen hast...“

Diese Tendenz entsteht oft, wenn Menschen andere unreflektiert nachahmen, insbesondere indem sie sich den vorherrschenden Praktiken ihrer Gesellschaft anpassen. Ein Gläubiger muss sich vor solch blindem Nachahmen in Acht nehmen, denn das vorherrschende Verhalten der Massen führt häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wenn man sieht, wie die meisten Menschen islamische Prinzipien missachten, könnten sie annehmen, die Mehrheit müsse Recht haben und ihnen bedingungslos folgen. Doch die Wahrheit wird nicht durch Zahlen bestimmt. Die Geschichte zeigt immer wieder, dass die öffentliche Meinung schwerwiegende Irrtümer aufweisen kann – zum Beispiel der weit verbreitete, aber falsche Glaube, die Erde sei eine Scheibe. Solche Beispiele erinnern uns daran, wie gefährlich es ist, sich blind der Mehrheit anzuschließen, sowohl in weltlichen Angelegenheiten als auch in Glaubensfragen. Einfach ohne Nachdenken oder Urteilsvermögen nachzuahmen, bedeutet, sich wie Vieh zu benehmen, das ohne Orientierung getrieben wird, und dies führt oft zu Entscheidungen, die einen in die Irre führen. 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.

Anstatt andere nachzuahmen, sollte man den von Allah dem Erhabenen verliehenen Intellekt und die Vernunft nutzen, um Situationen anhand von

Wissen und Beweisen zu beurteilen und fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der landläufigen Meinung abweichen. Der Islam verurteilt blinde Nachahmung in Glaubensfragen aus diesem Grund entschieden und fordert Muslime stattdessen auf, nach Verständnis zu streben, sich Wissen anzueignen und ihre Religion mit Einsicht und Bewusstsein zu praktizieren. Kapitel 12 , Yusuf, Vers 108:

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

Wer seinen gesunden Menschenverstand nicht nutzt und stattdessen blind anderen folgt, missbraucht unweigerlich seine Fähigkeiten wie Intelligenz, Gehör und Sehvermögen. Infolgedessen geraten solche Menschen sowohl geistig als auch körperlich aus dem Gleichgewicht und setzen falsche Prioritäten und Beziehungen. Dies führt letztlich zu Not, Angst und Schwierigkeiten, selbst wenn sie nach außen hin gewisse weltliche Annehmlichkeiten zu genießen scheinen. Und da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden ihr Stress und ihre Probleme exponentiell zunehmen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 36:

„...In der Tat, das Gehör, das Sehvermögen und das emotionale Herz – über all diese Dinge wird man befragt.“

Generell muss man seinen Gehörsinn richtig einsetzen, um von dem zu hören, was man hört, wie zum Beispiel von islamischen Lehren. Wahre Transformation durch islamische Lehren erfordert mehr als passives Zuhören. Sie erfordert bewusstes Engagement – das Nachdenken darüber, wie das Wissen mit dem eigenen persönlichen Weg zusammenhängt, die Überlegung, wie man es in Zukunft praktisch anwenden kann, und das ernsthafte Bemühen, diese Prinzipien zu verkörpern. Ohne diesen bewussten Prozess bleibt die Wirkung islamischen Lernens oberflächlich. Trotz der beispiellosen Verfügbarkeit religiöser Ressourcen fällt es vielen Muslimen heute schwer, sinnvolle Veränderungen zu erfahren, weil sie das Wissen nicht verinnerlichen oder danach handeln.

Man muss eine aufmerksame Haltung einnehmen, um von der Beobachtung anderer zu profitieren. Man muss sich daher über eine enge, egozentrische Sicht des Lebens erheben. Wer sich ausschließlich auf seine eigene Situation konzentriert, riskiert, die tiefen Erkenntnisse der Geschichte, des persönlichen Wachstums und der Erfahrungen anderer zu übersehen. Solche Vernachlässigung kann die Charakterentwicklung hemmen und einen in einen Teufelskreis wiederholter Fehler verwickeln. Wahre Weisheit und innere Ruhe entstehen, wenn man tief über die Welt jenseits seiner selbst nachdenkt. Betrachten wir das Leben der Wohlhabenden und Berühmten – diejenigen, die von Luxus umgeben und doch von Angst, Sucht und Verzweiflung geplagt werden. Ihr Leiden offenbart eine Wahrheit: Erfüllung liegt nicht in Reichtum oder Luxus. Ebenso sollte das Miterleben eines Menschen, der mit einer Krankheit kämpft, ein Gefühl der Dankbarkeit für die eigene Gesundheit wecken und dazu motivieren, sich um sie zu kümmern, bevor sie nachlässt. Der Islam ermutigt Gläubige stets, aufmerksam zu bleiben, über ihre eigenen Sorgen hinauszudenken und Sinn in der umfassenderen menschlichen Erfahrung zu suchen. Diese reflektierende Herangehensweise fördert Demut, fördert Wertschätzung und führt zu einem friedlicheren und ausgeglicheneren Leben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 36:

„...In der Tat, das Gehör, das Sehvermögen und das emotionale Herz – über all diese Dinge wird man befragt.“

Darüber hinaus hat Allah, der Erhabene, den Menschen die Fähigkeit gegeben, verschiedene Emotionen zu erleben, die für das Gedeihen in dieser Welt unerlässlich sind. Generell besagen die islamischen Lehren, dass der Ausdruck von Emotionen in bestimmten Situationen, wie z. B. Traurigkeit in schwierigen Zeiten, innerhalb bestimmter Grenzen erlaubt ist, da dies eine natürliche menschliche Eigenschaft ist. Solange diese Gefühle innerhalb der Grenzen des Islam bleiben, ist ihr Ausdruck völlig akzeptabel. Niemand erwartet, dass sich jemand in schwierigen Situationen wie ein Roboter verhält. In jedem Fall sollte man versuchen, ein Gleichgewicht zu finden und sich zu erlauben, seine Emotionen auszudrücken, um Spannungen abzubauen, ohne die vom Islam gesetzten Grenzen zu überschreiten. Dies wird in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23 erwähnt:

„Damit du nicht verzweifelst über das, was dir entgangen ist, und nicht stolz bist über das, was Er dir gegeben hat. Und Allah mag es nicht, wenn sich jemand selbst täuscht und prahlt.“

Dieser Vers verbietet niemandem, Traurigkeit oder Freude zu empfinden. Er warnt jedoch vor extremen Gefühlen, insbesondere vor Trauer und extremer Freude, da beide zu sündigen Handlungen führen können.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass man, solange man innerhalb dieser Grenzen bleibt, alle Schwierigkeiten erfolgreich bewältigen und sowohl in diesem als auch im nächsten Leben Frieden, Belohnungen und Segnungen erlangen wird, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand aufrechterhält und allem und jedem in seinem Leben die entsprechende Priorität einräumt.

Wenn es jemandem nicht gelingt, seine Emotionen im Gleichgewicht zu halten, entwickelt er schlechte Eigenschaften wie Arroganz, bei der er sich aufgrund seiner weltlichen Besitztümer anderen überlegen fühlt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 37:

Und schreitet nicht übermütig auf der Erde umher. Ihr werdet die Erde niemals zerreißen, und ihr werdet die Berge nicht an Höhe erreichen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 265, aufgezeichnet ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jedem, der auch nur ein bisschen Stolz in seinem Herzen hegt, der Eintritt ins Paradies verwehrt wird. Er erklärte, dass sich Stolz darin manifestiert, dass jemand die Wahrheit leugnet und auf andere herabblickt.

Keine noch so große Menge guter Taten kann einem Stolzen helfen. Dies wird deutlich, wenn man an den Teufel denkt, dessen jahrelange Anbetung ihn nicht vor den Folgen seines Stolzes bewahrte. Tatsächlich verbindet der folgende Vers Stolz ausdrücklich mit Unglauben, weshalb man diese schädliche Eigenschaft um jeden Preis meiden muss. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

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

Ein stolzer Mensch weist die Wahrheit zurück, wenn sie ihm präsentiert wird, nur weil sie nicht von ihm selbst stammt und seinen Wünschen und seiner Denkweise widerspricht. Ein stolzer Mensch hält sich für anderen überlegen, obwohl er sich seiner wahren Stellung in den Augen Allahs, des Erhabenen, nicht bewusst ist. Er mag sich aufgrund einiger unaufrichtiger und fehlerhafter guter Taten, die er vollbracht hat, für bedeutend halten, während er in Wirklichkeit aufgrund seiner zahlreichen Sünden in der Gunst Allahs, des Erhabenen, steht. Darüber hinaus ist es unklug, auf andere herabzublicken, da man sein eigenes Schicksal und das anderer nicht kennt. Mit anderen Worten: Die Person, die er verachtet, kann als aufrichtiger Muslim sterben, während er selbst als Ungläubiger stirbt.

In Wahrheit ist es unklug, auf irgendetwas stolz zu sein, wenn man bedenkt, dass Allah, der Erhabene, alles erschaffen und geschenkt hat, was ein Mensch besitzt. Selbst die rechtschaffenen Taten, die man vollbringt, beruhen ausschließlich auf der Inspiration, dem Wissen und der Kraft Allahs,

des Erhabenen. Daher ist es reine Torheit, auf etwas stolz zu sein, das einem nicht von Natur aus gehört. Das ist vergleichbar mit jemandem, der stolz auf ein Anwesen ist, das er weder besitzt noch bewohnt.

Deshalb wird Stolz zu Recht Allah, dem Erhabenen, zugeschrieben, da Er allein der Schöpfer und wahre Besitzer aller Dinge ist. Wer es wagt, Allah, den Erhabenen, im Stolz herauszufordern, wird in die Hölle geworfen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, aufgezeichnet ist.

Man sollte dem Beispiel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) folgen und Demut annehmen. Die Demütigen verstehen wirklich, dass all ihr Gutes und all ihr Böses allein von Allah, dem Erhabenen, kommt. Daher ist Demut für einen Menschen angemessener als Stolz. Man sollte nicht der falschen Annahme erliegen, Demut bringe Schande, denn niemand wurde höher geschätzt als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) denjenigen, die um Allahs willen Demut praktizieren, eine höhere Stellung zugesichert, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, festgehalten ist. Ein demütiger Mensch akzeptiert die Wahrheit, unabhängig von ihrer Quelle, da er weiß, dass der Ursprung der Wahrheit niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Anstatt auf andere herabzublicken, begegnet er ihnen mit Mitgefühl und Barmherzigkeit und unterstützt dies durch aufrichtige Taten, in der Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, ihm auch mit Barmherzigkeit und Mitgefühl begegnet. Sie erkennen an, dass Allah, der Erhabene, einen in Übereinstimmung mit der Art und Weise behandelt, wie man andere behandelt, wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, angegeben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 37:

Und schreitet nicht übermütig auf der Erde umher. Ihr werdet die Erde niemals zerreißen, und ihr werdet die Berge nicht an Höhe erreichen.

Man muss bedenken, dass im Islam der wahre Maßstab eines Menschen in seiner Aufrichtigkeit und seinem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, liegt. Dieser Gehorsam zeigt sich darin, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, so nutzt, dass sie Sein Wohlgefallen erlangen, wie es in der islamischen Lehre 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 Bewertung einer Person – wie Geschlecht, Rasse oder sozialer Status – haben im Islam kein Gewicht und sollten ignoriert werden, da das Festhalten an solchen Maßstäben nur Rassismus und Spaltung innerhalb der Gesellschaft fördert. Da die Absichten der Menschen verborgen bleiben, hat niemand das Recht, sich selbst oder andere allein aufgrund äußerer Handlungen für überlegen zu erklären. Nur Allah, der Erhabene, kennt den inneren Zustand, die Absichten, Worte und Taten jedes Einzelnen. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Nach der Erörterung einiger Verbote fasst Allah, der Erhabene, zusammen, dass diese Dinge den Menschen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene in beiden Welten Schaden zufügen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 38:

„All das – seine Schlechtigkeit ist in den Augen deines Herrn immer verabscheut.“

Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft wird oder wie viel Wissen sie über die physischen und mentalen Aspekte des Menschen erlangt, sie kann keinen Verhaltenskodex schaffen, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle möglichen Situationen oder Umstände berücksichtigt, mit denen Einzelpersonen oder Gemeinschaften konfrontiert werden können. Dies ist grundsätzlich unmöglich, da die Menschheit immer wieder neue Aspekte des menschlichen Lebens entdeckt – wie beispielsweise die Funktionsweise des Gehirns –, was es unrealistisch macht, ein umfassendes Verständnis zu beanspruchen, das ausreicht, um ein fehlerfreies Führungssystem zu etablieren, das Gerechtigkeit und inneren Frieden für alle gewährleistet. Nur Allah, der Erhabene, besitzt diese Fähigkeit, denn Er ist der Schöpfer von allem, mit unendlichem Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur Er ist in der Lage, der Menschheit einen göttlichen Verhaltenskodex zu geben – einen, der klar zwischen Richtig und Falsch, Nutzen und Schaden unterscheidet und die Menschen inmitten der Herausforderungen des Lebens zu wahrer Ruhe führt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 39:

„Dies ist von dem, was dein Herr dir an Weisheit offenbart hat ...“

Die Geschichte zeigt, dass diese göttliche Führung, wenn sie richtig befolgt wurde, Gerechtigkeit, Frieden und Gelassenheit in die Gesellschaft gebracht hat. Daher sollten die Menschen die von Allah dem Erhabenen offenbarte Führung annehmen und sie als die förderlichste für ihr Wohlbefinden anerkennen, auch wenn bestimmte Aspekte im Widerspruch zu persönlichen Wünschen stehen. Sie sollten ihr wie ein Patient begegnen, der der Weisheit eines Arztes vertraut und auch schwierige Behandlungen und Ernährungseinschränkungen akzeptiert, wohl wissend, dass sie ihrem höchsten Wohl dienen. Da der islamische Verhaltenskodex jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele ihn ablehnen und ignorieren, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Diese Haltung wird sie dazu ermutigen, die Segnungen, die Allah dem Erhabenen ihnen gewährt hat, zu missbrauchen. In dieser Welt wird ihre Haltung ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Harmonie zwischen ihrem geistigen und körperlichen Wohlbefinden zu bewahren, und sie werden alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen, wodurch einst geschätzte Aspekte des Lebens – Familie, Freundschaften, Karriere und Wohlstand – eher zur Last als zum Segen werden. Wenn sie sich weiterhin den Geboten Allahs, des Erhabenen, widersetzen, werden sie anfangen, ihre innere Unruhe fälschlicherweise unschuldigen Personen wie ihrem Ehepartner oder ihren Lieben zuzuschreiben. Indem sie sich von denen distanzieren, die sich wirklich um sie kümmern, verschlimmern sie nur ihre psychische Not. Mit der Zeit kann dies zu schwerer emotionaler Instabilität führen, die sich in Depressionen, Sucht oder sogar Selbstverletzungsgedanken äußert. Dieses Ergebnis ist bei denen offensichtlich, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, insbesondere bei den Wohlhabenden und Gefeierten, deren äußerer Erfolg oft schwere psychische Probleme verdeckt. Letztendlich wird ihre

Einstellung sie daran hindern, sich auf den Tag des Gerichts vorzubereiten, und daher werden die Konsequenzen, denen sie im Jenseits gegenüberstehen, weitaus schlimmer sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 39:

„... Und macht Allah keine andere Gottheit gleich, sonst werdet ihr getadelt und verbannt und in die Hölle geworfen.“

Denken Sie daran: Falsche Götter beschränken sich nicht nur auf geschnitzte Götzenbilder. Alles, was ein Mensch über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stellt – seien es soziale Medien, Trends, die öffentliche Meinung oder der Einfluss anderer – wird tatsächlich zu seinem Objekt der Anbetung. Alles, was man im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, befolgt, ist in Wirklichkeit Gegenstand seiner Anbetung. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Religiöse Gelehrte und Führer der Schriftgelehrten wurden nicht als Objekte der Anbetung betrachtet. Doch wenn die Menschen ihnen auf eine Weise gehorchten, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, widersprach, wurde dieser Gehorsam selbst zu einer Art Anbetung. Die islamische Lehre vertritt eine ähnliche Auffassung über den Teufel : Ihm im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, kommt seiner Anbetung gleich. 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 meisten Menschen beten den Teufel nicht bewusst an; dennoch werden sie als solche abgestempelt, wenn sie ihm im Widerspruch zu Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Aus diesem Grund muss man jedem Wesen, das den Geboten Allahs, des Erhabenen, widerspricht, den Gehorsam verweigern, da eine solche Unterwerfung eine Form der Anbetung dieses Wesens ist. Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, ist zahllosen konkurrierenden Einflüssen ausgeliefert – Menschen, sozialen Medien, Trends, kulturellem Druck und Arbeitgebern. Der Versuch, mehreren, oft ungerechten Autoritäten gerecht zu werden, erzeugt ständigen Druck, da ihre Forderungen unvorhersehbar und unvereinbar sind. Wie ein Angestellter mit mehreren Vorgesetzten tauscht jeder, der die Knechtschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgibt, einen Herrn gegen viele Herren ein und verliert seinen Frieden. Mit der Zeit kann sich dieser Druck zu Traurigkeit, Isolation, Depression und sogar Selbstverletzungsgedanken verhärten, da die Suche nach Erfüllung bei weltlichen Herren nie die ersehnte Zufriedenheit bringt. Dieses Muster ist bei vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einschließlich Prominenten, deutlich zu erkennen. Und letztlich bringt es im Jenseits keinen Nutzen, wenn man etwas tut, das Allah, dem Erhabenen, widerspricht – selbst diejenigen, denen man gehorcht, werden keine Hilfe leisten, wenn es am wichtigsten ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 39:

„... Und macht Allah keine andere Gottheit gleich, sonst werdet ihr getadelt und verbannt und in die Hölle geworfen.“

Die Nichtmuslime Mekkas und andere Götzenanbeter behaupteten fälschlicherweise, die Engel seien die Töchter Allahs, des Erhabenen, und beteten die Engel in der Hoffnung an, dass diese bei Allah, dem Erhabenen, für sie Fürsprache einlegen würden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 40:

„Hat euer Herr euch etwa Söhne erwählt und euch Töchter von den Engeln genommen? Wahrlich, ihr sagt eine schwerwiegende Aussage.“

Und Kapitel 39 Az Zumar, Vers 3:

„Zweifellos ist Allah die reine Religion. Und diejenigen, die sich Beschützer außer Ihm nehmen, [sagen]: „Wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen.“ ...“

Im Allgemeinen schrieben Nichtmuslime, die an Allah, den Erhabenen, glaubten, ihm oft menschliche Schwächen zu, wie zum Beispiel Müdigkeit. Daher nahmen sie Allah, den Erhabenen, als weltlichen Herrscher wahr. Ein weltlicher Herrscher kann die Angelegenheiten seines Reiches nicht allein regeln und ernennt daher Gehilfen, etwa Gouverneure, die ihm bei der

Aufsicht seines Königreichs helfen. Aufgrund dieses Glaubens begannen viele dieser Menschen, andere Wesen, darunter auch Engel, anzubeten, um die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu gewinnen. Diese Vorstellung wurde auch von manchen Muslimen übernommen. Diese Muslime investieren Zeit, Energie und Mittel in die Suche nach spirituellen Persönlichkeiten, denen eine besondere Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, nachgesagt wird – ähnlich wie ein Gouverneur eine einzigartige Verbindung zum König hat. Ihr Ziel ist es, die spirituelle Figur zu erfreuen, damit diese sich bei Allah, dem Erhabenen, für sie einsetzt – ähnlich wie ein Gouverneur sich beim König für jemanden einsetzen kann, der ihm durch Geschenke und außergewöhnliche Zeichen von Respekt und Zuneigung gefallen hat. Diese spirituellen Figuren fungieren als Torwächter zwischen der Öffentlichkeit und Allah, dem Erhabenen, was den islamischen Lehren grundsätzlich widerspricht. Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, dienten nicht als Torwächter. Stattdessen erklärten sie den Weg und die Methoden, die zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, führen, und verlangten niemals von Einzelpersonen irgendeine Form von Gegenleistung, beispielsweise Geschenke. Daher sollte ein Muslim islamisches Wissen von einem qualifizierten Lehrer erlangen und ihm den Respekt erweisen, den er verdient. Er sollte jedoch nicht glauben, er müsse scheinbar spirituelle Personen anbeten, um mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung zu treten und ihn zufriedenzustellen. Allah, der Erhabene, allein hat die vollständige Kontrolle und Autorität über das Universum und weiß alles, was darin geschieht. Daher braucht er keine Torwächter zwischen sich und der Menschheit. Dies ist ein Punkt, der im Heiligen Koran klar zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöhe die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Auch wenn am Tag des Jüngsten Gerichts Fürbitte geleistet wird, nachdem Allah, der Erhabene, die Erlaubnis dazu erteilt hat, ist es wichtig, ihre Bedeutung nicht zu verspotten; andernfalls läuft man Gefahr, sie verweigert zu bekommen. Das Verspotten der Fürbitte zeugt von selbstgefälliger Haltung, bei der man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, nicht nutzt, aber dennoch erwartet, am Tag des Jüngsten Gerichts von jemand anderem gerettet zu werden, beispielsweise von einem Familienmitglied oder einem spirituellen Führer. Selbst wenn Fürbitte gewährt wird, schützt einen diese Selbstgefälligkeit möglicherweise nicht vor der Hölle, selbst wenn die Strafe gemildert wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass selbst eine kurze Zeit in der Hölle unerträglich ist. Man muss daher aufrichtige Hoffnung in die Idee der Fürbitte setzen. Diese Hoffnung erfordert, die Segnungen, die man gemäß dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erhalten hat, aktiv zu nutzen und dann am Tag des Jüngsten Gerichts auf die Fürbitte anderer zu hoffen.

Darüber hinaus war es merkwürdig, wie die Nichtmuslime Mekkas Allah, dem Erhabenen, Töchter zuschrieben, während sie die Geburt von Töchtern verachteten. Selbst in ihrem fehlgeleiteten und unbegründeten Glauben konnten sie Allah, dem Erhabenen, nicht gerecht werden, indem sie Ihm das zuschrieben, was sie für sich selbst bevorzugten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 40:

„Hat euer Herr euch etwa Söhne erwählt und euch Töchter von den Engeln genommen? Wahrlich, ihr sagt eine schwerwiegende Aussage.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Verse 57-59:

Und sie geben Allah Töchter – gepriesen sei Er – und ihnen wird zuteil, was sie sich wünschen. Und wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens überbracht wird, verfinstert sich sein Gesicht, und er unterdrückt seinen Kummer. Er verbirgt sich vor den Menschen wegen des Übels, von dem ihm die frohe Botschaft überbracht wurde. Soll er es demütigend behalten oder in der Erde vergraben? Zweifellos ist es übel, was sie entscheiden.

Obwohl die Missbilligung von Töchtern in der islamischen Lehre weitgehend verurteilt wird, ist es bedauerlich, dass viele Muslime dennoch die

Denkweise der Götzendiener des vorislamischen Arabiens übernommen haben, die die Geburt von Töchtern als unerwünscht betrachteten. Zunächst ist bemerkenswert, dass Allah der Erhabene in diesen Versen die Geburt einer Tochter ausdrücklich als frohe Botschaft bezeichnet. Darüber hinaus wird die Abneigung gegen Töchter direkt denjenigen zugeschrieben, die leblose Götzen anbeten. Jeder Muslim, der eine solche Einstellung hegt, sollte sich daher schämen und diese fehlgeleitete Neigung aufrichtig bereuen. Es ist wichtig zu erkennen, in welchem Ausmaß diese Einstellung getadelt wurde, denn Allah der Erhabene hat den inneren Groll, die Mimik, das äußere Verhalten und die nachdenklichen Gedanken derjenigen, die die Geburt von Töchtern ablehnen, detailliert beschrieben. Keine andere negative Eigenschaft wird im Koran so umfassend verurteilt. Darüber hinaus legt der Islam besonderen Wert auf die Segnungen und Belohnungen, die mit Töchtern verbunden sind, sogar noch mehr als mit Söhnen. So verkündete beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith von Imam Bukhari, Adab Mufrad, Nummer 78, Eltern, die zwei Töchter mit der nötigen Fürsorge und Anleitung großziehen, die frohe Botschaft vom Paradies. Obwohl es verständlich ist, dass Eltern sich – insbesondere in der heutigen Gesellschaft – mehr um das Wohl ihrer Töchter als um das ihrer Söhne sorgen, sollte dies niemals zu einer geringeren Freude über deren Geburt führen. Vielmehr müssen muslimische Eltern bedenken, dass ihre Verantwortung darin liegt, ihre Kinder gemäß den islamischen Lehren zu erziehen und zu fördern, während der Ausgang ihres Lebens letztlich von den Entscheidungen ihrer Kinder und ihrem Schicksal abhängt. Aus diesem Grund sollte man sich von einer solchen negativen Einstellung fernhalten und stattdessen Zufriedenheit mit dem Kind finden, mit dem Allah, der Erhabene, sie segnet – und dabei bedenken, dass viele Ehepaare sich Kinder wünschen, ihnen aber keine gewährt werden. Schließlich ist es bedeutsam, dass die koranische Verurteilung der Abneigung gegen Töchter unmittelbar vor dem Thema Unglaube erwähnt wird. Dies deutet darauf hin, dass eine solche Haltung die Praktiken von Ungläubigen widerspiegelt. Ein solches Verhalten führt zum Missbrauch der Segnungen Allahs des Erhabenen und untergräbt letztlich das mündliche Glaubensbekenntnis zu Ihm und zum Jenseits. Infolgedessen geraten solche Menschen sowohl geistig als auch körperlich in ein

Ungleichgewicht; sie können den Menschen und Dingen in ihrem Leben nicht den gebührenden Platz einräumen und sind auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts unvorbereitet. Dieser Zustand führt unweigerlich zu Stress, Not und Widrigkeiten in dieser Welt und im Jenseits, selbst wenn man scheinbar über gewisse materielle Annehmlichkeiten verfügt. Daher ist es wichtig, das mündliche Glaubensbekenntnis zu Allah dem Erhabenen und den Glauben an die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts durch die richtige Einstellung und rechtschaffenes Verhalten zu bekräftigen. Wer dies versäumt, setzt sich der großen Gefahr aus, seinen Glauben zu verlieren, bevor der Tod ihn ereilt. Man muss verstehen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht: Er braucht Nahrung durch Gehorsam, um zu wachsen und zu gedeihen. So wie eine Pflanze ohne Sonnenlicht verdorrt und stirbt, so geht auch der Glaube zugrunde, wenn er nicht durch aufrichtige Hingabe und rechtschaffenes Handeln gestärkt wird. Ein solcher Verlust stellt das größte Unglück von allen dar.

Um zu vermeiden, falsche Vorstellungen von Allah, dem Erhabenen, und von der Art und Weise, wie man in dieser Welt leben sollte, anzunehmen, hat Allah, der Erhabene, den Menschen göttliche Führung gegeben, damit sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig nutzen können. Dies wird ihnen zu innerem Frieden in beiden Welten führen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 41:

„ Und Wir haben den Inhalt dieses Korans diversifiziert, damit sie nachdenken können...“

Die Ausdruckskraft des Heiligen Korans ist unübertroffen, und seine Bedeutungen werden klar vermittelt. Seine Verse sind von außerordentlicher Ausdruckskraft, unvergleichlich mit anderen Büchern. Im Gegensatz zu den Lehren anderer Traditionen enthält er keine Widersprüche. Er erzählt die Geschichte früherer Völker detailliert, obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dieses Wissen nicht formell gelehrt bekam. Er gebietet alles Gute und verbietet alles Schädliche – auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene –, damit Gerechtigkeit, Sicherheit und Ruhe in jedem Zuhause und jeder Gemeinschaft Einzug halten. Im Gegensatz zu Gedichten, Erzählungen und Fabeln verzichtet der Heilige Koran auf Übertreibungen und Falschheit. Jeder Vers enthält Nutzen und praktische Anleitung. Erscheint eine Erzählung mehr als einmal, ergeben sich jedes Mal neue Lehren. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Büchern wird er auch beim wiederholten Lesen nie langweilig. Seine Versprechen und Warnungen werden mit klaren, überzeugenden Beweisen untermauert. Wenn er von scheinbar abstrakten Tugenden wie Geduld spricht, verbindet er diese mit einfachen, umsetzbaren Schritten. Es ruft die Menschen zu ihrem Ziel auf: aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch den richtigen Umgang mit seinen Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dadurch öffnet es die Tür zu innerem Frieden und Erfolg in diesem und im nächsten Leben – indem es das Gleichgewicht im inneren und äußeren Leben wiederherstellt, Beziehungen und Prioritäten ordnet und sich auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Es zeigt jedem, der wahre Gelassenheit und echten Erfolg sucht, klar und anschaulich den geraden Weg. Da es die menschliche Existenz im Kern anspricht, ist seine Anleitung zeitlos und zu allen Zeiten und Orten nützlich. Richtig verstanden und gelebt, ist sie ein Heilmittel für emotionale, wirtschaftliche und körperliche Nöte. Sie bietet Lösungen für die Herausforderungen, denen sich Einzelne und Gesellschaften gleichermaßen gegenübersehen. Die Geschichte bezeugt es: Gemeinschaften, die die Lehren des Heiligen Korans treu umsetzten, ernteten umfassende und dauerhafte Vorteile. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans verändert – genau wie Allah, der Erhabene, versprochen hat, ihn zu bewahren – eine Auszeichnung, die kein anderes Buch teilt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, identifizierte die tiefsten Leiden der Gesellschaft und legte für jedes einzelne praktische Heilmittel vor. Wenn die Wurzeln beseitigt sind, lösen sich die unzähligen Folgeprobleme von selbst. So deckt der Heilige Koran umfassend ab, was Individuen und Gesellschaften brauchen, um in diesem und im nächsten Leben zu gedeihen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Dies ist das höchste, ewige Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch sein Nutzen ist denen vorbehalten, die aufrichtig nach der Wahrheit suchen und sie in die Tat umsetzen, während diejenigen, die ihren Wünschen nachjagen und selektiv handeln, in diesem und im nächsten Leben nur 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 17 Al Isra, Vers 41:

„ Und Wir haben den Inhalt dieses Korans diversifiziert, damit sie nachdenken können...“

Darüber hinaus macht dieser Vers, wie viele andere auch, deutlich, dass das Lernen, Nachdenken und Verstehen der islamischen Lehren ausnahmslos jedem offen steht und daher nicht nur Gelehrten vorbehalten ist. Das bedeutet nicht, dass Laien eigenständig Interpretationen erstellen oder Rechtsurteile ableiten sollten, was die Gefahr der Irreführung birgt. Vielmehr kann und sollte jeder über die klaren, nicht-juristischen Themen nachdenken – über zu entwickelnde Eigenschaften und zu vermeidende Laster –, um in beiden Welten Frieden und Sinn zu finden. Bei tieferen oder komplexeren Themen sollte man sich auf vertrauenswürdige Übersetzungen und Kommentare verlassen, um eine fundierte Führung zu erhalten. Die Auseinandersetzung mit dem Heiligen Koran auf diese Weise fördert Liebe und Ehrfurcht vor Allah, dem Erhabenen, stärkt den Glauben durch seine eindeutigen Beweise und inspiriert zu aufrichtigem Gehorsam. Dazu gehört der richtige Umgang mit den von ihm gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem im eigenen Leben. Der beste Weg ist, bei einem qualifizierten Gelehrten zu lernen und anschließend selbst zu reflektieren, um die Lehren in alltägliches Handeln umzusetzen. Wenn ein direktes Studium nicht möglich ist, wenden Sie sich einer

authentischen Exegese zu und suchen Sie bei auftretenden Unklarheiten nach wissenschaftlicher Klärung.

Doch im Gegensatz zu anderen Lebensweisen widersprechen die islamischen Lehren oft den weltlichen Wünschen der Menschen, und viele von ihnen lehnen sie ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 41:

„... aber es verstärkt sie nicht, außer in Abneigung.“

Als Folge dieser Reaktion werden sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, missbrauchen. Die Folge sind seelische und körperliche Unruhe, falsche Prioritäten und Beziehungen sowie die Vernachlässigung der Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies bringt Stress, Not und Herausforderungen in diesem und im Jenseits mit sich, selbst wenn sie sich vorübergehend weltlichen Annehmlichkeiten hingeben.

Darüber hinaus tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten menschengemachter Systeme aufgibt, dies in erster Linie, um seine weltlichen Wünsche zu befriedigen, da alle von Menschen erdachten Kodizes letztlich von weltlichen Wünschen geprägt sind. Die Reichen und Mächtigen folgen diesem Weg oft am stärksten, da sie wissen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam von ihnen die Unterwerfung unter einen

klaren moralischen Rahmen erfordert, der die Verfolgung ihrer fehlgeleiteten Wünsche und Bestrebungen einschränkt. Um ihren Status und Einfluss zu schützen, ermutigen sie andere, demselben Weg zu folgen. Historisch erklärt dies, warum die Elite zu den Ersten gehörte, die die Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – ablehnten und bekämpften. Ihr Widerstand beruht nicht darauf, dass der Islam den Beweisen zufolge richtig oder falsch ist; er spiegelt lediglich ihre Einstellung wider, ihren Wünschen nachzugeben. Aufgrund ihrer Wünsche haben Menschen im Laufe der Zeit Religionen und Lebensweisen erfunden, um ihre weltlichen Wünsche wie Tiere zu erfüllen und gleichzeitig vorzugeben, fromme Gläubige und fortschrittliche Denker zu sein. Doch bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass die Vorstellung von mehr als einer Gottheit unbegründet ist, da jede Gottheit mit anderen um Macht und Kontrolle konkurrieren würde und jede etwas anderes begehren würde, was zu Chaos im Universum führen würde, was offensichtlich nicht der Fall ist. 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 ...“

Und Kapitel 17 Al Isra, Verse 42-43:

„Wenn es neben Ihm (andere) Götter gäbe, wie sie sagen, dann hätten sie (jeder) einen Weg zum Besitzer des Throns gesucht.“ Erhaben ist Er und hoch über dem, was sie sagen, durch große Erhabenheit.

Für jeden, der unvoreingenommen und offen darüber nachdenkt, ist es offensichtlich, dass die Harmonie im Universum und die perfekt ausbalancierten Systeme im Universum eindeutig auf die Einheit Allahs, des Erhabenen, hinweisen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 44:

„Die sieben Himmel und die Erde und alles, was darin ist, preisen Ihn. Und es gibt nichts, was nicht durch Sein Lob gepriesen würde. Doch ihr versteht ihre Art der Lobpreisung nicht...“

So ist beispielsweise der genaue Abstand der Sonne zur Erde ein klares Zeichen göttlicher Planung, denn selbst eine geringe Abweichung würde den Planeten unbewohnbar machen. Ebenso wurde die Erde selbst mit einer perfekt ausgewogenen und reinen Atmosphäre erschaffen, die die wesentlichen Bedingungen für gedeihendes Leben bietet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Die genaue Länge von Tag und Nacht und ihre jahreszeitlichen Schwankungen sollen es den Menschen ermöglichen, ihre Zeit optimal zu nutzen. Längere Tage würden sie ermüden; längere Nächte würden ihnen nicht genügend Zeit für Erwerb und Wissenserwerb bieten. Umgekehrt kämen die Menschen bei zu kurzen Nächten nicht ausreichend zur Ruhe, um gesund zu bleiben. Eine Veränderung der Tag- und Nachtlänge würde

zudem das Pflanzenwachstum stören und sich negativ auf die Ernährung von Mensch und Tier auswirken.

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...“

Auch der perfekt ausbalancierte Wasserkreislauf weist unmissverständlich auf einen Schöpfer hin. Wasser verdunstet aus den Meeren, steigt auf und kondensiert zu saurem Regen, der auf die Berge fällt. Diese Berge neutralisieren den Säuregehalt auf natürliche Weise und machen das Wasser für Mensch und Tier unbedenklich. Jede Störung dieses empfindlichen Systems hätte verheerende Folgen für das Leben auf der Erde. Ebenso verhindert das Salz in den Meeren, dass die Verwesung toter Meerestiere das Wasser verunreinigt. Ohne dieses Gleichgewicht könnte das Leben im Meer nicht überleben, und die daraus resultierenden Verunreinigungen würden auch das Leben an Land beeinträchtigen. Auch die Ozeane selbst sind perfekt ausbalanciert: Ihr Wasser bietet Meereslebewesen Schutz und ermöglicht gleichzeitig schweren Schiffen, Güter zu transportieren. Schon geringe Veränderungen in der Wasserzusammensetzung würden ein Nebeneinander von Leben und Schifffahrt unmöglich machen. Auch heute noch ist der Seeverkehr das am weitesten verbreitete Transportmittel für Güter rund um den Globus, was die anhaltende Bedeutung dieses natürlichen Gleichgewichts für das menschliche Leben unterstreicht. Im Gegensatz dazu ist die Evolution ein

Prozess der Mutation, der naturgemäß unvollkommen ist. Betrachtet man jedoch die unzähligen Arten auf der Welt, wird deutlich, dass sie perfekt an ihre Umgebung angepasst sind. Kamele beispielsweise sind darauf ausgelegt, extreme Hitze zu ertragen und lange Zeit ohne Wasser zu überleben, was sie ideal für das Leben in der Wüste macht. Diese präzise Anpassung spiegelt eher die Weisheit und den Plan eines Schöpfers wider als den Zufall. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Die Ziege ist perfekt konstruiert, sodass Unreinheiten in ihrem Körper vollständig von der Milch getrennt werden, die sie produziert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Milch rein und trinkbar bleibt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, für euch ist das Weiden von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.“

Jede Art hat eine bestimmte Lebensspanne, die dazu beiträgt, das Gleichgewicht zu wahren und zu verhindern, dass eine Art andere dominiert. Fliegen beispielsweise leben nur drei bis vier Wochen, können aber bis zu 500 Eier legen. Wäre ihre Lebensdauer länger, würde ihre Population unkontrolliert wachsen und andere Arten bedrohen. Im Gegensatz dazu

bringen Lebewesen mit einer langen Lebensdauer typischerweise nur wenige Nachkommen hervor und halten so ihre Population auf natürliche Weise unter Kontrolle. Ein solch präzises Gleichgewicht kann weder 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 der Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Winde spielen in der Natur eine entscheidende Rolle. Sie ermöglichen die Bestäubung und damit die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. Früher waren Winde für die Seefahrt unerlässlich, und auch heute noch ist die Seeschifffahrt das wichtigste Transportmittel für Güter rund um den Globus. Winde leiten auch Regenwolken in bestimmte Regionen und sorgen so für Wasser, das alle Lebewesen benötigen. Das Windsystem auf der Erde ist perfekt ausbalanciert: Zu wenig Wind würde Chaos verursachen, zu viel Wind ebenfalls Unordnung. Ebenso ist der Niederschlag präzise reguliert – zu wenig Regen verursacht Dürre und Hungersnot, zu viel Regen führt zu verheerenden Überschwemmungen. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir haben vom Himmel Regen in Maßen herabgesandt und ihn auf der Erde niedergehen lassen. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Dieses makellose Gleichgewicht kann nicht dem Zufall geschuldet sein; es offenbart unmissverständlich die Hand des Schöpfers. Wer über diese perfekt geordneten Systeme nachdenkt, kann die Existenz eines einzigen, allmächtigen Schöpfers, der alles regiert, nicht leugnen.

Da sich die gesamte Schöpfung, mit Ausnahme der Menschheit, vollständig dem Willen Allahs, des Erhabenen, ergeben hat, existiert sie in einem Zustand des Gleichgewichts und der Harmonie. Kapitel 17 Al Isra, Vers 44:

„Die sieben Himmel und die Erde und alles, was darin ist, preisen Ihn. Und es gibt nichts, was nicht durch Sein Lob gepriesen würde. Doch ihr versteht ihre Art der Lobpreisung nicht...“

Gleichgewicht und Harmonie werden deutlich, wenn man die Schöpfung des Universums betrachtet, wie etwa den beständigen Auf- und Untergang der Sonne, die verschiedenen Mondphasen und die zahlreichen Planeten, die ihre Umlaufbahnen beibehalten. Diese Harmonie wird nur erreicht, wenn man sich Allah, dem Erhabenen, vollständig unterwirft. Im Gegensatz dazu fehlt diese Harmonie unter der Menschheit, da sie sich im Gegensatz zum Rest der Schöpfung Allah, dem Erhabenen, nicht unterwirft. Um daher die gleiche Harmonie und das gleiche Gleichgewicht wie im Universum im eigenen Leben zu erreichen, muss der Einzelne Allah, dem Erhabenen, jederzeit aufrichtig gehorchen, indem er die ihm gemäß den Lehren des Islam zuteil gewordenen Segnungen richtig nutzt. Diese Herangehensweise stellt sicher, dass man einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erreicht, alle Aspekte seines Lebens in Einklang bringt und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten

Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten wird letztendlich zu Frieden in beiden Welten führen. Und da Allah, der Erhabene, von den Menschen keine Vollkommenheit verlangt, werden demjenigen, der aufrichtig danach strebt, Ihm zu gehorchen, alle Fehler vergeben, die er macht. Kapitel 17 Al Isra, Vers 44:

„... Er ist wahrlich nachsichtig und verzeihend.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 44:

„Die sieben Himmel und die Erde und alles, was darin ist, preisen Ihn. Und es gibt nichts, was nicht durch Sein Lob gepriesen würde. Doch ihr versteht ihre Art der Lobpreisung nicht...“

Da im Allgemeinen nichts im Universum ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, geschieht, einschließlich der Herausforderungen, denen die Menschen begegnen, sollten sie Allah, den Erhabenen, preisen, indem sie Ihm keine negativen Dinge zuschreiben. Stattdessen sollten sie erkennen, dass alles, was Er für sie entscheidet, das Beste für sie ist, auch wenn ihnen 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.“

nichts Negatives zuzuschreiben – was die Essenz seiner Verherrlichung ist –, fördert eine positive Einstellung. Diese positive Einstellung ist entscheidend, da sie hilft, Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Dieser Gehorsam bedeutet, die Segnungen, die er uns gemäß den islamischen Lehren gegeben hat, richtig zu nutzen und führt zu innerem Frieden in beiden Welten, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. In Schwierigkeiten sollte man sich daran erinnern, dass die eigene Situation viel schlimmer sein könnte. Handelt es sich um weltliche Angelegenheiten, sollte man dankbar sein, dass dies den Glauben nicht beeinträchtigt. Anstatt sich auf den unmittelbaren Schmerz zu konzentrieren, der mit der Herausforderung einhergeht, sollte man sich auf die letztendliche Belohnung konzentrieren, die diejenigen erwartet, die um Allahs willen geduldig sind. Wenn jemand bestimmte Segnungen verliert, sollte er an die zahlreichen Segnungen denken, die er noch besitzt. In jeder Prüfung sollte man sich an den Vers aus dem Heiligen Koran erinnern, der die verborgenen Weisheiten in Herausforderungen und Prüfungen hervorhebt, die zunächst vielleicht nicht offensichtlich sind. Daher ist die aktuelle Situation, in der sie sich befinden, tatsächlich vorteilhafter als das, was sie sich ursprünglich gewünscht haben. 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.“

Zusammenfassend ist es wichtig, über diese und andere Fakten nachzudenken, um eine positive Einstellung zu entwickeln. Diese ist entscheidend für die angemessene Verherrlichung Allahs, des Erhabenen, indem man davon absieht, ihm negative Aspekte zuzuschreiben. Denken Sie daran: Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 98:

„So lobpreisen Sie [Allah] mit dem Lob Ihres Herrn...“

Allah, dem Erhabenen, für die zahlreichen und fortwährenden Segnungen, die er den Menschen gewährt, Dankbarkeit auszudrücken, ist richtig und gerecht. Dankbarkeit durch Absicht zu zeigen bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit durch Worte auszudrücken bedeutet, 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 Qur‘an 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 man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Doch der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und die Vorbereitung auf die Verantwortung am Jüngsten Tag durch die richtige Nutzung seiner Segnungen, wie sie in der islamischen Lehre dargelegt sind, widersprechen den weltlichen Wünschen der Menschen. Viele von ihnen lehnen die islamischen Lehren ab und ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Infolgedessen werden ihre Wünsche zu einer Barriere zwischen ihrer Fähigkeit, beide Welten zu verstehen und inneren Frieden zu finden. Kapitel 17 Al Isra, Verse 45-46:

„Und wenn du den Koran rezitierst, legen Wir zwischen dich und diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, eine verborgene Trennwand. Und Wir haben ihre Herzen mit Hüllen bedeckt, damit sie ihn nicht verstehen, und in ihre Ohren haben Wir Taubheit gelegt...“

Da im Universum nichts ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, geschieht, wird dieses Ergebnis Ihm zugeschrieben. Doch es ist offensichtlich, dass dieses Ergebnis nur eintritt, weil sie sich dafür entscheiden, die göttlichen Lehren abzulehnen und zu ignorieren.

Wenn ein Mensch von seinen weltlichen Gelüsten überwältigt wird, verliert er die Kontrolle über seine Fähigkeiten und sein Verhalten und wird nur noch von dem Drang getrieben, diese Gelüste zu befriedigen, wobei er die negativen Auswirkungen, die sich daraus ergeben, häufig außer Acht lässt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 46:

„Und Wir haben ihre Herzen mit Hüllen bedeckt, damit sie es nicht verstehen, und in ihren Ohren haben wir Taubheit angebracht...“

Dieses Szenario ähnelt dem eines Drogenabhängigen, dessen Abhängigkeit ihn zu Drogen treibt und ihn die Kontrolle über sein Handeln verlieren lässt. Er könnte sich unrechtmäßig verhalten, wie zum Beispiel stehlen, ohne sich der schädlichen Folgen seiner Entscheidungen bewusst zu sein, da seine Sucht sein Urteilsvermögen völlig getrübt hat. Ein vergleichbares Ergebnis können überwältigende weltliche Wünsche, wie der Wunsch nach Reichtum, haben. Wird ein Wunsch stärker, kann er sich in eine Sucht verwandeln, die das Handeln und Verhalten eines Menschen bestimmt. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie man seine Wünsche reguliert und nur nach rechtmäßigen Wünschen strebt, um solche Folgen zu vermeiden. Diese führen unweigerlich zu unethischem Verhalten und gesundheitlichen Problemen, sowohl geistig als auch körperlich, durch einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand und durch die Fehleinschätzung von allem und jedem im eigenen Leben. Je mehr man von seinen Wünschen kontrolliert wird, desto weiter entfernt man sich vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 46:

„...Und wenn du im Koran nur deinen Herrn erwähnst, wenden sie sich angewidert ab.“

Denn die Anerkennung der Einheit Allahs, des Erhabenen, bedeutet, Ihm in jeder Situation zu gehorchen und die Segnungen, die Er uns gemäß den

islamischen Lehren gewährt hat, richtig zu nutzen. Hingegen ermöglicht das Befolgen anderer Lebensweisen, wie etwa sozialer Medien, Mode und Kultur, die Erfüllung weltlicher Wünsche, da alle Lebensweisen, mit Ausnahme des Islam, auf den Wünschen der Menschen beruhen. So behaupten beispielsweise Religionen, dass man, solange man an ihre Religion glaubt, in beiden Welten Erlösung erlangt, unabhängig von seinen Taten. Die Reichen und Einflussreichen lehnen den Islam häufig ab, weil die Annahme seines klaren ethischen Rahmens ihre weltlichen Wünsche kontrollieren würde. Sie erkennen, dass die Unterwerfung unter einen höheren Moralkodex ihre Fähigkeit einschränkt, selbstgefälligen Wünschen nachzugehen. Um ihren Status zu schützen, scharen sie andere um eine gemeinsame Ablehnung, da sie befürchten, dass jede Hinwendung zum Glauben ihre Autorität untergraben könnte. Im Laufe der Geschichte waren diese Eliten die ersten, die sich den Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – widersetzten. Ihr Widerstand wurzelte nicht in einer fairen Einschätzung der Wahrheit des Islam, sondern in der Entschlossenheit, ihre eigenen Interessen zu schützen. In Wahrheit spiegelt ihre Opposition nichts weiter als den Versuch wider, Macht zu erhalten und persönliche Wünsche zu befriedigen, sondern keine ernsthafte Kritik am Glauben. Tatsächlich haben diejenigen, die den islamischen Lehren zuhören, deren Vertrauenswürdigkeit stets anerkannt, selbst wenn sie sich öffentlich dagegen aussprachen.

Vor der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina verbrachten drei angesehene Männer aus der nichtmuslimischen Gemeinde Mekkas – Abu Jahl, Abu Sufyan und Akhnas Bin Shariq – eine Nacht damit, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) heimlich zuzuhören, wie er den Heiligen Quran rezitierte. Sie waren so diskret, dass sie sich gegenseitig nicht bemerkten und erst bei Tagesanbruch nach Hause kamen und erfuhren, was die anderen getan hatten. Sie schalt einander und drängten einander, ihr Verhalten nicht zu wiederholen, da sie befürchteten, es könnte den Eindruck

erwecken, der Islam sei tatsächlich die Wahrheit. Doch keiner von ihnen befolgte ihren Rat, und sie wiederholten ihr Verhalten in der folgenden und der übernächsten Nacht. In der dritten Nacht ermahnten sie sich erneut gegenseitig und bestanden darauf, einen Pakt zu schließen, sich so nicht wieder zu verhalten. Dieser Bericht ist in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 1, Seiten 366-367, dokumentiert. Kapitel 17 Al Isra, Vers 47:

„ Wir wissen am besten, wie sie darauf hören, wenn sie dir zuhören, und wenn sie sich in einem privaten Gespräch befinden, wenn die Übeltäter sagen: „Du folgst nur einem Mann, der von Magie beeinflusst ist.““

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle auslösen, insbesondere wenn persönliche Wünsche über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dies kann zu Kritik an denjenigen führen, die ihren Glauben treu bewahren, häufig von Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Faktoren wie soziale Medien, Modetrends und kulturelle Normen oft Druck auf diejenigen aus, die islamischen Werten folgen. Das Bekenntnis zum Islam wird oft als Hindernis für ihr Streben nach Wohlstand und sozialem Status wahrgenommen. Branchen, die vom Islam kritisiert werden, lehnen typischerweise die Integration islamischer Prinzipien ab und halten Muslime von der Ausübung ihres Glaubens ab. Dies schürt die weit verbreitete antiislamische Stimmung, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, zu beobachten ist, erheblich.

Darüber hinaus werden diejenigen, die islamischen Prinzipien folgen wollen, die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und den angemessenen Umgang mit den empfangenen Segnungen fördern, oft von Exzessen kritisiert – Menschen, die ihren Impulsen hemmungslos nachgeben, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Kritiker 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 getrieben ist. Sie konzentrieren sich häufig auf bestimmte Aspekte des Islam, wie die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu untergraben. Einsichtige Menschen erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Kritik, die aus der Missachtung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin entsteht. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung für Frauen, wenden aber nicht die gleiche Sorgfalt 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 Schwäche und den Mangel an Tiefgang ihrer Argumente. Letztlich sind es die fundamentalen Lehren 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 17 Al Isra, Verse 47-48:

„ ... wenn die Übeltäter sagen: „Ihr folgt nur einem Mann, der von Zauberei besessen ist.“ Schau, wie sie Vergleiche anstellen, aber sie sind in die Irre gegangen und können keinen Weg finden.“

Obwohl sie Unwahrheiten über den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbreiteten, war ihre Täuschung selbst für ihre eigene Gemeinde durchschaubar. Die Führer Mekkas, die die arabische Sprache fließend beherrschten, erkannten, dass der Heilige Koran nicht von einem Menschen verfasst worden war. Da sie den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vier Jahrzehnte vor seiner göttlichen Mission persönlich kannten, waren sie sich seiner unerschütterlichen Ehrlichkeit und Integrität bewusst. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keinen Zugang zu früheren offenbarten Schriften hatte – ein Punkt, der sowohl von den Gläubigen der Schrift als auch von den Nichtmuslimen Mekkas anerkannt wird –, ist klar, dass er sich deren ursprüngliche oder verfälschte Lehren nicht auf menschlichem Wege angeeignet haben konnte. Diese Tatsache ist ein eindrucksvoller Beweis für die göttliche Quelle 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.

Diese Tatsachen waren jedem mit gesundem Menschenverstand klar und infolgedessen konnten sie trotz ihrer Bemühungen keinen Weg finden, die Ausbreitung des Islam zu stoppen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 48:

„Seht, wie sie euch Vergleiche vorlegen. Doch sie sind vom Weg abgekommen und können keinen Weg finden.“

Dieser Vers könnte auch bedeuten, dass man, solange man seinen weltlichen Wünschen den Vorzug vor der rechten Rechtleitung gibt, in beiden Welten niemals den Weg zum Seelenfrieden finden wird. Denn die weltliche Welt wird einen stets dazu ermutigen, die gewährten Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen geraten die Menschen in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, ordnen alles und jeden in ihrem Leben falsch ein und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies wiederum führt zu Stress, Not und Widrigkeiten in beiden Welten, selbst wenn man gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießt. Daher ist es notwendig, dass man die Lehren des Islam zu seinem eigenen Wohl annimmt und danach handelt, auch wenn diese im Widerspruch zu den eigenen Wünschen stehen. Man sollte sich an einem weisen Patienten orientieren, der das überlegene Wissen des Arztes erkennt und medizinischen Rat annimmt und befolgt, obwohl ihm bittere Medikamente und eine restriktive Diät verschrieben werden. So wie ein Patient durch Gehorsam gegenüber dem Arzt letztendlich geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so erlangt auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt, wahres Gleichgewicht an Körper und Geist. Denn der Einzige, der das vollständige Wissen darüber besitzt, wie ein Mensch sein Gleichgewicht erreichen und alles und jeden in seinem Leben richtig positionieren kann, ist Allah, der Erhabene.

Wie bereits erwähnt, versuchen führende Persönlichkeiten und einflussreiche Persönlichkeiten der Gesellschaft stets, Menschen davon abzubringen, die göttliche Führung anzunehmen und danach zu handeln, da dies ihren weltlichen Ambitionen nach Reichtum und Macht widerspricht. Doch ungeachtet der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel werden ihre Versuche, die göttliche Führung aus der Gesellschaft zu verbannen, letztlich scheitern, denn sie können weder Allah, den Erhabenen, noch die Führung, die Er der Menschheit gewährt hat, überwältigen. Stattdessen werden ihre Bemühungen und die von Menschen geschaffenen Regeln von der göttlichen Führung überschattet, die sicherstellt, dass jeder, der wahre Führung sucht, diese auch findet und entsprechend handeln kann. Da sich ihr Kampf gegen Allah, den Erhabenen, richtet, werden sie die Wahrheit des Islam unweigerlich nicht besiegen können, wie die Geschichte deutlich gezeigt hat. Zahlreiche Einzelpersonen, Organisationen und Sektoren sind aufgestiegen und untergegangen und haben versucht, den Islam mit verschiedenen Mitteln aus der Gesellschaft zu verbannen, darunter Politik, Krieg, Propaganda und soziale Medien. Dennoch bleibt der Islam standhaft und wird bis zum Tag des Jüngsten Gerichts bestehen. Ihre Bemühungen, den Islam zu beseitigen, sind so sinnlos, wie der Versuch, 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, außer um Sein Licht zu vervollkommen, obwohl es den Ungläubigen missfällt.“

Die Lehren des Islam sind der Menschheit vollständig zugänglich. Es liegt nun in der Verantwortung eines jeden Menschen, in diesem und im Jenseits Frieden zu suchen, indem er die Prinzipien des Islam annimmt und anwendet. Dies führt zu einem harmonischen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht es, allen Aspekten des Lebens Priorität einzuräumen und sich angemessen auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten.

Eine weitere Methode, die von den Führern der Nichtmuslime Mekkas angewandt wurde, um andere von der Annahme des Islam abzuhalten, da sie befürchteten, ihren sozialen Status und ihre Führungsrolle zu verlieren, bestand darin, die Realität der Auferstehung in Frage zu stellen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 49:

Und sie sagen: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Partikel sind, werden wir dann [wirklich] als neue Schöpfung auferstehen?“

Zunächst ist zu beachten, dass Menschen, die ein Konzept ablehnen, das ihren Wünschen widerspricht, typischerweise darin verharren, dieses Konzept so zu übertreiben, dass es lächerlich und unwahr erscheint, und so ihre Ablehnung rechtfertigen. Wenn jemand beispielsweise darauf beharrt, andere, wie etwa seine Verwandten, schlecht zu behandeln, und stattdessen dazu angehalten wird, sie mit Respekt und guten Manieren zu behandeln, entschuldigt derjenige, der dies nicht möchte, sein schlechtes Verhalten damit, dass ihm geraten wurde, perfekt zu sein und sich anderen gegenüber wie ein Engel zu benehmen, indem er ihnen gegenüber niemals schlechtes Verhalten zeigt. Da Menschen nicht perfekt sind, ist dies offensichtlich nicht

möglich. Ihre Reaktion lässt daher den ursprünglich praktisch erreichbaren Vorschlag lächerlich und unmöglich erscheinen und rechtfertigt so ihr schlechtes Verhalten und ihren Wunsch, sich nicht zum Besseren zu ändern. Dieses Verhalten hindert einen daran, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, was unweigerlich in die Irre führt. Wer es versäumt, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, wird seinen Charakter nicht verbessern, sondern die ihm zuteil gewordenen Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistiger und körperlicher Verwirrung, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und sind nicht darauf vorbereitet, am Tag des Jüngsten Gerichts zur Verantwortung gezogen zu werden. Diese Nachlässigkeit führt zu Stress, Schwierigkeiten und Widrigkeiten in diesem und im Jenseits, unabhängig von ihrem materiellen Reichtum. Darüber hinaus hindert sie die mangelnde Verantwortung für ihr Handeln daran, die Rechte anderer zu wahren. Folglich tragen sie zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gemeinschaft bei.

Kapitel 17 Al Isra, Verse 49-51:

Und sie sagen: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Partikel sind, werden wir dann als neue Schöpfung auferstehen?“ Sag: „Seid ihr Steine oder Eisen? Oder eine Schöpfung dessen, was in eurer Brust groß 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 nutzt Allah, der Erhabene, beispielsweise

Regen, um lebloses, unfruchtbares Land wiederzubeleben und lässt einen toten Samen zum Leben erwachen, der die Schöpfung nährt. Auf die gleiche Weise kann und wird Allah, der Erhabene, den Menschen wiederbeleben, verglichen mit einem toten Samen, der in der Erde vergraben ist, so wie der Samen zum Leben erwächst. Der Wechsel der Jahreszeiten veranschaulicht die Auferstehung anschaulich. Im Winter beispielsweise sterben die Blätter ab und lassen den Baum leblos erscheinen. In anderen Jahreszeiten jedoch erscheinen die Blätter wieder und der Baum erstrahlt wieder in neuem Glanz. Der Prozess der Auferstehung findet auch im Körper statt. Zellen, wie beispielsweise Hautzellen, sterben und regenerieren sich ständig. Auch der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen dient als weiteres Beispiel für die Auferstehung. Schlaf ist dem Tode ähnlich, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend außer Kraft gesetzt sind. Allah, der Erhabene, gibt dann die Seele eines Menschen zurück, wenn dieser weiterleben soll, und erweckt den Schlafenden so erneut zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

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 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 für das Leben sorgen 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. Unterdrückerische und tyrannische Menschen entziehen sich in diesem Leben häufig den Konsequenzen. Im Gegensatz dazu erleiden viele Menschen Unterdrückung und andere Härten, ohne für ihr Durchhalten den ihnen gebührenden Lohn zu erhalten. Zahlreiche Muslime, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, begegnen in dieser Welt oft verschiedenen Herausforderungen und erhalten nur einen Bruchteil ihrer Belohnung, während diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, offen ungehorsam sind, weltlichen Luxus genießen. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen für Ausgewogenheit sorgt, sollten auch Belohnung und Bestrafung für Taten ausgeglichen sein. Dies ist in dieser Welt jedoch eindeutig nicht der Fall, weshalb dies zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts, geschehen muss.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, in dieser Welt umfassend zu belohnen und zu bestrafen. Ein Grund dafür, dass er hier keine vollständige Bestrafung verhängt, besteht darin, den Menschen zahlreiche Gelegenheiten zu geben, aufrichtig zu bereuen und ihre Taten zu bessern. Er gewährt Muslimen in diesem Leben keine vollständige Belohnung, da es 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 dieser Glaube an das Verborgene das, was 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 seine Bedeutung verlieren.

Darüber hinaus motiviert die Angst vor einer vollständigen Bestrafung und die Hoffnung auf eine umfassende Belohnung im Jenseits den Einzelnen, von Sünden Abstand zu nehmen und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt untergehen. Denn Strafe und Belohnung können erst dann vollzogen werden, wenn alle Handlungen beendet sind. Der Tag der Vergeltung kann also erst eintreten, wenn die Handlungen der Menschen abgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass die materielle Welt irgendwann untergehen wird.

Da Allah, der Erhabene, die Menschen aus dem Nichts erschaffen hat, ist es zudem leichter, sie wiederzubeleben, nachdem sie zu Staub und Knochen geworden sind. Kapitel 17 Al Isra, Vers 51:

„...Und sie werden sagen: „Wer wird uns wiederherstellen?“ Sag: „Er, der euch das erste Mal hervorgebracht hat.“ Dann werden sie mit dem Kopf zu dir nicken...”

Ihr Verhalten macht deutlich, dass sie nicht an der Wahrheit interessiert waren, sondern sich mit ihren Fragen und ihrem Verhalten lediglich über die islamischen Lehren lustig machten, um andere davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Generell sollte man es vermeiden, in verschiedenen Situationen, seien sie weltlicher oder religiöser Natur, vorgefasste Meinungen zu fällen, da dies eine Hauptursache für Irreführung ist. Man

sollte stattdessen jeder Situation, der man begegnet, unvoreingenommen und unvoreingenommen begegnen und seine Antworten und sein Verhalten auf Beweise und Wissen stützen, selbst wenn die eigenen Wünsche widerlegt werden. So stellt man sicher, dass man im Leben die richtigen Entscheidungen trifft, denn die richtige Führung kann man nicht erlangen, indem man Wissen und Beweise widerlegt.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 51:

„... und sagen Sie: „Wann ist es?“ Sagen Sie: „Vielleicht ist es bald.““

In Wirklichkeit beginnt mit dem Tod eines Menschen das Jüngste Gericht, da er weder gute Taten vollbringen noch seine Sünden bereuen kann. Da der Tod zu einem unbekannten Zeitpunkt eintritt, darf man sich keine falschen Hoffnungen auf ein langes Leben machen, da dies davon abhält, sich auf den Tod und die Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten. Unrealistische Erwartungen an ein langes Leben sind zutiefst bedauerlich, da sie dazu führen, dass man dem Anhäufen weltlichen Besitzes den Vorrang vor der Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod einräumt. Um diese Realität zu begreifen, muss man nur seinen typischen 24-Stunden-Tag betrachten und sehen, wie viel Zeit er mit weltlichen Dingen und wie viel mit spiritueller Vorbereitung verbringt. Tatsächlich gehören falsche Hoffnungen auf ein langes Leben zu den wirksamsten Werkzeugen des Teufels, um Menschen in die Irre zu führen. Wer davon überzeugt ist, lange zu leben, zögert die Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod hinaus und glaubt fälschlicherweise, dies später tun zu können. Oft kommt dieses „Später“ nie,

und Menschen sterben, ohne ausreichende Vorbereitungen für das Kommende getroffen zu haben.

Darüber hinaus führt die Illusion eines langen Lebens dazu, dass echte Reue und Charakterentwicklung aufgeschoben werden, da die Menschen denken, sie hätten noch viel Zeit, sich zu ändern. Sie treibt den Menschen auch dazu, materiellen Reichtum anzuhäufen, in dem Glauben, er werde diese Ressourcen während seines langen Lebens auf Erden brauchen. Der Teufel flößt den Menschen Angst ein und suggeriert ihnen, sie müssten für ihre späteren Jahre Reichtum anhäufen, aus Angst, ihnen fehle die Unterstützung, wenn sie gebrechlich und arbeitsunfähig werden. Sie übersehen die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, so wie er in ihrer Jugend für sie gesorgt hat, auch im Alter für sie sorgen wird. In Wirklichkeit wurden die Vorkehrungen für die gesamte Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde getroffen, wie es in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, heißt. Es ist in der Tat merkwürdig, wie jemand 40 Jahre lang für seine Rente sparen kann, die selten länger als 20 Jahre dauert, es aber versäumt, sich in ähnlicher Weise auf das ewige Leben nach dem Tod vorzubereiten.

Der Islam ermutigt Muslime, sich um ihr weltliches Leben zu kümmern, anstatt es aufzugeben. Sparen für die nahe Zukunft ist akzeptabel, solange das Jenseits Priorität hat. Obwohl viele die Möglichkeit anerkennen, jederzeit sterben zu können, verhalten sich manche so, als würden sie in diesem Leben ewig leben. Selbst wenn ihnen ewiges Leben auf Erden angeboten würde, könnten sie aufgrund der Einschränkungen von Tag und Nacht immer noch Schwierigkeiten haben, härter zu arbeiten, um mehr materiellen Reichtum anzuhäufen. Wie viele Menschen sind früher gestorben als erwartet? Und wie viele lernen tatsächlich daraus und ändern ihr Verhalten?

Tatsächlich ist einer der tiefsten Kummer, den ein Mensch beim Tod oder in jeder Phase des Jenseits empfindet, das Bedauern, sich nicht ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben. 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 vorübergehend bewohnen möchte, als in eines, in dem man langfristig leben möchte. Dies verdeutlicht die Tendenz, der vergänglichen Welt den Vorzug vor dem ewigen Leben nach dem Tod zu geben.

Man sollte sowohl in diesem Leben als auch im Jenseits nach Erfolg streben, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass der Tod unerwartet eintreten kann, unabhängig von der erwarteten Zeit, den Umständen oder dem Alter. Daher sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Planung einer ungewissen Zukunft in dieser Welt haben.

Wer nicht erkennt, wie schnell das Leben in dieser Welt vergeht, wird die ihm gewährte Zeit und die ihm zuteil gewordenen Segnungen nicht richtig nutzen. Infolgedessen wird er die ihm zuteil gewordenen Segnungen weiterhin missbrauchen. Dies wird ihn geistig und körperlich verunsichern und dazu führen, dass er seine Prioritäten und Beziehungen falsch einordnet. Infolgedessen wird er Angst, Not und Prüfungen ausgesetzt sein, selbst wenn er scheinbar gewisse materielle Annehmlichkeiten genießt. Und da seine Einstellung ihn daran hinderte, sich auf seine Verantwortung am Tag des Gerichts vorzubereiten, wird er diese Welt in einem Augenblick verlassen und unvorbereitet im Jenseits ankommen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 52:

„An dem Tag wird Er euch rufen, und ihr werdet Ihm mit Lob antworten und denken, dass ihr nur für kurze Zeit [auf der Welt] geblieben seid.““

Die wichtigste Lektion ist, dass dies ein Ruf ist, dem sich niemand verweigern kann oder wird. Daher ist es unerlässlich, dem Ruf Allahs, des Erhabenen, durch den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, indem man seinen Geboten aufrichtig gehorcht, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, im Einklang mit den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese Herangehensweise garantiert, dass man die einem zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah (dem Erhabenen) gefällt. Dies wiederum 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 8 An Anfal, Vers 24:

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

Wer diesem Ruf in diesem Leben folgt, wird den letzten Ruf leichter ertragen und beantworten können. Wer hingegen den Ruf Allahs, des Erhabenen, in dieser Welt ignoriert und seine Segnungen missbraucht, wird keinen Frieden finden und gezwungen sein, dem Ruf der Posaune zu folgen, was eine schwere Last für ihn sein wird. Man kann den Ruf Allahs, des Erhabenen, nur für eine begrenzte Zeit ignorieren, denn der letzte Ruf wird kommen, und niemand kann ihm entgehen oder ihn ignorieren. Da dies unvermeidlich ist, ist es ratsam, ihm jetzt, heute, zu folgen, anstatt nachlässig zu leben. Wer die Posaune unachtsam hört, dem hilft weder Handeln noch Bedauern, und was folgt, wird für ihn noch beängstigender sein. Daher müssen sie, wie der nächste Vers zeigt, dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, in dieser Welt folgen. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 53:

„Und sage Meinen Dienern, sie sollen das sagen, was besser ist ...“

Generell ist es wichtig zu erkennen, dass Sprache in drei Kategorien unterteilt werden kann. Die erste ist böse Rede, die gänzlich vermieden werden muss, da selbst ein einziges schädliches Wort einen Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle ziehen kann. Diese Warnung findet sich in einem Hadith, aufgezeichnet in Jami At Tirmidhi , Nummer 2314. Die zweite Kategorie ist eitle oder nutzlose Rede. Obwohl sie weder als Sünde noch als gute Tat gilt, ist sie gefährlich, da sie oft als Einfallstor für böse Rede

dient. Unnützes Gerede kann leicht zu übler Nachrede, Beleidigung und anderen schweren Sünden führen. Darüber hinaus wird solche Rede am Tag des Jüngsten Gerichts zutiefst bereuen, wenn die Menschen Zeuge der immensen Belohnung werden, die diejenigen erhalten, die es vermieden, ihre Worte zu verschwenden, und sie stattdessen für das Gute nutzten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

Und sag Meinen Dienern, sie sollen das Beste sagen. Wahrlich, Satan stiftet Zwietracht unter ihnen. Wahrlich, Satan ist für die Menschen stets ein offenkundiger Feind.

Die dritte und letzte Kategorie ist die gute Rede, die nützliche Worte in weltlichen und religiösen Angelegenheiten umfasst. Vor den ersten beiden Arten kann man sich durch ein einfaches Prinzip schützen: Sprich nur Gutes oder schweige. Selbst Schweigen wird belohnt, wenn es mit Bedacht gewählt wird. Diese Anleitung wird in einem Hadith in Sahih Muslim , Nummer 176, hervorgehoben. Gute Rede bedeutet auch, Rechtschaffenheit zu fördern, von Fehlverhalten abzuraten und in weltlichen und religiösen Angelegenheiten aufrichtige Ratschläge zu geben. Dies muss jedoch immer mit Sanftmut geschehen. Ein harscher Ton kann selbst wahrheitsgemäße Worte in eine Barriere verwandeln und andere weiter vom rechten Weg abbringen. Aus diesem Grund wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi , Nummer 2701, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Sanftmut in allen Angelegenheiten liebt. Letztendlich befolgt ein Gläubiger diese Anleitung, indem er über andere so spricht, wie er selbst gerne gesprochen werden würde, ob in ihrer Anwesenheit oder in ihrer Abwesenheit. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„Und sage Meinen Dienern, sie sollen das sagen, was besser ist ...“

Besser sprechen bezieht sich auch darauf, wie man auf die Sprache der Menschen reagiert, insbesondere auf schlechte Sprache, da eines der Ziele des Teufels darin besteht, durch böse Sprache Feindschaft und Hass zwischen den Menschen zu schüren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„...Wahrlich, Satan stiftet [Zwietracht] unter ihnen...“

Man sollte verstehen, dass das Antworten mit böser Sprache den Status weder erhöht noch beweist, dass man Recht hat. Auch das Antworten auf böse Sprache mit guten Worten oder Schweigen mindert den Status in keiner Weise. Im Gegenteil, wer sich so verhält, gewinnt aufgrund seines überlegenen Verhaltens mehr Respekt von anderen. Darüber hinaus kommt es oft zu böser Sprache, wenn man emotional ist, zum Beispiel wenn man wütend ist. Da böse Sprache Beziehungen manchmal schädlicher sein kann als körperliche Handlungen, ist es wichtig, zu schweigen und Gespräche zu vermeiden, bis man seine Emotionen unter Kontrolle hat. So stellt man sicher, dass man nichts sagt, was man später bereut und nicht mehr zurücknehmen kann. Schließlich benutzt der Teufel böse Sprache, um Menschen zu bösen Taten zu ermutigen. Deshalb muss man seine körperlichen Handlungen kontrollieren, indem man seine Sprache kontrolliert, sodass man gute Worte sagt oder schweigt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„... Tatsächlich ist Satan für die Menschheit immer ein klarer Feind.“

Allgemein gesagt: Um die Tricks des Teufels zu überwinden und Allah, dem Erhabenen, standhaft zu gehorchen, indem man die von Ihm gewährten Segnungen, wie beispielsweise die Fähigkeit zu sprechen, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, muss man einen starken Glauben entwickeln. Fester Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation standhaft zu gehorchen – ob in guten wie in schlechten Zeiten. Ein solcher Glaube wird gestärkt, indem man die klaren Anweisungen des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernt, darüber nachdenkt und danach lebt. Diese Quellen lehren, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, der Weg zu Frieden in diesem Leben und ewigem Erfolg im nächsten ist, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 54:

„Euer Herr weiß am besten über euch Bescheid. Wenn Er will, wird Er sich euer erbarmen ...“

Im Gegensatz dazu entwickeln diejenigen, die die islamischen Prinzipien nicht kennen, einen schwachen Glauben, der sie anfällig für Ungehorsam macht – insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit göttlichen Geboten in Konflikt geraten. Ihr mangelndes Verständnis hindert sie daran zu erkennen, dass wahrer Frieden nur durch die Unterwerfung der eigenen

Wünsche unter den Willen Allahs, des Erhabenen, erlangt wird. Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. Infolgedessen werden sie geistige und körperliche Instabilität erfahren, ihre Beziehungen und Prioritäten falsch einordnen und sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Trotz aller materiellen Annehmlichkeiten wird dies zu Not, Angst und Aufruhr in diesem und im nächsten Leben führen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 54:

„... oder wenn Er will, wird Er dich bestrafen...“

Aus diesem Grund muss jeder Gläubige danach streben, seinen Glauben zu stärken, indem er islamisches Wissen erwirbt und es konsequent anwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem man die Segnungen, die er gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. 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 . Da Allah, der Erhabene, den Menschen jedoch keine richtige Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, wird man nicht auf den rechten Weg gezwungen, wenn man es versäumt, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln. Kapitel 17 Al Isra, Vers 54:

„... Und Wir haben dich nicht als Verwalter über sie gesandt.“

Es ist grundsätzlich die Pflicht eines Menschen, seine Mitmenschen über den Unterschied zwischen richtiger und falscher Führung aufzuklären und sie gleichzeitig zu ermutigen, den richtigen Lebensweg zu wählen. Man kann jedoch niemanden zu dieser Entscheidung zwingen. Wer diese Realität nicht versteht, wird immer wieder Frustration und Enttäuschung gegenüber denen erleben, die sich für die falsche Führung entscheiden. Diese Traurigkeit kann sich zu Depressionen steigern, wenn man nicht erkennt, 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 nach Frieden in beiden Welten streben, selbst auf Kosten der Unterdrückung ihrer irdischen Wünsche, erkennen, dass die Kontrolle ihrer Wünsche in diesem Leben ein geringer Preis für den Seelenfrieden in beiden Welten ist. Darüber hinaus erkennen sie, dass die Erfüllung aller weltlichen Wünsche nicht zu wahren inneren Frieden führt. Dies wird deutlich, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten beobachtet.

Da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten der Menschen genau kennt, weiß er, wer nach rechter Führung strebt und wer nicht, und wird daher jeden Menschen entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 55:

„Und dein Herr weiß besser Bescheid über alle, die in den Himmeln und auf der Erde sind ...“

Da Allah, der Erhabene, die Menschheit über Generationen hinweg mit der richtigen Führung versorgt hat, bleibt niemandem eine Entschuldigung, wenn er sich bewusst für die Irreführung entscheidet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 55:

„...Und Wir haben einige der Propheten [auf verschiedene Weise] über andere gestellt, und David gaben Wir das Buch [der Psalmen].“

Egal wie weit sich die menschliche Zivilisation entwickelt und ungeachtet ihres Wissens in verschiedenen Bereichen – einschließlich der Erforschung des menschlichen Geistes und Körpers – wird es ihr niemals gelingen, einen Verhaltenskodex zu schaffen, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und für jede Lebenssituation geeignet ist. Dies ist unmöglich, da die Menschheit gerade erst beginnt, Aspekte ihrer eigenen Realität, wie beispielsweise die Funktionen des Gehirns, zu entdecken, geschweige denn ein umfassendes Verständnis zu entwickeln, das ausreicht, um ein fehlerfreies System zu etablieren, das Gerechtigkeit und inneren Frieden auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene garantiert. Nur Allah, der Erhabene, ist in der Lage, einen solchen Kodex bereitzustellen. Als Schöpfer aller Dinge ist sein Wissen unendlich und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur er ist befähigt, eine Rechtleitung zu erteilen, die klar zwischen Recht und Unrecht, Nutzen und Schaden unterscheidet und

der Menschheit in den Härten des Lebens Seelenfrieden bietet. Die Geschichte selbst beweist, dass dieser göttliche Kodex, wann immer er tatsächlich umgesetzt wurde, Gerechtigkeit, Gelassenheit und Harmonie in der Gesellschaft hervorbrachte. Deshalb müssen die Menschen den ihnen von Gott gegebenen Verhaltenskodex akzeptieren und danach leben und ihn als den größten Nutzen für ihr Wohlbefinden anerkennen – selbst wenn bestimmte Gebote im Widerspruch zu persönlichen Wünschen stehen. Sie sollten ihm folgen wie ein weiser Patient, der dem Rat seines Arztes vertraut, wohl wissend, dass selbst bittere Medizin oder strenge Disziplin letztlich ihrem Wohl dienen.

Darüber hinaus wurde der endgültige Kodex der göttlichen Führung für jeden Menschen bis zum Ende der Zeit entworfen, was ein Aspekt der Überlegenheit ist, die dem letzten Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) über die anderen Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) zugestanden wurde. Kapitel 17 Al Isra, Vers 55:

„...Und Wir haben einige der Propheten [auf verschiedene Weise] über andere gestellt...“

Außerdem wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4981, darauf hingewiesen, dass jedem der Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, viele Wunder gewährt wurden, die seine Mission unterstützten, doch dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, wurde der Heilige Qur'an als zeitloses Wunder gewährt. Die Wunder, die Allah, der Erhabene, den anderen Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, gewährte, waren auf bestimmte Zeiten und Orte beschränkt und sollten in erster Linie ihre

Botschaft bekräftigen, anstatt ihr Hauptaugenmerk zu legen. Da wundersame Ereignisse an Zeit und Ort gebunden sind, werden diejenigen, die sie miterleben, ermutigt, die Wahrheit zu akzeptieren. Für diejenigen, die diese flüchtigen Wunder nicht erlebt haben, bleiben sie jedoch bloße Geschichten und können bei denjenigen, die bereits gläubig sind, weder Glauben wecken noch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärken, da sie die Wunder nicht direkt beobachtet haben. Im Gegensatz dazu stellen der Heilige Koran und im weiteren Sinne die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein ewiges und lebendiges Wunder dar, das jedem jederzeit zur Verfügung steht und somit jedes vorübergehende Wunder, das den anderen Heiligen Propheten (Friede sei auf ihnen) gewährt wurde, bei weitem übertrifft. Kapitel 17 Al Isra, Vers 55:

„...Und Wir haben einige der Propheten [auf verschiedene Weise] über andere gestellt...“

Generell ist der Heilige Koran einzigartig in seiner sprachlichen Brillanz und Bedeutungsklarheit. Seine Verse besitzen eine Schönheit und Eloquenz, die alle anderen Schriften übertrifft, und sind frei von Widersprüchen oder Verwirrungen. Im Gegensatz zu anderen Überlieferungen präsentiert er die Geschichten alter Völker mit bemerkenswerter Detailliertheit, obwohl der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formelle Unterweisung in solchen Geschichten hatte. Er fördert alles, was dem Guten dient, und verbietet, was Schaden anrichtet, und führt sowohl Einzelpersonen als auch Gesellschaften zu Gerechtigkeit, Frieden und Wohlergehen. Im Gegensatz zu Poesie oder Folklore vermeidet er Übertreibungen und Falschheit und bietet stattdessen Verse voller Weisheit und praktischer Anleitung. Selbst wenn eine Passage wiederholt wird,

enthüllt sie jedes Mal neue Erkenntnisse und verliert nie ihre Aktualität oder Relevanz. Ihre Versprechen und Warnungen werden durch klare, rationale Beweise untermauert. Wenn es um Tugenden wie Geduld geht, bleibt er nicht abstrakt – er bietet konkrete Schritte zur Anwendung im wirklichen Leben. Der Heilige Koran ruft die Menschheit zu ihrer wahren Bestimmung auf: aufrichtige Hingabe an Allah, den Erhabenen, indem man seine Segnungen gemäß den islamischen Lehren auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt. Auf diesem Weg bringt er Harmonie in das innere und äußere Leben und bringt Beziehungen, Prioritäten und die Vorbereitung auf den Tag des Jüngsten Gerichts in Einklang. Er präsentiert den geraden Weg auf überzeugende und zugängliche Weise und bietet denen, die nach der Wahrheit suchen, Frieden und Erfüllung. Seine Führung spricht die menschliche Seele direkt an, ist zeitlos und universell nützlich. Angenommen und praktiziert, wird er zu einer heilenden Kraft – er hilft bei emotionalen, finanziellen und körperlichen Problemen und bietet Lösungen für persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Die Geschichte bestätigt seine transformative Kraft: Gemeinschaften, die nach seinen Lehren lebten, blühten in allen Bereichen. Und über all die Jahrhunderte hinweg wurde kein einziger Buchstabe verändert – so wie Allah, der Erhabene, versprochen hat, ihn zu bewahren. Keine andere Schrift teilt diese göttliche Bewahrung. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, hat die zentralen Probleme der Menschheit aufgezeigt und klare, wirksame Heilmittel dafür bereitgestellt. Indem diese grundlegenden Probleme angegangen werden, beginnen sich die Auswirkungen unzähliger anderer Probleme auf natürliche Weise zu lösen.

Durch diese göttliche Weisheit bietet der Heilige Koran einen umfassenden Rahmen für persönliches Wachstum und gesellschaftliches Wohlergehen und führt die Menschheit zum Erfolg in dieser Welt und im Jenseits. durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in ihrem Leben .
Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Der Heilige Koran gilt als das ewige und unvergleichliche Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten Gesandten, dem Heiligen Propheten Muhammad, geschenkt hat. Seine transformierende Kraft kann jedoch nur von denen entfaltet werden, die ernsthaft nach der Wahrheit streben und nach ihrer Führung leben. Wer sich ihm mit selektivem Glauben nähert oder zulässt, dass seine Wünsche seine Lehren außer Kraft setzen, wird letztendlich Verlust erleiden – sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits.
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.“

Dieses Verhalten wird sie dazu veranlassen, anderen Dingen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wie etwa sozialen Medien, Mode und Kultur, während sie fälschlicherweise glauben,

dass dieses Verhalten ihnen Seelenfrieden verschafft. Kapitel 17 Al Isra, Vers 56:

„Sprich: Ruft jene an, die ihr außer Ihm als Objekte des Gehorsams beansprucht habt, denn sie besitzen nicht die Fähigkeit, das Unglück von euch zu nehmen oder es auf jemand anderen zu übertragen.““

In dieser Welt verhindert eine solche Einstellung, dass ein Mensch sein geistiges und körperliches Gleichgewicht erlangt, und führt dazu, dass er seine Prioritäten und Beziehungen falsch einordnet. Infolgedessen werden genau die Dinge, die ihm Trost spenden sollten – Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu Quellen von Stress und Belastung. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, beginnen sie, die Schuld auf die falschen Menschen und Umstände zu schieben und wenden sich sogar gegen rechtschaffene Gefährten wie ihren Ehepartner. Das Streichen dieser Stützen aus ihrem Leben verschärft ihre Probleme nur und führt zu geistiger Instabilität, Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken. Dieses Muster wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gegebenen Segnungen missbrauchen – wie die Reichen und Berühmten – und die trotz ihres weltlichen Luxus von psychischen Problemen geplagt werden. Und weil ihre Einstellung sie davon abhält, sich auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihr Leiden im Jenseits weitaus größer sein als das, was sie in diesem Leben erfahren haben.

Die Nichtmuslime Mekkas und andere Götzenanbeter behaupteten fälschlicherweise, die Engel seien Töchter Allahs des Erhabenen. Sie

beteten die Engel und bestimmte verehrte Figuren aus ihrer Vergangenheit an – die als Heilige galten – und glaubten, dass ihnen diese Hingabe die Fürsprache bei Allah des Erhabenen sichern würde. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 3:

„Zweifellos ist Allah die reine Religion. Und diejenigen, die sich Beschützer außer Ihm nehmen, [sagen]: „Wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen.“ ...“

Viele Nichtmuslime, die Allah den Erhabenen anerkannten, schrieben ihm fälschlicherweise menschliche Grenzen zu – zum Beispiel die Annahme, er fühle Müdigkeit. Dies führte dazu, dass sie Allah den Erhabenen als weltlichen Herrscher betrachteten, vergleichbar mit einem König, der nicht allein regieren kann und deshalb Statthalter für die Verwaltung verschiedener Teile seines Königreichs ernennt. Aufgrund dieses Missverständnisses begannen sie, andere Wesen – wie Engel – anzubeten, in der Hoffnung, durch sie die Gunst Allahs des Erhabenen zu erlangen. Leider haben einige Muslime einen ähnlichen Glauben übernommen. Sie widmen ihre Zeit, Energie und Mittel der Suche nach Personen, die als besonders spirituell gelten, da sie davon ausgehen, dass diese eine einzigartige Nähe zu Allah dem Erhabenen haben, ähnlich wie Statthalter einem König. Ihr Ziel ist es, diese Personen mit Geschenken und außergewöhnlichen Ehrerbietungen zu erfreuen, damit sie bei Allah dem Erhabenen für sie Fürsprache einlegen. Auf diese Weise machen sie diese spirituellen Führer effektiv zu Torwächtern zwischen sich und Allah dem Erhabenen – eine Praxis, die den islamischen Lehren grundsätzlich widerspricht. Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, fungierten nie als Torwächter. Ihre Rolle bestand vielmehr darin, den Weg zu innerem Frieden in beiden Welten zu ebnen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und

körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Sie suchten nie weltliche Belohnungen wie Geschenke als Gegenleistung für ihre Führung. Obwohl Muslime ermutigt werden, von qualifizierten Lehrern zu lernen und ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen, dürfen sie niemals glauben, dass die Verbindung mit Allah, dem Erhabenen, die Anbetung oder Verherrlichung spiritueller Persönlichkeiten erfordert. Allah, der Erhabene, allein besitzt umfassendes Wissen und Autorität über das gesamte Universum und benötigt keine Torwächter zwischen sich und seiner Schöpfung. Diese Wahrheit wird im Heiligen Koran deutlich betont. Zum Beispiel Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöhe die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Außerdem darf man, obwohl Fürbitte am Tag des Jüngsten Gerichts mit der Erlaubnis Allahs des Erhabenen erfolgen wird, ihre Bedeutung nicht herabwürdigen, denn sonst läuft man Gefahr, sie ganz zu verlieren. Fürbitte zu verspotten zeugt von selbstgefälliger Denkweise – jemand versäumt es, die Segnungen zu nutzen, die Allah des Erhabenen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, erwartet aber am Tag des Jüngsten Gerichts dennoch Erlösung durch jemand anderen, sei es ein Familienmitglied oder ein spirituelles Oberhaupt. Selbst wenn Fürbitte erlaubt ist, bewahrt eine solche Nachlässigkeit den Betroffenen möglicherweise nicht vor dem Höllenfeuer; sie mildert nur seine Strafe. Und man darf nie vergessen, dass selbst ein Moment in der Hölle unerträglich hart ist. Wahre Hoffnung auf Fürbitte erfordert das Bemühen, seine Segnungen im Einklang mit dem Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad – Friede und Segen seien auf ihm – zu nutzen und gleichzeitig aufrichtig auf Fürbitte im Jenseits zu hoffen. Darüber hinaus werden diejenigen, auf die sich die Menschen fälschlicherweise verlassen, um sie vor den Folgen ihres Ungehorsams zu bewahren, an jenem Tag eher mit ihrem eigenen Schicksal beschäftigt sein als mit dem Schicksal anderer. Kapitel 17 Al Isra, Vers 57:

„Diejenigen, die sie anrufen, suchen nach Wegen, um zu ihrem Herrn zu gelangen, [indem sie sich darum bemühen], wer von ihnen ihm näher sei. Sie hoffen auf Seine Barmherzigkeit und fürchten Seine Strafe. Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist immer zu fürchten.“

Doch wer Wunschdenken an den Tag legt und weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und davon ausgeht, dass jemand anderes,

beispielsweise ein religiöser Mensch, ihn vor der Strafe in beiden Welten bewahren wird, wird weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihm gewährt wurden. Infolgedessen werden sie unter geistigem und körperlichem Ungleichgewicht leiden, ihre Prioritäten und Beziehungen falsch setzen und auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts unvorbereitet sein. Dies wird zu Stress, Not und Schwierigkeiten in dieser und der nächsten Welt führen, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten, die sie besitzen mögen. Und da ihr Verhalten sie daran hindert, die Rechte der Menschen zu erfüllen, werden sie die Ausbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verursachen. Und diese Gesellschaft verdient es, aufgrund ihres Verhaltens zerstört zu werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 58:

„ Und es gibt keine Stadt, die Wir nicht vor dem Tag der Auferstehung zerstören oder mit einer strengen Strafe bestrafen werden. Das ist in das Buch eingetragen.“

Generell kritisiert dieser Vers eine enge, egozentrische Perspektive, da sie die Fähigkeit behindert, die allgemeine menschliche Situation zu erkennen und daraus zu lernen. Diese Konzentration auf individuelle Umstände versperrt den Zugang zu den wertvollen Erkenntnissen, die aus historischen Ereignissen, persönlichen Erfahrungen und dem Leid anderer gewonnen werden. Die Entwicklung eines soliden ethischen Rahmens, die Vermeidung wiederkehrender Fehler und das Erreichen echten inneren Friedens hängen daher von einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit diesen äußeren Realitäten ab. Ein überzeugendes Beispiel ist das weit verbreitete Unwohlsein, das unter Wohlhabenden und Prominenten weit verbreitet ist und zu Angstzuständen, psychischen Erkrankungen und Drogenmissbrauch gehört. Dieses Phänomen ist trotz beträchtlicher materieller Vorteile ein

eindringlicher Beweis für die Sinnlosigkeit, Wohlstand oder die ungezügelte Verfolgung weltlicher Wünsche zu suchen. Darüber hinaus kann die Beobachtung der gesundheitlichen Probleme anderer dazu führen, dass man seinen eigenen Gesundheitszustand wertschätzt und nutzt, bevor er verloren geht. Folglich plädieren islamische Lehren stets für einen Zustand gesteigerten Bewusstseins und tiefer Kontemplation. Indem diese Weltanschauung den Einzelnen dazu ermutigt, über seine unmittelbaren persönlichen Sorgen hinauszugehen und Weisheit aus seiner Umgebung zu schöpfen, versucht sie, ihn vor spiritueller Nachlässigkeit zu bewahren und eine ausgeglichene, dankbare und dauerhaft friedliche Geisteshaltung zu fördern, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Wie bereits erwähnt, wurde im Laufe der Geschichte immer wieder versucht, andere vom Islam abzuhalten. Dazu gehörte die Forderung nach bestimmten Wundern der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) als Beweis ihrer Prophetenschaft. Wenn in den Lehren Gottes hervorgehoben wurde, dass die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) Menschen waren und keine übernatürlichen Fähigkeiten besaßen, wurde dies von manchen als Gegenargument gegen die Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft verwendet. Kapitel 11 Hud, Vers 31:

„ Und ich sage euch nicht, dass ich die Gaben Allahs besitze oder dass ich das Verborgene kenne, noch sage ich euch, dass ich ein Engel bin ...“

Die Aufgabe eines Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) besteht darin, der Menschheit die göttlichen Anweisungen zu erläutern und ihr als Vorbild zu

dienen. Ihr Ziel war es nie, die Menschen mit Wundertaten zu beeindrucken, da die Wunder, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährte, auf bestimmte Zeiten und Orte beschränkt waren und lediglich ihre Botschaft untermauerten; sie waren nicht deren Kern. Der Kern ihrer Botschaft war im Laufe der Geschichte stets Wissen und klare Beweise. Im Fall des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) war der Heilige Koran und sein vorbildlicher Charakter der Kern seiner Botschaft. Die Nichtmuslime Mekkas, die die arabische Sprache beherrschten, erkannten, dass der Heilige Koran nicht aus menschlichen Worten bestehen konnte. Nachdem sie vierzig Jahre mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) verbracht hatten, bevor er sich zum Propheten erklärte, verstanden sie, dass er kein Betrüger war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein ganzes 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 des Buches als auch von Nichtmuslimen in Mekka anerkannt wurde – konnte er die ursprünglichen oder veränderten Lehren dieser Texte nicht kennen. Dieser Umstand stärkt das Argument für den göttlichen Ursprung des 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 Mekkas baten einst den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Berg Safa in Gold zu verwandeln und die umliegenden Berge zu entfernen, damit sie Getreide anbauen könnten. Allah der Erhabene teilte ihm mit, dass er ihnen entweder Aufschub gewähren und ihre unangemessenen Forderungen ignorieren oder, wenn er es wünschte, ihre Bitten erfüllen würde. Sollten sie sich jedoch danach vom Islam abwenden, würde ihnen die völlige Vernichtung bevorstehen, ähnlich wie den Nationen zuvor, die die von ihnen erbetenen Wunder verweigerten. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entschied sich, ihnen Aufschub zu gewähren und wies ihre unangemessenen Forderungen zurück, wohl wissend, dass sie auch danach ungläubig bleiben würden. Daraufhin offenbarte Allah der Erhabene Kapitel 17 Al Isra, Vers 59 des Heiligen Quran:

„Und nichts hat Uns daran gehindert, Zeichen zu senden, außer dass die früheren Völker sie für Lüge erklärten. Und Wir gaben den Thamūd die Kamelstute als sichtbares Zeichen, doch sie taten ihr Unrecht. Und Wir senden die Zeichen nur zur Warnung.“

Dies wurde in Imam Al Wahidis Asbab Al Nuzul, 17:59, Seite 104, erörtert.

Im Allgemeinen gewährt Allah, der Erhabene, den Menschen immer eine Frist, damit sie ihr Verhalten ändern können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Frist vorübergehend und nicht dauerhaft ist. Wer diese

Frist nicht nutzt und stattdessen weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, missbraucht die von ihm gewährten Segnungen, obwohl die Schöpfung und die islamischen Lehren die Wichtigkeit des Gehorsams bezeugen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 60:

„ Und als Wir zu dir sagten: „Wahrlich, dein Herr hat die Menschen umringt.“ ...“

Diese Einstellung hindert sie daran, ein gesundes Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden, und führt dazu, dass sie jeden Aspekt ihres Daseins falsch managen, wodurch ihre Beziehungen, ihre Karriere und ihr Besitz zu Quellen immensen Stresses werden. Wenn sie sich weiterhin der göttlichen Führung widersetzen, schieben sie die Schuld für ihren Stress auf unschuldige Menschen in ihrem Leben, wie ihren Ehepartner. Diese guten Menschen von sich zu stoßen, verschlechtert nur ihre psychische Gesundheit und führt zu Depressionen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken. Diese Abwärtsspirale wird deutlich, wenn man das Leben derer beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten, trotz ihres luxuriösen Lebensstils. Da diese Einstellung sie auch daran hindert, sich auf den Tag des Gerichts vorzubereiten, werden die Konsequenzen im nächsten Leben weitaus schwerwiegender sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 60:

„ Und als Wir zu dir sagten: „Wahrlich, dein Herr hat die Menschen umringt.“ ...“

Da Allah, der Erhabene, die volle Kontrolle über die Menschen hat, müssen sie die Prüfung des Lebens in dieser Welt annehmen und bestehen. Dazu gehört, die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, richtig zu nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Diese Herangehensweise wird ihnen helfen, einen ausgeglichenen Geist und Körper zu erlangen, alle Aspekte ihres Lebens in die richtige Ordnung zu bringen und sich effektiv auf ihre letzte Rechenschaftspflicht vorzubereiten. Dadurch werden sie in diesem und im nächsten Leben Frieden finden. Da diese Welt jedoch ein Ort der Prüfungen ist, werden die Menschen auf unterschiedliche Weise geprüft, z. B. durch gute und schlechte Zeiten und durch Dinge, die ihre fünf Sinne nicht verstehen können, wie die himmlische Reise des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und andere unsichtbare Dinge, die in den islamischen Lehren erwähnt werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 60:

„... Und Wir haben den Anblick, den Wir dir gezeigt haben, nur als eine Prüfung für die Menschen geschaffen, wie es auch mit dem verfluchten Baum geschah, der im Koran erwähnt wird...“

Generell kritisiert dieser Vers diejenigen, die behaupten, sie würden die islamischen Lehren erst annehmen und befolgen, wenn ihnen alle Dinge, auch die unsichtbaren, wie Engel, sichtbar und klar gemacht würden. Diese Denkweise ist töricht, denn wahrer Glaube hat seinen Wert, wenn er den Glauben an bestimmte unsichtbare Realitäten beinhaltet, ohne sich auf die fünf Sinne zu verlassen, wie etwa das Sehen Allahs, des Erhabenen. Diese unsichtbaren Aspekte werden jedoch durch zahlreiche Beweise und Zeichen im Himmel und auf der Erde gestützt. So weist beispielsweise die Existenz eines Gemäldes auf einen Maler hin. Ebenso weist die Existenz der

Schöpfung auf einen Schöpfer hin, insbesondere wenn sie makellos ist. Darüber hinaus gibt es unzählige weltliche Phänomene, die der Mensch nicht wahrnehmen, aber dennoch klaglos nutzen kann. So nehmen viele Menschen Medikamente ein, ohne zu verstehen, wie sie im menschlichen Körper wirken. Obwohl der moralische Rahmen, den der Islam der Menschheit bietet, vollständig auf Beweisen und gesundem Menschenverstand beruht, wurzeln einige Elemente des Islam im Unsichtbaren, was dem Glauben zusätzlichen Wert verleiht. Daher wird der Glaube einer Person, die unsichtbare Elemente wie Engel erlebt, von Allah, dem Erhabenen, nicht anerkannt, da der Glaube an diese unsichtbaren Aspekte, sobald man sie erlebt, nichts Besonderes ist.

Die Prüfung für den Einzelnen liegt in seiner Fähigkeit, die Realität zu akzeptieren, auch wenn sie nicht direkt mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, und darin, ob er Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, obwohl er die Kraft und Fähigkeit besitzt, ihm nicht zu gehorchen. Durch die Entsendung der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und die Offenbarung göttlicher Schriften hat Allah, der Erhabene, stets dafür gesorgt, dass das Urteilsvermögen der Menschen und ihr Gehorsam ihm gegenüber geprüft werden können. Er hat die Realität nie in einem solchen Ausmaß offenbart, dass der Einzelne gezwungen wäre, sie ohne Fragen zu akzeptieren. Wäre dies der Fall, gäbe es nichts mehr zu prüfen, und die Konzepte von Erfolg oder Misserfolg würden jede Bedeutung verlieren. Daher betonen die islamischen Lehren, dass die Menschen nicht darauf warten sollten, dass Allah, der Erhabene, und seine Engel sich vor ihnen manifestieren. Ein solches Ereignis würde den Abschluss aller Dinge bedeuten und dem Einzelnen keine Möglichkeit mehr lassen, Entscheidungen zu treffen. Der Glaube an Allah, den Erhabenen, und der aufrichtige Gehorsam ihm gegenüber haben nur dann einen Wert, wenn die Realität so dargestellt wird, dass sie abgelehnt werden kann. Wäre die Wahrheit vollständig enthüllt und könnten die Menschen die unsichtbaren Aspekte des Universums und des Jenseits bezeugen, würden ihr Glaube

und ihr Gehorsam an Bedeutung verlieren. Wären all diese Elemente sichtbar, würden selbst die hartnäckigsten Ungläubigen und schwersten Sünder nicht ungläubig oder trotzig sein. Glaube und Gehorsam sind nur dann sinnvoll, wenn ein Schleier über der Realität liegt. Sobald die Realität vollständig enthüllt ist, endet die Zeit, die dem Einzelnen zur Entscheidungsfindung und zum Abschluss seiner Prüfungszeit zusteht. Dieser Moment ist als Tag des Jüngsten Gerichts bekannt.

Doch diejenigen, die diese Wahrheit nicht akzeptieren, weil der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ihren Wünschen widerspricht, werden trotz seiner Warnungen weiterhin ungehorsam bleiben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 60:

„...Und Wir drohen ihnen, doch es vermehrt ihre Übertretung nur noch mehr.“

Ein solcher Lebensstil bringt ihr geistiges und körperliches Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht, sie führen zu Missmanagement in ihrem Leben und ihren Beziehungen und bereiten sich nicht auf die letzte Abrechnung vor. Dies führt zu ständigem Stress und Not in diesem und im nächsten Leben, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten, die sie möglicherweise haben.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschen dann vor den Folgen des Ungehorsams, indem er über den ersten Ungehorsam spricht, da der

Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, seinen Wünschen widerspricht. Kapitel 17 Al Isra, Vers 61:

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte: „Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den Du aus Lehm erschaffen hast?“

Der Teufel war kein Engel, sondern stammte von den Dschinn. Kapitel 18, Vers 50:

„... außer Satan. Er war ein Dschinn...“

Aufgrund seiner vielen hingebungsvollen Taten wurde er in den Rang eines Engels erhoben, und daher galt auch für ihn der Befehl, sich niederzuwerfen. Der Teufel wurde arrogant und hielt sich für besser als den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm). Kapitel 17 Al Isra, Vers 61:

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte: „Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den Du aus Lehm erschaffen hast?“

Er wies die Vorstellung, das äußere Erscheinungsbild eines Menschen habe keinen Einfluss auf seinen Status, abweisend zurück. Ränge werden von Allah, dem Erhabenen, zugewiesen und jeder, der Allah, den Erhabenen, als seinen Herrn anerkennt, wird dies nicht bestreiten. Der Teufel beurteilte schnell die äußeren Eigenschaften des Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) und übersah dabei das Wissen und den Geist, die ihm von Allah, dem Erhabenen, verliehen wurden. Es ist entscheidend, diese selektive Denkweise zu vermeiden, die Negativität hervorbringt. Eine solche Einstellung kann dazu führen, dass man Situationen ständig negativ wahrnimmt, was zu weiteren Sünden führt, darunter üble Nachrede, Tratsch und Beleidigung. Aus diesem Grund riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4993, dass positive Gedanken über andere eine Form der richtigen Anbetung Allahs, des Erhabenen, seien.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass äußere Erscheinungen oder gesellschaftliche Standards wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht keine Überlegenheit über andere verleihen. Allah, der Erhabene, hat deutlich gemacht, dass wahre Überlegenheit grundlegend mit dem Grad der Furcht vor ihm zusammenhängt. Dies bedeutet, ihm aufrichtig zu gehorchen und 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) dargelegt ist. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Absichten eines Menschen für andere unsichtbar sind und er sich selbst oder andere nicht allein aufgrund äußerer Handlungen als besser einschätzen kann. Daher sollte er es vermeiden, sich selbst oder andere für überlegen zu halten, denn nur Allah, der Erhabene, kennt die Absichten, Worte und Taten jedes Einzelnen. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Der Teufel zeigte aufgrund seiner Arroganz keine Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und kann daher nicht als dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) überlegen angesehen werden, obwohl dieser aus Lehm gemacht ist.

Stolz ist generell eine schädliche Eigenschaft, die es zu vermeiden gilt, da er sowohl in diesem als auch im nächsten Leben zur Zerstörung führen kann. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnte in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, dass selbst ein winziges bisschen Stolz einen Menschen zur Hölle verdammen kann. Stolz führt dazu, dass Menschen die Wahrheit ablehnen, wenn sie ihnen präsentiert wird, da sie ihren Wünschen widerspricht. Der Teufel leugnete die Wahrheit, indem er die angesehene Stellung, die Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei auf ihm) gewährte, offen in Frage stellte. Darüber hinaus führt Stolz dazu, dass Menschen auf andere herabsehen

und sich für überlegen halten. Beide Folgen von Stolz sind unklug, da die Wahrheit für die richtige Führung in weltlichen und religiösen Angelegenheiten entscheidend ist. Daher sollte sie unabhängig von ihrem Ursprung akzeptiert werden, da die ultimative Quelle der Wahrheit Allah, der Erhabene, ist. Andere zu missachten ist äußerst unklug, da man oft seinen eigenen Status oder den anderer in den Augen Allahs, des Erhabenen, nicht kennt. Da das endgültige Schicksal des Einzelnen im Jenseits ungewiss ist, ist es unklug, andere herabzusetzen, da man nicht garantieren kann, dass sie diese Welt im Glauben verlassen. Darüber hinaus wird jeder weltliche Segen, den man besitzt, einzig und allein von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und gegeben; somit ist Er der wahre Besitzer allen Segens. Stolz auf etwas zu sein, das letztendlich jemand anderem gehört, ist töricht, ähnlich wie jemand, der mit einem Haus prahlt, das ihm nicht gehört. Daher ist Stolz eine Eigenschaft, die nur Allah, dem Erhabenen, zusteht, und jeder, der es wagt, sich Ihm zu widersetzen, wird in beiden Welten Konsequenzen zu spüren bekommen. Diese Warnung wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, wiederholt.

Eine weitere tödliche Eigenschaft des Teufels war Neid. Neid gilt als schwere Sünde, da er die von Allah dem Erhabenen festgelegten Segnungen direkt in Frage stellt. Der Neider verhält sich, als hätte Allah dem Erhabenen einen Fehler begangen, indem er eine bestimmte Segnung jemand anderem gewährte, anstatt sie ihm selbst zu gewähren. Der Teufel gab vor, die Ehre, die dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) zuteil wurde, gebühre ihm. Um Neid zu vermeiden, muss man verstehen, dass Allah dem Erhabenen jedem Menschen das gibt, was am besten zu ihm passt. Daher sollte man sich darauf konzentrieren, die empfangenen Segnungen so zu nutzen, dass sie Ihm gefallen, anstatt sich auf den Besitz anderer zu fixieren. Diese Herangehensweise führt zu innerem Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben angemessen positioniert. Kapitel 42 Asch-Schura, Vers 27:

Und hätte Allah Seinen Dienern übermäßige Versorgung gewährt, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab, in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er weiß um Seine Diener und ist allsehend.

Man sollte eine Abneigung gegen Neid entwickeln und vermeiden, dass dieser die eigenen Worte und Taten gegenüber der beneideten Person beeinflusst. Wenn man sich so verhält, ist zu hoffen, dass einem die Neidgefühle vergeben werden. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Wunsch nach ähnlichem Besitz wie andere, ohne ihnen Unglück zu wünschen, zwar akzeptabel ist, aber in weltlichen Angelegenheiten oft verachtet wird. Wenn man ähnliche Segnungen wie andere erlangen möchte, empfiehlt es sich, diese Bestrebungen mit spirituellen Segnungen zu verbinden, wie etwa dem Erwerb nützlicher Kenntnisse und der Teilnahme an wohltätigen Taten. Dieser Rat wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1896, unterstützt.

Darüber hinaus dient der Fall des Teufels als Warnung vor übermäßigem Verlangen nach Führung und Macht. Der Teufel strebte nach der Rolle des Vertreters Allahs, des Erhabenen, auf Erden und dachte, er hätte mehr Anspruch darauf. Kapitel 17 Al Isra, Vers 62:

„[Iblis] sagte: „Siehst du diesen, den du über mich gestellt hast? ...“

Sein starkes Verlangen nach dieser Führung ließ ihn gegen Allah den Erhabenen rebellieren und andere negative Charakterzüge wie Stolz und Neid entwickeln. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte, dass das Streben nach Führung und Reichtum dem Glauben eines Menschen schädlicher sein kann als zwei ausgehungerte Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Denn ein überwältigendes Verlangen nach diesen beiden Zielen kann einen Menschen leicht dazu verleiten, Allah dem Erhabenen in seinen Bemühungen, diese Ziele zu erreichen, zu behalten und zu mehren, ungehorsam zu sein. Es ist immer klüger, rechtmäßige Bestrebungen zu verfolgen, die mit den eigenen Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten in Einklang stehen. Wer diesem Weg folgt, schützt einen vor Stress und möglicher Bestrafung in diesem und im Jenseits.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Engel nachzuahmen, die die wahre Natur der Dienerschaft verstanden, die darin besteht, die Gebote Allahs, des Erhabenen, nicht in Frage zu stellen, sondern ihnen stattdessen mit völligem Gehorsam nachzugeben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 61:

„Und [erwähne], als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“ und sie sich niederwarfen...“

Der Teufel hingegen übernahm die Rolle eines Meisters und setzte seine eigene Logik über die Anweisungen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 61:

„ ...außer Iblis. Er sagte: „Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den Du aus Lehm erschaffen hast?““

Dieses Verhalten widerspricht direkt der wahren Dienerschaft, da ein Diener stets auf seinen Herrn hören und ihm gehorchen muss und anerkennen muss, dass dieser in jeder Situation das Beste für ihn weiß. Der Teufel war der erste, der vom Weg abwich, indem er die Gebote Allahs des Erhabenen nach seiner eigenen Logik interpretierte, anstatt ihnen zu folgen. Es ist entscheidend, diese Denkweise abzulehnen und den Engeln nachzueifern, die keine Neuerungen einführten und sich Allah dem Erhabenen genau so unterwarfen, wie er es befahl. Dieser Grundsatz ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnte, dass Allah (der Erhabene) alles ablehnt, was nicht im Islam – insbesondere im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) – begründet ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, bestätigt. Daher muss man sich ernsthaft dazu verpflichten, von diesen beiden Quellen der Führung zu lernen und danach zu handeln und andere Handlungen zu vermeiden, selbst wenn sie nützlich erscheinen. Die unbestreitbare Realität ist, dass man die beiden primären Quellen der Führung umso weniger lernt und umso weniger danach handelt, je mehr man anderen Quellen religiösen Wissens nachgeht, was letztlich zur Irreführung führt.

Darüber hinaus war der Teufel das erste Wesen, das eine Denkweise entwickelte, bei der er selbst entschied, wann er Allah, dem Erhabenen, gehorchte und wann er sich Ihm widersetzte. Er leugnete weder die Einheit Allahs, des Erhabenen, noch den Akt, Ihn anzubeten; er lehnte jedoch das ausdrückliche Gebot ab, sich vor dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) zu verbeugen, aus Respekt vor dem, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hatte. Eine ähnliche Haltung lässt sich bei Menschen beobachten, die selektiv auswählen, welchen islamischen Lehren sie folgen, und andere aufgrund ihrer persönlichen Neigungen ignorieren. Solche Menschen behandeln ihren Glauben wie ein Kleidungsstück, das sie nach Belieben an- und ausziehen können. Diese Haltung widerspricht grundlegend dem Grundprinzip des Muslim-Seins, das fortwährende und praktische Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, erfordert. Ein Muslim sollte die teuflische Angewohnheit vermeiden, aus den islamischen Lehren auszuwählen und stattdessen jeder Situation begegnen, indem er jeden Segen, den er erhalten hat, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, ihre Rolle als Vertreter Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen und in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erreichen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand bewahren und alles und jeden in ihrem Leben angemessen platzieren.

Im Gegensatz dazu führt eine selektive Denkweise nur dazu, Allah, den Erhabenen, zu vergessen und die ihnen zuteil gewordenen Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, ordnen alles und jeden in ihrem Leben falsch ein und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Schwierigkeiten und Herausforderungen in beiden Welten, selbst wenn sie gewisse weltliche Freuden genießen.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 61:

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte: „Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den Du aus Lehm erschaffen hast?“

Dies unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die Rechte der Schöpfung neben den Rechten Allahs des Erhabenen zu wahren. Der Teufel stritt sich mit dem Respekt vor den Rechten des Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) statt mit der Ehrung der Rechte Allahs des Erhabenen. Dieses Ungleichgewicht muss vermieden und stattdessen die Rechte Allahs des Erhabenen erfüllt werden. Dazu gehört, die empfangenen Segnungen gemäß dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Gleichzeitig muss man sich für die Rechte der Schöpfung einsetzen. Dies wird erreicht, indem man andere nach den Grundsätzen des Islam behandelt, d. h., sie so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Man sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass die bloße Erfüllung der Rechte Allahs des Erhabenen für den Erfolg ausreicht. Der Islam zeigt deutlich, dass am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen wird, auch wenn es den Anschein hat, als ob einige ihr in diesem Leben entgangen sind. Wer anderen Unrecht zugefügt hat, selbst wenn er die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt hat, muss seine guten Taten auf seine Opfer übertragen und, falls nötig, die Sünden seiner Opfer tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies kann dazu führen, dass der Übeltäter am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geworfen wird. Diese Warnung findet sich in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579.

Der folgende Vers zeigt, dass ein weiterer negativer Charakterzug des Teufels seine Weigerung war, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, was ihn dazu brachte, Allah, den Erhabenen, für seine Irreführung verantwortlich zu machen. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen auf der Erde sicherlich [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.“

Allah, der Erhabene, zwingt niemandem die richtige oder falsche Führung auf, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt ungültig machen würde. Stattdessen vermittelt er Wissen über richtige und falsche Einstellungen und erlaubt jedem, seinen eigenen Lebensweg zu wählen, wobei er ihn für seine Entscheidungen zur Rechenschaft zieht. Daher kann man seinen Irrtum weder Allah, dem Erhabenen, noch sonst jemandem zuschreiben, wenn man sich entscheidet, Ihm ungehorsam zu sein, indem man die Segnungen missbraucht, die Er einem gewährt hat. Es ist wichtig, in dieser Welt eine Denkweise zu vermeiden, in der sich Menschen der Verantwortung für ihre Taten entziehen und anderen die Schuld geben. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernimmt, wird seinen Charakter niemals verbessern; stattdessen wird er weiterhin die Segnungen missbrauchen, die er erhalten hat. Infolgedessen wird er geistiges und körperliches Ungleichgewicht erfahren, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen und sich nicht auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dies wird zu Stress, Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben führen, ungeachtet des materiellen Luxus, den er

möglicherweise besitzt. Darüber hinaus hindert die Vernachlässigung der Verantwortung für die eigenen Taten Menschen daran, die Rechte anderer zu wahren. Dadurch tragen sie zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gesellschaft bei. Andere für die eigenen negativen Taten verantwortlich zu machen, wird von Allah, dem Erhabenen, weder in dieser noch in der nächsten Welt geduldet. Tatsächlich wird Allah, der Erhabene, wie der folgende Vers hervorhebt, nicht einmal Versuche von Menschen dulden, die Schuld für ihre Sünden auf den Teufel abzuwälzen, trotz seiner anhaltenden Bemühungen, sie in die Irre zu führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22:

Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch verraten. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also macht nicht mich dafür verantwortlich, sondern macht euch selbst dafür verantwortlich ...“

Obwohl der Teufel für seine Sünden zur Rechenschaft gezogen wird, kann niemand die Folgen seiner eigenen Sünden auf ihn abwälzen, da der Teufel nicht in der Lage ist, Menschen zu Fehlverhalten zu zwingen. Er hat lediglich eine Einladung zur Irreführung ausgesprochen, und wer diese Einladung annimmt, kann niemandem außer sich selbst die Schuld geben.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Satan] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen auf der Erde gewiss [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.““

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass das Schicksal, da es den Menschen verborgen bleibt, nicht als Entschuldigung für böses Verhalten dienen kann. Kapitel 6 Al An'am, Vers 148:

„...Sag: „Verfügst du über irgendwelches Wissen, das du uns vorlegen kannst? Du folgst nur Annahmen und rätst nur.““

Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, den Einzelnen am Tag des Jüngsten Gerichts nicht für sein Schicksal verantwortlich machen; stattdessen wird Er ihre Absichten und Taten beurteilen, die in ihrer Macht stehen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 23:

„Er wird nicht zu dem befragt, was Er tut [also zu seinem Schicksal], aber sie werden befragt.“

Jeder Einzelne muss die Verantwortung für seine Absichten und Handlungen übernehmen, da diese in seiner Macht stehen, unabhängig von seinen Behauptungen. Ein Polizeibeamter, der seine Ausbildung und die ihm zur Verfügung gestellten Ressourcen vorsätzlich missbraucht, kann der Polizeibehörde nicht die Schuld für seine Handlungen geben. Ebenso kann man Allah, den Erhabenen, nicht dafür verantwortlich machen, dass er die ihm gewährten Segnungen vorsätzlich missbraucht, insbesondere nachdem er ihm gezeigt hat, wie er diese Segnungen richtig nutzen kann.

Darüber hinaus ist es merkwürdig, dass jemand das Schicksal als Entschuldigung für seine Sünden und zur Vermeidung seiner Verantwortung nutzt, doch wenn er mit dem Fehlverhalten anderer konfrontiert wird, fordert er Gerechtigkeit und übersieht dabei die Tatsache, dass dieses Unrecht seiner Überzeugung nach ebenfalls vorherbestimmt war. Folglich kann er seinen Unterdrücker aufgrund seiner Überzeugungen nicht zur Rechenschaft ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schicksal nicht als Begründung für sündiges Verhalten dienen sollte, da es nicht bedeutet, dass Allah, der Erhabene, den Einzelnen zu einem bestimmten Verhalten zwingt. Vielmehr bedeutet Schicksal, dass Allah, der Erhabene, die Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen im Voraus kennt, diese Handlungen dokumentiert und ihm erlaubt, seine beabsichtigten Taten auszuführen, da er den Menschen keine richtige Führung auferlegt, da dies den Sinn des Lebens in dieser Welt untergraben würde.

Obwohl der Teufel diese Wahrheiten verstand, machte er Allah, den Erhabenen, für seinen Irrtum verantwortlich, da er sich weigerte, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Da er keine Verantwortung übernahm, glaubte er fälschlicherweise, der Heilige Prophet Adam (Friede sei mit ihm) sei der Grund für seinen Sündenfall bei den Engeln. Daher schwor er, alle seine Nachkommen in die Irre zu führen, damit sie die Prüfung des Lebens in dieser Welt nicht bestehen und in beiden Welten leiden würden, genau wie er. Kapitel 17 Al Isra, Vers 62:

„...Wenn Du mich bis zum Tag der Auferstehung aufhältst, werde ich seine Nachkommen mit Sicherheit vernichten, bis auf wenige.“

Das Leben auf der Erde ist eine Prüfung, ob Menschen die ihnen zuteil gewordenen Segnungen so nutzen, wie es der Islam lehrt. Das Hauptziel des Teufels ist es, Menschen dazu zu bringen, diese Segnungen zu missbrauchen, damit sie diese Prüfung nicht bestehen. Menschen, die auf seine Tricks hereinfallen, geraten unweigerlich in ein unausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht. Sie werden alles und jeden in ihrem Leben misshandeln und Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand zu Stressquellen machen. Bleiben sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam, geben sie fälschlicherweise anderen – wie ihrem Ehepartner – die Schuld für ihre Probleme. Wenn sie diese guten Menschen aus ihrem Leben streichen, verschlechtert sich ihre psychische Gesundheit nur noch weiter und führt zu Depressionen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken. Dies zeigt sich deutlich im Leben vieler Reicher und Berühmter, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen, obwohl sie weltlichen Luxus genießen. Und da dieses Verhalten sie auch daran hindert, sich auf ihr Jüngstes Gericht vorzubereiten, wird ihre Strafe im nächsten Leben viel härter ausfallen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 63:

„[Allah] sagte: „Geht, denn wer von ihnen euch folgt, für den wird die Hölle die Belohnung sein – eine reichliche Belohnung.““

Allah, der Erhabene, warnt die Menschheit davor, in die vielen Fallen des Teufels zu tappen, da seine Versprechen von Seelenfrieden und Erfolg nichts als Täuschung sind. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„Und reizt mit eurer Stimme jeden unter ihnen, den ihr könnt, und überfallt sie mit euren Pferden und Fußsoldaten, und werdet Teilhaber an ihrem Vermögen und ihren Kindern und versprecht ihnen etwas.“ Doch der Satan verspricht ihnen nichts anderes als Täuschung.

Die Stimme des Teufels umfasst alles, was die Menschen dazu ermutigt, die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, zu missbrauchen, darunter soziale Medien, Mode und Kultur. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„ Und wecke mit deiner Stimme bei jedem von ihnen, den du kannst, Begierden ...“

Während der Islam die Menschen dazu ermutigt, ihre weltlichen Begierden zu kontrollieren, ermutigt der Teufel diejenigen, deren einziges Lebensziel die Erfüllung ihrer Wünsche ist, Muslime zu kritisieren, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Diese Kritiker versuchen oft, Menschen vom Übertritt zum Islam abzuhalten und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten. Sie tun dies, indem sie ein Leben ungezügelter Begierden propagieren. Eine gängige Taktik besteht darin, Aspekte des Islam, wie die Kleiderordnung für Frauen, herauszupicken, um die Religion unattraktiv erscheinen zu lassen. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, wie schwach diese Argumente sind. Sie entspringen einer Abneigung gegen die vom Islam geforderte Selbstdisziplin. Während diese Kritiker beispielsweise die islamische Kleiderordnung angreifen, wenden sie die Kleiderordnung in anderen Bereichen wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung oder Wirtschaft nicht mit der gleichen Sorgfalt an. Dieser selektive Fokus entlarvt die Substanzlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich ist der wahre Grund für diese Angriffe eine grundlegende Ablehnung der Grundprinzipien des Islam und der disziplinierten Lebensführung seiner Anhänger. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und greift sie mit euren Pferden und Fußsoldaten an...“

Gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Mode und kulturelle Normen üben oft Druck auf Menschen aus, die islamischen Werten folgen. Viele sehen die Lehren des Islam als Hindernis für Wohlstand und sozialen Status. Branchen, die im Widerspruch zu islamischen Prinzipien stehen, widersetzen sich aktiv der Integration dieser Werte und halten Muslime davon ab, ihren Glauben zu praktizieren. Dieser Widerstand ist ein wesentlicher Faktor für die antiislamische Stimmung, die in Plattformen wie sozialen Medien weit verbreitet ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und werden Sie Teilhaber an ihrem Vermögen...“

Der Teufel wird zum Partner des Vermögens, wenn es auf unrechtmäßige Weise erworben wurde. Wenn Menschen Dinge auf unehrliche Weise erwerben, bringen sie ihnen nur Stress. Das Verdienen und Verwenden von Erlaubtem ist die äußere Grundlage des Islam, so wie die Absicht des Menschen seine innere Grundlage ist. Wer diese Grundlage korrumpiert, korrumpiert seinen gesamten Glauben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und werden Sie Teilhaber an ihrem Vermögen...“

Dies geschieht auch, wenn man die ihm zustehenden Ressourcen vergeblich oder sündig nutzt. Infolgedessen erfährt man Störungen des geistigen und körperlichen Wohlbefindens, man verwechselt Beziehungen und Prioritäten und bereitet sich nicht ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Trotz aller materiellen Annehmlichkeiten führt diese Einstellung zu Schwierigkeiten, Ängsten und Herausforderungen in diesem und im nächsten Leben.

Um den Glauben und das Handeln der Menschen zu verderben, ermutigt der Teufel sie auch, die Lehren des Islam zu ignorieren und die nächste

Generation nicht über den Islam und die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterrichten. Dadurch beteiligt er sich an der falschen Erziehung ihrer Kinder. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und werden Sie Teilhaber an ihrem Vermögen und ihren Kindern...“

Um dies zu vermeiden, muss man mit gutem Beispiel vorangehen, um richtig zu handeln und andere, beispielsweise die eigenen Kinder, zu ermutigen, dasselbe zu tun. Mit gutem Beispiel voranzugehen bedeutet, die Lehren des Islam zu lernen und umzusetzen, damit andere ihre Wahrheit durch ihre Taten und Worte erkennen können. Nur dann können Muslime den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) der nächsten Generation wirksam vermitteln und ihnen helfen, die Wahrheit des Islam durch Beweise statt durch bloße Nachahmung zu begreifen. Dieser Ansatz wird ihnen helfen, den Lehren des Islam ein Leben lang treu zu bleiben. Es ist entmutigend zu sehen, dass viele muslimische Eltern zwar mit großem Enthusiasmus weltliches Wissen vermitteln, das zu materiellem Erfolg führt, aber oft die religiöse Erziehung ihrer Kinder vernachlässigen und diese Verantwortung an andere delegieren, obwohl es ihre Pflicht ist, ihren Kindern die Grundlagen des Islam direkt beizubringen. Obwohl es lobenswert ist, die jüngere Generation zu ermutigen, weltliches Wissen zu erwerben, dürfen Eltern die Bedeutung der religiösen Erziehung nicht ignorieren. Kinder einfach in die Moschee zu schicken, um ihnen das Rezitieren des Heiligen Korans ohne Verständnis beizubringen, reicht nicht aus. Jugendliche sollten den Islam auf der Grundlage von Beweisen annehmen, nicht durch blinde Nachahmung. Andernfalls könnten sie sich mit der Zeit vom Islam abwenden und ihn nur als einen kulturellen Aspekt betrachten, den man aufgeben kann. Wer den Islam auf der Grundlage von Beweisen annimmt, erkennt ihn als

umfassende Lebensweise an, die in jeder Situation und bei der Nutzung aller empfangenen Segnungen angewendet werden sollte. Dieses Verständnis kann nur erreicht werden, wenn die Älteren in der Familie ihnen klare Beweise und Belege für die Wahrhaftigkeit des Islam liefern. Dies ist nur möglich, wenn diese Älteren, wie die Eltern, mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie selbst die islamischen Lehren lernen und praktizieren.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und werden Sie Teilhaber an ihrem Vermögen und ihren Kindern...“

Eine weitere Möglichkeit, wie der Teufel sich an den Kindern der Menschen vergreift, besteht darin, zerrüttete Familien zu schaffen, in denen die Kinder nicht die richtigen Mittel haben, um die richtige Erziehung zu erhalten. Infolgedessen verfallen sie in ein Leben voller Sünden und Verbrechen. Eine Hauptursache hierfür ist Unzucht, die zur Geburt von Kindern außerhalb des sicheren und geschützten Rahmens der Ehe führt.

Aus islamischer Sicht fördert Allah, der Erhabene, die Ehe und verbietet unerlaubte Beziehungen. Die Ehe bietet die Grundlage gegenseitiger Verpflichtung und Verantwortung, die lockeren Beziehungen in der Regel fehlt. Fehlt diese Hingabe, verstärken Schwierigkeiten und Nöte die emotionale Belastung, da die Partner sich nicht die Unterstützung geben können, die eine Ehe natürlicherweise fördert. Ein Lebensstil mit

wiederholten Kurzzeitbeziehungen führt oft zu psychischen Schäden. Menschen, die häufig Trennungen durchmachen, benötigen häufig eine Therapie, da sie stärker unter psychischen Problemen wie Depressionen leiden als Menschen, die solche Beziehungen meiden. Menschen mit vielen Partnern haben zudem oft Schwierigkeiten, einen passenden Partner zu finden, der sie respektiert und wertschätzt. Denn eine Vergangenheit mit lockeren Partnern schwächt oft den Charakter und den Ruf und lässt sie für diejenigen ungeeignet erscheinen, die Stabilität und langfristige Bindung suchen. Diese Realität verschärft die emotionalen Schwierigkeiten für Menschen, die an solche Beziehungen gewöhnt sind. Eine weitere Herausforderung lockerer Beziehungen ist das Fehlen einer gemeinsamen Vision. Nicht selten nimmt ein Partner die Beziehung ernst und hofft auf Dauerhaftigkeit, während der andere sie als vorübergehend betrachtet. Sobald diese unterschiedlichen Absichten deutlich werden, bleibt dem Partner mit den tieferen Gefühlen oft anhaltender emotionaler Schmerz zurück. Eine Ehe hingegen beginnt mit einem klaren, gegenseitigen Verständnis lebenslanger Bindung. Verheiratete Paare teilen sich Verantwortung, bewältigen sowohl erwartete als auch unerwartete Situationen gemeinsam – wie etwa die Kindererziehung – und bleiben einander treu, was lockere Partner selten tun. Auch unerlaubte Beziehungen können einen falschen Eindruck erwecken. Man glaubt vielleicht, den Partner genau zu kennen, beschwert sich aber später, dass sich der Ehepartner nach der Heirat „verändert“ habe. In Wirklichkeit hat sich nicht die Person verändert, sondern die Verantwortung und der Druck, die das Eheleben zwangsläufig mit sich bringt. Dieser Irrglaube führt oft zu Ehekonflikten bei Paaren, die schon vor der Ehe zusammen waren, selbst wenn sie vorher zusammengelebt haben.

Darüber hinaus können Beziehungsprobleme schwerwiegende Folgen für andere Lebensbereiche haben. Viele junge Menschen brechen beispielsweise ihr Studium ab, weil sie es nicht ertragen, ihren Ex-Partner täglich zu sehen. Eine Ehe hingegen, die auf tiefem Vertrauen und Hingabe

aufbaut, verleiht Widerstandskraft. Verheiratete Paare trennen sich seltener wegen Kleinigkeiten, während lockere Beziehungen oft unter dem gleichen Druck zerbrechen.

Man sollte sich nicht von der oberflächlichen Anziehungskraft einer unehelichen Beziehung täuschen lassen und annehmen, sie schade weder den Beteiligten noch der Gesellschaft als Ganzes. Aus emotionalen Impulsen, mangelnder Weitsicht oder oberflächlichem Denken heraus könnte man fälschlicherweise glauben, eine Beziehung außerhalb der Ehe sei harmlos, und dabei die tieferen und schädlichen Folgen übersehen. Für einen Muslim ebnet eine solche Beziehung oft den Weg zu weiteren Sünden, da emotionale Wünsche nur schwer zu zügeln sind. In vielen heutigen Gesellschaften, in denen Unzucht zur Normalität geworden ist, können nicht verheiratete Paare leicht in diese verbotenen Verhaltensweisen verfallen. Dies wiederum öffnet Tür und Tor für zahlreiche weitere Probleme sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft als Ganzes, wie ungewollte Schwangerschaften und den allmählichen Verlust des Respekts für andere wichtige Verbote im Islam.

Selbst wenn ein Paar in seiner unerlaubten Beziehung schwere Sünden wie Unzucht vermeidet, kann die emotionale Bindung das Urteilsvermögen trüben. Es kann passieren, dass sie ihren Partner heiraten, ohne die tatsächliche Kompatibilität richtig einzuschätzen, und Gefühle mit Eignung verwechseln. Sobald jedoch die Pflichten der Ehe – wie die Erfüllung der Rechte des Ehepartners und die Kindererziehung – ins Spiel kommen, ändert sich die Dynamik drastisch. Viele Paare, die vor der Ehe zusammen waren, werfen sich hinterher oft gegenseitig vor, sich „verändert“ zu haben. In Wirklichkeit sind es die Anforderungen und Belastungen des Ehelebens, die bisher ungesehene Charaktereigenschaften offenbaren. Unabhängig

davon, wie viel Zeit die Partner vor der Ehe miteinander verbracht haben, zeigt sich der wahre Charakter – insbesondere negative Eigenschaften – erst nach der Heirat vollständig, was oft zu Konflikten führt. Ein weiterer kritischer Punkt, der in unerlaubten Beziehungen übersehen wird, ist, dass ein „guter Partner“ nicht unbedingt auch ein guter Ehepartner oder Elternteil ist. Ehe und Elternschaft erfordern weitaus tiefere Eigenschaften als die einer lockeren Partnerschaft. Leider macht emotionale Bindung Menschen oft blind für diese Realität und führt dazu, dass sie Zuneigung über die wesentliche Eigenschaft der Rechtschaffenheit stellen. Ein wahrhaft rechtschaffener Mensch ist jemand, der die Rechte seines Ehepartners und seiner Kinder wahrt und ihnen selbst in Momenten des Zorns keinen Schaden zufügt. Im Gegensatz dazu vernachlässigt ein Mensch ohne Frömmigkeit diese Rechte viel eher und verhält sich ungerecht, insbesondere im Zorn. Wenn Menschen zulassen, dass Gefühle wie Liebe ihre Entscheidungen dominieren, ignorieren oder entschuldigen sie oft schädliche Eigenschaften ihres Partners, was später zu großem Bedauern führen kann. Genau diese Gefahr wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5130, hervorgehoben, der vor der blendenden und ohrenbetäubenden Wirkung unkontrollierter Liebe warnt.

Wer einen unanständigen Lebensstil pflegt und Beziehungen mit mehreren Partnern pflegt, umgibt sich zwangsläufig mit Gleichgesinnten. Solche Menschen werden oft von egoistischen Begierden getrieben und suchen nur nach Selbstbefriedigung, anstatt die Rechte des Partners zu respektieren oder zu wahren, selbst innerhalb der Ehe. In Konfliktsituationen greift ein unanständiger Ehepartner möglicherweise zu verbalen Angriffen und beschimpft seinen Partner, indem er ihn aufgrund früherer Unanständigkeiten mit einer Prostituierten vergleicht. Selbst wenn er sich später entschuldigt, kann der emotionale Schmerz, den solche Worte verursachen, bleibende Narben hinterlassen – oft schädlicher für die psychische Gesundheit als für den körperlichen Schaden. Wer aufgrund seines eigenen unanständigen Verhaltens unmoralische und unanständige

Menschen in sein Leben lässt, setzt sich zudem einem höheren Risiko körperlicher Misshandlung aus. Sobald äußere Reize – wie körperliche Schönheit – verblassen, sucht sich ein unmoralischer Ehepartner wahrscheinlich einen neuen Partner. Diese Einstellung erklärt, warum außereheliche Affären unter Menschen mit unanständigem Charakter so häufig sind. Sie betrachten ihren Ehepartner oft als etwas, das man vorübergehend benutzt und dann wegwirft – ähnlich wie einen Gegenstand, den man ersetzt, wenn er ihnen nicht mehr gefällt. Die dadurch entstehende emotionale Verwüstung ist tiefgreifend und schwer zu überwinden. Sind Kinder involviert, können die Folgen sogar noch herzerreißender sein. Wenn Kinder wütend auf ihre Eltern sind, wiederholen sie möglicherweise die verbalen Beschimpfungen, die sie selbst miterlebt haben, und greifen ihre Mutter an und beschämen sie für ihr früheres unanständiges Verhalten. Solche Beleidigungen durch das eigene Kind schlagen tiefe Wunden, die besonders schwer zu heilen sind. Im Gegensatz dazu zieht eine Person, die Anstand und Integrität lebt, tugendhafte und respektvolle Menschen an. Ihr Ehepartner achtet ihre Rechte und behandelt sie mit Würde. Jegliche Beleidigungen gegen sie werden schnell zurückgewiesen, da sowohl sie als auch ihre Umgebung erkennen, dass solche Anschuldigungen jeder Wahrheit entbehren. Darüber hinaus bringen Kinder, die in einem solchen Umfeld aufwachsen, beiden Elternteilen eher Respekt entgegen, da sie deren Anstand, ihr aufrichtiges Verhalten und ihre gegenseitige Fürsorge erleben.

Wenn ungewollt Kinder aus einer nichtehelichen Beziehung geboren werden, verstärkt sich die Belastung für das Paar. Oft ist keiner der Partner bereit, die Verantwortung für die Erziehung des Kindes zu übernehmen, was zur Trennung führt und das Kind in einem zerrütteten familiären Umfeld zurücklässt. Ohne die Führung und Unterstützung beider Elternteile geraten solche Kinder häufig in Schwierigkeiten, die nicht nur sie selbst, sondern auch die Gesellschaft betreffen. Forschung und Erfahrung bestätigen, dass viele junge Menschen, die in Kriminalität, Banden, häusliche Gewalt oder

sexuelle Übergriffe verwickelt sind, oft aus zerrütteten Familien stammen. Ein Kind großzuziehen ist an sich schon eine große Herausforderung, selbst wenn die Eltern es sich aufrichtig wünschen und sich auf die Verantwortung vorbereiten. Die Härte vervielfacht sich, wenn ein Kind ungewollt ist, was zu einer turbulenten Kindheit führt und die Wahrscheinlichkeit der oben genannten Probleme erhöht. In vielen Fällen wird die Belastung so groß, dass ein alleinerziehender Elternteil sein Kind zur Pflege oder Adoption freigibt. Leider fügt dies dem Kind oft dauerhaften Schaden zu und erhöht das Risiko, dass es auf die schiefe Bahn gerät.

Trotz dieser Gefahren erkennen viele Menschen die Gefahren unrechtmäßiger Beziehungen nicht. Sie lassen sich von Emotionen oder Unwissenheit leiten und betrachten solche Beziehungen möglicherweise als harmlos. In Wirklichkeit ist es jedoch so, als würde man ein Gericht essen, das zwar köstlich aussieht, aber insgeheim giftig ist. Da das Gift verborgen ist, muss man sich auf das Wissen von jemandem verlassen, der die Gefahren versteht, und seiner Führung vertrauen, es nicht zu essen, selbst wenn das Verlangen stark ist. Ebenso hat Allah, der Erhabene, der alle verborgenen Realitäten kennt, vor solchen Beziehungen gewarnt und klare Anweisungen für das menschliche Wohlbefinden gegeben. Seine Weisheit übersteigt persönliche Wünsche, so wie ein Patient dem Rezept eines Arztes vertraut – bittere Medizin oder eine strenge Diät –, weil er weiß, dass es zur Gesundheit führt. Ebenso erlangt ein Gläubiger, der die Lehren Allahs, des Erhabenen, annimmt und anwendet, wahres Wohlbefinden, sowohl geistig als auch körperlich, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Menschliches Wissen, egal wie fortgeschritten es ist, wird immer begrenzt bleiben. Keine noch so große Forschung kann alle Probleme lösen oder die Menschen vor Leid bewahren. Allah, der Erhabene, allein besitzt vollkommenes Wissen über die menschliche Existenz und hat es durch den Heiligen Koran und die Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übermittelt. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man

das Leben derer vergleicht, die nach den islamischen Lehren leben und ihre Segnungen richtig nutzen, mit dem derer, die diese Lehren missachten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 32:

„Und nähert euch nicht dem unerlaubten Geschlechtsverkehr. Wahrlich, es ist immer eine Unmoral und ein böser Weg.“

Allah, der Erhabene, hat zahlreiche Nebenprobleme gelöst, indem er das grundlegende Problem angegangen ist, nämlich das Verbot unerlaubter Beziehungen und die Förderung der Ehe. Dies ermutigt Paare, sich aufrichtig füreinander und für ihre Kinder zu engagieren und verhindert so, dass der Teufel sie und ihre Kinder durch die Förderung unerlaubter Beziehungen in die Irre führt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und werden Sie Teilhaber an ihrem Vermögen und ihren Kindern...“

Der Teufel verspricht fälschlicherweise, dass sie niemals inneren Frieden erlangen werden, wenn sie die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig nutzen, sondern nur, wenn sie diese Segnungen nach ihren Wünschen nutzen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„... und versprich ihnen...“

Doch dies ist ein falsches Versprechen, denn der Einzige, der über das nötige Wissen verfügt, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen, ist Allah, der Erhabene. Das Wissen der Gesellschaft über den geistigen und körperlichen Zustand des Menschen wird trotz aller Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn es kann nicht alle Probleme lösen, mit denen ein Mensch im Leben konfrontiert werden kann. Ihr Rat kann nicht dazu beitragen, alle Arten von geistigem und körperlichem Stress zu vermeiden, noch kann ihr Rat dazu beitragen, alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen und hat es der Menschheit in Form des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährt. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nutzen und diejenigen, die dies nicht tun. Wer also die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, wird inneren Frieden erlangen, indem er einen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Wer hingegen dem Teufel gehorcht und diese Segnungen nach seinen Wünschen nutzt, wird nichts außer einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in seinem Leben falsch einordnen. Dies führt zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn man einige weltliche Annehmlichkeiten genießt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„...Aber Satan verspricht ihnen nichts anderes als Täuschung.“

Man darf sich nicht von der Illusion der Freiheit täuschen lassen, die der Teufel verbreitet. Über soziale Medien, Mode und Kultur suggeriert er den Menschen, dass die Ausübung ihres Glaubens sie von weltlichen Freuden abhält. Infolgedessen beginnen viele, den Glauben als Einschränkung ihrer Wünsche zu betrachten und wenden sich entweder offen oder konkret davon ab. Stattdessen streben sie nach materiellem Gewinn und frönen ihren Leidenschaften, überzeugt davon, dass dieser Weg zu wahrem Glück führt. Solche Menschen blicken oft auf diejenigen herab, die nach ihrem Glauben leben, ihre Handlungen kontrollieren und weltliche Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Für sie erscheinen diese frommen Muslime als „Sklaven“, die des Genusses beraubt sind, während sie sich selbst als befreit wähnen. In Wirklichkeit könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die wahren Sklaven sind diejenigen, die sich Allah, dem Erhabenen, nicht unterwerfen und an weltliche Wünsche gefesselt bleiben. Wer sich Allah, dem Erhabenen, hingibt, erhebt sich jedoch über diese Versklavung und erlangt wahre Freiheit. Diese Realität lässt sich anhand eines Beispiels veranschaulichen. Kluge Eltern schränken die Ernährung ihrer Kinder ein, erlauben gelegentlich Naschereien, bestehen aber grundsätzlich auf einer ausgewogenen, gesunden Ernährung. Dem Kind erscheinen diese Einschränkungen hart, und es fühlt sich möglicherweise wie ein „Sklave“ der elterlichen Regeln. Im Gegensatz dazu darf ein anderes Kind essen, was es will, wann es will und so viel es will. Dieses Kind glaubt, frei von allen Einschränkungen zu sein. Wenn die beiden aufeinandertreffen, verspottet das zweite Kind das erste, weil es unter der Kontrolle seiner Eltern steht. Das eingeschränkte Kind empfindet möglicherweise sogar Selbstmitleid, wenn es die scheinbare Freiheit des anderen sieht. Äußerlich scheint es, als genieße das Kind ohne Einschränkungen das Leben, während das andere belastet ist. Doch mit der Zeit kommt die Wahrheit ans Licht. Das uneingeschränkte Kind wächst ungesund auf und leidet an Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Krankheiten. Sein schlechter Gesundheitszustand beeinträchtigt sein Selbstvertrauen und sein geistiges Wohlbefinden und macht es zu einem Sklaven von Medikamenten, Krankheiten und sozialen Problemen. Seine

sogenannte Freiheit verwandelt sich in lebenslange Knechtschaft. Das eingeschränkte Kind hingegen entwickelt sich zu einem gesunden Erwachsenen, körperlich und geistig stark. Sein Selbstvertrauen und sein Wohlbefinden ermöglichen es ihm, im Leben aufzublühen. Es ist frei von Medikamentenabhängigkeit und den Belastungen durch Krankheit und Unsicherheit. Tatsächlich wurde das Kind, das ohne Einschränkungen lebte, zum Sklaven vieler Dinge, während das Kind, das mit Führung und Disziplin lebte, wahrhaft frei aufwuchs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der wahre Sklave derjenige ist, der sich von allem gefangen nimmt, außer von Allah, dem Erhabenen – den Launen der Gesellschaft, der Anziehungskraft der Mode, der Verlockung der Kultur und den Ablenkungen der sozialen Medien. Dieser Weg führt nur zu körperlichen, geistigen und sozialen Problemen. Der wahrhaft freie Mensch ist derjenige, der sich allein Allah, dem Erhabenen, unterwirft und dadurch dauerhaften Seelenfrieden erlangt, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet . Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„...Aber Satan verspricht ihnen nichts anderes als Täuschung.“

Schließlich verspricht der Teufel Muslimen und Nichtmuslimen, dass Allah, der Erhabene, allverzeihend sei und ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts unabhängig von ihren Taten vergeben werde. Infolgedessen beharrt der Mensch darauf, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem er seine gewährten Segnungen missbraucht und fälschlicherweise glaubt, dass er ihm vergeben werde. Obwohl Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, ist er

auch allgerecht. Den Übeltäter gleichzubehandeln wie den Gutes Tuenden, widerspricht der Gerechtigkeit Allahs, des Erhabenen, und dieses Verhalten zeigt er nicht. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa diejenigen, 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.

Und 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, [Allāh] zu beschwichtigen.“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„...Aber Satan verspricht ihnen nichts anderes als Täuschung.“

Um eine falsche Vorstellung von Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, ist es wichtig, seine göttlichen Eigenschaften und Namen zu studieren, wie sie im Heiligen Koran und in den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben werden. Der Erwerb dieses Wissens fördert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und ermutigt zu wahrem Gehorsam, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, im Einklang mit den islamischen Grundsätzen nutzt.

Wer sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauert, läuft Gefahr, diese Welt ohne Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube wie eine zarte Pflanze ist, die ständige Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu wachsen und am Leben zu bleiben. So wie eine Pflanze ohne Sonnenlicht und Wasser irgendwann verdorrt und stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch rechtschaffene Taten aufrechterhalten wird. Ein solcher Verlust ist der größte aller Verluste. Kapitel 17 Al Isra, Vers 64:

„...Aber Satan verspricht ihnen nichts anderes als Täuschung.“

Um den Fallen des Teufels zu entgehen, muss man starken Glauben erlangen. Starker Glaube ist unerlässlich, denn er bildet die Grundlage für unerschütterliches Befolgen der Gebote Allahs, des Erhabenen, in allen Lebenslagen, ob positiv oder negativ. Ein solcher Glaube wird durch das Studium und die Anwendung der eindeutigen Beweise und Belege des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Quellen verdeutlichen, wie aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu tiefer

Gelassenheit in diesem und im Jenseits führt. Im Gegensatz dazu führt mangelnde Kenntnis der islamischen Lehren zu schwachem Glauben. Ein Mensch mit schwachem Glauben neigt im Konflikt zwischen persönlichen Wünschen und göttlichen Geboten zum Ungehorsam und erkennt nicht, dass die Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, Seelenfrieden in beiden Welten schenkt. Folglich muss man nach Glaubenssicherheit streben, indem man sich aktiv mit islamischem Wissen auseinandersetzt und es anwendet. Dieser Prozess stellt sicher, dass man in seinem Gehorsam standhaft bleibt und die einem zuteil gewordenen Segnungen richtig nutzt. Dadurch erlangt man inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 65:

„Wahrlich, ihr habt keine Macht über Meine Diener ...“

Wer einen starken Glauben entwickelt, akzeptiert seine Dienerschaft Allahs, des Erhabenen. Der wahre Diener Allahs, des Erhabenen, strebt weder nach weltlicher Befriedigung noch nach Anerkennung durch andere oder flüchtige Einflüsse wie soziale Medien, Mode oder Kultur. Sein einziges Anliegen ist die Zufriedenheit seines Herrn, Allahs, des Erhabenen. Diese Hingabe zeigt sich in der Praxis, indem er jede ihm gewährte Segnung gemäß den islamischen Lehren nutzt und nicht nach persönlichen Launen und Wünschen. Darüber hinaus strebt ein solcher Diener nicht danach, anderen zu gefallen, sondern wünscht sich, dass die Menschen die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, suchen. Vor allem erkennt er an, dass alles, was er besitzt – einschließlich seines Lebens – von Allah geschaffen und ihm anvertraut wurde. Aus diesem Grund ist er verpflichtet, diese Segnungen verantwortungsvoll und richtig zu nutzen, wie es der Islam vorschreibt, denn nichts gehört ihm wirklich. Deshalb vertraut er den Geboten, Verboten und

Ratschlägen Allahs, des Erhabenen, und zieht sie allen anderen Dingen vor. Infolgedessen gehorchen sie Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dadurch erlangt man geistiges und körperliches Gleichgewicht, ordnet alles und jeden in seinem Leben an den richtigen Platz und bereitet sich gleichzeitig auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Ein solches Verhalten bringt letztendlich wahren Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 65:

„...Und dein Herr genügt als Sachwalter.“

Daher muss jeder Mensch die Lehren des Islam zu seinem eigenen Vorteil annehmen und praktizieren, selbst wenn diese Lehren seinen persönlichen Wünschen zuwiderlaufen. Er sollte sich wie ein weiser Patient verhalten, der dem Rat eines Arztes folgt und erkennt, dass dieser in seinem besten Interesse ist, selbst wenn die Behandlung bittere Medizin oder eine strenge Diät beinhaltet. So wie der Patient durch Befolgung ärztlicher Anweisungen schließlich körperliches und geistiges Wohlbefinden erlangt, so erlangt auch der Gläubige wahre Ausgeglichenheit, indem er sich an die Lehren des Islam hält. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das vollkommene Wissen, das nötig ist, um einem Menschen Harmonie in Geist und Körper zu schenken und ihn dabei zu leiten, allem und jedem in seinem Leben den ihm gebührenden Platz einzuräumen.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen davor gewarnt hat, dem Teufel zu gehorchen, ermutigt er sie stattdessen, ihm zu gehorchen, indem er einige seiner Gunstbeweise an sie bespricht. Kapitel 17 Al Isra, Vers 66:

„Euer Herr ist es, der das Schiff für euch durch das Meer steuert ...“

Die Wasser der Ozeane und Meere sind in einem präzisen Gleichgewicht entstanden, das sowohl Meereslebewesen als auch große Schiffe auf ihrer Oberfläche segeln lässt. Wäre die Zusammensetzung des Wassers auch nur geringfügig anders, würde dieses Gleichgewicht zusammenbrechen – dann könnten entweder Meerestiere darin überleben oder Schiffe darauf schwimmen, aber nicht beides gleichzeitig. Auch heute noch ist der Seetransport das wichtigste Transportmittel für Güter rund um den Globus. Dieses empfindliche Gleichgewicht ist daher für den Fortbestand des Lebens auf der Erde unverzichtbar. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 66:

„... damit ihr von Seiner Huld trachtet. Er ist euch gegenüber wahrlich barmherzig.“

Allah, der Erhabene, erinnert die Menschen dann an das angeborene Verständnis Seiner Einheit, das in ihnen verankert ist und sich oft dann zeigt, wenn sie mit extremen Schwierigkeiten konfrontiert werden, aus denen sie mit ihren eigenen Mitteln nicht gerettet werden können. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 67:

„Und wenn euch auf See Unglück begegnet, sind alle verloren, die ihr anruft, außer Ihm ...“

Wenn ein Mensch in eine echte Notlage gerät, die er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht lösen kann, wendet er sich häufig an den einen Gott, Allah, den Erhabenen. Er verzichtet darauf, mehrere Gottheiten anzurufen, da seine Seele ihn in Krisenzeiten davon abhält. Dieses Phänomen wird oft in Film und Fernsehen dargestellt, wo eine Figur, die vielleicht nicht einmal an eine Gottheit glaubt, in der Stunde der Not den einen Gott anruft. Trotz der Bemühungen der Filmemacher, Religion herunterzuspielen, wird diese Wahrheit in der Filmwelt immer noch häufig dargestellt.

Dieser innere Drang, sich in Zeiten der Not an den einen Gott, Allah, den Erhabenen, zu wenden, entspringt der Seele. Der Seele, die einst in der Gegenwart Allahs, des Erhabenen, lebte und Seine Herrschaft, Einheit und vollkommene Macht über alles 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 Aufmerksamkeit schenken, da sie die Einheit Allahs, des Erhabenen, deutlich machen. Diese Aufmerksamkeit wird diejenigen, die noch nicht gläubig sind, zum Glauben an ihn inspirieren und sie motivieren, ihm aufrichtig zu gehorchen, indem sie die Segnungen, die er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzen. Dadurch erlangen sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ordnen alles und jeden in ihrem Leben richtig und bereiten sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Ein solches Verhalten wird ihnen letztendlich Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits schenken. Kapitel 17 Al Isra, Vers 67:

„Und wenn euch auf See Unglück begegnet, sind alle verloren, die ihr anruft, außer Ihm ...“

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 ...“

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen dem Islam und allen anderen Religionen und Lebensstilen besteht, wie Vers 67 zeigt, darin, dass es sich nicht um einen rein geldwerten Glauben handelt. Gemeint ist damit die Praxis, einer Gottheit ausschließlich zu dienen, um materielle Belohnungen zu erlangen, wie etwa die Befreiung von einer Schwierigkeit. Im Gegensatz

dazu ermutigt der Islam den Einzelnen, seine Rolle als Diener Allahs, des Erhabenen, anzuerkennen und seine wahre Bestimmung zu erfüllen. Zwar bietet der Islam weltliche Vorteile, wie etwa das Erlangen von Seelenfrieden durch den richtigen Gebrauch der Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, doch sind diese Vorteile zweitrangig und nicht das Hauptziel des Islam. Dies erklärt, warum der Islam im Gegensatz zu anderen Glaubensrichtungen nicht versucht, Menschen durch das Anbieten materieller Belohnungen anzulocken. Stattdessen stellt er die Authentizität des Islam durch überzeugende Beweise zur Schau und lädt den Einzelnen ein, seinen Lebenszweck zu erkennen, der zu einer sinnvollen Existenz führt, die durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben Seelenfrieden in dieser und im Jenseits fördert. Leider haben viele Muslime eine fehlgeleitete Denkweise angenommen und betrachten den Islam eher als Transaktion. Manche Muslime streben beispielsweise danach, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, in der Erwartung weltlicher Belohnungen, wie etwa der Linderung von Schwierigkeiten. Sie betrachten die Schatzkammer Allahs, des Erhabenen, als einen Vorrat weltlicher Güter, die man im Austausch für gute Taten und spirituelle Praktiken erwerben kann. Diese Haltung führt nur dazu, dass man Allah, den Erhabenen, ignoriert und in seinem Ungehorsam verharret, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, in guten Zeiten missbraucht. Kapitel 17 Al Isra, Vers 67:

„... Doch wenn Er euch ins Land führt, wendet ihr euch ab. Und der Mensch ist immer undankbar.“

Diese Einstellung führt zu einem Zustand innerer Unausgeglichenheit und dazu, dass Prioritäten und Beziehungen falsch ausgerichtet werden. Dies

erzeugt Stress in allen Lebensbereichen, einschließlich Familie, Freundschaften, Karriere und Finanzen. Wenn Menschen Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, geben sie oft fälschlicherweise anderen, wie beispielsweise ihren Verwandten, die Schuld für ihre Probleme. Gute Menschen von sich zu stoßen, verschlechtert nur ihren psychischen Zustand und führt zu psychischen Störungen, Depressionen, Sucht und sogar Selbstmordgedanken. Diese Abwärtsspirale ist deutlich im Leben derer sichtbar, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie viele der Reichen und Berühmten, die trotz ihres Luxus unter schweren psychischen Problemen leiden. Da ihre Taten in diesem Leben sie nicht auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten, wird die endgültige Strafe im Jenseits noch härter ausfallen. Kapitel 17 Al Isra, Verse 68-69:

„Glaubt ihr denn, dass Er euch nicht ein Stück Land verschlingen lässt oder einen Stein Sturm gegen euch schickt? Dann findet ihr keinen Fürsprecher. Oder glaubt ihr denn, dass Er euch nicht ein anderes Mal wieder ins Meer schickt und einen Orkan gegen euch schickt und euch ertränkt für das, was ihr undankbar wart? Dann findet ihr keinen Rächer gegen Uns.“

Da Allah, der Erhabene, die Menschen nicht sofort für ihre schlechten Taten zur Rechenschaft zieht, gewährt er ihnen eine Frist, damit sie ihr Verhalten ändern können, und versorgt sie daher weiterhin mit unzähligen Segnungen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 61:

Und wenn Allah die Menschen für ihre Missetaten zur Rechenschaft ziehen wollte, würde Er kein Geschöpf auf ihr [d. h. auf der Erde] übrig lassen. Er

gewährt ihnen jedoch eine Frist. Und wenn ihre Frist gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben, noch werden sie [ihr] zuvorkommen.

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„Und Wir haben die Kinder Adams wahrlich geehrt und sie über Land und Meer getragen und sie mit den guten Dingen versorgt und ihnen den Vorzug vor vielem gegeben, was Wir erschaffen haben.“

Den Menschen wurde in vielerlei Hinsicht Ehre zuteil. Eine davon ist, dass ihnen die Fähigkeiten und die Führung verliehen wurden, um in dieser Welt Seelenfrieden und in der nächsten Welt das Paradies zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„Und Wir haben die Kinder Adams wahrlich geehrt...“

Allah, der Erhabene, schuf Tiere für den Menschen, um Reisen in ferne Länder für Tourismus und Handel zu erleichtern. Auch heute noch gibt es Regionen, die mit modernen Verkehrsmitteln nicht erreichbar sind. Daher sind die Menschen auf Tiertransporte angewiesen, um diese Gebiete zu

erreichen und die dortigen natürlichen Ressourcen zu nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 7:

*Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr nur mit Mühe erreichen könnt.
Euer Herr ist gütig und barmherzig.*

Allah, der Erhabene, gewährte die Inspiration und das Wissen, die für die Entwicklung verschiedener Erfindungen zum Transport von Menschen und Gütern erforderlich waren, darunter Flugzeuge, Autos und Schiffe. Ohne diese Erfindungen wäre globaler und groß angelegter Handel nicht möglich. Kapitel 16 An Nahl, Vers 8:

„Und [Er schuf] die Pferde, Maultiere und Esel, damit ihr sie reiten könnt und [als] Schmuck. Und Er erschafft das, was ihr nicht kennt.“

Darüber hinaus ist es Allah, der Erhabene, der allein die Inspiration, das Wissen, die Möglichkeiten, die Ressourcen und die Kraft schenkt, die für Innovationen notwendig sind. Somit ist er die einzige Quelle aller Erfindungen, selbst wenn Einzelpersonen zu ihrer Entstehung beitragen. Darüber hinaus basiert jede Erfindung auf bestimmten natürlichen Ressourcen, die unbestreitbar von Allah, dem Erhabenen, stammen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„Und Wir haben die Kinder Adams wahrlich geehrt und sie auf die Erde gebracht...“

Wie bereits erwähnt, sind die einzigartigen Eigenschaften von Ozean- und Meerwasser so aufeinander abgestimmt, dass sie sowohl marine Ökosysteme als auch die Seefahrt unterstützen. Ihre Zusammensetzung ermöglicht Wasserlebewesen unter der Oberfläche ein Gedeihen, während riesige Schiffe über der Wasseroberfläche schwimmfähig bleiben und weite Strecken zurücklegen können. Schon eine geringfügige Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Wassers kann dieses empfindliche Gleichgewicht stören – und entweder das Meeresleben oder den Seetransport begünstigen, aber nicht beides gleichzeitig. Bemerkenswerterweise dominieren die Seewege nach wie vor den Welthandel und dienen als wichtigste Methode für den Gütertransport über Kontinente hinweg. Dieses harmonische Gleichgewicht ist nicht nur ein Wunder der Natur – es ist ein Grundpfeiler des Lebens und des Handels auf diesem Planeten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„Und Wir haben die Kinder Adams wahrlich geehrt und sie über Land und Meer getragen...“

Allah, der Erhabene, versorgt die Menschheit kontinuierlich und in unermesslichem Umfang mit reinen und guten Dingen, die ihrem Körper, Geist und ihrer Seele zugute kommen, sodass sie durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige

Platzierung von allem und jedem in ihrem Leben in beiden Welten geistigen und körperlichen Frieden erlangen können. Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„... und versorgte sie mit den reinen und guten Dingen...“

Da Allah der Erhabene der alleinige Schöpfer des Universums ist, besitzt nur Er das perfekte Wissen darüber, was einem Menschen nützt und was ihm schadet, selbst wenn es ihm nicht sofort klar ist. Beispielsweise wurden viele der schädlichen Auswirkungen von Alkohol auf Körper und Geist kürzlich durch wissenschaftliche Forschung bestätigt, obwohl Allah ihn vor über 1.400 Jahren verboten hat. Im Allgemeinen sind im Islam nur diejenigen Dinge verboten, bei denen der Schaden den wahrgenommenen Nutzen deutlich überwiegt. Vor dem vollständigen Verbot von Alkohol und Glücksspiel begründete Allah der Erhabene dieses Prinzip, indem er erklärte, dass die negativen Folgen jeden potenziellen Gewinn bei weitem übersteigen. Diese Wahrheit ist jedem klar, der bei klarem Verstand ist. Kapitel 2 Al Baqarah 219:

„Sie fragen dich nach Wein und Glücksspiel. Sprich: Darin liegt große Sünde, und dennoch ist es ein Nutzen für die Menschen...“

Die Grundsätze des Islam dienen ausschließlich dem Wohl der Menschheit. Allah, der Erhabene, profitiert weder vom Gehorsam der Menschen, noch leidet er unter ihrem Ungehorsam. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Vers 6:

„...Und wer sich abwendet, so ist Allah wahrlich der Bedürftige, der Lobenswerte.“

Daher ist es wichtig, dass jeder die Lehren des Islam zu seinem eigenen Wohl und Nutzen annimmt und anwendet. Dazu gehört auch, die Segnungen, die ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil werden, richtig zu nutzen. Durch diese Befolgung kann man inneren Frieden erlangen und sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits erfolgreich sein, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Jeder sollte dem weisen Patienten nacheifern, der die Ratschläge seines Arztes annimmt und befolgt und versteht, dass es zu seinem eigenen Wohl ist, trotz möglicher unangenehmer Medikamente oder einer strengen Diät. So wie ein weiser Patient alle geistigen und körperlichen Hindernisse auf dem Weg zu einer guten Gesundheit beseitigt, so wird auch jemand, der die islamischen Lehren lernt und danach handelt, dies tun.

Aufgrund der einzigartigen und fortwährenden Segnungen, die der Menschheit gewährt wurden, bevorzugte Allah, der Erhabene, sie gegenüber einem Großteil seiner Schöpfung, obwohl sie nichts dafür getan hatten, um dies zu verdienen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„... und wir haben sie mit den reinen und guten Dingen versorgt und ihnen den Vorzug vor vielem gegeben, was Wir erschaffen haben.“

Wenn jemand auch nur einen Teil der Bedürfnisse eines anderen erfüllt, wie etwa ihm Obdach zu gewähren, gilt er als dankbar. Da Allah der Erhabene der Menschheit jeden Segen in diesem Universum gewährt hat, ist es nur gerecht und angemessen, dass die Menschen Ihm Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit durch Absicht bedeutet, ausschließlich zu handeln, um Allah dem Erhabenen zu gefallen, denn wer aus anderen Motiven handelt, wird von Ihm keine Belohnung erhalten. Diese Warnung wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, deutlich erwähnt. Ein wahres Zeichen aufrichtiger Absicht ist, dass man weder Anerkennung noch Belohnung von anderen sucht noch darauf hofft. Dankbarkeit, die mit der Zunge ausgedrückt wird, besteht darin, nur Gutes zu sagen oder andernfalls zu schweigen. Dankbarkeit durch Taten bedeutet, die von Allah dem Erhabenen gewährten Segnungen auf Ihm wohlgefällige Weise zu nutzen, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Solche Dankbarkeit bringt eine Zunahme an Segnungen mit sich und führt letztendlich zu Seelenfrieden sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem 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.“

Darüber hinaus gilt es als selbstverständlich und angemessen, einen Gegenstand zu besitzen und ihn nach Belieben zu nutzen. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter aller Dinge im Universum ist – einschließlich der Menschen –, hat er allein die Autorität zu bestimmen, was darin geschehen soll und was nicht. Daher ist es nur gerecht und vernünftig, dass die Menschen Allah, dem Erhabenen, gehorchen, denn er ist der alleinige Eigentümer des gesamten Universums, einschließlich der Menschen selbst.

Wenn jemand sein Eigentum leiht, gebietet es die Fairness, dass der Entleiher es gemäß den Wünschen des rechtmäßigen Eigentümers verwendet. Allah, der Erhabene, hat der Menschheit jeden Segen nicht als dauerhaftes Geschenk, sondern als Darlehen gewährt. Wie bei allen weltlichen Darlehen ist eine Rückzahlung erforderlich. Die Rückzahlung dieses göttlichen Darlehens besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu werden die Segnungen des Paradieses als wahres Geschenk gewährt, und daher können die Menschen sie im Jenseits nach Belieben 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 sind, nicht mit den Gaben des Paradieses verwechseln. Kapitel 17 Al Isra, Vers 70:

„... und wir haben sie mit den reinen und guten Dingen versorgt und ihnen den Vorzug vor vielem gegeben, was Wir erschaffen haben.“

Wer versteht, dass man Allah, dem Erhabenen, für seine unzähligen und fortwährenden Segnungen dankbar sein muss, wird ihm gehorchen, indem er diese Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dadurch wird Harmonie zwischen Geist und Körper hergestellt und die Beziehungen und Verantwortlichkeiten werden richtig organisiert. Diese Lebensweise fördert ein tiefes Gefühl der Ruhe. Da diese Haltung sicherstellt, dass man sich richtig auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, wird man im Jenseits Seelenfrieden finden, wenn man sein Buch der Taten erhält. Kapitel 17 Al Isra, Vers 71:

„Der Tag, an dem Wir jedes Volk mit seinem Buch [der Taten] zusammenrufen. Und wem dann sein Buch in die rechte Hand gegeben wird, der wird es lesen...“

In dieser Welt erhalten Gutes oft nicht die Anerkennung, die sie von der Gesellschaft verdienen. Doch da Allah, der Erhabene, ihre Absichten, Worte und Taten kennt, werden sie für jede gute Absicht, jedes gute Wort und jede gute Tat belohnt und geehrt, unabhängig von ihrem Ausmaß. Darüber hinaus erreichen diejenigen, die sich an gutes Verhalten halten, oft nicht den gleichen weltlichen Erfolg wie diejenigen, die Schlechtes tun. Der Erfolg im Jenseits hingegen hängt ganz davon ab, Gutes in dieser Welt zu tun. Kapitel 17 Al Isra, Vers 71:

„...und es wird ihnen kein Unrecht angetan, nicht einmal ein Faden [im Dattelsamen].“

Wer Allah, dem Erhabenen, nicht für die fortwährenden und zahllosen Segnungen, die Er ihm gewährt, dankbar ist, wird Ihm weiterhin ungehorsam sein und diese Segnungen missbrauchen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 72:

„Und wer in diesem [Leben] blind ist...“

In diesem Leben wird diese Einstellung sie daran hindern, ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden zu bewahren, und sie werden die Rolle und den Wert von Menschen und Dingen in ihrem Leben falsch einschätzen. Infolgedessen werden Aspekte des Lebens, die Trost spenden sollten – wie Familie, Freundschaften, Karriere und Wohlstand – zu Quellen von Angst und Unruhe. Wenn sie sich weiterhin den Geboten Allahs, des Erhabenen,

widersetzen, könnten sie beginnen, ihr Leid fälschlicherweise unschuldigen Menschen, einschließlich ihrer Verwandten, zuzuschreiben. Der Verzicht auf diese positiven Einflüsse vertieft ihr Leid nur und führt oft zu psychischer Instabilität, Sucht und sogar Selbstverletzungsgedanken. Dieses Muster zeigt sich bei denen, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen missbrauchen – insbesondere bei den Reichen und Berühmten – trotz ihres Zugangs zu materiellem Überfluss. Und weil ihre Einstellung sie davon abhält, sich auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden die Konsequenzen, denen sie im Jenseits gegenüberstehen, weitaus schwerwiegender sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 72:

„Und wer in diesem [Leben] blind ist, der wird im Jenseits noch blinder sein und auf dem Weg noch irregehen.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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.“

Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch die richtige Nutzung seiner Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind, oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen ihm gegenüber weiterhin ungehorsam bleiben. Tatsächlich tun diejenigen, die sich vom islamischen Verhaltenskodex abwenden und stattdessen menschengemachte Systeme übernehmen, dies oft aus persönlichen Wünschen, da solche Systeme von menschlichen Wünschen geprägt sind. Diese Tendenz ist besonders ausgeprägt unter den Reichen und Einflussreichen, die verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam von ihnen die Unterwerfung unter eine klare moralische Struktur erfordert – eine, die ihr Streben nach weltlichen Wünschen und Bestrebungen in Frage stellt. Um ihren Status und ihre Kontrolle zu wahren, fördern sie oft diese alternativen Wege und halten andere davon ab, göttliche Führung anzunehmen. Historisch gesehen waren die Reichen und Mächtigen deshalb oft die ersten, die sich den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) widersetzen und sie ablehnten. Ihr Widerstand wurzelt nicht in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Wahrheit des Islam, sondern vielmehr in dem Wunsch, ihre eigenen Interessen zu schützen und ihren Wünschen nachzugeben.

Die erste Maßnahme der Nichtmuslime gegen ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) bestand in jeder Generation darin, ihn nach seiner Prophetenschaft dazu zu bewegen, dem Islam, dem Glauben aller Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), abzuschwören. 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] nachgeben, damit sie [Ihnen gegenüber] nachgeben.“

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 erfolglos blieb, setzten sie Drohungen und Gewalt ein, um die Ausbreitung des Islam zu stoppen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 13:

„Und diejenigen, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten: „Wir werden euch ganz gewiss aus unserem Land vertreiben, oder ihr müsst zu unserer Religion zurückkehren.“ ...“

Wenn jemand einen anderen Weg als seine Mitmenschen wählt, löst dies bei anderen oft Unsicherheit über die getroffenen Entscheidungen aus – insbesondere, wenn weltliche Wünsche über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Dieses Gefühl der Unzulänglichkeit kann sich in Kritik oder Spott gegenüber demjenigen äußern, der seinem Glauben treu bleibt, manchmal sogar aus der eigenen Familie.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse wie soziale Medien, Mode und kulturelle Erwartungen zusätzlichen Druck auf diejenigen aus, die sich für islamische Werte einsetzen. Der Ruf des Islam wird häufig als Hindernis für Ambitionen nach Reichtum, Status und Anerkennung angesehen. Branchen, deren Praktiken islamischen Prinzipien widersprechen, widersetzen sich naturgemäß ihrem Einfluss und ermutigen Muslime, sich von ihrem Glauben zu distanzieren. Dieser Widerstand trägt maßgeblich zur Verbreitung antiislamischer Einstellungen bei, die insbesondere in den sozialen Medien sichtbar werden.

Wer nach islamischen Prinzipien lebt – die Mäßigung in den Wünschen und den angemessenen Umgang mit den ihm gewährten Segnungen fordern – wird oft von jenen kritisiert, die sich dem Exzess hingeben und hemmungslos impulsiv handeln. Aus islamischer Sicht gilt ein solches Verhalten als animalisch, da es an Vernunft und Disziplin mangelt. Diese Kritiker versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie stattdessen zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Leidenschaften bestimmt wird. Dabei greifen sie oft bestimmte Aspekte des Islam an – wie etwa die Kleiderordnung für Frauen –, um die Religion unattraktiv erscheinen zu lassen. Nachdenkliche Menschen erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Einwände, die aus der Ablehnung der islamischen Betonung der Selbstbeherrschung resultieren. So mögen Kritiker beispielsweise die islamischen Richtlinien zu sitzsamer Kleidung verspotten, hinterfragen aber nicht die strengen Kleidervorschriften in Berufen wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung oder Wirtschaft. Ihre selektive Fokussierung entlarvt die Schwäche und Widersprüchlichkeit ihrer Argumente. In Wahrheit sind es die Kernlehren des Islam und das disziplinierte Leben seiner Anhänger, die solche Angriffe provozieren. Sie führen dazu, dass die Kritiker den Glauben auf jede erdenkliche Weise

kritisieren und versuchen, Muslime zu Kompromissen in ihrem Glauben zu bewegen, um der Gesellschaft zu gefallen. 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.“

Ein Gläubiger muss in allen Situationen standhaft in seinem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben und verstehen, dass wahre Hingabe inneren Frieden schenkt und ihn vor dem schädlichen Einfluss anderer schützt. Wer Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, um die Anerkennung anderer zu gewinnen, verliert unweigerlich seinen inneren Frieden. Eine solche Entscheidung führt zum Missbrauch der gewährten Segnungen, zu geistigem und körperlichem Ungleichgewicht und zur Vernachlässigung von Dingen und Menschen im eigenen Leben. So ist man nicht auf die endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Unabhängig von materiellem Reichtum bringt dieser Weg Stress, Not und Bedrängnis in beiden Welten mit sich.

Um dem zu widerstehen, muss ein Gläubiger durch starken Glauben eine standhafte Geisteshaltung entwickeln. Kapitel 17 Al Isra, Vers 74:

„ Und wenn Wir euch nicht gestärkt hätten, würdet ihr euch ihnen beinahe ein wenig zuneigen.“

Fester Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation gehorsam zu bleiben – ob in guten wie in schwierigen Zeiten. Diese Glaubensstärke wächst durch das Lernen, Verstehen und Leben nach der klaren Führung des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Diese Lehren betonen, dass wahre Ergebenheit gegenüber Allah die Quelle des Friedens in diesem und im Jenseits ist. Im Gegensatz dazu entwickeln Menschen, denen es an Wissen über die islamischen Prinzipien mangelt, oft einen schwachen Glauben. Diese Zerbrechlichkeit macht sie anfällig dafür, den Gehorsam aufzugeben, insbesondere wenn ihre Wünsche im Widerspruch zur göttlichen Führung stehen. Ihre Unwissenheit macht sie blind für die Realität, dass das Zurückstellen persönlicher Launen zugunsten des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, der Schlüssel zu dauerhaftem Frieden in beiden Welten ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 75:

„Dann [d. h. wenn du Kompromisse eingegangen wärst], hätten Wir dich die doppelte Strafe im Leben und die doppelte Strafe nach dem Tod kosten lassen. Dann hättest du keinen Helfer gegen Uns gefunden.“

Daher ist es für jeden Gläubigen unerlässlich, seinen Glauben durch die Suche nach islamischem Wissen und dessen konsequente Anwendung im täglichen Leben zu stärken. Auf diese Weise bleiben sie standhaft im Gehorsam und nutzen die ihnen anvertrauten Segnungen gemäß den göttlichen Lehren. Diese Praxis führt zu innerem Frieden in beiden Welten, indem sie Körper und Geist in Einklang bringt und alle Aspekte des Lebens in die richtige Ordnung bringt.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 74:

„ Und wenn Wir euch nicht gestärkt hätten, würdet ihr euch ihnen beinahe ein wenig zuneigen.“

Obwohl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keinerlei Kompromisse in Bezug auf die islamischen Lehren einging, deutet dieser Vers darauf hin, dass er sich aufgrund seiner menschlichen Natur möglicherweise gezwungen sah, einige Anpassungen der islamischen Lehren vorzunehmen, ohne Allah, dem Erhabenen, zu missachten, um die Nichtmuslime Mekkas zu ihrem eigenen Wohl vom Islam zu überzeugen. Dieser Gedanke gehört zum Menschsein, das jeder Heilige Prophet (Friede sei auf ihm) war. Daher unterstreicht dieser Vers auch die menschliche Natur des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die er mit dem Rest der Menschheit teilt, obwohl er ein Heiliger Prophet (Friede sei auf ihm) ist. Da er das perfekte Vorbild für die Menschheit ist, musste er dieselben Erfahrungen und Gefühle wie die Menschen selbst erfahren und fühlen, sonst konnte er kein geeignetes Vorbild für die Menschheit sein. Man sollte zwei extreme Sichtweisen vermeiden, wenn man die Rechtschaffenen betrachtet, die der Menschheit als Vorbild dienen, um nicht in die Irre zu geraten.

Eine extreme Sichtweise besteht darin, den Status der Rechtschaffenen, einschließlich der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), aus

Unwissenheit herabzusetzen und fälschlicherweise zu glauben, dass solche Taten die Größe Allahs, des Erhabenen, erhöhen. In Wahrheit mindert diese Denkweise den nötigen Respekt, um die tugendhaften Eigenschaften dieser Personen nachzuahmen, da es unmöglich ist, den Charakter einer Person zu kopieren, die nicht geschätzt wird.

Die zweite extreme Sichtweise erhöht den Status der Rechtschaffenen über das hinaus, was in den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist. Diese Sichtweise führt dazu, dass die Menschen die Rechtschaffenen als engelhafte Wesen betrachten statt als menschliche Individuen, deren Eigenschaften nachgeahmt werden können und sollten. Es ist unmöglich, jemanden nachzuahmen, zu dem man keine Verbindung aufbauen kann. Indem der Status der Rechtschaffenen über die von den islamischen Lehren gesetzten Grenzen hinaus erhöht wird, fällt es den Menschen schwer, sich mit ihnen zu identifizieren. Dies wiederum hindert sie daran, die bewundernswerten Eigenschaften der Rechtschaffenen anzunehmen, da sie diese als unerreichbar betrachten. Anstatt den Rechtschaffenen aktiv zu folgen, sprechen Menschen daher möglicherweise nur über ihren hohen Status und ihre tugendhaften Eigenschaften. Dies kann den falschen Eindruck erwecken, dass es ausreicht, die Rechtschaffenen einfach nur verbal zu loben, um die richtige Führung im Leben zu erhalten, selbst wenn man nicht aktiv daran arbeitet, ihre lobenswerten Eigenschaften zu verkörpern. Auch wenn es zutrifft, dass man den erhabenen Status der Rechtschaffenen, wie ihn der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) innehatte, nicht erreichen kann, ist es dennoch für jeden Menschen 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 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.

Allah, der Erhabene, warnt die Menschheit dann durch den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Kompromisse bei den islamischen Lehren durch Missbrauch der Segnungen, die einem gewährt wurden, nur zu Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten führen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 75:

„Dann [d. h. wenn Sie Kompromisse eingegangen wären], hätten Wir Sie die doppelte [Strafe] im Leben kosten lassen ...“

Infolgedessen leiden sie unter einem unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand und bringen alles und jeden in ihrem Leben in Verlegenheit. Dies führt zu Stress, Not und Schwierigkeiten in dieser Welt, ungeachtet ihres weltlichen Luxus. Und da diese Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 75:

„... und doppelte [Strafe nach] dem Tod. Dann würdest du dir keinen Helfer gegen Uns suchen.“

Ein Hauptgrund für Kompromisse gegenüber den islamischen Lehren liegt im Verlassen alternativer Quellen religiösen Wissens, anstatt sich an die beiden Quellen der Rechtleitung zu halten: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Je mehr sich ein Mensch auf alternative Quellen religiösen Wissens verlässt, selbst wenn diese zu positiven Handlungen führen, desto weniger verlässt er sich auf die beiden primären Quellen der Rechtleitung, was 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 den beiden Quellen der Rechtleitung beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich mit anderen Quellen religiösen Wissens beschäftigt, desto mehr kann man beginnen, im Widerspruch zu den islamischen Lehren zu handeln. Auf diese Weise führt der Teufel Menschen schrittweise in die Irre. So kann beispielsweise jemand, der vor Herausforderungen steht, zu bestimmten spirituellen Praktiken ermutigt werden, die den islamischen Lehren widersprechen und sie in Frage stellen. Ist sich dieser Mensch dessen nicht bewusst und neigt dazu, anderen Quellen religiösen Wissens zu folgen, kann er leicht in diese Falle tappen und spirituelle Übungen durchführen, die den islamischen Prinzipien direkt widersprechen. Er kann sogar Glaubensvorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum 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 Glaubensvorstellungen 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, also werdet nicht ungläubig [indem ihr Zauberei praktiziert].“ ...“

Ein Muslim kann seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, da er sich oft auf verschiedene Quellen religiösen Wissens verlässt. Deshalb ist die Ausübung religiöser Neuerungen, die nicht auf den beiden primären Quellen der Führung basieren, gleichbedeutend mit dem Befolgen des Pfades des Teufels und führt daher in beiden Welten zu Ärger und Strafe. 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.“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 75:

„Dann [d. h. wenn ihr Kompromisse eingegangen wäret], hätten Wir euch die doppelte Strafe im Leben und die doppelte Strafe nach dem Tod kosten lassen. Dann hättest du keinen Helfer gegen Uns gefunden.“

Ein weiterer Hauptgrund für Kompromisse bei den islamischen Lehren ist das blinde Befolgen der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft. Man darf nicht gedankenlos der Masse folgen, da die Handlungen der Mehrheit in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen. Wer beobachtet, wie die Mehrheit die islamischen Lehren missachtet, könnte fälschlicherweise zu dem Schluss kommen, dass ein solches Verhalten richtig sei, und sich unkritisch oder reflektiv anpassen. Die Mehrheitsmeinung ist jedoch nicht automatisch richtig. Historische Präzedenzfälle, wie der weit verbreitete Glaube, die Erde sei eine Scheibe, zeigen, wie kollektive Annahmen durch neue Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurden. Man muss es daher vermeiden, sich gedankenlos der öffentlichen Meinung anzupassen, da dies sowohl im weltlichen als auch im religiösen Bereich nachteilige Folgen haben 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.

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 75:

„Dann [d. h. wenn ihr Kompromisse eingegangen wäret], hätten Wir euch die doppelte Strafe im Leben und die doppelte Strafe nach dem Tod kosten lassen. Dann hättest du keinen Helfer gegen Uns gefunden.“

Stattdessen sollten Einzelpersonen ihre Vernunft und ihren Intellekt einsetzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu bewerten. Dies ermöglicht fundierte Entscheidungen, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam verurteilt daher blinde Nachahmung in religiösen Angelegenheiten entschieden und ermutigt Muslime stattdessen, Verständnis zu entwickeln und nach den islamischen Lehren mit vollem Verständnis 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...“

Wie bereits erwähnt, versuchten die Nichtmuslime ihrer Zeit, die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) zu ihren Propheten zu bekennen, zunächst, sie vom Islam abzubringen. Als dies scheiterte, versuchten sie, den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) zu Kompromissen in bestimmten Aspekten des Glaubens zu bewegen. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 9:

„Sie wünschen sich, dass Sie [in Ihrer Position] nachgeben, damit sie [Ihnen gegenüber] nachgeben.“

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 erfolglos blieb, setzten sie Drohungen und Gewalt ein, um die Ausbreitung des Islam zu stoppen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 76:

„Und tatsächlich waren sie im Begriff, euch aus dem Land zu vertreiben, um euch daraus zu vertreiben ...“

Als die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) ihre Auswanderung nach Medina begannen, wurde den nichtmuslimischen Führern Mekkas klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis auch der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina ziehen würde. Sie befürchteten, dass ihr Einfluss und ihre Macht in der Region gefährdet würden, wenn Medina zu einem islamischen Staat würde. Daher beriefen sie eine Versammlung im Dar Al Nadwa ein, das in Mekka in der Nähe des Hauses Allahs des Erhabenen, der Kaaba, liegt. Sogar der Teufel, als älterer Mann verkleidet, nahm an ihrer Versammlung teil. Bei diesem Treffen tauschten die Teilnehmer ihre Gedanken darüber aus, wie man mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) umgehen sollte, um seine Mission zu untergraben. Doch der Teufel widersetzte sich

ihren Vorschlägen, bis Abu Jahl, der Onkel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), seine Idee vorbrachte. Er schlug vor, ihn mit einer Gruppe von Männern 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. Sie könnten seinen Stamm einfach entschädigen, um das Problem zu lösen. Der Teufel und alle anderen Teilnehmer des Treffens stimmten diesem bösen Plan zu. Dies wird in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 152-153, beschrieben.

Es ist wichtig, dass die Menschen eine einfache, aber wichtige Lektion begreifen: Wer Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, wird weder in diesem noch im Jenseits Erfolg haben, weder in weltlichen noch in religiösen Angelegenheiten. Von Anbeginn der Zeit bis heute und bis ans Ende der Zeit hat kein Mensch jemals echten Erfolg erlangt, noch wird er es jemals durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreichen. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, über alles herrscht. Er wird die weltlichen Gewinne, die durch seinen Ungehorsam erlangt werden, in beiden Welten in Stress, Leid und Schwierigkeiten verwandeln. Je mehr man Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, desto mehr wird man geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht geraten und die Dinge und Menschen in seinem Leben vernachlässigen, selbst wenn man weltliche Dinge genießt. Da Allah, der Erhabene, die spirituellen Herzen der Menschen, die Wohnstätte des Seelenfriedens, beherrscht, bestimmt er allein, wer Ruhe findet und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

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

Folglich werden diejenigen, die sich Ihm widersetzen, weder in diesem noch im nächsten Leben Seelenfrieden finden, ungeachtet flüchtiger Momente der Freude. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„Lasst sie also 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 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.“

Es wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die sich Allah, dem Erhabenen, widersetzen, selbst wenn sie den Luxus dieser Welt genießen. Wenn man sich also in einer Situation befindet, in der man ein positives und erfolgreiches Ergebnis erzielen möchte, darf man sich niemals dazu entschließen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, egal wie verlockend oder einfach es erscheinen mag. Selbst wenn enge Freunde und Familie dazu raten, ist es kein Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn

dies zum Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. Tatsächlich werden sie sich niemals vor Allah, dem Erhabenen, und seiner Strafe schützen können, weder in diesem noch im nächsten Leben. So wie Allah, der Erhabene, denen Erfolg gewährt, die ihm gehorchen, entzieht er auch denen, die ihm nicht gehorchen, den Erfolg, auch wenn dieser Entzug erst mit der Zeit sichtbar wird. Man sollte sich nicht täuschen lassen, denn dies wird früher oder später unweigerlich geschehen. Der Heilige Koran macht deutlich, dass ein böser Plan oder eine böse Tat nur den Täter betrifft, selbst wenn die Strafe aufgeschoben wird. Kapitel 35 Fatir, Vers 43:

„...aber die böse Verschwörung umfasst nur ihr eigenes Volk...“

Und Kapitel 17 Al Isra, Verse 76-77:

Und sie waren im Begriff, euch aus dem Land zu vertreiben. Doch dann werden sie nach euch nur noch eine kurze Zeit dort bleiben. Dies ist der Weg, den Wir vor euch von unseren Gesandten gesandt haben. Und ihr werdet auf Unserem Weg keine Abweichung finden.

Unabhängig davon, wie schwierig die Umstände auch sein mögen, müssen die Menschen in allen Aspekten des Lebens, sowohl im weltlichen als auch im religiösen, immer dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Priorität einräumen, da dies der einzige Weg zu echtem Erfolg in beiden Welten ist, auch wenn dieser Erfolg nicht sofort ersichtlich ist, indem man

einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 76:

Und tatsächlich wollten sie euch aus dem Land vertreiben. Und dann [wenn sie es tun], werden sie nach euch nicht mehr als eine kurze Zeit [dort] bleiben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Nichtmuslime Mekkas acht Jahre später besiegt wurden, nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zur Auswanderung nach Medina gezwungen worden war. Diese Zeit wird in Vers 76 als kurz bezeichnet. Daher ist es wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, einem Seelenfrieden und Erfolg gewährt, solange man ihm gehorcht und die Segnungen, die er einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzt, auch wenn dies für einen nicht offensichtlich ist. 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 den persönlichen Wünschen entspricht. Vielmehr spiegelt sie stets das

unendliche Wissen und die Weisheit Allahs des Erhabenen wider. Daher erscheint diese göttliche Hilfe dem Einzelnen in den günstigsten Momenten und auf für ihn vorteilhafteste Weise, selbst wenn er sie zunächst nicht 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.“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 77:

„ [Dies ist Unser] festgelegter Weg für diejenigen, die Wir von Unseren Gesandten vor euch gesandt haben; und ihr werdet auf Unserem Weg keine Abweichung finden.“

Generell plädiert dieser Vers dafür, eine enge, egozentrische Weltanschauung zu überwinden, um die menschliche Existenz besser zu verstehen. Ein enger Fokus auf das eigene Leben hindert den Einzelnen daran, wertvolle Erkenntnisse aus der Geschichte, den Erfahrungen anderer und ihren Kämpfen zu gewinnen. Die Entwicklung eines starken ethischen Rahmens, die Vermeidung wiederholter Fehler und das Erreichen echten inneren Friedens erfordern eine sorgfältige Auseinandersetzung mit diesen äußeren Realitäten. Ein eindringliches Beispiel hierfür sind Ängste, psychische Erkrankungen und Drogenmissbrauch, die häufig bei Reichen und Berühmten zu beobachten sind. Trotz ihrer materiellen Vorteile zeigen

ihre Kämpfe, dass Seelenfrieden weder durch Reichtum noch durch das Streben nach weltlichen Wünschen zu finden ist. Darüber hinaus kann die Beobachtung der gesundheitlichen Probleme anderer zu einer tieferen Wertschätzung der eigenen Gesundheit führen und einen Menschen motivieren, diese zu nutzen. Daher fördern die islamischen Lehren stets einen Zustand gesteigerten Bewusstseins und tiefer Reflexion. Indem diese Perspektive den Einzelnen ermutigt, über seine unmittelbaren Sorgen hinauszublicken und von seiner Umgebung zu lernen, soll sie vor Nachlässigkeit schützen und eine ausgeglichene, dankbare und friedliche Geisteshaltung fördern, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet . Kapitel 17 Al Isra, Vers 77:

„ ... und ihr werdet auf Unserem Weg keine Veränderung finden.“

Während der Schwierigkeiten, mit denen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) konfrontiert war, wurde ihm von den Führern der Nichtmuslime Mekkas geraten, seine Pflichtgebete zu verrichten, da diese verhindern, dass man durch die verschiedenen Situationen, denen man ausgesetzt ist, vom Bestehen der Prüfung des Lebens in dieser Welt abgelenkt wird. Kapitel 17 Al Isra, Vers 78:

„Verrichte das Gebet beim Untergang der Sonne [von ihrem Mittag] bis zur Dunkelheit der Nacht und [auch] den Koran der Morgendämmerung. Wahrlich, die Rezitation der Morgendämmerung ist allgegenwärtig.“

Die über den Tag verteilten täglichen Gebete dienen als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und als praktische Vorbereitung darauf. Jedes Element des Pflichtgebets ist mit diesem Tag verbunden. Wenn jemand beispielsweise im Gebet aufrecht steht, spiegelt dies die Haltung wider, die er am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, einnehmen wird. Kapitel 83 Al-Mutaffifin, Verse 4-6:

„Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? An einem gewaltigen Tag, dem Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?“

Wenn sich ein Mensch im Gebet verbeugt, dient dies als Erinnerung an diejenigen, denen am Tag des Jüngsten Gerichts vorgeworfen wird, dass sie es während ihres irdischen Lebens versäumt haben, sich vor Allah, dem Erhabenen, zu verbeugen. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

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

Dieser Vorwurf gilt auch für diejenigen, die sich Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt ihres Lebens nicht wahrhaftig unterwerfen. Wenn sich jemand im Gebet niederwirft, dient dies als Erinnerung an die Niederwerfung vor Allah, dem Erhabenen, die am Tag des Jüngsten Gerichts erforderlich sein wird. Wer sich in diesem Leben nicht korrekt niedergeworfen hat – d. h. Ihm

in Absichten, Worten und Taten nicht vollständig gehorcht hat –, wird diese Handlung am Tag des Jüngsten Gerichts nicht durchführen können. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

„Am Tag, wenn die Lage ernst wird, 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 eine Person während des Gebets auf den Knien sitzt, dient dies als Erinnerung daran, wie sie am Tag des Jüngsten Gerichts in derselben Position vor Allah, dem Erhabenen, sitzen wird, erfüllt von ehrfürchtiger Angst vor ihrer endgültigen Abrechnung. 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.“

Wer mit diesen Überlegungen im Hinterkopf betet, wird seine Gebete richtig verrichten, und diese Achtsamkeit wird sich ganz natürlich bis hin zu aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erstrecken, auch außerhalb des Gebets, selbst wenn man auf Schwierigkeiten stößt. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

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

Zu diesem Gehorsam gehört auch die richtige Nutzung der Segnungen Allahs, des Erhabenen, wie sie in den islamischen Lehren dargelegt sind. Dieser Ansatz hilft dem Menschen, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu finden, alle Aspekte seines Lebens richtig zu priorisieren und sich gründlich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Ein solches Verhalten bringt letztendlich Seelenfrieden im Diesseits und Jenseits.

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das perfekte Vorbild für die Menschheit ist, wurde ihm befohlen, mit gutem Beispiel voranzugehen, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass die ihm auferlegten Pflichten die Pflichten aller anderen übertrafen, wie zum Beispiel die Pflicht zum Nachtgebet für ihn. Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„ Und bete damit [einen Teil] der Nacht als zusätzliche [Anbetung] für dich ...“

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 1145, aufgezeichnet ist, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Majestät jede Nacht in den nächstgelegenen Himmel herabsteigt und die

Menschen einlädt, ihn um Hilfe bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu bitten, damit er sie erfüllen kann.

Die Teilnahme an freiwilligen Nachtgebeten zeigt aufrichtige Hingabe an Allah, den Erhabenen, da niemand sonst sie beobachtet. Diese Praxis ermöglicht einen persönlichen Dialog mit Allah, dem Erhabenen, und zeigt die eigene Hingabe an Ihn. Sie birgt zahlreiche Vorteile; so heißt es beispielsweise in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, dass es das lobenswerteste freiwillige Gebet sei.

Am Tag des Jüngsten Gerichts und im Paradies wird niemand einen höheren Rang innehaben als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), und dieser Status ist direkt mit der Ausübung des freiwilligen Nachtgebets verbunden. Dies bedeutet, dass diejenigen, die regelmäßig das freiwillige Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen belohnt werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„Und verrichte während der Nacht das Gebet (d. h. die Rezitation des Korans) als zusätzliche Anbetung für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung auferstehen lässt.“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 3579, besagt, dass ein Muslim in der letzten Nachthälfte Allah, dem Erhabenen, am nächsten ist. Daher kann

das Gedenken an Allah, den Erhabenen, in dieser Zeit unzählige Segnungen bringen.

Jeder Mensch wünscht sich, dass seine Gebete erhört und seine Bedürfnisse erfüllt werden. Deshalb sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1770, erwähnt, dass es jede Nacht eine bestimmte Stunde gibt, zu der gute Bittgebete immer angenommen werden.

Das freiwillige Nachtgebet ist eine gute Möglichkeit, Sünden zu vermeiden, sinnlosen gesellschaftlichen Zusammenkünften aus dem Weg zu gehen und vor verschiedenen körperlichen Beschwerden zu schützen. Dies wird durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3549, unterstützt.

Zur Vorbereitung auf das freiwillige Nachtgebet sollte man übermäßiges Essen und Trinken vermeiden, insbesondere vor dem Schlafengehen, da dies zu Trägheit führen kann. Es ist auch ratsam, sich tagsüber nicht zu verausgaben. Ein kurzes Nickerchen kann hilfreich sein. Schließlich sollte man Sünden meiden und sich bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seinen Geboten folgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld begegnet, wie es der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehrte, denn den Gehorsamen fällt es leichter, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„...es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung wiedererweckt.“

Laut dem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3137, bezieht sich die gepriesene Station auf den Zeitpunkt, an dem es dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gestattet sein wird, am Tag des Jüngsten Gerichts für die Muslime Fürsprache einzulegen. Ein Muslim sollte daher darauf hinarbeiten, sich die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu verdienen, indem er entsprechende Handlungen ausführt, wie beispielsweise das empfohlene Bittgebet nach dem Gebetsruf. Diese Anweisung findet sich in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 679. Dies erfordert allerdings die regelmäßige Teilnahme an den obligatorischen Gebeten in einer Moschee, anstatt sie zu Hause zu verrichten. Die wichtigste Handlung, die zur Fürsprache führt, ist das Erlernen und Umsetzen der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein Muslim sollte nicht nachlässig leben, indem er diese Verantwortung ignoriert und dann am Tag des Jüngsten Gerichts auf Fürsprache hofft, denn dies gleicht Wunschdenken, das tadelnswert ist und keinen echten Wert hat, im Gegensatz zur wahren Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen.

Leider glauben manche Menschen, die dem Wunschdenken verfallen sind, fälschlicherweise, sie könnten durch Fürbitte ins Paradies gelangen, obwohl sie Allah, dem Erhabenen, nicht gehorchen, indem sie die Segnungen, die

Er ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig nutzen. Diese Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass Fürbitte zwar eine echte Möglichkeit ist, es aber einige Muslime gibt, die trotz Strafminderung durch Fürbitte dennoch in der Hölle landen. Selbst ein flüchtiger Moment in der Hölle ist unerträglich. Darüber hinaus könnte eine solche spöttische Haltung dazu führen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, am Tag des Jüngsten Gerichts gegen sie aussagt. 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, im Gegensatz zu Nicht-Muslimen, die ihn nicht angenommen haben und ihn daher nicht aufgeben können. Das Schicksal des Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts spricht, ist offensichtlich. Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und glaubt, durch Fürbitte gerettet zu werden, muss verstehen, dass sein Ungehorsam und seine spöttische Haltung ihn daran hindern können, diese Welt mit intaktem Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam erhalten werden muss, um zu wachsen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne Nahrung, wie beispielsweise Sonnenlicht, irgendwann verdorrt und stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch rechtschaffene Taten aufrechterhalten wird. Ein solcher Verlust stellt den größten aller Verluste dar. Daher sollte diese Person dem Sterben als Muslim den Vorzug geben, anstatt sich am Tag des Jüngsten Gerichts, der ausschließlich Muslimen vorbehalten ist, auf Fürbitte zu verlassen. Folglich

sollte man Wunschdenken aufgeben und stattdessen echte Hoffnung hegen, indem man aktiv daran arbeitet, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Segnungen, die man erhalten hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren beschrieben ist.

Wie bereits erwähnt, als die Führer der Nichtmuslime beschlossen, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu töten, da sie befürchteten, er würde nach Medina auswandern und einen islamischen Staat gründen, gewährte Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Erlaubnis zur Auswanderung, indem er den nächsten Vers offenbarte. Kapitel 17 Al Isra, Vers 80:

„Und sprich: „Mein Herr, lass mich durch einen sicheren Eingang eintreten und durch einen sicheren Ausgang hinausgehen und gewähre mir von Dir aus eine unterstützende Autorität.““

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seite 151, erörtert.

Zunächst ist es wichtig, eine positive Einstellung zu entwickeln, da der Beginn der neuen Situation vor dem Verlassen der alten liegt. Diese positive Einstellung ermutigt einen, im Leben immer nach vorne zu blicken, anstatt an vergangenen Erfahrungen festzuhalten, was dazu führen kann, dass man

Allah, dem Erhabenen, für die unvermeidlichen Veränderungen im Leben undankbar wird. Ein Aspekt der Vorfriede auf neue Situationen besteht darin, immer die guten Seiten der neuen Situation zu schätzen. Wer beispielsweise eine neue Arbeitsstelle antritt, sollte den Neuanfang, der ihm gewährt wird, in Bezug auf den Aufbau neuer Beziehungen und den beruflichen Aufstieg schätzen, anstatt sich auf die negativen Dinge zu konzentrieren, wie zum Beispiel der neue Fremde am Arbeitsplatz zu sein. Kapitel 17 Al Isra, Vers 80:

„Und sprich: „Mein Herr, lass mich durch einen sicheren Eingang eintreten...““

Das Bittgebet in diesem Vers umfasst sowohl die innere Absicht als auch die äußere Handlung. Mit der Wahrheit zu handeln bedeutet, dass man sich jeder Situation, ob weltlich oder religiös, mit dem Ziel nähern sollte, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Für alle rechtmäßigen Handlungen, die mit dieser Absicht ausgeführt werden, wird man belohnt, selbst wenn sie weltlich erscheinen. So mag beispielsweise der Erwerb rechtmäßigen Reichtums und die Versorgung der Familie wie eine weltliche Aufgabe erscheinen, doch mit der richtigen Absicht ausgeführt, wird es zu einer tugendhaften Tat. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4006, betont. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine gute Absicht immer von Taten begleitet wird, wie im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt wird. Wer schlechte Absichten hegt, wird von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt. Am Tag des Jüngsten Gerichts werden sie angewiesen, ihren Lohn von denen zu suchen, für die sie gehandelt haben. Dies wird durch einen Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Die Wahrheit zu erkennen bedeutet auch, sich in jeder Situation so zu verhalten, dass es Allah, dem Erhabenen, gefällt, und nur Handlungen vorzunehmen, die Ihm gefallen, während man sich von allen Situationen und Handlungen fernhält, die auf Falschheit und Sünde beruhen. Dies kann nur durch das Lernen und Befolgen des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erreicht werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 80:

„Und sprich: Mein Herr, lass mich durch einen gesunden Eingang eintreten und durch einen gesunden Ausgang hinausgehen...“

Sich auf die Wahrheit zu verlassen bedeutet, jede Situation mit einer Absicht zu verlassen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies bedeutet, dass man seine gute Absicht vom Anfang bis zum Ende einer Handlung unverändert beibehält. Es bedeutet auch, Situationen auf eine Weise zu verlassen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Zum Beispiel, Härten oder Prüfungen mit Geduld gemäß den islamischen Lehren zu ertragen und dabei zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, für jeden Einzelnen die besten Umstände wählt, auch wenn dieser die Weisheit seiner Entscheidungen nicht erkennen kann. 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.“

Kapitel 17 Al Isra, Vers 80:

„... und einen Tonausgang zu verlassen...“

Um Situationen richtig zu meistern, muss man aus ihnen lernen, um sein Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu verbessern und so die Wiederholung derselben Fehler zu vermeiden. Wer aus vergangenen Erfahrungen lernt, wird seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verbessern, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. 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. Und das Lernen aus vergangenen Erfahrungen wird das gute Verhalten gegenüber anderen Menschen verbessern und so deren Rechte wahrnehmen. Infolgedessen werden Gerechtigkeit und Frieden in der eigenen Familie und der Gesellschaft herrschen.

Ein weiterer Aspekt, um Situationen richtig zu meistern, besteht darin, negative Gefühle gegenüber anderen aufgrund ihrer Fehler zu vermeiden. Man muss Maßnahmen ergreifen, um sich vor zukünftigem Schaden zu schützen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Man sollte aber auch versuchen, negative Gefühle gegenüber anderen loszulassen und ihnen stattdessen um Allahs willen zu vergeben, da dies zur eigenen Vergebung führt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

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

Schließlich sollte man, wie bereits erwähnt, eine Situation mit Körper und Geist hinter sich lassen, um positiv mit dem Leben weitermachen zu können. Verharrt man in der Vergangenheit, verhält man sich unweigerlich undankbar und ungeduldig. Entweder bevorzugt man die vorherige Situation, was zu Undankbarkeit führt, oder man erlebt vergangene Schwierigkeiten erneut, was wiederum zu Ungeduld führt. Um im Leben weiterzumachen, muss man akzeptieren, dass das Leben fortschreitet und man von einer Stufe zur nächsten gelangt, ob man will oder nicht. Wer sich dieser Tatsache widersetzt, wird undankbar und ungeduldig. Wer diese Tatsache hingegen akzeptiert, lernt aus seinen vergangenen Erfahrungen, um sein Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu stärken und positiv nach vorne zu blicken, im Wissen, dass Allah, der Erhabene, in jedem Fall nur das Beste für einen wählt. Dies stellt sicher, dass man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, weiterhin nutzen kann. 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 17 Al Isra, Vers 80:

„... und gewähre mir von Dir aus eine unterstützende Autorität.“

Der abschließende Abschnitt dieses Bittgebets unterstreicht die Bedeutung des Befolgens der höchsten Autorität und der höchsten Quellen der Rechtleitung: des Heiligen Koran und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Je mehr sich ein Mensch auf andere Quellen religiösen Wissens als die beiden Quellen der Rechtleitung verlässt, selbst wenn diese scheinbar zu guten Taten ermutigen, desto weniger wird er nach diesen beiden Quellen handeln. Dies führt letztlich in die Irre. 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 in den beiden authentischen Quellen der Rechtleitung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Wenn sich Menschen daran gewöhnen, nach Wissen aus anderen Quellen zu handeln, beginnen sie unweigerlich, Praktiken zu übernehmen, die den islamischen Lehren widersprechen. Auf diese Weise führt der Teufel die Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Beispielsweise kann einer Person in Schwierigkeiten geraten werden, bestimmte spirituelle Übungen durchzuführen, die nicht mit dem Islam vereinbar sind. Aufgrund ihrer Unwissenheit und der Gewohnheit, alternativen Quellen zu folgen, tapen sie in diese Falle und beginnen, Praktiken anzuwenden, die den Lehren des Islam offen widersprechen. Schließlich übernehmen sie möglicherweise sogar Glaubensvorstellungen über Allah, den Erhabenen und das Universum, die dem Islam grundsätzlich widersprechen – wie etwa der Glaube, dass Menschen oder übernatürliche Wesen Kontrolle über ihr Schicksal haben –, weil ihr Wissen von außerhalb der beiden wahren Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Glaubensvorstellungen laufen sogar auf offenen 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, also werdet nicht ungläubig [indem ihr Zauberei praktiziert].“ ...“

Ein Muslim kann seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, wenn er sich angewöhnt, auf Quellen religiösen Wissens außerhalb der beiden Quellen der Rechtleitung zurückzugreifen. Aus diesem Grund tritt die Ausübung religiöser Neuerungen, die nicht in diesen beiden authentischen Quellen der Rechtleitung verwurzelt sind, in die Fußstapfen 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.“

Daher muss ein Muslim diese beiden Quellen der Führung erlernen und umsetzen. Wenn er sich jedoch für Unwissenheit und erfundene Praktiken entscheidet, selbst wenn diese keine Sünde sind, anstatt diese beiden Quellen der Führung zu erlernen und danach zu handeln, wird er keinen Erfolg haben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 81:

Und sprich: Die Wahrheit ist gekommen, und die Lüge ist verschwunden. Wahrlich, die Lüge ist dazu bestimmt, zu verschwinden.

Es ist der Menschheit, ungeachtet ihrer Fortschritte in Wissenschaft und Wissen, grundsätzlich unmöglich, einen perfekten Verhaltenskodex zu schaffen, der vollständig mit der menschlichen Natur übereinstimmt und alle erdenklichen Umstände berücksichtigt. Das Verständnis der menschlichen Existenz, von den Feinheiten des Gehirns bis hin zu den komplexen sozialen Interaktionen, entwickelt sich noch immer weiter. Daher übersteigt es ihre Fähigkeiten, einen tadellosen Rahmen zu schaffen, der universelle Ruhe und Gerechtigkeit gewährleistet. Nur Allah, der Erhabene, besitzt das unendliche Wissen, das für eine solche Anleitung erforderlich ist. Als Schöpfer aller Dinge umfasst seine Weisheit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er allein ist in der Lage, der Menschheit einen Maßstab zu geben, der klar zwischen Gut und Böse sowie zwischen Nutzen und Schaden unterscheidet und so Seelenfrieden fördert, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet . Die Geschichte zeigt eindeutig, dass die Umsetzung dieses göttlichen Verhaltenskodex zu einer weit verbreiteten Blüte von Ruhe und Gerechtigkeit in der Gesellschaft führte. Folglich müssen die Menschen diese göttliche Führung annehmen, auch wenn manche Aspekte ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein weiser Patient verhalten, der dem medizinischen Rat seines Arztes vertraut und sich an die verordnete Behandlung hält – auch wenn sie unangenehm ist –, weil sie wissen, dass es letztendlich ihrem eigenen Wohl dient. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„ Und Wir senden vom Koran das herab, was Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist...“

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Segnungen mit einem Gläubigen und nicht mit einem Muslim in Verbindung gebracht werden. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen beiden zu verstehen, um den vollen Nutzen aus den islamischen Lehren zu ziehen. Muslime sind Personen, die kein umfassendes islamisches Wissen besitzen und den Islam hauptsächlich aufgrund ihrer familiären Bindungen, wie etwa 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 selbst wenn sie die grundlegenden Pflichten erfüllen. Infolgedessen geraten sie in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, sie 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 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.“

Der Gläubige hingegen nimmt den Islam durch das Wissen an, das er aus dem Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erlangt hat, was zu einem starken Glauben führt. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 15:

„Gläubig sind nur diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln, sondern mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person für Allahs Sache kämpfen. Das sind die Wahrhaftigen.“

Ihr starker Glaube stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, in schwierigen wie in einfachen Zeiten gehorchen und in Schwierigkeiten Geduld und in Wohlstand Dankbarkeit beweisen. Dankbarkeit in den eigenen Absichten zu zeigen bedeutet, ausschließlich zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu handeln. Dankbarkeit in Worten auszudrücken bedeutet entweder, positiv zu sprechen oder zu schweigen. Darüber hinaus erfordert Dankbarkeit durch Taten, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Qur'an und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben. Diese Praxis führt zu zusätzlichem Segen, Frieden und Erfolg in diesem und im Jenseits, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand fördert und alle Aspekte des Lebens richtig ausrichtet. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus bedeutet Geduld, Klagen in Wort und Tat zu vermeiden und gleichzeitig Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Sie erfordert den Glauben daran, dass Er stets das Beste für einen Menschen 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 einen starken Glauben entwickelt, wird sich in jeder Situation richtig verhalten und dadurch die unerschütterliche Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erfahren. Dies fördert den Frieden in beiden Welten, indem es einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig positioniert. Diese Anleitung wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, Kapitel 17 Al Isra, Vers 82 zitiert:

„Und Wir senden vom Koran das herab, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist...“

Da der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, lehnen viele von ihnen die Lehren des Islam ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Infolgedessen beharren sie auf ihrem Ungehorsam gegenüber

Allah dem Erhabenen und missbrauchen die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat. Ihre Einstellung hindert sie in diesem Leben daran, ihr geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erreichen, und sie setzen falsche Prioritäten und Beziehungen. Infolgedessen werden Aspekte ihres Lebens, die Trost spenden sollten – wie Familie, Freundschaften, berufliches Streben und materieller Reichtum – zu Quellen des Leids. Missachten sie weiterhin die Gebote Allahs des Erhabenen, beginnen sie möglicherweise, ihr Leid den falschen Ursachen und Personen zuzuschreiben, darunter ihrem Ehepartner oder engen Gefährten. Der Abbruch der Verbindung zu diesen tugendhaften Menschen verschlimmert nur ihre psychische Instabilität und treibt sie möglicherweise in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken. Dieses Muster ist bei denen deutlich zu erkennen, die die ihnen gewährten Segnungen trotz ihres Zugangs zu weltlichen Freuden ständig missbrauchen – insbesondere bei den Wohlhabenden und Berühmten. Darüber hinaus beraubt eine solche Haltung sie nicht nur des Friedens in dieser Welt, sondern lässt sie auch unvorbereitet auf die Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts, wo die Konsequenzen im Jenseits weitaus schwerwiegender sein 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.“

In einem Hadith aus Imam Munzaris „Bewusstsein und Begreifen“, Nummer 30, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts Fürsprache einlegen werde. Wer sich während seines gesamten Erdenlebens an ihn hält, wird an diesem Tag durch ihn ins Paradies geführt. Umgekehrt werden diejenigen, die ihn während ihres irdischen Lebens missachten, feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle führt.

Der Heilige Koran dient als Leitfaden. Er ist nicht nur ein Text zum Rezitieren. Daher müssen die Menschen sich bemühen, alle Facetten des Heiligen Korans zu erfassen, um sicherzustellen, dass er ihnen sowohl im Diesseits als auch im Jenseits zum Erfolg verhilft. Erstens: ihn genau und konsequent zu rezitieren. Zweitens: ihn mit Hilfe eines vertrauenswürdigen Gelehrten zu verstehen. Drittens: seine Lehren gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) umzusetzen. Diese Herangehensweise garantiert eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Heiligen Koran, da das Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die praktische Anwendung des Heiligen Korans veranschaulicht. Wer sich so verhält, erlangt in beiden Welten Seelenfrieden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn einsteht. 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.“

Wie jedoch der zuvor zitierte Hadith zeigt, dient der Heilige Koran ausschließlich als Rechtleitung und Gnade für diejenigen, die seine Lehren im Einklang mit den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) umsetzen. Wer ihn hingegen nicht versteht und anwendet oder ihn absichtlich falsch interpretiert, um seinen eigenen

Wünschen zu folgen, wird diese rechtmäßige Rechtleitung und seine Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts verpassen. Infolgedessen geraten sie in einen instabilen geistigen und körperlichen Zustand, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies wiederum bringt Stress, Not und Widrigkeiten in beiden Welten mit sich, selbst wenn sie gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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.“

Letztlich ist es wichtig zu erkennen, dass der Heilige Koran zwar als Heilmittel für weltliche Probleme dient, seine Verwendung aber nicht auf diese Funktion beschränken sollte. Mit anderen Worten: Man sollte ihn nicht nur rezitieren, um weltliche Herausforderungen zu lösen, sondern ihn als Werkzeug betrachten, das man in schwierigen Zeiten hervorholt und nach der Lösung des Problems wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptaufgabe des Heiligen Korans besteht darin, uns zu innerem Frieden in beiden Welten zu führen, indem wir einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden im Leben richtig einordnen. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, ohne seine Lehren zu verstehen und danach zu handeln. Ihn bloß zu rezitieren, ohne sie zu verstehen, reicht nicht aus. Diesen wesentlichen Zweck zu ignorieren und ihn ausschließlich zur Lösung weltlicher Probleme zu verwenden, ist falsch und widerspricht den Prinzipien eines wahren Muslims. Es ist vergleichbar

mit jemandem, der ein Auto mit viel Zubehör kauft, es aber nicht fahren kann, was der eigentliche Zweck des Autos ist. Zweifellos ist ein solcher Mensch unklug. Kapitel 17 Al Isra, Vers 83:

„Und wenn Wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich; und wenn ihn Böses trifft, ist er immer verzweifelt.“

Um diese Haltung zu vermeiden, muss man im Allgemeinen in guten Zeiten Dankbarkeit zeigen, um die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden im Leben richtig einordnet. Undankbarkeit führt lediglich dazu, die empfangenen Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen leidet man unter einem gestörten Gleichgewicht der geistigen und körperlichen Gesundheit, man vernachlässigt Beziehungen und Verantwortlichkeiten und bereitet sich nicht auf die endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Infolgedessen wird man in diesem und im Jenseits Not, Elend und Widrigkeiten erfahren, ungeachtet des vorübergehenden Genusses weltlicher Annehmlichkeiten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 83:

„ Und wenn Wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich; und wenn ihn Böses trifft, ist er immer verzweifelt.“

Da diese Welt ein Ort der Prüfungen ist, darf man sich nicht wundern, wenn man auf Schwierigkeiten stößt. Man sollte verstehen, dass Schwierigkeiten Teil der Prüfung des Lebens in dieser Welt sind, unabhängig davon, ob man in diesen Schwierigkeiten geduldig bleibt oder nicht. Da Schwierigkeiten unvermeidlich sind, muss man geduldig bleiben, um eine unschätzbare Belohnung zu erhalten. Man sollte es vermeiden, sich in Worten oder Taten zu beschweren und stattdessen Allah, dem Erhabenen, treu bleiben. Zeigt man Ungeduld, wird man zwar auf unvermeidliche Schwierigkeiten stoßen, aber Segen und Belohnung in beiden Welten verlieren. Darüber hinaus sollte man bedenken, dass Allah, der Erhabene, einem niemals eine Prüfung auferlegt, die man nicht ertragen kann. Kapitel 2 Al-Baqara, Vers 286:

„Allāh verlangt von einer Seele nichts, was über ihre Möglichkeiten hinausgeht ...“

Schließlich müssen sie sich daran erinnern, dass alles, was Allah, der Erhabene, für sie auswählt, das Beste ist, auch wenn dies für sie 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 guten Zeiten Dankbarkeit und in schwierigen Zeiten Geduld übt, wird in jeder Situation die richtige Führung finden und in beiden Welten inneren

Frieden finden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Da Allah, der Erhabene, die Absichten, Worte und Taten der Menschen genau kennt, weiß er, wer sich richtig verhält und wer nicht, und wird sie entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 84:

„Sprich: „Jeder handelt nach seiner Art, doch dein Herr weiß am besten, wer den besten Weg einschlägt.““

Doch da die Nichtmuslime Mekkas die Irreführung der rechten Führung vorzogen und befürchteten, mit dem Aufkommen des Islam ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren, griffen sie auf verschiedene Methoden zurück, um die Verbreitung des Islam zu untergraben. Einmal schickten die Führer der Nichtmuslime Mekkas zwei Männer zu den jüdischen Gelehrten nach Medina, um sie über den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu befragen. Die jüdischen Gelehrten galten als Hüter der früheren göttlichen Schriften und waren daher in dieser Angelegenheit sachkundiger. Sie rieten den Männern, die Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu prüfen, indem sie ihm drei konkrete Fragen stellten. Den Menschen Mekkas war bewusst, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die früheren göttlichen Schriften nicht studiert hatte. Sie wussten also, dass er nur dann richtig antworten konnte, wenn er wirklich ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihnen) war. Die drei Fragen betrafen die Menschen in der Höhle, den König, der nach Osten und Westen reiste, und seine Erlebnisse sowie schließlich die Natur der menschlichen Seele. Als dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) diese Fragen gestellt wurden, antwortete er, er werde am nächsten Tag Antworten geben, fügte jedoch nicht den Satz „so Allah,

der Erhabene, will“ hinzu. Die Antworten auf diese Fragen wurden fünfzehn Tage später im Heiligen Qur'an offenbart. Dieses Ereignis wird in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 1, Seiten 350-352, Kapitel 17, Al Isra, Vers 85, detailliert beschrieben:

Und sie fragen dich nach der Seele. Sprich: Die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn. Und den Menschen ist nur wenig Wissen gegeben worden.

Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass die Verzögerung bei der Beantwortung dieser Fragen ein klares Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war. Ein Lügner hätte die Fragen voreilig beantwortet, um die Menschen zu täuschen und seine weltlichen Ambitionen so schnell wie möglich zu erfüllen. Darüber hinaus war die spezifische Antwort in Bezug auf die Seele ein weiterer Beweis für die Wahrhaftigkeit des Islam, da ein Lügner eine Antwort erfunden hätte, um die Nichtmuslime in Mekka zu überzeugen. Stattdessen offenbarte Allah der Erhabene die Wahrheit; ob die Menschen mit der Antwort zufrieden sind, ist irrelevant. Darüber hinaus entstand die Verzögerung bei der Beantwortung ihrer Fragen, weil Allah der Erhabene nach seinem eigenen göttlichen Zeitplan handelt und nicht nach den Wünschen oder Zeitplänen der Menschen.

Darüber hinaus offenbart diese Verzögerung eine wichtige Wahrheit über den Islam. Der Islam wurde der Menschheit geschenkt, um ihr Vorteile zu bringen und ihr zu ermöglichen, sowohl in diesem als auch im Jenseits Seelenfrieden zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in ihrem Leben richtig

einordnet. Der Islam profitiert nicht von den Menschen, da seine Ehre und Stärke direkt von Allah, dem Erhabenen, kommen. Kapitel 61 As Saf, Vers 8:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah wird Sein Licht vervollkommen, auch wenn es den Ungläubigen missfällt.“

Der Islam geht daher nicht auf individuelle Wünsche ein, nicht einmal auf die der mekkanischen Polytheisten, die den Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) trotz ihrer Anerkennung seiner Integrität herausforderten. Diese Menschen kannten den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bereits vier Jahrzehnte vor seiner Prophetenerklärung und vertrauten voll und ganz auf seine Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit. Als Meister der arabischen Sprache waren sie sich auch völlig bewusst, dass der Heilige Koran nicht menschlichen Ursprungs war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Ein klares Zeichen für das Prophetentum und die Wahrhaftigkeit des Islam war die Tatsache, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, präzise historische Berichte und nützliche Weisheiten

rezitierte. Die Nichtmuslime Mekkas waren sich durchaus bewusst, dass er ungebildet war und die früheren göttlichen Schriften nicht kannte.

Da der Heilige Koran den Menschen durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Platzierung aller Dinge und Personen in ihrem Leben zu innerem Frieden in beiden Welten führen soll, behandelt er nur die für diesen Zweck relevanten Dinge und lässt alles andere aus. Da Informationen über die menschliche Seele nicht zur Orientierung der Menschen beitragen, wurde die Antwort nicht gegeben, sondern den Menschen indirekt geraten, nur das Wissen zu suchen, das für die Erlangung der Führung erforderlich ist, die sie zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 85:

Und sie fragen dich nach der Seele. Sprich: Die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn. Und den Menschen ist nur wenig Wissen gegeben worden.

Es ist daher notwendig, sich von Bereichen religiösen Wissens fernzuhalten, die nicht zu echter Hingabe und Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beitragen. Wahrer Gehorsam bedeutet, die einem Menschen zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es in den Lehren des Islam vorgeschrieben ist. Ein praktisches Maß zur Bestimmung des Werts eines bestimmten Themas besteht darin, zu überlegen, ob es zu den Angelegenheiten gehört, zu denen Allah, der Erhabene, eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts befragen wird. Wenn es sich nicht um etwas handelt, für das man zur Rechenschaft gezogen wird – wie etwa bestimmte detaillierte Ereignisse in der islamischen Geschichte –, dann ist solches Wissen von begrenzter Relevanz und sollte beiseite

gelegt werden. Umgekehrt, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, für die man mit Sicherheit zur Rechenschaft gezogen wird – wie etwa die Wahrung der Rechte des Nächsten –, dann wird es zur Pflicht, dieses Wissen nach besten Kräften zu suchen, zu studieren und anzuwenden.

Unabhängig vom Grad der Forschung, den Menschen zu verschiedenen Themen betreiben, wird ihr Wissen im Vergleich zu dem, was sie entdecken könnten, immer gering sein. Und ungeachtet ihrer Bemühungen wird ihr Wissen auch kurzsichtig und von Vorurteilen beeinflusst sein, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 85:

„...Und der Menschheit ist nur wenig Wissen gegeben worden.“

Daher müssen sie sich auf Allah, den Erhabenen, verlassen, dessen Wissen grenzenlos ist und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. So wie sich ein Mensch auf das Wissen eines Experten, beispielsweise eines Arztes, verlässt, muss man sich auf göttliche Führung verlassen, um in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen, indem man einen geistigen und körperlichen Gleichgewichtszustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, da Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der das Wissen besitzt, um dies zu erreichen. Da das Handeln nach göttlichem Wissen jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, lehnen viele von ihnen es ab oder ignorieren es. Trotz dieser Reaktion entzieht Allah, der Erhabene, der Menschheit nicht die Führung, die er ihr zukommen ließ, und erweist ihr Barmherzigkeit. Kapitel 17 Al Isra, Verse 86-87:

Und wenn Wir wollten, könnten Wir das, was Wir dir offenbart haben, ganz gewiss beseitigen. Dann würdest du in dieser Sache keinen Fürsprecher gegen Uns finden, es sei denn als Barmherzigkeit deines Herrn...

Zweifellos ist die alleinige Gunst der göttlichen Führung, die es den Menschen ermöglicht, in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren, eine immense Gunst von Allah, dem Erhabenen, trotz der Undankbarkeit, die viele Menschen ihr gegenüber zeigen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 87:

„...Wahrlich, Seine Gunst euch gegenüber war immer groß.“

Wie bereits erwähnt, wurde der islamische Verhaltenskodex von Allah, dem Erhabenen, gewährt. Kein anderer kann einen Verhaltenskodex hervorbringen, der den Menschen in beiden Welten ebenso gut zu innerem Frieden verhelfen kann. Kapitel 17 Al Isra, Vers 88:

„Sprich: „Wenn die Menschen und die Dschinn zusammenkämen, um etwas Ähnliches wie diesen Koran hervorzubringen, könnten sie nichts Vergleichbares hervorbringen, selbst wenn sie einander als Helfer dienten.““

Dieser Vers zeigt, dass die Nichtmuslime Arabiens keine triftige Begründung hatten, die Echtheit des Heiligen Korans abzulehnen. Sie waren sich seiner wundersamen Natur voll bewusst, die durch eine Sprache zum Ausdruck kam, deren Bedeutungstiefe, Eloquenz und praktische Anleitung sie trotz ihrer Beherrschung des Arabischen und ihres Rufs als die eloquentesten Sprecher nicht reproduzieren konnten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 23:

Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was Wir auf Unseren besonderen Ergebenen herabgesandt haben, dann bringt ein Kapitel wie dieses und ruft alle eure Helfer neben Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid.

Selbst wenn man einen kultivierten und melodischen Ausdruck auf Arabisch verfassen würde, könnte er die tiefen Einblicke in die menschliche Natur, Psychologie und Veranlagung, die der Heilige Koran vermittelt, nicht vermitteln. Er würde nicht die gleiche Klarheit erreichen, die es selbst Laien ermöglicht, seine Lehren zu verstehen und im täglichen Leben anzuwenden. Auch würde es ihm nicht gelingen, abstrakte Konzepte auf eine Weise darzustellen, die sowohl einfach als auch für alle Menschen umsetzbar ist. Der Heilige Koran spricht direkt das Wesen der menschlichen Natur an und bietet zeitlose Anleitung, die für jeden Einzelnen, jede Gesellschaft und jede Epoche relevant ist. Keine Worte außerhalb des Heiligen Korans können dieser Qualität gleichkommen, was ein weiterer Beweis für seinen göttlichen Ursprung ist.

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind beispiellos, und seine Bedeutungen werden mit unübertroffener Präzision vermittelt. Seine Verse weisen eine Eloquenz auf, die jedes andere literarische Werk übertrifft. Im Gegensatz zu anderen Schriften oder menschlichen Aufzeichnungen ist er völlig frei von Widersprüchen. Der Heilige Koran erzählt detailliert die Geschichte früherer Nationen, obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine formale Geschichtsausbildung erhalten hatte. Er gebietet alles Nützliche und verbietet alles Schädliche. Er berücksichtigt sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche Dimension und schafft so Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in Haushalten und Gemeinschaften. Im Gegensatz zu Gedichten, Erzählungen oder Fabeln ist der Koran frei von Übertreibungen, Falschheit oder Täuschung. Jeder Vers bietet Nutzen und praktische Anleitung. Selbst wenn eine Erzählung wiederholt wird, hebt jede Nacherzählung wichtige Lehren hervor. Im Gegensatz zu anderen Texten wird der Heilige Koran durch Wiederholungen nie langweilig. Er enthält Versprechen und Warnungen, stets untermauert durch unleugbare Beweise und Klarheit. Bei der Darstellung abstrakt erscheinender Konzepte – wie Geduld – bietet der Koran einfache und praktische Methoden für deren Anwendung im täglichen Leben. Der Heilige Koran erinnert die Menschheit an ihre wahre Bestimmung: Allah, dem Erhabenen, zu dienen und ihm aufrichtig zu gehorchen, indem man seine Segnungen richtig nutzt. Dadurch erlangt man Frieden und Erfolg in dieser Welt und im Jenseits, indem man Körper und Geist ins Gleichgewicht bringt und jeder Sache und jedem Menschen den ihr gebührenden Platz einräumt. Er zeigt den geraden Weg klar, überzeugend und ansprechend für alle, die Frieden und echten Erfolg suchen. Seine Anleitung ist zeitlos, für jeden Menschen, jede Gemeinschaft und jede Epoche relevant und dient als Heilmittel für emotionale, finanzielle und körperliche Nöte. Die Geschichte selbst bezeugt, dass Gesellschaften, die den Lehren des Heiligen Korans aufrichtig folgten, die Segnungen seiner allumfassenden Weisheit ernteten. Bemerkenswerterweise wurde im Laufe der Jahrhunderte kein einziger Buchstabe verändert, denn Allah, der Erhabene, hat versprochen, ihn zu bewahren. Kein anderer Text in der Geschichte besitzt diese einzigartige und außergewöhnliche Besonderheit.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, hat sich den wichtigsten Herausforderungen der Gesellschaft gestellt und für jede einzelne wirksame Lösungen vorgeschlagen. Durch die Lösung dieser Kernprobleme werden zahllose sekundäre Probleme auf natürliche Weise gelindert. Dies zeigt, dass der Heilige Koran umfassende Anleitung zu allen wesentlichen Fragen bietet, die für den Erfolg und das Wohlergehen von Einzelpersonen und Gemeinschaften in dieser Welt und im Jenseits erforderlich sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 89:

„ Und Wir haben den Menschen in diesem Koran wahrlich Beispiele aller Art gegeben ...“

Dies stellt das größte und ewige Wunder dar, das Allah, der Erhabene, seinem letzten Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch seine Führung nützt nur denen, die aufrichtig nach der Wahrheit streben und sich ihr verschreiben. Wer seinen Wünschen folgt und sie selektiv akzeptiert und danach handelt, wird am Ende sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits Schaden erleiden. 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 17 Al Isra, Vers 89:

Und Wir haben den Menschen in diesem Qur‘an sicherlich Beispiele aller Art gegeben, doch die meisten Menschen lehnten alles ab, außer Undankbarkeit.“

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin Undankbarkeit zeigt und die göttliche Führung ignoriert, selbst wenn er behauptet, daran zu glauben, wird unweigerlich die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Dies verhindert geistiges und körperliches Wohlbefinden und führt zu einem tiefen Gefühl der Unordnung in seinem Leben. Wenn die Prioritäten eines Menschen nicht im Einklang sind, können Beziehungen, Karriere und sogar Wohlstand zu erheblichen Belastungen führen. Beharrt man auf dem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt dieser Stress dazu, dass man

fälschlicherweise anderen, wie beispielsweise dem Ehepartner, die Schuld gibt. Indem man gute Menschen von sich weist, riskiert man weiteren geistigen Verfall, der zu Depressionen, Drogensucht und sogar Selbstmordgedanken führen kann. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen – wie etwa die Reichen und Berühmten –, obwohl sie materiellen Luxus genießen. Letztendlich schadet diese Haltung nicht nur ihrem weltlichen Wohlergehen, sondern lässt sie auch unvorbereitet auf ihre endgültige Rechenschaftspflicht. Daher wird ihre Strafe im Jenseits weitaus härter ausfallen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 89:

Und Wir haben den Menschen in diesem Qur‘an sicherlich Beispiele aller Art gegeben, doch die meisten Menschen lehnten alles ab, außer Undankbarkeit.“

Da Undankbarkeit und Unglaube im Heiligen Koran synonym verwendet werden, warnt dieser Vers auch davor, dass jemand, der sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, diese Welt ohne seinen Glauben verlassen kann. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze ähnelt, die ständige Nahrung durch Gehorsam benötigt, um zu gedeihen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne Sonnenlicht verdorrt und stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch aufrichtige Hingabe und rechtschaffenes Handeln aufrechterhalten wird. Dies stellt den größten Verlust dar, den man erleiden kann.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 89:

Und Wir haben den Menschen in diesem Koran sicherlich Beispiele aller Art gegeben ...“

Generell weist dieser Vers, wie viele andere auch, darauf hin, dass der Heilige Koran offenbart wurde, damit alle Menschen über seine Lehren nachdenken, sie verstehen und danach handeln, und dass er daher nicht nur für Gelehrte offenbart wurde. Kapitel 16 Al Nahl, Vers 44:

„[Wir sandten sie] mit klaren Beweisen und schriftlichen Anordnungen. Und Wir haben dir die Botschaft [d. h. den Heiligen Qur‘an] offenbart, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde, und damit sie nachdenken.“

Die Vorstellung, die Betrachtung des Heiligen Korans sei ausschließlich Gelehrten vorbehalten, ist falsch und widerspricht den Kernlehren des Islam. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Personen ohne formale wissenschaftliche Ausbildung versuchen sollten, Verse eigenständig zu interpretieren oder Rechtsurteile abzuleiten, da dies zu Irrtümern und Fehlleitungen führen kann. Laien sollten sich vielmehr auf klare und verständliche Dinge konzentrieren, wie etwa die im Heiligen Koran dargelegten tugendhaften Eigenschaften, die Menschen verkörpern sollen, und die negativen, die sie vermeiden sollten. So fördern sie Frieden und Ausgeglichenheit in dieser Welt und im Jenseits, da die Übernahme positiver Eigenschaften zu innerem Frieden führt. Komplexere Themen sollten mithilfe zuverlässiger

Übersetzungen und wissenschaftlicher Kommentare angegangen werden, um ein genaues Verständnis zu gewährleisten. Die Auseinandersetzung mit dem Heiligen Koran durch authentische Übersetzungen und Erklärungen fördert Liebe und Ehrfurcht gegenüber Allah dem Erhabenen und stärkt den Glauben durch das Verständnis der klaren Beweise und der Rechtleitung in seinen Versen. Dieses Verständnis inspiriert zu aufrichtigem Gehorsam durch den richtigen Umgang mit den Segnungen, die Allah dem Erhabenen gewährt hat. Auf diese Weise erreichen sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ordnen alles und jeden in ihrem Leben richtig und bereiten sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Ein solches Verhalten führt zu wahren Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits. Der wirksamste Weg, dieses Verständnis zu erlangen, ist das Studium unter der Anleitung eines qualifizierten Gelehrten. Alles Gelernte muss persönlich reflektiert werden, um die Lehren des Heiligen Korans im täglichen Leben praktisch anwenden zu können. Ist das Studium bei einem Gelehrten nicht möglich, sollten Sie authentische Interpretationen zu Rate ziehen und bei Unsicherheiten wissenschaftlichen Rat einholen.

Obwohl die islamischen Lehren durch klare Beweise gestützt werden, lehnten die Führer der Nichtmuslime Mekkas sie ab, da sie ihren weltlichen Bestrebungen widersprachen und aus Angst, mit dem Aufkommen des Islam ihre Führungsrolle und ihren sozialen Status zu verlieren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 89:

„Und Wir haben den Menschen in diesem Koran wahrlich Beispiele aller Art gegeben, doch die meisten Menschen lehnten alles ab, außer Undankbarkeit.“

Wie bereits erwähnt, setzten sie verschiedene Strategien ein, um andere vom Islam abzubringen und setzten damit das Muster früherer Generationen fort. Beispielsweise verlangten sie von den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) oft bestimmte Wunder als Beweis ihres Prophetentums. Als die göttliche Führung klarstellte, dass die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) Menschen waren und keine übernatürlichen Kräfte besaßen, nutzten einige Personen genau dies, um die Echtheit ihrer Botschaft in Frage zu stellen. Kapitel 17 Al Isra, Verse 90-93:

Und sie sagen: „Wir werden dir nicht glauben, bis du uns eine Quelle aus der Erde brechen lässt. Oder [bis] du einen Garten mit Palmen und Weinreben hast und Flüsse darin in großer Menge sprudeln lässt. Oder du den Himmel in Stücke auf uns herabstürzen lässt, wie du behauptet hast, oder du Allah und die Engel vor [uns] bringst. Oder du ein Haus aus Gold hast oder in den Himmel aufsteigst. Und [selbst dann] werden wir nicht an deine Himmelfahrt glauben, bis du uns ein Buch herabbringst, das wir lesen können.“ Sprich: „Gepriesen sei mein Herr! War ich nur ein menschlicher Gesandter?“

Die Rolle eines Heiligen Propheten, Friede sei mit ihm, besteht darin, der Menschheit göttliche Führung zu vermitteln und anderen als makellooses Vorbild zu dienen. Ihr Ziel war es nie, durch Wundertaten zu beeindrucken, da die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährten Wunder zeitlich und räumlich begrenzt waren und lediglich der Untermauerung ihrer Botschaft dienten – sie waren nie deren Kern. Im Laufe der Geschichte waren Wissen und klare, unleugbare Beweise der Kern prophetischer Führung. Im Falle des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, standen der Heilige Koran und sein vorbildlicher Charakter im Mittelpunkt seiner Botschaft. Die Nichtmuslime Mekkas erkannten trotz ihrer arabischen

Sprachkenntnisse, dass der Heilige Koran nicht aus menschlichen Worten bestehen konnte. Da sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, vierzig Jahre vor seiner Prophetenschaft beobachtet hatten, wussten sie zudem, dass er frei von Betrug war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

„...denn ich war schon ein ganzes 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 des Buches als auch von den Nichtmuslimen Mekkas anerkannt wurde –, konnte er weder die ursprünglichen noch die abgeänderten Lehren dieser Schriften gekannt haben. Dieser Umstand ist ein weiterer Beweis für 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.

Darüber hinaus hätte Allah, der Erhabene, gemäß seiner ewigen Weisheit die Nichtmuslime Mekkas vollständig vernichtet, wenn er ihnen das von ihnen geforderte Wunder gewährt hätte und sie dennoch den Islam ablehnten. Da Allah, der Erhabene, ihre Vernichtung jedoch nicht wollte,

entschied er sich, ihre fehlgeleiteten Forderungen nicht zu erfüllen. Infolgedessen nutzten sie genau diese Entscheidung als Argument gegen die Echtheit des Islam. Kapitel 17 Al Isra, Vers 59:

„Und nichts hat Uns daran gehindert, Wunder zu senden, außer dass die früheren Völker sie leugneten. Und Wir gaben Thamūd die Kamelstute als sichtbares Zeichen, doch sie taten ihr Unrecht. Und Wir senden die Zeichen nur als Warnung.“

Kapitel 17 Al Isra, Verse 90-93:

Und sie sagen: „Wir werden dir nicht glauben, bis du uns eine Quelle aus der Erde brechen lässt. Oder [bis] du einen Garten mit Palmen und Weinreben hast und Flüsse darin in großer Menge sprudeln lässt. Oder du den Himmel in Stücke auf uns herabstürzen lässt, wie du behauptet hast, oder du Allah und die Engel vor [uns] bringst. Oder du ein Haus aus Gold hast oder in den Himmel aufsteigst. Und [selbst dann] werden wir nicht an deine Himmelfahrt glauben, bis du uns ein Buch herabbringst, das wir lesen können.“ Sprich: „Gepriesen sei mein Herr! War ich nur ein menschlicher Gesandter?“

Diese Verse richten sich auch an diejenigen, die behaupten, sie würden die islamischen Lehren weder annehmen noch praktizieren, bis ihnen alle Dinge, einschließlich der unsichtbaren – wie etwa Engel –, sichtbar und vollständig verständlich gemacht würden. Diese Ansicht ist grundsätzlich

falsch, denn wahrer Glaube ist gerade deshalb bedeutsam, weil er den Glauben an bestimmte unsichtbare Realitäten ohne Sinneswahrnehmung beinhaltet, wie etwa die Vision Allahs, des Erhabenen. Diese unsichtbaren Wahrheiten werden jedoch durch zahlreiche Beweise im Himmel und auf der Erde gestützt. So wie die Existenz eines Gemäldes auf einen Maler hindeutet, weist die Existenz der Schöpfung, insbesondere wenn sie von Vollkommenheit und Ausgewogenheit geprägt ist, auf einen Schöpfer hin. Darüber hinaus sind unzählige Phänomene in der Welt nicht wahrnehmbar, werden aber dennoch von Menschen ohne Einwände genutzt – zum Beispiel die Einnahme von Medikamenten, ohne deren innere Wirkungsweise zu verstehen. Während die ethische und praktische Führung des Islam fest in Vernunft und Beweisen verankert ist, beinhalten einige Aspekte notwendigerweise unsichtbare Realitäten, was den Wert echten Glaubens erhöht. Folglich ist ein Glaubensanspruch, der ausschließlich auf der Beobachtung von Unsichtbarem, wie etwa Engeln, beruht, in den Augen Allahs, des Erhabenen, wertlos, da einem solchen Glauben, sobald er durch direkte Beobachtung bestätigt wurde, die Besonderheit des wahren Glaubens fehlt.

Die wahre Prüfung eines Menschen liegt in seiner Fähigkeit, die Realität auch dann zu akzeptieren, wenn sie nicht direkt mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, und in seinem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, trotz der Möglichkeit, Ihm nicht zu gehorchen. Indem Allah, der Erhabene, die Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – sandte und die göttlichen Schriften offenbarte, ließ er stets Raum für die Beurteilung menschlichen Urteils und Gehorsams. Er hat die Realität nie in einem solchen Ausmaß offenbart, dass eine Akzeptanz erzwungen worden wäre; wäre dies der Fall, würden die Begriffe Erfolg und Misserfolg bedeutungslos. Daher sollte der Mensch nicht erwarten, dass sich das Unsichtbare – wie die Erscheinung Allahs, des Erhabenen, oder seiner Engel – vor ihm offenbart. Würde eine solche Offenbarung eintreten, wäre damit alles erledigt und ließe keinen Raum für Wahl oder Verantwortung.

Glaube und echter Gehorsam sind nur dann von Bedeutung, wenn die Realität teilweise verschleiert bleibt und die Möglichkeit der Ablehnung besteht. Wären alle verborgenen Wahrheiten vollständig sichtbar, hätten selbst die hartnäckigsten Ungläubigen und schwersten Sünder keinen Grund mehr zu Unglauben oder Trotz, und der Wert von Glaube und Gehorsam würde verschwinden. Die vollständige Enthüllung der Wahrheit wird am Tag des Jüngsten Gerichts erfolgen und das Ende der Zeit bedeuten, die der Menschheit für Entscheidungen und Prüfungen gewährt wurde.

Eine weitere Methode, die die Führer der Nichtmuslime Mekkas, genau wie die Generationen vor ihnen, anwandten, um andere von der Annahme des Islam abzuhalten, bestand darin, die menschliche Natur der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) in Frage zu stellen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 94:

„Und was hinderte die Menschen daran zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, außer dass sie sagten: „Hat Allah einen menschlichen Gesandten gesandt?““

Die Rolle eines Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) ist speziell auf die Menschheit zugeschnitten, weshalb es unangemessen ist, Wesen wie Engeln eine solche Position zuzuweisen. Der Hauptzweck eines Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) besteht darin, den Menschen ein konkretes Beispiel für ihr Verhalten in allen Lebensbereichen zu geben. Im Gegensatz zu Menschen erfahren Engel keine Zustände wie Müdigkeit oder Not, die sie daran hindern würden, sich voll und ganz auf einen Engelpropheten zu beziehen, und die möglicherweise am Tag des Jüngsten Gerichts als

Entschuldigung vor Allah, dem Erhabenen, dienen könnten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 95:

„Sprich: Gäbe es auf der Erde Engel, die sicher wandelten, hätten Wir ihnen vom Himmel einen Engel als Gesandten herabgesandt.“

Warum erstaunten dann die Nichtmuslime darüber, dass ein Mensch auserwählt wurde, göttliche Führung zu vermitteln? Ist es nicht üblich, dass ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihm) zur Führung der Menschheit ernannt wird? Wenn die Menschen im Irrtum versunken sind und die Wahrheit nicht kennen, was ist dann wirklich bemerkenswert: dass ihr Schöpfer ihnen Führung gibt oder dass sie in der Irre geführt werden? Tatsächlich ist die Reaktion derer, die dies ablehnen, an sich schon außergewöhnlich.

Selbst wenn Allah, der Erhabene, ihnen außergewöhnliche Wunder gezeigt hätte, hätten sie Gründe gefunden, diese abzulehnen, denn sie hatten sich bereits entschlossen, den Islam aufgrund des Konflikts, den er mit ihren weltlichen Wünschen und Ambitionen darstellte, abzulehnen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 14-15:

Und selbst wenn Wir ihnen ein Tor vom Himmel öffneten und sie darin aufstiegen, würden sie sagen: „Unsere Augen sind nur geblendet. Vielmehr sind wir ein Volk, das von Zauberei gefangen ist.“

Da Allah, der Erhabene, klare Beweise für die Wahrheit des Islam vorgelegt hatte, machte er deutlich, dass die Nichtmuslime Mekkas nicht aufrichtig nach der Wahrheit suchten; vielmehr suchten sie Wunder nur, um andere davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 96:

„ Sprich: „Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch...““

Und da Allah, der Erhabene, sich völlig darüber im Klaren ist, dass sie den Islam nur deshalb ablehnten, weil er ihren weltlichen Wünschen widersprach, wird Er sie entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 96:

„...Wahrlich, Er ist stets über Seine Diener informiert und sieht sie.““

Die Menschen müssen daher entscheiden, ob sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen möchten oder nicht, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren, indem sie die islamischen Lehren annehmen und danach handeln. Kapitel 17 Al Isra, Vers 97:

„Und wen Allah rechtleitet, der ist der Rechtgeleitete...“

Oder sie folgen dem Beispiel der nichtmuslimischen Führer Mekkas und lehnen die islamischen Lehren ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben, da der Islam ihren weltlichen Wünschen widerspricht. Infolgedessen werden sie unweigerlich weiterhin die Segnungen missbrauchen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat. Ihre Einstellung wird sie in diesem Leben daran hindern, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen geistigem und körperlichem Wohlbefinden zu erreichen, und sie wird ihre Prioritäten und Beziehungen falsch setzen. Infolgedessen werden Dinge, die Trost und Stabilität bieten sollten – wie Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu Quellen von Angst und Kummer. Sollten sie sich weiterhin den Geboten Allahs, des Erhabenen, widersetzen, beginnen sie möglicherweise, ihr Leid unschuldigen Personen und Umständen zuzuschreiben, einschließlich ihrem Ehepartner oder engen Gefährten. Der Abbruch der Verbindung zu diesen tugendhaften Menschen vertieft nur ihre psychischen Turbulenzen und kann sie in Depressionen, Substanzabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken treiben. Dieses Ergebnis ist bei denen deutlich zu erkennen, die die ihnen gewährten Segnungen trotz ihres Zugangs zu weltlichen Genüssen fortwährend missbrauchen – insbesondere bei den Wohlhabenden und Berühmten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 97:

„... und wen Er in die Irre gehen lässt, für den wirst du außer Ihm keine Beschützer finden...“

Darüber hinaus beraubt eine solche Haltung sie nicht nur des Friedens in dieser Welt, sondern lässt sie auch unvorbereitet auf den Tag des Gerichts zurück, an dem die Konsequenzen im Jenseits weitaus schwerwiegender sein werden. Kapitel 17 Al Isra, Verse 97-98:

„... und Wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln – blind, stumm und taub. Ihre Zuflucht ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie nachlässt, vermehren Wir sie im lodernden Feuer. Das ist ihre Strafe dafür, dass sie Unsere Zeichen nicht glaubten...“

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 ...“

Wenn alle Schüler unabhängig von ihrer Leistung eine ausreichende Note bekämen, wäre jede Prüfung bedeutungslos. Der Hauptzweck einer Prüfung besteht darin, zwischen denen zu unterscheiden, die das Bestehen verdienen, und denen, die es nicht verdienen. Ebenso würde es eine unfaire Gleichstellung zwischen beiden bedeuten, wenn Allah, der Erhabene, Ungläubigen erlauben würde, neben Gläubigen ins Paradies einzutreten,

und die Grundprinzipien von Gerechtigkeit und Fairness untergraben.
Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa diejenigen, 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, grenzenlos barmherzig ist, 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 Maßnahmen 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 Erfolg auf Erden, 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 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 verdienen es Menschen, die ihre beabsichtigte Aufgabe nicht erfüllen, an diesem Tag verstoßen zu werden – ähnlich wie ein Gerät, das seine beabsichtigte Funktion nicht erfüllt und als Fehlschlag gilt und daher entsorgt wird.

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 Folgen dieses Unglaubens auch im Jenseits ewig.

Darüber hinaus sollte man nicht der Illusion erliegen, Allah, der Erhabene, verzeihe Unglauben, nur weil er unbegrenzt vergibt. 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 abzulehnen, da es suggeriert, dass Vergebung von anderen Wesen als Allah, dem Erhabenen, ausgehen kann. Daher muss man entweder die Einheit Allahs, des Erhabenen, und die

Unendlichkeit seiner Vergebung annehmen, oder man wird seine Einheit und folglich die Unermesslichkeit seiner Barmherzigkeit nicht anerkennen. Wer seine grenzenlose Vergebung nicht annimmt, wird sie ihm verwehrt bleiben, und er wird in seinem Unglauben verharren, sofern er nicht aufrichtig bereut.

Darüber hinaus kann eine Person, die sich für den Unglauben entscheidet, andere dazu bewegen, ihm zu folgen, da ihre Entscheidung als eine Form der Freiheit wahrgenommen werden kann, obwohl sie inhärent irreführend ist. Wahre Freiheit hingegen fördert innere Ruhe. Wer sich Allah, dem Erhabenen, weiterhin widersetzt, indem er die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, wird diese Ruhe nicht erfahren. Stattdessen erleiden sie geistige und körperliche Instabilität und verlieren alles und jeden in ihrem Leben. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Leid in dieser und der nächsten Welt, unabhängig von den materiellen Annehmlichkeiten, die sie besitzen. Da dieses Verhalten jedoch als Freiheit dargestellt werden kann, kann es zahlreiche Anhänger anziehen. Folglich kann eine Person, die den Glauben an Allah, den Erhabenen, ablehnt, viele andere dazu bringen, dieselbe Entscheidung zu treffen und sich letztendlich im Jenseits den Konsequenzen ihrer Taten 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 die Menschen entscheidend, seinen Geboten zu folgen. So wie man für die Missachtung der Gesetze eines Landes bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Vorschriften des Schöpfers zu

Schwierigkeiten sowohl in diesem als auch im Jenseits. Man kann sich zwar dafür entscheiden, ein unangenehmes Land zu verlassen, aber man kann sich der Autorität Allahs, des Erhabenen, nicht entziehen. Auch wenn Menschen versuchen, gesellschaftliche Normen zu ändern, können sie die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, 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 Vorschriften für den persönlichen Vorteil unerlässlich. Wer diese Realität versteht, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, folgen 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) dargelegt ist. 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 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 bereit, dessen Mauern sie umschließen. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl ist und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk und schlimm ist der Ruheort.

Eine weitere Methode, die die Führer der Nichtmuslime Mekkas anwandten, um andere von der Konvertierung zum Islam abzuhalten, da sie

befürchteten, ihren sozialen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren, bestand darin, die Realität der Auferstehung in Frage zu stellen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 98:

„... und sagte: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Partikel sind, werden wir dann [wirklich] in einer neuen Schöpfung auferstehen?““

Es ist wichtig zu erkennen, dass es unter Menschen, die ein Konzept, das ihren Wünschen widerspricht, häufig vorkommt, zu Übertreibungen kommt, die sie absurd erscheinen lassen, um ihre Ablehnung zu rechtfertigen. Wenn beispielsweise jemand andere, etwa seine Familienmitglieder, weiterhin schlecht behandelt und ihm geraten wird, sie freundlich und respektvoll zu behandeln, rechtfertigt diese Person, die sich weigert, sich zu ändern, ihr schlechtes Verhalten damit, dass man ihr gesagt habe, sie solle perfekt sein und sich wie ein Engel verhalten und niemals negatives Verhalten an den Tag legen. Da niemand perfekt ist, ist diese Erwartung eindeutig unerfüllbar, was den ursprünglichen Vorschlag, der durchaus vernünftig war, absurd und unmöglich erscheinen lässt und so ihre Weigerung, sich zu bessern, rechtfertigt. Dieses Verhalten hindert Menschen daran, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, was zu fehlgeleiteten Entscheidungen führt. Wer keine Verantwortung übernimmt, wird seinen Charakter nicht verbessern; stattdessen wird er weiterhin die Segnungen missbrauchen, die er erhalten hat. Infolgedessen befinden sie sich in einem Zustand geistigen und körperlichen Chaos, verlieren alles und jeden in ihrem Leben und sind schlecht vorbereitet, sich am Tag des Jüngsten Gerichts ihrer Verantwortung zu stellen. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten sowohl in diesem als auch im Jenseits, unabhängig von ihrem materiellen Reichtum. Darüber hinaus hindert sie die Vernachlässigung der Verantwortung für ihr

Handeln daran, die Rechte anderer zu wahren. Dadurch tragen sie zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Gemeinschaft bei.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 98:

„... und sagte: „Wenn wir nur noch Knochen und zerbröckelte Partikel sind, werden wir dann [wirklich] in einer neuen Schöpfung auferstehen?““

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist eine seltsame Behauptung, insbesondere angesichts der vielen Beispiele von Auferstehung, die sich über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen. So lässt Allah, der Erhabene, beispielsweise durch Regen totes, unfruchtbares Land wieder zum Leben erwecken und lässt einen leblosen Samen wachsen, der die Schöpfung nährt. Ebenso kann und wird Allah, der Erhabene, Menschen wiederauferstehen lassen, vergleichbar mit einem toten Samen, der in der Erde vergraben ist, so wie dieser zum Leben erwacht. Der Wechsel der Jahreszeiten veranschaulicht die Auferstehung anschaulich. Im Winter beispielsweise sterben die Blätter ab und lassen den Baum leblos erscheinen. Doch in anderen Jahreszeiten kehren die Blätter zurück und der Baum erwacht zu neuem Leben. Auch im Körper findet der Prozess der Auferstehung kontinuierlich statt. Zellen, wie beispielsweise Hautzellen, sterben und regenerieren sich ständig. Darüber hinaus dient der Schlaf-Wach-Rhythmus aller Lebewesen als weiteres Beispiel für die Auferstehung. Schlaf ähnelt dem Tod, da die Sinne des Schlafenden vorübergehend inaktiv sind. Allah, der Erhabene, gibt dann die Seele eines Menschen zurück, wenn

dieser dazu bestimmt ist, weiterzuleben, und erweckt so den Schlafenden erneut zum Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts ein unvermeidliches Ereignis, dessen Eintreten vorherbestimmt ist. Eine sorgfältige Beobachtung des Universums offenbart unzählige Beispiele von Gleichgewicht und Ordnung. Beispielsweise hält die Erde einen genauen Abstand zur Sonne ein; jede signifikante Abweichung würde sie unbewohnbar machen. Auch der Wasserkreislauf – Wasser verdunstet aus den Ozeanen, steigt in die Atmosphäre auf und kondensiert anschließend zu Regen – ist sorgfältig abgestimmt, um das Leben auf der Erde zu erhalten. Der Boden ist so strukturiert, dass er zarte Triebe und empfindliche Samen sprießen lässt und so Nahrung liefert, gleichzeitig aber auch die Kraft besitzt, schwere menschliche Konstruktionen zu tragen. Diese und viele andere Phänomene weisen nicht nur auf die Anwesenheit eines Schöpfers hin, sondern veranschaulichen auch das Prinzip des Gleichgewichts. Eine auffällige Ausnahme von diesem Gleichgewicht stellen jedoch menschliche Handlungen dar. Es ist oft zu beobachten, dass Tyrannen und Unterdrücker in diesem Leben der Verantwortung entgehen, während vielen, die Leid und Ungerechtigkeit ertragen, ihre rechtmäßige Entschädigung verweigert wird. Gläubige Muslime, die Allah, dem Erhabenen, treu gehorchen, erfahren häufig Prüfungen und Härten und erhalten nur einen Teil der ihnen zustehenden Belohnung. Wer sich Allah offen widersetzt, genießt hingegen weltliche Freuden. So wie Allah, der Erhabene, in der gesamten Schöpfung

Harmonie und Gleichgewicht geschaffen hat, so sollte auch die Verteilung von Belohnung und Strafe gerecht sein. Das offensichtliche Ungleichgewicht in dieser Welt unterstreicht die Notwendigkeit eines nachfolgenden Reiches, in dem Gerechtigkeit vollständig herrschen wird – am Tag des Jüngsten Gerichts.

Allah, der Erhabene, besitzt die Macht, in dieser Welt vollständig zu belohnen und zu bestrafen. Ein Grund dafür, dass er hier auf die vollständige Vergeltung verzichtet, besteht darin, dem Einzelnen ausreichend Gelegenheit zu geben, aufrichtig zu bereuen und seine Taten zu korrigieren. Ebenso wird Muslimen in diesem Leben nicht ihre volle Belohnung zuteil, denn diese Welt ist nicht das Paradies. Darüber hinaus ist der Glaube an das Verborgene – insbesondere an die vollständige und ewige Belohnung, die die Rechtschaffenen im Jenseits erwartet – ein grundlegender Aspekt des Glaubens. Tatsächlich ist es genau dieses Vertrauen in das, was jenseits der Sinne liegt, das wahren Glauben ausmacht; wäre die Überzeugung auf greifbare, unmittelbare Ergebnisse beschränkt, wie etwa die vollständige Belohnung in dieser Welt, würde der Kern des Glaubens geschmälert.

Darüber hinaus ermutigt das Bewusstsein einer möglichen Bestrafung, gepaart mit der Hoffnung auf eine endgültige Belohnung im Jenseits, den Einzelnen, sich der Sünde zu enthalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Da Allah, der Erhabene, die Menschen aus dem Nichts erschaffen hat, fällt es ihm leichter, sie wiederzuerwecken, nachdem sie zu Staub und Knochen

geworden sind. Da Allah, der Erhabene, außerdem größere und komplexere Dinge als den Menschen erschaffen hat, liegt es in seiner Macht, sie wiederzuerwecken. Kapitel 17 Al Isra, Vers 99:

„ Sehen sie nicht, dass Allah, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Einzige ist, der in der Lage ist, ihresgleichen zu erschaffen? ...“

Und da der Tod eine unbestreitbare und unausweichliche Realität ist, die Allah, der Erhabene, geschaffen hat und kontrolliert, zeigt dies deutlich, dass Er den Toten Leben geben kann, da sowohl Leben als auch Tod unter Seiner Kontrolle stehen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 99:

„... Und Er hat ihnen eine Frist gesetzt, über die es keinen Zweifel gibt...“

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt enden, denn Belohnung und Bestrafung können erst nach dem Ende aller menschlichen Handlungen erfolgen. Folglich setzt der Beginn des Tages der Vergeltung das Ende der weltlichen Existenz voraus und bestätigt, dass diese irdische Welt letztendlich ihr Ende erreichen wird. Da die Vorbereitung auf die eigene Verantwortung durch den richtigen Umgang mit den Segnungen Allahs, des Erhabenen, gemäß den islamischen Lehren jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, leugnen viele von ihnen weiterhin ihre Verantwortung oder ignorieren die Vorbereitung darauf, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 99:

„... Doch die Übeltäter lehnen [alles] ab, außer dem Unglauben.“

Tatsächlich können weltliche Wünsche einen Menschen so sehr beherrschen, dass er, selbst wenn er direkten Zugang zu den grenzenlosen Schätzen Allahs, des Erhabenen, hätte, diese dennoch nicht auf die richtige Weise nutzen würde, aus Angst, seine weltlichen Wünsche nicht erfüllen zu können. Kapitel 17 Al Isra, Vers 100:

„Sprich: „Wenn ihr die Schätze der Barmherzigkeit meines Herrn besäße, würdet ihr aus Angst vor dem Ausgeben zurückhalten.“ Und der Mensch ist schon immer geizig gewesen.“

Generell hindert Gier – die Nichtnutzung der von Allah dem Erhabenen gewährten Segnungen, wie z. B. das Teilen mit anderen – einen Menschen daran, die Rechte Allahs und seiner Mitmenschen zu erfüllen. Diese Vernachlässigung fördert unweigerlich Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Wer diese Segnungen vorenthält, wird zudem gewarnt, dass Allah dem Erhabenen in gleicher Weise darauf reagieren wird, wie in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 2376 erwähnt wird. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein großzügiger Mensch Allah dem Erhabenen nahe ist, dem Paradies, den Menschen nahe und der Hölle fern. Im Gegensatz dazu ist der Geizhals weit entfernt von Allah dem Erhabenen, weit vom Paradies, entfremdet von den Menschen und nahe der Hölle, wie ein Hadith in Jami At Tirmidhi Nr. 1961 bestätigt. Der Grund für diese Unterscheidung ist, dass

Großzügigkeit es einem Menschen ermöglicht, sowohl die Rechte Allahs des Erhabenen als auch die Rechte der Menschen zu erfüllen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Ein solches Verhalten gewährleistet Harmonie im geistigen und körperlichen Zustand, ermöglicht eine angemessene Organisation des eigenen Lebens und der eigenen Beziehungen und bereitet den Einzelnen auf die Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Folglich erfährt ein großzügiger Mensch Ruhe in dieser und im Jenseits. Indem er die Rechte anderer erfüllt, verdient er sich außerdem den Respekt und die Liebe der Menschen und trägt zu Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft bei. Der Geizhals hingegen versäumt es, die Rechte Allahs des Erhabenen und anderer zu wahren. Ihre Gier führt zum Missbrauch ihrer Segnungen, was zu geistigem und körperlichem Ungleichgewicht, Desorganisation im persönlichen und sozialen Leben und unzureichender Vorbereitung auf den Tag des Jüngsten Gerichts führt. Dieses Ungleichgewicht führt trotz aller materiellen Annehmlichkeiten zu Stress, Not und Kämpfen in beiden Welten. Darüber hinaus ziehen sie sich durch die Vernachlässigung der Rechte anderer die Missgunst anderer zu und tragen zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in ihrer Familie und der Gesellschaft insgesamt bei.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 100:

„Sprich: „Wenn ihr die Schätze der Barmherzigkeit meines Herrn besäße, würdet ihr aus Angst vor dem Ausgeben zurückhalten.“ Und der Mensch ist schon immer geizig gewesen.“

Wie bereits erwähnt, entwickelt ein Mensch, der von seinen weltlichen Wünschen beherrscht wird, Gier und beharrt auf der Erfüllung seiner weltlichen Wünsche, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Um diese Haltung zu vermeiden, muss man einen starken Glauben entwickeln. Ein tiefer und unerschütterlicher Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen unerschütterlichen Gehorsam zu bewahren. Diese tiefe Überzeugung wird durch ein gründliches Verständnis und die praktische Anwendung der klaren Zeichen und Weisheiten des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kultiviert. Diese heiligen Texte beleuchten die Wahrheit, dass echte Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, die Quelle des Friedens in dieser Welt und im Jenseits ist. Umgekehrt führt ein Mangel an Wissen über die islamischen Grundsätze zu einem schwachen Glauben und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung von göttlichen Geboten, insbesondere wenn persönliche Neigungen im Widerspruch zu göttlicher Führung stehen. Dieses mangelnde Verständnis kann die grundlegende Wahrheit verschleiern, dass das Aufgeben der eigenen Wünsche zugunsten der Befolgung der Gebote Allahs des Erhabenen der Grundstein für wahren Frieden in beiden Welten ist. Daher muss sich jeder Einzelne dazu verpflichten, seinen Glauben durch die Erlangung und Anwendung islamischen Wissens zu stärken. Dieses Engagement gewährleistet kontinuierlichen Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen und ermöglicht es, die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen zu nutzen. Dies führt letztendlich zu einem Zustand geistigen und körperlichen Gleichgewichts und der richtigen Priorisierung aller Aspekte des Lebens.

Nachdem er die sture Haltung der Führer der Nichtmuslime Mekkas erörtert hat, die sich weiterhin dem Islam widersetzen, da dieser ihren weltlichen Bestrebungen widersprach und sie befürchteten, mit dem Aufkommen des Islam ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren,

warnt Allah, der Erhabene, sie und im weiteren Sinne alle Menschen vor den Folgen des Ungehorsams Ihm gegenüber, indem er einen historischen Bericht erzählt. Kapitel 17 Al Isra, Vers 101:

„ Und Wir gaben Moses neun deutliche Zeichen. So fragt die Kinder Israels, als er zu ihnen kam und der Pharao zu ihm sagte: „Wahrlich, ich glaube, o Moses, dass du von Zauberei beeinflusst bist.““

Die Tatsache, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, zuvor keinen Kontakt zu den Geschichten und Schriften des Volkes der Schrift hatte – eine Wahrheit, die sowohl von Gelehrten des Volkes der Schrift als auch der heidnischen Mekkaner anerkannt wird – bestätigt die göttliche Offenbarung des Heiligen Korans. Sie zeigt, dass sein detailliertes Wissen über die Geschichte der Kinder Israels nur von Allah, dem Erhabenen, stammen konnte. 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 17 Al Isra, Vers 101:

„ Und Wir gaben Moses neun deutliche Zeichen. So fragt die Kinder Israels, wann er zu ihnen kam ...“

Im Laufe der Geschichte haben fehlgeleitete Menschen jeder Generation, obwohl sie die Wahrheit erkannten, sich der göttlichen Führung widersetzt, aus Angst, ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Autorität zu verlieren. Pharao und seine Anhänger kritisierten beispielsweise den Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) und seine Rechtleitung nicht wegen ihrer Gültigkeit, sondern um ihre eigene Machtposition zu schützen. Ebenso tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten von menschengemachten Systemen missachtet, dies in erster Linie, um weltliche Wünsche zu befriedigen, denn solche Systeme sind unweigerlich von menschlichen Wünschen geprägt. Die Reichen und Mächtigen sind oft besonders in dieser Denkweise verwurzelt, da sie verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam die Einhaltung eines definierten moralischen Rahmens erfordert und so die Verfolgung selbstsüchtiger oder fehlgeleiteter Wünsche einschränkt. Folglich versuchen sie, andere in die Irre zu führen, um ihren Einfluss und ihre Kontrolle zu bewahren. Historisch erklärt dies, warum diejenigen in Machtpositionen häufig die ersten waren, die sich den Propheten (Friede sei mit ihnen) widersetzen und sie ablehnten. Ihr Widerstand ist kein Ausdruck der Gültigkeit des Islam, die durch klare Beweise gestützt wird, sondern vielmehr Ausdruck des Wunsches, ihre eigenen Wünsche zu befriedigen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 101:

„... und der Pharao sagte zu ihm: „Ich glaube tatsächlich, oh Moses, dass du von Zauberei beeinflusst bist.““

Wenn sich ein Mensch für einen anderen Weg als seine Mitmenschen entscheidet, löst dies bei anderen oft Unsicherheit hinsichtlich seiner Entscheidungen aus – insbesondere, wenn weltliche Wünsche über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gestellt werden. Solche Unsicherheiten äußern sich häufig in Kritik oder Spott gegenüber der Person, die ihrem Glauben treu bleibt, und kommen manchmal sogar aus der eigenen Familie.

Über persönliche Interaktionen hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse – darunter soziale Medien, Mode und kulturelle Erwartungen – zusätzlichen Druck auf diejenigen aus, die islamische Werte hochhalten wollen. Die Lehren des Islam werden oft als Hindernis für Ambitionen nach Reichtum, Status oder sozialer Anerkennung wahrgenommen. Branchen und Gesellschaftssysteme, deren Praktiken durch islamische Prinzipien in Frage gestellt werden, widersetzen sich natürlich solchen Einflüssen und ermutigen Muslime, Kompromisse einzugehen oder sich von ihrem Glauben zu distanzieren. Dieser Widerstand trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Einstellungen bei, die in der heutigen Gesellschaft, insbesondere in den sozialen Medien, zu beobachten sind.

Wer nach islamischen Grundsätzen lebt – die Mäßigung in den Wünschen und den angemessenen Umgang mit den Gaben Allahs betonen – wird häufig von Personen kritisiert, die sich dem Exzess hingeben und hemmungslos impulsiv handeln. Aus islamischer Sicht gilt ein solches Verhalten als animalisch, da es an Vernunft, Disziplin und Selbstbeherrschung mangelt. Diese Kritiker versuchen oft, andere vom Islam abzubringen oder praktizierende Muslime zu entmutigen, indem sie sie zu einem Lebensstil verleiten, der von ungezügelten Leidenschaften geprägt

ist. Um dieses Ziel zu erreichen, greifen Kritiker häufig bestimmte Aspekte des Islam an – wie etwa die vorgeschriebene Kleiderordnung für Frauen – und versuchen, den Glauben als restriktiv oder unattraktiv darzustellen. Nachdenkliche Menschen erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Einwände, die in erster Linie aus der Ablehnung der islamischen Betonung der Selbstdisziplin resultieren. So mögen Kritiker beispielsweise islamische Richtlinien zu sitzsamer Kleidung verspotten, stellen aber vergleichbare Kleiderordnungen in Berufen wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung oder Wirtschaft nicht in Frage. Dieser selektive Fokus entlarvt die Widersprüchlichkeit und Schwäche ihrer Argumente. In Wirklichkeit sind es der disziplinierte Lebensstil, den der Islam vorschreibt, und die Hingabe seiner Anhänger an seine Kernlehren, die solchen Widerstand hervorrufen. Kritiker versuchen, Muslime zu Kompromissen in ihrem Glauben zu bewegen, um den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 101:

„ ... als er zu ihnen kam und der Pharao zu ihm sagte: „Ich glaube tatsächlich, oh Moses, dass du von Zauberei beeinflusst bist.““

Ein Gläubiger muss in jeder Situation unerschütterlich in seinem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben und erkennen, dass wahre Hingabe innere Ruhe bringt und vor dem schädlichen Einfluss anderer schützt. Wer seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zugunsten der Anerkennung anderer aufgibt, zerstört unweigerlich diesen inneren Frieden. Eine solche Entscheidung führt zum Missbrauch der ihm gewährten Segnungen. Dies führt zu geistigem und körperlichem Ungleichgewicht und führt dazu, dass man alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet und so schlecht auf die Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet ist. Unabhängig vom Ausmaß des materiellen

Reichtums, den man erlangt, führt dies zu Stress, Not und Bedrängnis in dieser und jener Welt.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss ein Gläubiger eine unerschütterliche Geisteshaltung entwickeln, die auf festem Glauben gründet. Ein starker Glaube ist unabdingbar, um Allah, dem Erhabenen, in allen Lebenslagen gehorsam zu bleiben, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Diese Überzeugungskraft wird durch das Lernen, Verstehen und Praktizieren der klaren Führung des Heiligen Korans und der Lehren des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gefördert. Diese Quellen betonen, dass echte Hingabe an Allah die Grundlage wahren Friedens in diesem und im Jenseits ist. Im Gegensatz dazu entwickeln Menschen, denen das Verständnis islamischer Prinzipien fehlt, oft einen schwachen Glauben. Diese Schwäche macht sie anfällig dafür, den Gehorsam zu vernachlässigen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Ihre Unwissenheit hindert sie daran zu erkennen, dass die Unterordnung der eigenen Launen unter die Gebote Allahs, des Erhabenen, der wesentliche Weg zu dauerhaftem Frieden in dieser Welt und im Jenseits ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 102:

[Moses] sagte: „Ihr wisst bereits, dass niemand diese [Zeichen] herabgesandt hat außer dem Herrn der Himmel und der Erde als klare Einsicht...“

Infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein und die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. In dieser

Welt hindert sie ihre Einstellung daran, geistig und körperlich ausgeglichen zu sein, und führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben fehl am Platz sehen. Infolgedessen werden selbst Segnungen wie Familie, Freunde, Karriere und Reichtum zu Quellen immensen Stresses. Wenn sie diesen Weg weiterverfolgen, werden sie unweigerlich unschuldige Menschen, wie ihren Ehepartner, für ihre Probleme verantwortlich machen. Indem sie diese guten Menschen aus ihrem Leben streichen, verschlechtert sich ihre psychische Gesundheit zunehmend, was zu schweren Erkrankungen wie Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen zeigen sich im Leben vieler, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten, obwohl sie weltlichen Luxus genießen. Da diese Einstellung sie außerdem daran hindert, sich auf ihre endgültige Rechenschaft am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre endgültige Strafe im Jenseits weitaus härter ausfallen. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 102:

„... und ich glaube tatsächlich, oh Pharao, dass du vernichtet bist.“

Daher ist es für jeden Gläubigen unerlässlich, seinen Glauben zu stärken, indem er authentisches islamisches Wissen sucht und es im Alltag gewissenhaft anwendet. Auf diese Weise bewahren sie unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und nutzen die ihnen anvertrauten Segnungen gemäß der göttlichen Führung. Diese disziplinierte Praxis fördert die Harmonie von Körper und Geist und sorgt für die richtige Organisation und Ausgewogenheit aller Lebensbereiche.

Als die Führer der Nichtmuslime Mekkas den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zur Auswanderung zwangen, warnte Allah der Erhabene sie vor den Konsequenzen und verkündete denjenigen, die trotz der Schwierigkeiten standhaft am Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen festhielten, eine frohe Botschaft. Kapitel 17 Al Isra, Verse 103-104:

„Er wollte sie aus dem Land vertreiben, doch Wir ertränkten ihn und alle, die bei ihm waren. Und Wir sprachen nach Pharaos zu den Kindern Israels: Bleibt im Land...“

Allgemein legt dieser Vers nahe, dass ein echtes Verständnis der menschlichen Existenz eine Perspektive erfordert, die über die Selbstbezogenheit hinausgeht. Eine zu enge Konzentration auf das eigene Leben hindert den Einzelnen daran, aus historischen Ereignissen, den Erfahrungen anderer und deren Nöten entscheidende Erkenntnisse zu gewinnen. Um ein starkes ethisches Fundament zu schaffen, Fehler zu vermeiden und echten inneren Frieden zu erlangen, muss man diese äußeren Realitäten sorgfältig berücksichtigen. Ein eindrucksvolles Beispiel für dieses Prinzip sind die Ängste, psychischen Erkrankungen und der Drogenmissbrauch, die unter Reichen und Berühmten häufig vorherrschen. Trotz ihrer Freude an materiellen Dingen zeigen ihre Kämpfe, dass wahres Wohlbefinden nicht im Wohlstand oder dem Streben nach weltlichen Wünschen zu finden ist. Ebenso kann das Beobachten der gesundheitlichen Probleme anderer zu einer tieferen Wertschätzung der eigenen Gesundheit führen und dazu motivieren, sie zu nutzen. Die islamischen Lehren befürworten stets diesen Zustand gesteigerten Bewusstseins und tiefer Reflexion. Diese Perspektive möchte den Einzelnen dazu ermutigen, über seine unmittelbaren Sorgen hinauszublicken und von seiner Umgebung zu

lernen. Sie will ihn vor geistiger Unachtsamkeit bewahren und durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben eine ausgeglichene, dankbare und gelassene Geisteshaltung kultivieren .

Nachdem Allah der Erhabene den Pharao und seine Anhänger vernichtet hatte, gewährte er denen, die ihm gehorchten, weltliche Segnungen, ermahnte sie jedoch, diese gemäß den göttlichen Lehren richtig zu nutzen, damit sie in dieser Welt Seelenfrieden erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren, und damit sie sich richtig auf ihre Rechenschaft am Tag des Gerichts vorbereiten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 104:

„ Und Wir sagten nach Pharao zu den Kindern Israels: „Verweilt im Land, und wenn die Verheißung des Jenseits kommt, werden Wir euch in einer Versammlung herausführen.““

In diesem Zeitalter erlangt man in beiden Welten Seelenfrieden, indem man die Segnungen, die Allah, der Erhabene, einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 105:

„ Und mit Absicht haben Wir den Koran herabgesandt, und mit Absicht ist er herabgestiegen ...“

Sowohl die Sendung durch Allah, den Erhabenen, als auch sein Herabkommen wurden erwähnt, um deutlich zu machen, dass es genau so bei den Menschen ankam, wie Allah, der Erhabene es beabsichtigt hatte.

Um den Zweck des Heiligen Korans zu erfüllen, muss man seine verschiedenen Aspekte berücksichtigen. Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, sich richtig mit dem Heiligen Koran auseinanderzusetzen. Erstens muss man ihn korrekt und regelmäßig rezitieren. Zweitens ist es wichtig, seine Lehren zu verstehen, indem man sich Wissen aus einer vertrauenswürdigen Quelle und von einem zuverlässigen Lehrer aneignet. Schließlich, und das ist das Wichtigste, muss man gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach seinen Lehren handeln, mit dem aufrichtigen Ziel, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ein wahrhaft aufrichtiger Muslim wird der Führung des Heiligen Korans immer Vorrang vor seinen persönlichen Wünschen einräumen, insbesondere wenn diese Wünsche im Widerspruch zu göttlichen Geboten stehen. Diese Verpflichtung, den Heiligen Koran im eigenen Charakter zu verkörpern, ist das höchste Zeichen der Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen. Diese Tradition wurde vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verkörpert und im Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bekräftigt. Wahre Aufrichtigkeit bedeutet auch, sich dem Heiligen Koran mit der Absicht zu nähern, ihn vollständig zu verstehen und danach zu handeln. Wer sich nach Lust und Laune aussucht, welche Gebote und Ratschläge er befolgt, begeht einen Zustand der Unaufrichtigkeit und wird daher nicht von seiner tiefgründigen Führung profitieren. 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.“

Obwohl der Heilige Koran sicherlich eine Quelle des Trostes und ein Heilmittel für weltliche Probleme sein kann, ist es wichtig zu verstehen, dass dies nicht sein Hauptzweck ist. Ein Muslim sollte den Heiligen Koran nicht lediglich als ein Werkzeug betrachten, das man bei Problemen hervorholt und nach der Lösung des Problems wieder weglegt. Die grundlegende Rolle des Heiligen Koran besteht darin, den Menschen zu innerem Frieden in beiden Welten zu verhelfen, indem sie einen geistigen und körperlichen Ausgleich erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnen. Diese Kernfunktion zu ignorieren und sie nur zur Lösung vorübergehender, weltlicher Probleme zu verwenden, ist ein Akt der Unaufrichtigkeit. Es ist, als würde man ein Auto wegen seiner Ausstattung kaufen, aber den Motor vernachlässigen – genau das, was ihm seinen Zweck gibt und es funktionsfähig macht. Dieser Ansatz tut dem Heiligen Koran und der Rechtleitung, die er bietet, keinen Gefallen.

Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Aufgabe hatte, die islamischen Lehren zu erläutern, bestand seine Pflicht darin, denjenigen, die die islamischen Lehren annahmen und danach handelten, gute Nachrichten zu überbringen und diejenigen zu warnen, die sie ablehnten oder ignorierten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 105:

„...Und Wir haben dich nur als Bringer froher Botschaft und als Warner gesandt.“

Es ist wichtig zu beachten, dass gute Nachrichten und Warnungen nur dann von Nutzen sind, wenn man praktisch darauf reagiert. Wer also praktisch reagiert, indem er die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, wird in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, indem er einen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Wer hingegen nicht praktisch auf die Warnungen und guten Nachrichten der islamischen Lehren reagiert, wird die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen gerät er geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, versäumt es, alles und jeden in seinem Leben richtig zu ordnen, und vernachlässigt die angemessene Vorbereitung auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich wird er in beiden Welten Stress, Not und Schwierigkeiten ausgesetzt sein, selbst wenn er äußerlich gewissen weltlichen Luxus genießt.

Eine weitere Methode, die die Führer der Nichtmuslime Mekkas anwandten, um die Menschen von der Konvertierung zum Islam abzuhalten, da sie befürchteten, ihre Führungsrolle und ihren sozialen Einfluss zu verlieren, bestand darin, die schrittweise Offenbarung des Heiligen Korans in Frage zu stellen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 32:

„ Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Warum wurde ihm der Koran nicht auf einmal offenbart?“ ...“

Der Heilige Koran wurde schrittweise offenbart, um den Übergang vom Nicht-Muslim zum überzeugten Muslim zu erleichtern. Eine ähnliche Technik wenden Ärzte an, die die Dosis ihrer Medikamente langsam erhöhen, um eine positive Reaktion der Patienten zu erzielen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 32:

„...Auf diese Weise stärken Wir dein Herz. Und Wir haben es klar und deutlich abgegrenzt.“

Und Kapitel 17 Al Isra, Vers 106:

„Und es ist ein Koran, den Wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg vortragen kannst. Und Wir haben ihn in Abschnitten herabgesandt.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah der Erhabene von seinen Dienern weder Perfektion noch die sofortige Umsetzung aller islamischen Lehren verlangt. Vielmehr verlangt er aufrichtige Anstrengung, diese Lehren zu erlernen und danach zu handeln, um das eigene Verhalten gegenüber Allah dem Erhabenen und anderen schrittweise zu verbessern. Man darf sich jedoch nicht der Illusion hingeben, eine solche Haltung bereits eingenommen zu haben, wenn eine echte Verhaltensverbesserung ausbleibt. Je mehr ein Mensch die islamischen Lehren lernt und anwendet, desto stärker wird sein Glaube. Dies stärkt seine Standhaftigkeit im

Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen, indem er die von ihm gewährten Segnungen richtig nutzt. Auf diese Weise wird man durch alle Umstände – ob in guten wie in schlechten Zeiten – richtig geführt und erlangt inneren Frieden und Belohnung in dieser und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet.

Da Allah, der Erhabene, den Menschen keine richtige Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, steht es den Menschen frei, zu entscheiden, ob sie nach den Lehren des Islam handeln oder sie ignorieren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 107:

„Sagen Sie: „Glauben Sie daran oder glauben Sie nicht ...““

Dann, Allah, der Erhabene, diejenigen, die die islamischen Lehren nicht akzeptieren und danach handeln, trotz der klaren Beweise für ihren göttlichen Ursprung, wie etwa die Anerkennung der Gelehrten aus dem Volk des Buches als Wort Allahs, des Erhabenen. Kapitel 17 Al Isra, Verse 107-109:

„...Wahrlich, diejenigen, denen das Wissen zuvor gegeben wurde, werfen sich nieder, wenn es ihnen vorgetragen wird. Und sie sagen: „Gepriesen sei unser Herr! Wahrlich, das Versprechen unseres Herrn ist erfüllt

worden.“ Und sie fallen weinend auf ihr Gesicht, und es [der Koran] bestärkt sie in ihrer Demut.“

Die Gelehrten aus dem Volk des Buches erkannten die Authentizität des Islam an, da sie den Autor des Heiligen Korans kannten. Sie erkannten auch den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und den Heiligen Koran an, da beide in ihren heiligen Texten erwähnt wurden. Kapitel 6 Al An'am, Vers 20:

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

Und 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 ...“

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 Leuten 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 aufrichtigen Gelehrten unter den Anhängern des Buches, darunter Abdullah Bin Salaam (möge Allah mit ihm zufrieden sein), nahmen den Islam an, als sie ihn kennenlernten, da sie den Heiligen Koran und den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sofort erkannten. Wie Vers 108 zeigt, lebten die Gelehrten des Judentums und des Christentums vor der Verkündung des Prophetentums in Medina, da sie wussten, dass der letzte Heilige Prophet (Friede und Segen seien auf ihm) dorthin auswandern würde, wie er in ihren heiligen Texten ausführlich beschrieben wurde. Kapitel 17 Al Isra, Vers 108:

„ Und sie sagen: „Gepriesen sei unser Herr! Wahrlich, das Versprechen unseres Herrn ist erfüllt worden.““

Ein Beispiel hierfür ist der jüdische Gelehrte Yusha, der in Medina lebte. Er verkündete häufig, dass die Zeit nahe sei, in der der letzte Prophet (Friede und Segen seien auf ihm) zu den Menschen in Arabien gesandt würde. Er ermutigte alle, die zu seiner Zeit gelebt und seine Botschaft miterlebt hatten, an diesen letzten Propheten (Friede und Segen seien auf ihm) zu glauben.

Als der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) seine Prophetenwürde verkündete, nahmen ihn genau jene Menschen an und konvertierten zum Islam, die Yusha dazu gedrängt hatte. Aus Neid und Bosheit lehnte Yusha jedoch den Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und den Islam ab. Dieses Ereignis ist in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 1, Seite 212, dokumentiert.

Die Gelehrten aus dem Volk des Buches lehnten den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aufgrund seiner Abstammung vom Heiligen Propheten Ismael ab und nicht vom Heiligen Propheten Ishaaq (Friede sei auf ihnen). Obwohl dies ein irrationaler Grund für die Ablehnung des Islam war, glaubten sie, dass der letzte Heilige Prophet (Friede und Segen seien auf ihm) sie aus Treue zu ihrer Bruderschaft ehren und zu Führern der Menschheit ernennen würde. Sie dachten, eine solche Führung würde ihr soziales Ansehen und ihren Reichtum erhöhen. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) jedoch ihren eklatanten Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, der aus ihrer übermäßigen Liebe zu Reichtum und sozialem Status resultierte, konstruktiv kritisierte, wandten sie sich von ihm und vom Islam ab. Da die Völker des Buches, insbesondere die Juden, zudem tief in ihrer Liebe zur Abstammung, einem Kernaspekt ihres Glaubens, verwurzelt waren, konnten sie den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht akzeptieren oder ihm folgen, weil er einer anderen Abstammung angehörte. Sie betrachteten es als unter ihrer Würde, jemanden außerhalb ihrer Abstammung zu akzeptieren und ihm zu folgen, da dies die Überlegenheit, die sie aufgrund ihrer Abstammung über die Menschheit zu besitzen glaubten, untergraben würde – eine Überlegenheit, die sie sich nur zurechtgelegt hatten. Anstatt sich vom Islam demütigen zu lassen, wurden sie noch arroganter. Die wenigen aufrichtigen Gelehrten aus dem Volk der Schrift hingegen ließen sich vom Heiligen Koran demütigen und akzeptierten ihn bereitwillig, als sie ihm begegneten. Kapitel 17 Al Isra, Vers 109:

„ Und sie fallen weinend auf ihr Gesicht, und es [d. h. der Koran] bestärkt sie in ihrer demütigen Unterwerfung.“

Im Allgemeinen wird man sich der Führung des Heiligen Korans nur dann unterwerfen, wenn man dessen wundersame Natur und weitreichenden Nutzen versteht. So führt er beispielsweise zu innerem Frieden in beiden Welten, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Er führt eine Gesellschaft zu Gerechtigkeit und Frieden, indem er die Rechte der Menschen wahrt. Wer den Heiligen Koran hingegen nicht versteht und ihn lediglich in einer ihm unbekannten Sprache rezitiert, wird seinen Lehren gegenüber keine Demut empfinden. Wenn seine Lehren mit den eigenen weltlichen Wünschen kollidieren, wird man ihn ignorieren und stattdessen weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein, indem man die Segnungen missbraucht, die Er einem gewährt hat. Infolgedessen wird man ein Ungleichgewicht in seinem geistigen und körperlichen Wohlbefinden erleben, seine Beziehungen und Prioritäten vernachlässigen und so schlecht auf die endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet sein. Infolgedessen wird man sowohl in diesem als auch im nächsten Leben erheblichem Stress und Not ausgesetzt sein, unabhängig von seinem materiellen Reichtum.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 109:

„Und sie fallen weinend auf ihr Gesicht, und es [d. h. der Koran] bestärkt sie in ihrer demütigen Unterwerfung.“

Diese tiefgreifende Erfahrung kann nur dann gemacht werden, wenn ein Mensch ernsthaft die Absicht hat, die richtige Führung zu suchen und danach zu handeln, auch wenn dies seinen Wünschen widerspricht. Dies führt dazu, dass er sich mit einer offenen und unvoreingenommenen Einstellung dem islamischen Wissen widmet. Wer dies tut, wird gewiss von den klaren Beweisen im Heiligen Koran und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bewegt sein. Folglich wird er sich unweigerlich unterwerfen, da sein spirituelles Herz die Wahrheit erkannt und angenommen hat. Wer hingegen den islamischen Lehren mit einer starren und voreingenommenen Perspektive begegnet oder eine falsche Absicht verfolgt und nur den islamischen Lehren folgen will, die seinen Wünschen entsprechen, wird sich ihnen nicht demütig unterwerfen und daher nicht die richtige Führung finden, die ihm durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben inneren Frieden in diesem und im Jenseits bringt, selbst wenn er sich zum Islam bekennt.

Wer sich Allah, dem Erhabenen, demütig unterwirft, wird ihm aufrichtig gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Dies garantiert ihm ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, indem er alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Folglich wird dieses Verhalten zu innerem Frieden in beiden Welten führen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 110:

„Sprich: „Ruft Allah an oder ruft den Barmherzigen an. Welchen [Namen] ihr auch anruft – Ihm gehören die besten Namen.“ ...“

Darüber hinaus besteht, wie dieser Vers zeigt, ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, darin, die göttlichen Namen und Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, zu verstehen und entsprechend den eigenen Fähigkeiten danach zu handeln. Tatsächlich besagt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2736, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, angedeutet hat, dass jeder, der die neunundneunzig Namen Allahs, des Erhabenen, kennt, ins Paradies gelangt.

Das Wissen um diese Namen geht jedoch über das bloße Auswendiglernen hinaus. Es beinhaltet das Studium und die Anwendung entsprechend der eigenen Stellung und Fähigkeiten. Beispielsweise gilt Allah, der Erhabene, aufgrund seiner grenzenlosen Stellung als der Barmherzigste. Diese Eigenschaft bedeutet, dass Allah, der Erhabene, seiner Schöpfung unzählige Segnungen gewährt und stets sehr gütig zu ihr ist. Diese Eigenschaft wurde auch anderen zugeschrieben, darunter dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Kapitel 9, At Tawbah, Vers 128:

„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.“

Im Kontext der Schöpfung bedeutet Barmherzigkeit, weichherzig und mitfühlend zu sein. Ebenso ist Allah, der Erhabene, aufgrund seiner grenzenlosen Natur allverzeihend. Diese Eigenschaft anzunehmen, indem man anderen um Allahs willen vergibt, wird im Islam dringend empfohlen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

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

So können die Menschen die göttlichen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, entsprechend ihrem Status und Potenzial annehmen.

Daher muss man zunächst die Bedeutung der göttlichen Eigenschaften und Namen begreifen und diese Bedeutungen dann in seinen Handlungen und seinem Charakter verkörpern, bis sie tief in seinem spirituellen Herzen verwurzelt sind und einen edlen Charakter entwickeln können. Dieser edle Charakter wird uns dazu führen, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu 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) beschrieben wird. Dies führt letztendlich zu Frieden und Erfolg in beiden Welten, indem ein geistiger und körperlicher Zustand ausgeglichen wird und alles und jeden in unserem Leben angemessen positioniert wird. 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 weiterer grundlegender Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist die Verrichtung der obligatorischen Gebete. Kapitel 17 Al Isra, Vers 110:

„...Und rezitiere dein Gebet nicht [zu] laut und [zu] leise, sondern suche dazwischen einen [mittleren] Weg.“

Da die Nichtmuslime von Mekka den Heiligen Qur'an verspotteten und bei jeder Rezitation Lärm machten, um andere am Zuhören zu hindern, wurde dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geboten, in ausgewogener Weise zu rezitieren, damit die Nichtmuslime sein Gebet nicht unterbrechen und damit auch die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), die mit ihm beteten, die Rezitation des Heiligen Qur'an hören konnten.

Im Allgemeinen wurde ihnen trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, nicht gesagt, dass sie ihre Gebete aufgeben sollten. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die obligatorischen Gebete jederzeit durchzuführen.

Das Verrichten von Pflichtgebeten bedeutet mehr, als sie nur zu verrichten; es beinhaltet die Erfüllung aller Bedingungen und Formen, wie zum Beispiel pünktliches Beten. Der Heilige Qur-an betont häufig das Verrichten von Gebeten, da es der wichtigste praktische Beweis für den Glauben einer Person an Allah, den Erhabenen, ist. Die täglichen Gebete sind über den Tag verteilt und dienen als ständige Erinnerung an den Tag des Jüngsten Gerichts und als praktische Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Daher gelten sie als grundlegende Basis allen rechtschaffenen Handelns. Jeder Teil des Gebets ist mit der Jüngsten Abrechnung verbunden. Wenn man beispielsweise im Gebet aufrecht steht, spiegelt dies wider, wie man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, stehen wird. Kapitel 83 Al-Mutaffifin, Verse 4-6:

„Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? An einem gewaltigen Tag, dem Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?“

Das Verbeugen im Gebet dient als Erinnerung an die vielen Menschen, die am Tag des Jüngsten Gerichts dafür kritisiert werden, dass sie sich in ihrem 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.“

Neben der Unterlassung der Verbeugung wird am Tag des Jüngsten Gerichts auch das Versäumnis kritisiert, sich in allen Lebensbereichen dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterwerfen. Die Niederwerfung im Gebet dient als eindringliche Erinnerung daran. Sie stellt die Einladung an alle Menschen dar, sich am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen , **niederzuwerfen** . Wer sich jedoch nicht korrekt niederwarf und Ihm in jedem Aspekt seines Lebens auf Erden gehorchte, wird dazu am Jüngsten Tag nicht in der Lage sein. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

„Am Tag, wenn die Lage ernst wird, 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 Knien während des Gebets dient als Erinnerung an die Haltung, die man am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, in Erwartung der endgültigen Abrechnung einnehmen wird. 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.“

Wer seine Gebete unter Berücksichtigung dieser Elemente verrichtet, gewährleistet, dass sie korrekt verrichtet werden. Diese Praxis wiederum fördert den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in den Pausen zwischen den Gebeten. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

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

Dieser Gehorsam beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß dem Koran und den Überlieferungen des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährt wurden. Ein solches Verhalten fördert das Gleichgewicht zwischen geistigem und körperlichem Wohlbefinden und ermöglicht es, Beziehungen und Verantwortungen im Leben angemessen zu gestalten. Darüber hinaus ermöglicht es, sich gewissenhaft auf die endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Folglich fördert diese Vorgehensweise ein tiefes Gefühl der Ruhe in beiden Welten.

Wer hingegen seine Pflichtgebete vernachlässigt, muss befürchten, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2618, dass das Versäumnis der Pflichtgebete den Unterschied zwischen Glauben und Unglauben ausmacht. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist: Er muss durch Gehorsam genährt werden, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne ausreichend

Sonnenlicht verdorrt und stirbt, kann der Glaube eines Menschen schwächer werden und sogar sterben, wenn er nicht durch gute Taten genährt wird. Dies ist der größtmögliche Verlust.

Ein weiterer Aspekt des richtigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, besteht darin, seine einzigartigen Eigenschaften zu verstehen, die deutlich machen, dass nur er zu allen Zeiten der Anbetung und des Gehorsams würdig ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 111:

„ Und sagen Sie: „Gelobt sei Allah...““

Wer Verantwortung für das Wohlergehen anderer übernimmt – beispielsweise durch die Bereitstellung von Obdach –, verdient aufrichtige Anerkennung. Daher ist es gerecht und angemessen, dass Dankbarkeit Allah, dem Erhabenen, gilt, der der Menschheit alle Segnungen des Universums geschenkt hat. Dankbarkeit, die durch Absicht zum Ausdruck gebracht wird, bedeutet, Taten ausschließlich zu vollbringen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Handlungen, die von anderen Zielen motiviert sind, werden von Ihm nicht belohnt, wie ein Hadith in Jami At-Tirmidhi, Hadith Nummer 3154, warnt. Ein klares Zeichen aufrichtiger Absicht ist, weder Anerkennung noch Belohnung von anderen zu suchen noch zu erwarten. Verbale Dankbarkeit zeigt sich durch das Aussprechen guter Worte oder durch Schweigen, wenn es angebracht ist. Dankbarkeit durch Taten bedeutet, die Segnungen Allahs, des Erhabenen, auf eine Weise zu nutzen, die Seiner Zufriedenheit entspricht, wie es im Heiligen Koran und den edlen Überlieferungen des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Ein solches Verhalten führt zu einer Zunahme des

göttlichen Segens und schließlich zu Ruhe und Zufriedenheit in diesem und im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet .
Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus ist es allgemein anerkannt, dass eine Person, die einen Gegenstand besitzt, das Recht hat, ihn nach eigenem Ermessen zu nutzen. Da Allah, der Erhabene, Schöpfer, Eigentümer und Erhalter allen Seins im Universum – einschließlich der Menschen – ist, bestimmt er allein, was in seiner Schöpfung geschehen soll. Folglich ist es sowohl vernünftig als auch gerecht, dass sich der Einzelne seinem Willen unterwirft, denn er ist der alleinige Eigentümer des Universums und all dessen, was es enthält. Ähnlich verhält es sich, wenn jemand seinen Besitz einer anderen Person anvertraut. Es ist nur gerecht, dass der Gegenstand gemäß den Wünschen des rechtmäßigen Besitzers verwendet wird. Allah, der Erhabene, hat der Menschheit jeden Segen nicht als dauerhaftes Geschenk, sondern als vorübergehendes Darlehen gewährt. Wie jedes weltliche Darlehen muss dieses göttliche Vertrauen zurückgezahlt werden. Dieser Verpflichtung kann nur nachgekommen werden, indem man diese Segnungen auf eine Weise einsetzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu werden die Segnungen des Paradieses als Geschenke gewährt, und diejenigen, die sie erhalten, können sie daher ohne Einschränkung genießen. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

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

Ein wesentlicher Teil des Verständnisses der göttlichen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, ist die Annahme, dass Er keine Nachkommen oder Partner in Seiner Herrschaft hat. Kapitel 17 Al Isra, Vers 111:

„... der keinen Sohn hat und keinen Teilhaber an [seiner] Herrschaft hat und aus Schwäche keinen Beschützer [braucht] ...“

Zu den Gründen für die Verbreitung falscher Vorstellungen über den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) 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 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 dazu: ‚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 erschuf. Dies bedeutet nicht, dass sie Göttlichkeit besitzen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 59:

„Wahrlich, das Beispiel Jesu ist für Allah wie das von Adam. Er erschuf ihn aus Erde; dann sagte Er zu ihm: „Sei!“ und er war.“

Es ist seltsam, dass Christen den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) als Sohn Allahs des Erhabenen betrachten, 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. Ihrer Argumentation zufolge hätte der Heilige Prophet Adam (Friede sei mit ihm) einen stärkeren Anspruch darauf, Sohn Allahs des Erhabenen genannt zu werden, als der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm), doch sie behaupten dies nicht. Es ist merkwürdig, wie sie Logik und gesunden Menschenverstand auf den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) anwenden, dies jedoch auf den Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) nicht tun.

Die dem Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zugeschriebenen Wunder werden im Heiligen Koran bestätigt. Dort heißt es eindeutig, 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) ein Gott, bräuchte er weder den Willen noch die Erlaubnis Allahs. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 49:

Und [mache den Propheten Isa, Friede sei mit ihm] zu einem Gesandten für die Kinder Israels, [der sagen wird]: ‚Ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Ich erschaffe für euch aus Lehm etwas, das wie ein Vogel aussieht. Dann hauche ich ihm ein, und er wird mit Allahs Erlaubnis zu einem Vogel. Und ich heile die Blinden und die Aussätzigen und mache die Toten lebendig – mit Allahs Erlaubnis. Und ich teile euch mit, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufbewahrt...‘“

Darüber hinaus erkennen Christen 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 Wunder 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 diese Reise mitnahm. 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 denen reinigen [d. h. befreien], die ungläubig sind ...““

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 Äußerungen gegen Maria, die eine große Verleumdung darstellten. 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 irrige christliche Glaube, der Heilige Prophet Jesus sei gekreuzigt, also getötet worden, ist an sich merkwürdig, da ein wahres göttliches Wesen nicht sterben kann. Wenn ein Wesen sterben kann, kann es nicht als göttlich angesehen werden. Daher widerspricht ihr irriger Glaube an seine Kreuzigung ihrem irrigen Glauben an seine Göttlichkeit.

Ein göttliches Wesen ist von Natur aus selbsterhaltend, d. h. es ist nicht auf andere angewiesen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Wenn ein Wesen für seinen Lebensunterhalt von anderen abhängig ist, kann es nicht göttlich sein. Sowohl der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) als auch

seine Mutter Maryam (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'idah, Vers 75:

Der Messias, der Sohn der Maria, war nichts anderes 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 in die Irre geführt werden.

Darüber hinaus kann niemand behaupten, dass Engel Gottheiten seien, nur weil sie keine Nahrung zu sich nehmen. Tatsächlich werden sie auch von Allah, dem Erhabenen, auf andere Weise unterstützt, was bedeutet, dass sie nicht autark sind. Allein die Tatsache, dass sie erschaffen wurden und wie die gesamte Schöpfung sterben werden, reicht aus, um ihre Göttlichkeit zu widerlegen.

Ein leibliches Kind besitzt unweigerlich einige Eigenschaften seiner Eltern. Der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) teilt jedoch keine Eigenschaften mit Allah dem Erhabenen. Tatsächlich sind alle seine Eigenschaften mit denen anderer Menschen identisch. Er wurde erschaffen, ernährt von Nahrung und Wasser und wird sterben und wiederauferstehen, genau wie jeder andere Mensch. Seine Eigenschaften allein reichen aus, um jeglichen Anspruch auf Göttlichkeit zu widerlegen. Darüber hinaus trifft keiner der Gründe, warum sich jemand ein Kind wünscht, auf Allah den Erhabenen zu, wie etwa Schutz und Fürsorge im Alter, das Bedürfnis nach jemandem, der

von ihnen erbt, oder der Wunsch nach Gesellschaft. Kapitel 17 Al Isra, Vers 111:

„...Gelobt sei Allah, der keinen Sohn genommen hat und keinen Partner in [Seiner] Herrschaft hatte und aus Schwäche keinen Beschützer [braucht]...“

Die Römer, die das Christentum annahmen, führten die Vorstellung vom Heiligen Propheten Jesus (Friede sei mit ihm) in ihren Glauben ein – Konzepte, die sie aus ihrem früheren heidnischen Glauben übernommen hatten. 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 ein 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.

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 für dieses ungewöhnliche Verhalten ist die blinde Nachahmung der Älteren. Diese blinde Nachahmung hindert Menschen daran, Wissen und Beweise zu bewerten und die in der Erziehung vermittelten Überzeugungen und Annahmen zu hinterfragen. Ein solches Verhalten widerspricht den Grundsätzen des Islam und dem gesunden Menschenverstand, da der Mensch zum Denken und Urteilen geschaffen wurde und nicht dazu, blind wie Vieh zu folgen. Daher ist es wichtig, blinde Nachahmung zu vermeiden, da sie eine Hauptursache für Irreführung ist. Stattdessen sollten Menschen

ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und Wissen und Beweise in jeder Situation, ob weltlich oder religiös, kritisch prüfen und dann fundierte Entscheidungen treffen. Selbst innerhalb des Islam wird blinde Nachahmung missbilligt, da Allah, der Erhabene, wünscht, dass die Menschen die islamischen Lehren studieren, verstehen und danach handeln, anstatt nur andere Muslime zu imitieren. 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 eindeutiger 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 ihre Erlösung in beiden Leben sicherzustellen. 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 im richtigen Umgang mit den Segnungen leitet, die ihnen Allah, der Erhabene, gewährt hat.

Kapitel 17 Al Isra, Vers 111:

„... und hatte keinen Teilhaber an [Seiner] Herrschaft und [brauchte] keinen Beschützer aus Schwäche...“

Historisch betrachtet schrieben viele Nichtmuslime, die sich zum Glauben an Allah, den Erhabenen, bekannten, ihm oft menschliche Schwächen zu – wie Müdigkeit oder Unfähigkeit. Daher betrachteten sie Allah, den Erhabenen, durch die Brille einer weltlichen Monarchie und stellten ihn sich als einen souveränen Herrscher vor, der, unfähig, die Angelegenheiten seines Reiches allein zu regeln, Gehilfen wie Gouverneure zur Unterstützung der Verwaltung einsetzt. Dieses Gedankengerüst führte viele dazu, andere Wesen – wie Engel – anzubeten, in der Hoffnung, durch deren Fürsprache die Gunst Gottes zu erlangen. Leider hat diese Vorstellung auch gewisse Teile der muslimischen Gemeinschaft durchdrungen. Manche investieren viel Zeit, Mühe und Geld in die Suche nach spirituellen Persönlichkeiten, von denen man glaubt, dass sie eine privilegierte Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, haben – ähnlich wie ein Gouverneur einem König nahesteht. Sie wollen sich das Wohlwollen dieser Figuren verdienen und glauben, dass diese Verehrung sie dazu bewegen kann, für sie bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einzulegen. Diese Dynamik spiegelt die weltliche Praxis wider, sich durch Geschenke und übertriebene Respektsbekundungen bei einem Herrscher einzuschmeicheln, um Zugang zum König zu erhalten. Dieser Glaube steht jedoch im krassen Widerspruch zu den grundlegenden Lehren des Islam. Die Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – dienten nie als Vermittler oder Torwächter zwischen dem Volk und Allah, dem Erhabenen. Vielmehr erleuchteten sie den Weg zu göttlicher Freude durch Führung, Unterweisung und persönliches Beispiel und suchten nie materielle Gegenleistung oder Bewunderung von denen, denen sie dienten. Dementsprechend wird ein Muslim ermutigt, unter der Anleitung eines qualifizierten und angesehenen Lehrers authentisches islamisches Wissen zu erlangen und dabei die gebotene Ehrfurcht zu bewahren. Es ist jedoch

unerlässlich, nicht dem Fehler zu verfallen, spirituelle Figuren anzubeten, um Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen. Er allein besitzt die absolute Autorität über das Universum und ist sich allem, was darin geschieht, voll bewusst. Er benötigt keine Vermittler zwischen sich und seiner Schöpfung – eine Wahrheit, die im Heiligen Koran unmissverständlich bestätigt wird. Zum Beispiel Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöhe die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Obwohl am Tag des Jüngsten Gerichts tatsächlich Fürbitte geleistet wird – mit der Erlaubnis Allahs des Erhabenen –, ist es äußerst wichtig, dass ihre Bedeutung nicht verspottet oder missachtet wird. Andernfalls kann man dieser göttlichen Gnade beraubt werden. Die Geringschätzung des Konzepts der Fürbitte rührt oft von einer selbstgefälligen Gesinnung her, bei der man die ihm gewährten Segnungen nicht gemäß den islamischen Grundsätzen nutzt, aber dennoch Erlösung durch das Eingreifen anderer, etwa von Verwandten oder spirituellen Figuren, erwartet. Tatsächlich kann es sein, dass jemand, der die Fürbitte auf diese Weise verspottet, am Tag des Jüngsten Gerichts den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gegen sich aufbringt. 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 speziell auf Muslime, da sie die einzige Gemeinschaft sind, die den Heiligen Koran anerkannt und angenommen hat. Im Gegensatz dazu haben Nichtmuslime seine Führung nicht akzeptiert und können daher nicht als solche bezeichnet werden, die ihn ablehnen. Das Schicksal eines jeden Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts Zeugnis ablegt, ist offensichtlich.

Selbst wenn Fürbitte gewährt wird, kann diese Nachlässigkeit den Eintritt in die Hölle nicht verhindern; höchstens kann sie die Schwere der Strafe mildern. Es muss klar sein, dass selbst der kürzeste Aufenthalt in der Hölle zutiefst unerträglich ist. Daher muss echte Hoffnung auf Fürbitte mit

ernsthaftem Bemühen einhergehen – nämlich der aktiven und aufrichtigen Nutzung der gewährten Segnungen im Einklang mit den Richtlinien des Heiligen Korans und den Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Nur dann sollte man am Tag des Jüngsten Gerichts auf Fürbitte hoffen, im Wissen, dass nur Allah, der Erhabene, sie autorisiert.

Ein Aspekt des Verständnisses der göttlichen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, besteht darin, ihn über alle anderen Dinge wie die eigenen Wünsche, soziale Medien, Mode und Kultur zu erheben. Kapitel 17 Al Isra, Vers 111:

„... und preiset ihn mit aller Herrlichkeit.“

Nur wer Allah, den Erhabenen, über alles erhebt, kann seinem Gehorsam stets treu bleiben und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzen. Dies ermöglicht es, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erreichen, allen Aspekten und Personen im eigenen Leben den richtigen Wert und Stellenwert beizumessen und sich angemessen auf die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Ein solches Verhalten führt zu innerer Ruhe und Frieden in dieser Welt und im Jenseits. Wer hingegen andere Dinge wie soziale Medien, Mode und Kultur überschätzt, befolgt diese leicht im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies führt dazu, dass er seine gewährten Segnungen missbraucht. Eine solche Einstellung verhindert ein geistiges und körperliches Gleichgewicht und führt dazu, dass alles und jeder in seinem Leben vernachlässigt wird. Infolgedessen werden alle Aspekte des Lebens – von Familie und Freunden bis hin zu Karriere und Wohlstand – zu

Stressquellen. Wenn sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sind, werden sie die falschen Dinge und Menschen für ihren Stress verantwortlich machen, zum Beispiel ihren Ehepartner. Wenn sie gute Menschen aus ihrem Leben streichen, verschlechtert sich ihre psychische Gesundheit weiter, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken führt. Dieses Muster ist bei Menschen zu beobachten, die ihre Segnungen missbrauchen, trotz ihres weltlichen Luxus, einschließlich der Reichen und Berühmten. Da ihre Haltung sie auch davon abhält, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus härter ausfallen.

Daher obliegt es jedem Einzelnen, die Lehren des Islam zu seinem eigenen Vorteil anzunehmen und danach zu handeln, auch wenn diese Anleitung seinen persönlichen Neigungen zu widersprechen scheint. Seine Haltung sollte der eines weisen Patienten ähneln, der dem medizinischen Rat eines Arztes folgt und ihn als in seinem besten Interesse liegend erkennt, selbst wenn ihm bittere Medikamente verschrieben oder eine restriktive Diät verordnet wird. So wie dieser Patient durch die Befolgung ärztlicher Ratschläge letztlich geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so erfährt auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und umsetzt, Gesundheit. Denn der Einzige, der das umfassende Wissen besitzt, um wahres Gleichgewicht von Geist und Körper herzustellen und es einem Menschen zu ermöglichen, alles und jeden in seinem Leben richtig zu positionieren, ist Allah, der Erhabene. Menschliches Wissen über geistige und körperliche Zustände, egal wie umfangreich die Forschung ist, reicht nicht aus, um alle Herausforderungen zu bewältigen, denen ein Mensch begegnen kann. Die Ratschläge der Gesellschaft, begrenzt durch menschliches Wissen, Erfahrung, Weitsicht und inhärente Vorurteile, können einen weder vor allen Formen geistiger und körperlicher Not schützen noch einem helfen, sein Leben in seiner Gesamtheit richtig zu gestalten. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen und hat es der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen

Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übermittelt. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man das Leben derer vergleicht, die ihre Segnungen gemäß den islamischen Lehren anwenden, mit dem derer, die dies nicht tun. Während Patienten üblicherweise die Rezepte ihres Arztes annehmen, ohne die zugrunde liegende Wissenschaft zu verstehen – und blind auf menschliches Fachwissen vertrauen –, verlangt Allah, der Erhabene, keine blinde Unterwerfung. Stattdessen lädt er zum Nachdenken über die Lehren des Islam ein, damit jeder persönlich von ihrer wohltuenden Wirkung erfahren kann. Anstatt unreflektierte Akzeptanz zu verlangen, fordert er die Menschen auf, die Wahrheit des Islam anhand seiner offensichtlichen Beweise zu erkennen. Diese Erkenntnis erfordert jedoch, den Lehren des Islam mit Aufrichtigkeit, Fairness und Offenheit zu begegnen. 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, allein über die spirituellen Herzen der Menschheit – die Wohnstätte des Seelenfriedens – herrscht, ist es auch Er allein, der bestimmt, wem Ruhe gewährt wird und wem sie vorenthalten wird. 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 Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, in der von den islamischen Lehren vorgeschriebenen Weise 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 18 – Al Kahf, Verse 1-110 von 110

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾

قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

مَكِيثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ عَاثِرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَسَفًا ﴿٦﴾

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا ﴿٧﴾

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا
عَجَبًا ﴿٩﴾

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ
لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ۚ ءَالِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ
عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ﴿١٥﴾

وَإِذْ أَعَزَّلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْدَأَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾

✽ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا
مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

وَتَحْسَبُهُمْ أُنْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿١٨﴾

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ
لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَأُبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ تُمْسِكُوا بِأَنَّ بَدَأَ ﴿٢٠﴾

وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ
لَارِیْبَ فِیْهَا إِذْ یَتَنَزَّعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنَیْنًا
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِیْنَ غَلَبُوا عَلَیْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ
مَسْجِدًا ﴿٢١﴾

سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّی
أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ فَلَا تُحَاسِبْهُمْ فِیهِمْ إِلَّا مِرَّاءَ ظَهْرًا وَلَا
تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَآئٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

إِلَّا أَنْ یَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَیْ أَنْ یَهْدِیَنِ
رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ﴿٢٤﴾

وَلِیَثُوا فِی كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِیَثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ
وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا یُشْرِكُ فِی حُكْمِهِ
أَحَدًا ﴿٢٦﴾

وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ
تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فُرْطًا ﴿٢٨﴾

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ
فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

❖ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ
وَحَفَفْتُهُمَا بِبَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٢﴾

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَانَتْ أَكْلُهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا
نَهْرًا ﴿٣٣﴾

وَكَانَ لَهُ شَرْقُقًا لِسَبِيحِهِ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ
نَفَرًا ﴿٣٤﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ
أَبَدًا ﴿٣٥﴾

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا
مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ
أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا
مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾

وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ فَاصْبِرْ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴿٤٣﴾

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِندَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
أَحَدًا ﴿٤٧﴾

وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ
زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَفَرَى الْمُجْرِمِينَ مُمْشِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوَيْلُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

❁ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا
كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرَفًا ﴿٥٣﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا
هُزُوءًا ﴿٥٦﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا
جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ﴿٥٨﴾

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ
مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
سَرَبًا ﴿٦١﴾

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءُ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا
نَصَبًا ﴿٦٢﴾

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسَنِيهِ إِلَّا
الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّ عَلَيَّ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ
لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

❖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَحِّحْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي
عُذْرًا ﴿٧٦﴾

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا أَوْيَلَٰ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ﴿٧٨﴾

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا
وَكَفْرًا ﴿٨٠﴾

فَارْدَنَّا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ ذَٰلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ
ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا
قَوْمًا قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا ﴿٨٧﴾

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا
يُسْرًا ﴿٨٨﴾

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ
دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
قَوْلًا ﴿٩٣﴾

قَالُوا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ
نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

فَمَا اسْطَبَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

﴿٩٩﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْنَدْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٥﴾

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ

رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

„[Alles] Lob gebührt Allah, der Seinem Diener das Buch herabgesandt hat und darin keine Abweichungen begangen hat.

[Er hat es] klar gemacht, um vor Seiner strengen Strafe zu warnen und den Gläubigen, die rechtschaffene Taten tun, die frohe Botschaft zu verkünden, dass sie eine gute Belohnung erhalten werden.

In dem sie für immer bleiben werden

Und um diejenigen zu warnen, die sagen: „Allah hat einen Sohn genommen.“

Sie wissen es nicht, noch wussten es ihre Väter. Schwerwiegend ist das Wort, das aus ihrem Mund kommt; sie sprechen nur Lügen.

Dann würdest du vielleicht aus Kummer über sie, [O Muhammad], Selbstmord begehen, wenn sie nicht an diese Botschaft glauben, [und] aus Kummer.

Wahrlich, Wir haben das, was auf der Erde ist, zu ihrem Schmuck gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besten Taten vollbringt.

Und wahrlich, Wir werden das, was darauf ist, zu unfruchtbarem Boden machen.

Oder hast du gedacht, dass die Begleiter der Höhle und die Inschrift unter unseren Zeichen ein Wunder seien?

[Erwähne], als die Jugendlichen sich in die Höhle zurückzogen und sagten: „Unser Herr, schenke uns von Dir aus Barmherzigkeit und bereite uns aus unserer Angelegenheit die richtige Führung.“

So legten Wir ihnen in der Höhle für viele Jahre [eine Decke aus Schlaf] über die Ohren.

Dann weckten Wir sie auf, um ihnen zu zeigen, welche der beiden Parteien die ihnen verbleibende Zeit am genauesten berechnet hatte.

Und Wir sind es, die dir ihre Geschichte in Wahrheit erzählen. Sie waren junge Leute, die an ihren Herrn glaubten, und Wir gaben ihnen mehr Rechtleitung.

Und Wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten: „Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Niemals werden wir außer Ihm eine Gottheit anrufen. Dann hätten wir sicherlich eine übermäßige Übertretung gesprochen.“

Diese, unser Volk, haben sich außer Ihm Götter genommen. Warum bringen sie ihnen nicht eine klare Autorität? Und wer ist ungerechter als der, der über Allah eine Lüge erfindet?

[Die Jugendlichen sagten zueinander]: „Und wenn ihr euch von ihnen und von dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen habt, zieht euch in die Höhle zurück. Euer Herr wird euch von seiner Barmherzigkeit überschütten und euch von eurer Seite Erleichterung verschaffen.“

Und [wärt ihr dabei gewesen], ihr würdet sehen, wie die Sonne beim Aufgang sich nach rechts von ihrer Höhle entfernte und beim Untergang sich nach links von ihnen entfernte, während sie in einem freien Raum darin lagen. Dies gehörte zu den Zeichen Allahs. Wen Allah rechtleitet, der ist rechtgeleitet; wen Er aber irregehen lässt, für den wirst du keinen Schutzherrn finden.

Und du meintest, sie seien wach, während sie schliefen. Und Wir ließen sie nach rechts und nach links kreisen, während ihr Hund seine Vorderbeine am Eingang ausstreckte. Hättest du sie angeschaut, wärest du vor ihnen geflohen und hättest dich vor ihnen in Schrecken versetzt.

Und ebenso weckten Wir sie auf, damit sie einander befragen konnten. Einer von ihnen sagte: „Wie lange seid ihr (hier) geblieben?“ Sie sagten: „Wir sind einen Tag oder den Teil eines Tages geblieben.“ Sie sagten: „Euer Herr weiß am besten, wie lange ihr geblieben seid. So schickt einen von euch mit diesem euren Silberstück in die Stadt. Er soll schauen, welches das beste Essen ist, und euch davon Proviant bringen. Er soll vorsichtig sein. Und niemand soll von euch erfahren.“

Wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zu ihrer Religion zurückführen. Und dann würdet ihr niemals Erfolg haben – niemals.“

Und ebenso ließen Wir sie finden, damit sie wüssten, dass Allahs Versprechen wahr ist und dass es über die Stunde keinen Zweifel gibt. [Das war], als sie untereinander über ihre Angelegenheit stritten und [dann] sagten: „Errichtet über ihnen ein Gebäude! Ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid.“ Diejenigen, die in der Angelegenheit obsiegten, sagten: „Wir werden ihnen ganz gewiss eine Moschee bauen.“

Sie werden sagen, es waren drei, und der vierte von ihnen war ihr Hund. Und sie werden sagen, es waren fünf, und der sechste von ihnen war ihr Hund – eine Vermutung aus dem Verborgenen. Und sie werden sagen, es waren sieben, und der achte von ihnen war ihr Hund. Sprich: Mein Herr weiß am besten über ihre Zahl Bescheid. Niemand außer einigen wenigen kennt sie. Diskutiert also nicht über sie, außer mit einem offensichtlichen Argument, und fragt niemanden unter den Spekulanten nach ihnen.

Und sagen Sie nie: „Das werde ich morgen tun.“

Außer [wenn man hinzufügt]: „So Allah will.“ Und gedenke deines Herrn, wenn du [es] vergisst, und sprich: „Vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, das dem rechten Handeln näher ist als dies.“

Und sie blieben dreihundert Jahre und mehr in ihrer Höhle.

Sprich: „Allah weiß am besten, wie lange sie verweilten. Er kennt das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie allsehend und allhörend ist Er doch! Sie haben außer Ihm keinen Beschützer, und Er teilt Seine Gesetzgebung mit niemandem.“

Und rezitiere, was dir vom Buch deines Herrn offenbart wurde. Niemand kann Seine Worte ändern, und du wirst bei keinem anderen als Ihm Zuflucht finden.

Und sei geduldig mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen und Sein Angesicht suchen. Und lass deine Augen nicht an ihnen vorbeischiweifeln, indem du nach Schmuck des weltlichen Lebens trachtest. Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz Wir gegenüber Unserem Gedenken achtlos gemacht haben und der seinen Begierden folgt und dessen Angelegenheiten immer vernachlässigt werden.

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, dessen Mauern sie umschließen. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl ist und ihr Gesicht verbrennt. Schlimm ist das Getränk und schlimm ist die Ruhestätte.

Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Taten verrichten, werden den Lohn derjenigen, die gute Taten verrichten, wahrlich nicht verlieren.

Diesen werden Gärten ewiger Behausung zur Verfügung stehen, unter denen Flüsse fließen. Sie werden darin mit goldenen Armreifen geschmückt sein und grüne Gewänder aus feiner Seide und Brokat tragen und sich darin auf geschmückten Ruhebetteln ausruhen. Ausgezeichnet ist die Belohnung und gut ist der Ruheort.

Und nenne ihnen das Beispiel zweier Männer: Einem von ihnen gaben Wir zwei Gärten mit Weinreben, und Wir säumten sie mit Palmen und legten dazwischen Felder an.

Jeder der beiden Gärten brachte seine Früchte hervor und ließ nichts vermissen. Und Wir ließen in ihnen einen Fluss hervorsprudeln.

Und er hatte Früchte, also sagte er zu seinem Gefährten, während er sich mit ihm unterhielt: „Ich bin reicher als du und mächtiger an [Anzahl] von Männern.“

Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst gegenüber ungerecht war. Er sagte: „Ich glaube nicht, dass dieser jemals zugrunde gehen wird.“

Und ich glaube nicht, dass die Stunde kommen wird. Und selbst wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werden sollte, werde ich sicherlich eine bessere Rückkehr als diese finden.

Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt: „Hast du nicht an Den geglaubt, der dich aus Erde und dann aus einem Samentropfen erschaffen und dich dann zu einem Menschen geformt hat?

Aber für mich ist Er Allah, mein Herr, und ich geselle meinem Herrn niemanden zur Seite.

Und warum hast du nicht gesagt, als du deinen Garten betratst: „Was Allah wollte, ist geschehen. Es gibt keine Macht außer bei Allah.“ Obwohl du siehst, dass ich weniger Vermögen und Kinder habe als du,

Vielleicht gibt mir mein Herr etwas Besseres als deinen Garten und schickt Unheil vom Himmel darauf, und er wird zu einem glatten, staubigen Boden.

Sonst versinkt sein Wasser [in der Erde], sodass ihr es nie wieder finden könnt.“

Und seine Früchte waren [von Ruinen] umgeben, also begann er [in Bestürzung] seine Hände über das zu kreisen, was er dafür ausgegeben hatte, während es an seinen Spalieren zusammengebrochen war, und sagte: „Oh, ich wünschte, ich hätte meinem Herrn niemanden zur Seite gestellt.“

Und außer Allah gab es für ihn keine Hilfe, und er konnte sich auch nicht selbst verteidigen.

Dort liegt die Autorität [vollständig] bei Allah, der Wahrheit. Er ist der beste Lohn und das beste Ergebnis.

Und zeige ihnen das Gleichnis des irdischen Lebens: Es ist wie der Regen, den Wir vom Himmel herabsenden, mit dem sich die Pflanzen der Erde vermischen und der dann zu dürrem Überrest wird, der von den Winden verweht wird. Und Allah hat zu allen Dingen die vollkommene Macht.

Reichtum und Kinder sind nur Schmuck des weltlichen Lebens. Doch bleibende gute Taten sind bei deinem Herrn eine bessere Belohnung und eine bessere Hoffnung.

Und [warnen Sie vor] dem Tag, an dem Wir die Berge versetzen und Sie die Erde hervortreten sehen. Und Wir werden sie sammeln und keinen von ihnen zurücklassen.

Und sie werden deinem Herrn in Reihen vorgeführt werden, [und Er wird sagen]: „Ihr seid sicherlich zu Uns gekommen, so wie Wir euch das erste Mal erschaffen haben. Doch ihr habt behauptet, Wir würden euch niemals eine Verabredung geben.“

Und die Aufzeichnungen werden offengelegt, und du wirst sehen, wie die Übeltäter sich vor dem fürchten, was darin steht. Sie werden sagen: „O wehe uns! Was ist das für ein Buch, das weder Kleines noch Großes übrig lässt, ohne dass es aufgezählt wird?“ Und sie werden das, was sie getan haben, vor sich finden. Und dein Herr tut niemandem Unrecht.

Und (erwähne), als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, und sie warfen sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn und wich dem Befehl seines Herrn ab. Wollt ihr ihn und seine Nachkommen zu Verbündeten anstelle von Mir nehmen, während sie euch Feinde sind? Schlimm ist das für die Frevler als Tausch.

Ich habe sie nicht zu Zeugen der Erschaffung der Himmel und der Erde gemacht, noch zu ihrer eigenen Erschaffung, und ich hätte die Irreführer nicht zu Gehilfen genommen.

Und (warnen Sie vor) dem Tag, an dem Er sagen wird: „Ruft Meine Teilhaber, die ihr als ihre Partner bezeichnet habt.“ Und sie werden sie anrufen, doch sie werden ihnen nicht antworten. Und Wir werden zwischen sie ein Tal der Zerstörung legen.

Und die Übeltäter werden das Feuer sehen und wissen, dass sie hineinfallen werden. Und sie werden keinen anderen Ausweg finden.

Und Wir haben in diesem Koran für die Menschen wahrlich Beispiele aller Art angeführt; doch der Mensch ist von jeher, mehr als alles andere, streitsüchtig.

Und nichts hat die Menschen davon abgehalten, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer dass ihnen das [übliche] Vorgehen der früheren Völker widerfahren würde oder dass die Strafe [direkt] vor ihnen käme.

Und Wir senden die Gesandten nur als Bringer froher Botschaft und als Warner . Und diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit Lügen, um die Wahrheit zu entkräften, und machen sich über Meine Zeichen und das, wovor sie gewarnt werden, lustig.

Und wer ist ungerechter als der, der an die Zeichen seines Herrn erinnert wird, sich aber davon abwendet und vergisst, was seine Hände vorgetragen haben? Wahrlich, Wir haben ihre Herzen mit Schleier bedeckt, damit sie es nicht verstehen, und ihre Ohren mit Taubheit. Und wenn du sie zur Rechtleitung aufforderst, werden sie niemals rechtgeleitet werden.

Und dein Herr ist allverzeihend und barmherzig. Wenn Er sie für das, was sie getan haben, zur Rechenschaft ziehen würde, würde Er die Strafe für sie beschleunigen. Vielmehr ist für sie eine Bestimmung bestimmt, der sie niemals entgehen können.

Und jene Städte haben Wir zerstört, als sie Unrecht taten, und Wir haben für ihre Zerstörung eine bestimmte Zeit festgelegt.

Und [erwähne], als Moses zu seinem Diener sagte: „Ich werde nicht aufhören [zu reisen], bis ich den Zusammenfluss der beiden Meere erreiche oder für eine lange Zeit weiterreise.“

Doch als sie die Kreuzung erreichten, vergaßen sie ihren Fisch, und er nahm seinen Weg ins Meer und entglitt ihnen.

Als sie es passiert hatten, sagte [Moses] zu seinem Jungen: „Bring uns unser Frühstück. Wir haben auf dieser Reise sicherlich [viel] Mühe erlitten.“

Er sagte: „Hast du gesehen, als wir uns zum Felsen zurückzogen? Tatsächlich vergaß ich dort den Fisch. Und niemand außer Satan ließ mich ihn vergessen – dass ich ihn erwähnen sollte. Und er nahm auf erstaunliche Weise seinen Weg ins Meer.“

[Moses] sagte: „Das ist es, was wir gesucht haben.“ Also kehrten sie zurück und folgten ihren Fußspuren.

Und sie fanden einen Diener unter unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit erwiesen und den wir in unserem Namen ein Wissen gelehrt hatten.

Moses sagte zu ihm: „Darf ich dir folgen, unter der Bedingung, dass du mich über das lehrst, was dir über gesundes Urteilsvermögen beigebracht wurde?“

Er sagte: „Mit mir wirst du wahrlich nie Geduld haben können.

Und wie können Sie Geduld für das haben, was Sie nicht mit Wissen erfassen?

[Moses] sagte: „So Allah will, wirst du mich geduldig vorfinden, und ich werde dir in [keinem] Befehl ungehorsam sein.“

Er sagte: „Wenn Sie mir folgen, fragen Sie mich nach nichts, bis ich es Ihnen erwähne.“

Khidhr , als sie an Bord des Schiffes gingen, es aufriss. [Moses] sagte: „Habt ihr es aufgerissen, um seine Leute zu ertränken? Ihr habt sicherlich eine schlimme Tat begangen.“

[Al -Khidhr] sagte: „Habe ich nicht gesagt, dass du mit mir niemals Geduld haben würdest?“

[Moses] sagte: „Gib mir keine Schuld für das, was ich vergessen habe, und bedecke mich in meiner Angelegenheit nicht mit Schwierigkeiten.“

Also machten sie sich auf den Weg, bis sie einen Jungen trafen, den Al-Khidhr tötete. [Moses] sagte: „Habt ihr eine reine Seele aus einem anderen Grund getötet als eine Seele? Ihr habt sicherlich etwas Beklagenswertes getan.“

[Al -Khidhr] sagte: „Habe ich dir nicht gesagt, dass du mit mir niemals Geduld haben würdest?“

[Moses] sagte: „Wenn ich dich danach noch etwas fragen sollte, dann behalte mich nicht als Gefährten. Du hast von mir eine Entschuldigung erhalten.“

So brachen sie auf, bis sie zu den Bewohnern einer Stadt kamen. Sie baten die Bewohner um Essen, doch sie verweigerten ihnen die Gastfreundschaft. Und sie fanden darin eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz stand. Da baute Al- Khidhr sie wieder auf. [Moses] sagte: „Wenn ihr gewollt hättet, hättet ihr dafür eine Zahlung nehmen können.“

[Al -Khidhr] sagte: „Dies ist eine Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dich über die Interpretation dessen informieren, wofür du keine Geduld aufbringen konntest.“

Das Schiff gehörte armen Leuten, die auf See arbeiteten. Ich hatte die Absicht, es zu beschädigen, denn hinter ihnen war ein König her, der jedes [gute] Schiff mit Gewalt beschlagnahmte.

Und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig, und wir befürchteten, dass er sie durch seine Übertretung und seinen Unglauben überfordern würde.

Daher wollten wir, dass ihr Herr ihnen einen an die Stelle setzt, der reiner ist als er und der Barmherzigkeit näher steht.

*Und was die Mauer betrifft, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt,
und darunter befand sich ein Schatz für sie, und ihr Vater war
rechtschaffen gewesen. So wollte dein Herr, dass sie erwachsen werden
und ihren Schatz bergen, als Barmherzigkeit deines Herrn. Und ich habe
es nicht aus eigenem Antrieb getan. Dies ist die Interpretation dessen,
worüber du keine Geduld aufbringen konntest.“*

*Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn. Sprich: „Ich werde euch einen
Bericht über ihn vortragen.“*

*Wir haben ihn auf der Erde eingesetzt und ihm zu allem einen Weg
gegeben.*

Also folgte er einem Weg

*Bis er, als er den Sonnenuntergang erreichte, feststellte, dass er in einer
Quelle aus dunklem Schlamm unterging, und in der Nähe fand er ein Volk.
Allah sagte: „O Dhul-Qarnayn, entweder bestrafst du [sie] oder nimmst
unter ihnen [einen Weg des] Guten an.“*

*Er sagte: „Was den betrifft, der Unrecht tut, so werden wir ihn bestrafen.
Dann wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und Er wird ihn mit einer
schrecklichen Strafe bestrafen.“*

*Doch wer glaubt und rechtschaffen handelt, dem wird das Paradies als
Belohnung zuteil, und Wir werden mit Leichtigkeit von Unserem Befehl aus
zu ihm sprechen.*

Dann folgte er einem Weg

*Bis er, als er zum Sonnenaufgang kam, feststellte, dass er über einem Volk
aufging, dem Wir keinen Schutz vor ihm geschaffen hatten.*

So. Und Wir hatten alles erfasst, was er an Wissen besaß.

Dann folgte er einem Weg

*Bis er [einen Pass] zwischen zwei Bergen erreichte und dort ein Volk
vorfand, das [seine] Sprache kaum verstehen konnte.*

Sie sagten: „O Dhul-Qarnayn, Gog und Magog sind wahrlich große Verderber auf Erden. Dürfen wir dir also eine Ausgabe zuweisen, damit du zwischen uns und ihnen eine Barriere errichtest?“

Er sagte: „Das, worin mein Herr mich eingesetzt hat, ist besser [als das, was ihr anbietet], aber helft mir mit Kraft; ich werde zwischen euch und ihnen einen Damm errichten.“

Bringt mir Eisenplatten“ – bis er sie zwischen den beiden Bergwänden eingeebnet hatte und sagte: „Blase [mit dem Blasebalg]“, bis er sie [wie] Feuer gemacht hatte und sagte: „Bringt sie mir, damit ich geschmolzenes Kupfer darüber gießen kann.“

Deshalb konnten Gog und Magog es nicht überqueren und auch nicht in es eindringen.

[Dhul-Qarnayn] sagte: „Dies ist eine Barmherzigkeit meines Herrn. Doch wenn das Versprechen meines Herrn eintrifft, wird Er es wahr machen. Und das Versprechen meines Herrn ist immer wahr.“

Und Wir werden sie an jenem Tag übereinander hinwegstürmen lassen, und [dann] wird in das Horn geblasen, und Wir werden sie zu [einer] Versammlung versammeln.

Und Wir werden den Ungläubigen an jenem Tag die Hölle zur Schau stellen –

Diejenigen, deren Augen von Meiner Erinnerung verdeckt waren, und die nicht hören konnten.

Meinen denn jene, die ungläubig sind, dass sie Meine Diener anstelle von Mir zu Verbündeten nehmen können? Wahrlich, Wir haben für die Ungläubigen die Hölle als Unterkunft vorbereitet.

Sag: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten mitteilen?

[Sie sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben verloren geht, während sie denken, dass sie bei der Arbeit gute Arbeit leisten.“

Das sind diejenigen, die nicht an die Zeichen ihres Herrn und an die Begegnung mit Ihm glauben, und so sind ihre Taten wertlos geworden. Und Wir werden ihnen am Tag der Auferstehung keine Bedeutung beimessen.

Das ist ihre Strafe – die Hölle – für das, was sie leugneten und [weil] sie meine Zeichen und meine Gesandten lächerlich machten.

Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden in den Gärten des Paradieses wohnen.

Darin verweilen sie ewig. Sie wünschen keinen Wechsel davon.

Sprich: „Wenn das Meer Tinte wäre, um die Worte meines Herrn aufzuschreiben, wäre das Meer erschöpft, bevor die Worte meines Herrn erschöpft wären, selbst wenn Wir etwas Vergleichbares als Ergänzung brächten.“

Sprich: „Ich bin nur ein Mensch wie ihr, dem offenbart wurde, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Taten verrichten und der Anbetung seines Herrn niemanden zur Seite stellen.“

Diskussion zu den Versen 1-110 von 110

Wer Verantwortung für das Wohlergehen anderer übernimmt – etwa indem er ihnen Obdach gewährt –, verdient aufrichtige Dankbarkeit. Daher ist es gerecht und angemessen, Allah, dem Erhabenen, zu danken, der der Menschheit alle Segnungen des Universums gewährt hat. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 1:

„ [Alles] Lob gebührt Allah ...“

Dankbarkeit durch Absicht auszudrücken bedeutet, Handlungen ausschließlich auszuführen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Handlungen, die von anderen Motiven getrieben sind, werden nicht von Ihm belohnt, wie ein Hadith in Jami At-Tirmidhi, Hadith Nummer 3154, warnt. Ein wahres Zeichen aufrichtiger Absicht ist, keine Anerkennung oder Gegenleistung von anderen zu suchen oder zu erwarten. Verbale Dankbarkeit zeigt sich durch freundliche Worte oder Schweigen, wenn nötig. Dankbares Handeln bedeutet, die von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen so zu nutzen, wie es Ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den edlen Überlieferungen des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Ein solches Verhalten führt zu mehr göttlichem Segen und bringt letztendlich Frieden und Zufriedenheit in diesem und im Jenseits, erreicht durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und indem alles und jeder an seinen rechtmäßigen Platz im Leben gestellt wird. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Darüber hinaus ist es allgemein anerkannt, dass eine Person, die einen Gegenstand besitzt, das Recht hat, ihn nach eigenem Ermessen zu verwenden. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter von allem im Universum – einschließlich der Menschheit – ist, liegt es nahe, dass er allein über das Geschehen in seiner Schöpfung entscheidet. Daher ist es sowohl logisch als auch gerecht, dass sich der Einzelne seinem Willen unterwirft, da er der alleinige Eigentümer des Universums und all dessen ist, was es umfasst. Ebenso ist es nur gerecht, wenn jemand seinen Besitz einem anderen leiht, dass der Gegenstand gemäß den Wünschen seines rechtmäßigen Besitzers verwendet wird. Allah, der Erhabene, hat der Menschheit jeden Segen nicht als dauerhaftes Geschenk, sondern als vorübergehendes Darlehen gewährt. Wie jedes irdische Darlehen muss dieses göttliche Vertrauen zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit, dieser Verpflichtung nachzukommen, besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu werden die Segnungen des Paradieses als Geschenke gegeben, sodass diejenigen, die sie erhalten, sie frei und uneingeschränkt genießen können. 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.

Dankbarkeit muss auch für die große Gunst Allahs, des Erhabenen, gegenüber der Menschheit gezeigt werden, als er den Heiligen Propheten Muhammad, seinen Sklaven, zu seinem letzten Gesandten ernannte, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 1:

„[Alles] Lob gebührt Allah, der auf seinen Diener herabgesandt hat ...“

Da der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) als Gnade für die Schöpfung bestimmt war, sind seine Traditionen eine Quelle der Gnade für die Menschen, da sie sie erfolgreich durch jede Situation führen, der sie begegnen können, hin zu innerem Frieden in beiden Welten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 107:

„ Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welten gesandt.“

Die weitreichenden Vorteile, die der Menschheit durch das Prophetentum des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zuteil

wurden, werden im folgenden Vers prägnant zusammengefasst. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 157:

„Diejenigen, die dem Gesandten folgen, dem ungebildeten Propheten, den sie in der Thora und im Evangelium finden, der ihnen das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet, der ihnen das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet und der sie von ihrer Last und den Fesseln befreit, die auf ihnen lagen. Diejenigen also, die an ihn geglaubt, ihn geehrt, ihn unterstützt und dem Licht gefolgt sind, das mit ihm herabgesandt wurde – das sind diejenigen, die Erfolg haben werden.“

Generell hilft alles, was in der islamischen Lehre geboten und verboten ist, dem Menschen, durch die richtige Nutzung der empfangenen Segnungen, inneren Frieden in diesem und im Jenseits zu erlangen, auch wenn es ihm nicht sofort bewusst ist. Diese Herangehensweise gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, indem sie alles und jeden in ihrem Leben in die richtige Ordnung bringt und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dieses Verhalten führt zu innerer Ruhe in beiden Welten. Darüber hinaus garantiert das Befolgen der islamischen Lehren die Wahrung der Menschenrechte. Dies fördert Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft.

Darüber hinaus wurde den Muslimen vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Verantwortung übertragen, das Gute zu fördern und das Böse zu verhindern, da sie seine Nachfolger auf Erden sind. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 110:

„Ihr seid die beste Nation, die [als Beispiel] für die Menschheit geschaffen wurde. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah...“

Es ist für Muslime unerlässlich, gemäß islamischen Prinzipien aktiv Gutes zu fördern und Böses zu unterbinden, und zwar mit Mitgefühl. Ein Muslim sollte niemals glauben, seine Hingabe an Allah, den Erhabenen, werde ihn vor den schädlichen Auswirkungen fehlgeleiteter Menschen schützen. So wie ein guter Apfel faul werden kann, wenn er zwischen schlechten liegt, wird ein Muslim, der das Gute nicht fördert, schließlich von negativem Verhalten beeinflusst, ob offensichtlich oder subtil. Selbst wenn die Gesellschaft Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, muss man seine Angehörigen, wie z. B. Familienmitglieder, weiterhin beraten, da deren negatives Verhalten sie erheblich beeinträchtigen kann. Darüber hinaus obliegt diese Pflicht allen Muslimen, wie in einem Hadith von Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, hervorgehoben wird. Selbst wenn ein Muslim auf Gleichgültigkeit anderer stößt, sollte er seiner Verantwortung gerecht werden, indem er stets sanften Rat erteilt, der durch überzeugende Beweise und Wissen gestützt wird. Das Fördern des Guten und das Verbot des Bösen ohne ausreichendes Verständnis und angemessene Etikette wird die Menschen nur von der Wahrheit und der richtigen Führung abbringen und letztlich der gesamten Gemeinschaft schaden.

Nur durch wirksames Gebot des Guten und Verbot des Bösen kann man sich vor den negativen Einflüssen 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 sie sich nur auf sich selbst konzentrieren und das Verhalten anderer ignorieren, besteht die Sorge, dass die negativen Handlungen ihrer Mitmenschen sie selbst in die Irre führen könnten.

Kapitel 7 Al A'raf, Vers 157:

„...der ihnen das Rechte vorschreibt und das Unrechte verbietet und ihnen das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet...“

Da Allah der Erhabene der alleinige Schöpfer des Universums und allem darin ist, ist er der Einzige, der wirklich versteht, was für den Einzelnen nützlich und was schädlich ist, auch wenn es ihm vielleicht nicht klar ist. Beispielsweise wurden viele schädliche Auswirkungen von Alkohol auf Körper und Geist erst kürzlich durch wissenschaftliche Studien aufgedeckt, obwohl Allah der Erhabene ihn vor über 1400 Jahren verboten hatte.

Im Islam gelten nur wenige Dinge als verboten, bei denen der Schaden den vermeintlichen Nutzen überwiegt. So betonte Allah, der Erhabene, dieses Prinzip vor dem Verbot von Alkohol und Glücksspiel, indem er erklärte, dass der Schaden jeden möglichen Nutzen übersteigt. Dies ist für jeden mit gesundem Menschenverstand offensichtlich. Kapitel 2 Al Baqarah 219:

„Sie fragen dich nach Wein und Glücksspiel. Sprich: Darin liegt große Sünde, und dennoch ist es ein Nutzen für die Menschen...“

Die Grundsätze des Islam dienen ausschließlich dem Wohl des Einzelnen. Allah, der Erhabene, zieht weder einen Vorteil noch erleidet er einen Nachteil, ob die Menschen ihn befolgen oder nicht. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Vers 6:

„...Und wer sich abwendet, so ist Allah wahrlich der Bedürftige, der Lobenswerte.“

Daher ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, die Prinzipien des Islam zu seinem eigenen Nutzen und Wohlbefinden zu akzeptieren und anzuwenden. Dazu gehört, die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Nur so kann man inneren Frieden finden und sowohl in diesem als auch im Jenseits erfolgreich sein, indem man einen

ausgeglichene 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.“

Tun sie dies nicht, werden sie weiterhin die Segnungen missbrauchen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat. Infolgedessen geraten sie in einen Zustand geistigen und körperlichen Ungleichgewichts, verlieren die Klarheit über ihre Beziehungen, Verantwortlichkeiten und Prioritäten und ihre Vernachlässigung der Vorbereitung auf die unvermeidliche Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts macht sie sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits anfällig für Not, Elend und Widrigkeiten – selbst wenn gewisse materielle Annehmlichkeiten vorübergehend in Reichweite bleiben. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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.“

Sie müssen daher den weisen Patienten nachahmen, der den Rat seines Arztes befolgt und erkennt, dass er seinem Wohl dient, selbst wenn er mit unangenehmen Medikamenten und einer strengen Diät konfrontiert wird. So wie der weise Patient alle geistigen und körperlichen Hindernisse auf dem Weg zu guter Gesundheit überwindet, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren lernt und anwendet, alle geistigen und körperlichen Hindernisse auf dem Weg zu guter Gesundheit überwinden. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 157:

„... der ihnen das Rechte vorschreibt und das Unrechte verbietet und ihnen das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet und sie von ihrer Last und den Fesseln befreit, die auf ihnen lagen...“

Man darf sich nicht der Illusion hingeben, ein Leben innerhalb der islamischen Beschränkungen beraube einen Menschen seiner Freiheit. In Wahrheit ist es derjenige, der ohne Grenzen lebt, der letztlich mit körperlichen und geistigen Gesundheitsproblemen belastet wird. Dieses Konzept lässt sich anhand eines einfachen Szenarios veranschaulichen: Ein fürsorglicher Elternteil reguliert die Nahrungsaufnahme seines Kindes und erlaubt ihm gelegentlich ungesunde Lebensmittel, fördert aber im Allgemeinen eine nahrhafte und ausgewogene Ernährung. Für das Kind können sich diese Einschränkungen zunächst wie eine unerwünschte Enge anfühlen, als sei es an den gesunden Lebensstil seiner Eltern gefesselt. Im Gegensatz dazu gewährt ein anderes Kind seinen Eltern die völlige Freiheit, zu essen, was es möchte, wann es möchte und in welcher Menge es möchte. Dieses Kind fühlt sich ungehindert und von allen Einschränkungen befreit. Treffen diese beiden Kinder aufeinander, verspottet und verachtet das Kind ohne Einschränkungen oft das Kind, das durch die Regeln seiner Eltern eingeschränkt ist. Das eingeschränkte Kind wiederum empfindet

möglicherweise Selbstmitleid, wenn es sieht, wie sein Altersgenosse so freizügig ist. Auf den ersten Blick scheint es, als habe das Kind ohne Einschränkungen Freude gefunden, während das eingeschränkte Kind von Zwängen erdrückt wird und das Leben nicht in vollen Zügen genießen kann. Doch mit der Zeit wird die Realität klar. Das Kind, das ohne Grenzen lebte, entwickelt schwere gesundheitliche Probleme wie Fettleibigkeit, Diabetes und Bluthochdruck. Diese Krankheiten beeinträchtigen nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche und führen zu geringem Selbstvertrauen, einem schlechten Selbstbild, Medikamentenabhängigkeit und den Schwierigkeiten, die mit chronischen Krankheiten einhergehen. Glück und Lebensqualität nehmen letztendlich ab. Das Kind, das mit maßvollen Einschränkungen aufwuchs, entwickelt sich hingegen zu einem ausgeglichenen und gesunden Menschen, sowohl körperlich als auch geistig. Sein Wohlbefinden verleiht ihm Selbstvertrauen, Kraft und die Fähigkeit, im Leben erfolgreich zu sein, frei von den Belastungen durch Krankheit, Medikamente und soziale oder psychische Probleme. Mit der richtigen Ausgeglichenheit und Anleitung erfährt es wahre Unabhängigkeit und Freiheit. Während ein Kind, das frei erzogen wird, in den Folgen eines zügellosen Lebens gefangen ist, ist ein Kind, das mit Einschränkungen aufwächst, wirklich frei, unbeschwert und fähig, ein erfülltes Leben zu führen. Ebenso dienen die Einschränkungen des Islam nicht als Ketten, sondern als Schutz, der zu wahrer Befreiung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der wahre Sklave derjenige ist, der allem außer Allah, dem Erhabenen, gehorcht, einschließlich sozialer Medien, gesellschaftlicher Erwartungen, Mode und Kultur. Diese Art der Knechtschaft führt zu verschiedenen psychischen, physischen und sozialen Problemen. Im Gegensatz dazu ist der wirklich freie Mensch jemand, der sich ausschließlich Allah, dem Erhabenen, unterwirft, indem er die ihm gewährten Segnungen, wie sie in den islamischen Lehren beschrieben werden, effektiv nutzt. Dies führt zu einem Gefühl der Ruhe in Geist und Körper, das durch die Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands, die richtige Priorisierung aller Aspekte des Lebens

und die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts erreicht wird. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 157:

„... der ihnen das Rechte vorschreibt und das Unrechte verbietet und ihnen das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet und sie von ihrer Last und den Fesseln befreit, die auf ihnen lagen...“

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 1:

„[Alles] Lob gebührt Allah, der auf seinen Diener herabgesandt hat ...“

Wir danken Allah, dem Erhabenen, für die Ernennung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) durch unsere Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Um das mündliche Bekenntnis des Glaubens, der Liebe und des Respekts für den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wirklich zu unterstützen, müssen wir seine Lehren lernen und danach handeln. 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, das nehmt; und was er euch verboten hat, das unterlasst...“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

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

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Für euch gab es im Gesandten Allahs sicherlich 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 nach seinem gesegneten Charakter ausrichten und positive Eigenschaften wie Geduld, Dankbarkeit und Großzügigkeit

annehmen und gleichzeitig negative wie Neid, Stolz und Gier ablegen. Diese Praxis wird zu Seelenfrieden führen, da das Annehmen positiver Eigenschaften eine positive Denkweise fördert. Vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen und sein Leben und seine Lehren zu verkörpern, wird auch sicherstellen, dass man ihn der Welt wahrheitsgetreu darstellt. Wer diese Verantwortung vernachlässigt, wird ihn falsch darstellen und möglicherweise sowohl Nicht-Muslime als auch Mitmuslime davon abhalten, die islamischen Lehren zu verstehen und zu praktizieren. Falsche Darstellungen können zu Kritik am Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) führen, insbesondere wenn das negative Verhalten von Muslimen beobachtet wird. Jeder Muslim wird dafür zur Rechenschaft gezogen, da es seine Pflicht ist, Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) der Welt wahrheitsgetreu darzustellen.

Ebenso wie frühere Völker, die ihre Liebe zu ihren heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) bekundeten, im Jenseits nicht mit ihnen vereint sein werden, weil sie ihnen nicht in der Praxis folgten, werden auch Muslime, die dem heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) nicht in der Praxis folgen, im Jenseits nicht mit ihm vereint sein. Stattdessen werden sie mit denen zusammen sein, denen sie im Diesseits nachgeahmt haben. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, hervorgehoben.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 1:

„[Alles] Lob gebührt Allah, der auf seinen Diener herabgesandt hat ...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Vers den höchsten Rang betont, den ein Mensch erreichen kann: ein wahrer Diener Allahs, des Erhabenen, zu sein. Wäre irgendein Status höher gewesen als die Dienerschaft, hätte Allah, der Erhabene, diesen Titel dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verliehen. Dies wird in zahlreichen Hadithen bestätigt, darunter einem in Sahih Muslim, Nummer 851, in dem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich selbst als Diener Allahs, des Erhabenen, bezeichnet, bevor er seine Rolle als Gesandter erwähnt. Dies vermittelt eine klare Lehre: Der Weg zum ultimativen Erfolg und zu den höchsten Rängen in dieser Welt und im Jenseits führt darüber, ein aufrichtiger Diener Allahs, des Erhabenen, zu werden. Ein solcher Status kann nur erreicht werden, indem man dem Beispiel des größten Dieners Allahs, des Erhabenen, folgt, nämlich dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Es gibt keinen alternativen Weg zur wahren Dienerschaft. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

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

Das Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zeigt deutlich, dass jemand, der Allah, dem Erhabenen, dient, weder seinen eigenen weltlichen Vergnügungen noch der flüchtigen Anerkennung anderer nachjagt, noch gesellschaftlichen Trends, Moden oder Kultur folgt. Vielmehr ist sein ständiges Ziel die Zufriedenheit seines Herrn, Allah, des Erhabenen. Diese Dienerschaft zeigt sich praktisch darin, dass man die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt, anstatt sie

nach persönlichen Wünschen zu genießen. Darüber hinaus sehnt sich der wahre Diener Allahs, des Erhabenen, nicht danach, dass andere ihm gefallen, sondern dass andere die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, suchen. Schließlich erkennt der Diener Allahs, des Erhabenen, dass alles, was er besitzt – einschließlich seines Lebens – von Ihm geschaffen und ihm geschenkt wurde. Folglich versteht er, dass diese Segnungen gemäß den islamischen Lehren genutzt werden müssen, denn in Wirklichkeit gehören sie ihm nicht.

Dankbarkeit muss auch für den göttlichen Verhaltenskodex gezeigt werden, der dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gewährt wurde. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 1:

„Alles Lob gebührt Allah, der Seinem Diener das Buch herabgesandt hat und darin keine Abweichungen begangen hat.“

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 Situationen, Bedingungen und Szenarien berücksichtigt, mit denen Einzelpersonen oder Gesellschaften während ihres Lebens konfrontiert werden können. Diese Aufgabe ist von Natur aus unerreichbar, 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 aller Dinge, und Sein Wissen ist unendlich und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu bieten, einen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet und hilft, in einem stressigen Leben inneren Frieden zu finden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 1:

„... der Seinem Diener das Buch herabgesandt hat und darin keine Abweichung begangen hat.“

Historische Aufzeichnungen zeigen deutlich, dass die richtige Anwendung dieses göttlichen Verhaltenskodexes im Leben der Menschen zu mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher sollten die Menschen den ihnen gegebenen göttlichen Verhaltenskodex akzeptieren und ihn als den für ihr Wohlbefinden günstigsten anerkennen, auch wenn einige 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 zu ihrem eigenen Wohl dient, selbst wenn dies unangenehme Behandlungen und eine strenge Diät mit sich bringt.

Kapitel 18 Al Kahf, Verse 1-2:

„... der Seinem Diener das Buch herabgesandt hat und darin keine Abweichung begangen hat. Aufrichtig...“

Viele Menschen, darunter auch Muslime, suchen bei weltlichen Quellen wie Selbsthilfegurus, Psychologen und Beratern nach Lösungen für ihre psychischen Probleme – wie Stress, Angstzustände und Depressionen. Während einige ihrer Ratschläge mit den Lehren des Islam übereinstimmen und daher hilfreich sein mögen, sind die meisten begrenzt und können keine umfassenden Lösungen bieten. Das liegt daran, dass das menschliche Wissen durch zahlreiche Faktoren eingeschränkt ist. So beschränkt sich das Verständnis eines Beraters beispielsweise auf das, was sein Patient preisgibt, wodurch viele unausgesprochene Gefühle und Emotionen unberücksichtigt bleiben. Forscher sind durch ihre Stichprobengruppen eingeschränkt, die wiederum durch Variablen wie Alter, Rasse, Ethnizität, soziale Schicht und Religion geprägt sind. Darüber hinaus werden Berater unweigerlich von persönlichen Erfahrungen und unbewussten Vorurteilen beeinflusst. Ein männlicher Berater kann beispielsweise die Perspektive von Männern besser verstehen oder während der Therapiesitzungen unbewusst persönliche Erfahrungen, wie die eines Ex-Ehepartners, projizieren. Diese Einschränkungen sind unvermeidlich, da die menschliche Wahrnehmung durch Erfahrung und Subjektivität geprägt ist. Im Gegensatz dazu ist der Einzige, der das geistige Wohlbefinden eines Menschen vollständig heilen und erhalten kann, der völlig frei von Vorurteilen, Irrtümern und Beschränkungen ist. Allah, der Erhabene, besitzt umfassendes Wissen über alle menschlichen Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen und kennt die perfekte Heilung für jedes psychische Leiden. Im Gegensatz zum Menschen ist seine Führung absolut, fehlerlos und allumfassend. Daher können wahrer Seelenfrieden und dauerhafte Heilung nur durch die Hinwendung zu ihm erlangt werden. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 14:

„Kennt Er nicht diejenigen, die Er erschaffen hat ...“

Wer also wirklich Heilung für seine seelischen Probleme sucht, muss sich Allah, dem Erhabenen, zuwenden, indem er die Lehren des Heiligen Korans und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lernt und danach handelt. Dies ermöglicht es, einen geistigen und körperlichen Ausgleich zu erreichen, alles und jeden in seinem Leben richtig zu organisieren und sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Ein solches Verhalten führt letztendlich zu Seelenfrieden in dieser und jener Welt. Wer so vorgeht, kann sogar die weltlichen Wissenschaften, die mit der islamischen Rechtleitung übereinstimmen, für sich von Nutzen sein. 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, Vers 57:

„O Menschheit, zu euch ist eine Unterweisung von eurem Herrn gekommen und Heilung für das, was in den Brüsten ist ...“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 1-2:

„... der Seinem Diener das Buch herabgesandt hat und darin keine Abweichung begangen hat. Aufrichtig...“

Dankbarkeit für den Heiligen Koran zeigt sich darin, ihm gegenüber aufrichtig zu sein. Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran erfordert tiefe Ehrfurcht und Liebe für die Worte Allahs des Erhabenen. Diese Aufrichtigkeit zeigt sich in der Erfüllung dreier wesentlicher Pflichten gegenüber dem Heiligen Koran. Die erste besteht darin, ihn korrekt und konsequent zu rezitieren. Die zweite besteht darin, sich durch zuverlässige Quellen und qualifizierte Lehrer ein angemessenes Verständnis seiner Lehren anzueignen. Die dritte besteht darin, seinen Anweisungen ausschließlich um der Zufriedenheit Allahs des Erhabenen willen zu folgen. Ein aufrichtiger Muslim legt Wert darauf, sich an seine Lehren zu halten, anstatt persönlichen Wünschen nachzugehen, die ihnen widersprechen. Wahre Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen, zeigt sich darin, seinen Charakter am Heiligen Koran auszurichten und dem Beispiel des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt wird. Zu dieser Aufrichtigkeit gehört auch, sich dem Heiligen Koran mit der aufrichtigen Absicht zu nähern, alle seine Lehren zu verstehen und umzusetzen, selbst wenn sie den eigenen Neigungen widersprechen. Wer hingegen selektiv bestimmten Geboten, Verboten oder Ratschlägen folgt und andere entsprechend ihren Launen ignoriert, verfällt der Unaufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran und wird daher nicht wirklich von seiner Führung profitieren. 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.“

Schließlich muss man verstehen, dass der Heilige Koran zwar Heilung für weltliche Probleme bietet, ein Muslim ihn aber nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte. Mit anderen Worten: Man sollte den Heiligen Koran nicht nur rezitieren, um Linderung von weltlichen Problemen zu suchen, und ihn nicht als ein Werkzeug betrachten, das man nur in schwierigen Zeiten hervorholt und danach wieder beiseite legt. Der Hauptzweck des Heiligen Korans ist es, inneren Frieden in beiden Welten zu erlangen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden im eigenen Leben richtig einordnet. Diese wesentliche Funktion zu vernachlässigen und sie nur für weltliche Belange zu verwenden, widerspricht dem Verhalten eines wahren Muslims. Ein solcher Ansatz ist vergleichbar mit dem Kauf eines Autos mit viel Zubehör, dem aber ein Motor fehlt – wodurch es seinen wahren Zweck nicht erfüllen kann. Ein solches Verhalten zeugt von Unaufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen.

Da der Heilige Koran aufrichtig ist, macht er auch diejenigen aufrichtig, die ihm gegenüber aufrichtig sind. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 1-2:

„... der Seinem Diener das Buch herabgesandt hat und darin keine Abweichung begangen hat. Aufrichtig...“

Dies führt zu innerem Frieden in beiden Welten, indem ein ausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand erreicht wird und indem alles und jeder in seinem Leben richtig platziert wird.

Doch wer dem Heiligen Koran nicht aufrichtig folgt, missbraucht unweigerlich die Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. In dieser Welt hindert ihn seine Denkweise daran, geistig und körperlich ausgeglichen zu sein, und führt dazu, 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 nur und kann in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken münden. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die trotz ihres weltlichen Komforts weiterhin die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Darüber hinaus hindert sie ihre Einstellung daran, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, was zu einer weitaus schlimmeren Strafe im Jenseits führt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 2:

„... um vor einer schweren Strafe von Ihm zu warnen...“

Wer jedoch dem Heiligen Koran gegenüber aufrichtig ist, wird die Segnungen Allahs, des Erhabenen, richtig nutzen. Auf diese Weise erreicht man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ordnet alles und jeden in seinem Leben richtig und bereitet sich angemessen auf die

Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Ein solches Verhalten wird einem daher in beiden Welten Seelenfrieden bringen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 2-3:

„... und um den Gläubigen, die gute Werke tun, die frohe Botschaft zu verkünden, dass sie eine gute Belohnung erhalten werden. Darin werden sie für immer verbleiben.“

Es ist wichtig zu beachten, dass innerer Glaube an Allah, den Erhabenen, nicht ausreicht, um die versprochene Belohnung zu erhalten. Vielmehr muss man sein verbales Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern. Wer dies nicht tut, läuft Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Glaube einer Pflanze gleicht, die durch Gehorsam erhalten werden muss, um zu wachsen und zu bestehen. So wie eine Pflanze ohne Nahrung, wie etwa Sonnenlicht, verdorrt und stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen verloren gehen, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Dies stellt den schwersten aller Verluste dar.

Eines der Ziele des Heiligen Korans war es, die falschen Vorstellungen zu korrigieren, die über Allah, den Erhabenen, und seine göttlichen Eigenschaften erfunden wurden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 4:

„Und um diejenigen zu warnen, die sagen: „Allah hat einen Sohn genommen.““

In vielen Glaubenssystemen außerhalb des Islam findet man häufig die Vorstellung, dass Gott oder ein höheres Wesen menschliche Grenzen wie Müdigkeit besitzt. Diese Sichtweise führt oft zu der Annahme, dass diese Gottheit wie ein weltlicher Monarch agiert – unfähig, alle Angelegenheiten allein zu regeln und daher die Unterstützung von Gehilfen, etwa Gouverneuren, benötigt. Diese Ansicht hat in der Vergangenheit manche Menschen dazu veranlasst, andere Wesen, wie etwa Engel, anzubeten, um die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu erlangen.

Ein ähnlicher Trend wurde leider auch von einigen Muslimen verfolgt. Sie investieren Zeit, Mühe und Ressourcen in die Suche nach spirituellen Persönlichkeiten, da sie glauben, diese hätten eine einzigartige Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, ähnlich wie ein Herrscher zu einem König. Ihr Ziel ist es, diese Persönlichkeiten zu erfreuen, damit sie für sie bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einlegen – ähnlich wie jemand einen Herrscher beschwichtigt, um Zugang zu einem König zu erhalten. Diese spirituellen Vermittler fungieren im Wesentlichen als Torwächter, ein Konzept, das den islamischen Lehren grundsätzlich widerspricht. Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, fungierten nicht als Torwächter. Stattdessen erleuchteten sie den direkten Weg zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, und strebten nie nach persönlichem Gewinn. Daher sollte sich ein Muslim islamisches Wissen von einem qualifizierten Lehrer aneignen und ihm den gebührenden Respekt erweisen. Er darf jedoch nicht glauben, dass die Anbetung scheinbar spiritueller Personen eine Voraussetzung für die Verbindung mit Allah, dem Erhabenen, ist. Allah, der Erhabene, besitzt die vollständige Autorität über das Universum und ist sich aller Ereignisse voll bewusst. Er benötigt keine Vermittler zwischen sich und der Menschheit. Dieses Prinzip wird im Heiligen Koran klar zum Ausdruck gebracht, beispielsweise in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöere die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Obwohl Fürbitte ein echtes Ereignis ist, das am Tag des Jüngsten Gerichts stattfindet – abhängig von der ausdrücklichen Erlaubnis Allahs, des Erhabenen –, ist es von größter Wichtigkeit, dass ihre Bedeutung nicht verspottet oder missachtet wird. Eine solche Haltung kann dazu führen, dass man dieser göttlichen Gnade beraubt wird. Die Geringschätzung des Konzepts der Fürbitte rührt oft von einem Gefühl der Selbstgefälligkeit her, bei dem eine Person es versäumt, die ihr gemäß islamischen Prinzipien

zuteil gewordenen Segnungen zu nutzen, aber dennoch Erlösung durch das Eingreifen anderer, etwa von Familienmitgliedern oder spirituellen Figuren, erwartet. Tatsächlich kann jemand, der Fürbitte auf diese Weise verspottet, feststellen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, am Tag des Jüngsten Gerichts gegen ihn aussagen wird. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 30:

„ Und der Gesandte hat gesagt: „O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran als aufgegeben angesehen.““

Dieser Vers richtet sich speziell an Muslime, da sie die einzige Gemeinschaft sind, die die Lehren des Heiligen Korans anerkannt und angenommen hat. Im Gegensatz dazu kann man von Nichtmuslimen, die seine Lehren nicht angenommen haben, nicht sagen, dass sie sich von ihnen abgewandt haben. Das Urteil für jeden Muslim, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts Zeugnis ablegt, ist klar und streng.

Selbst wenn Fürbitte gewährt wird, kann diese Nachlässigkeit den Eintritt in die Hölle nicht verhindern; sie kann höchstens die Härte der Strafe mildern. Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst der kürzeste Aufenthalt in der Hölle zutiefst unerträglich ist. Daher muss jede aufrichtige Hoffnung auf Fürbitte von ernsthaftem Bemühen begleitet sein – das heißt von der aktiven und aufrichtigen Nutzung der Segnungen, die einem gemäß dem Heiligen Qur‘an und den Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährt wurden. Nur dann sollte man am Tag des Jüngsten Gerichts

auf Fürbitte hoffen, im klaren Verständnis, dass es sich um eine Gnade handelt, die allein durch die Autorität Allahs des Erhabenen gewährt wird.

Wie bereits erwähnt, bestand eines der Ziele des Heiligen Korans darin, falsche Vorstellungen über Allah, den Erhabenen, zu korrigieren. Um Fehlvorstellungen zu vermeiden, ist es daher unerlässlich, 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 werden, zu studieren. Dieses Verständnis fördert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und ermutigt zu aufrichtigem Gehorsam durch die Nutzung seiner Segnungen gemäß islamischen Grundsätzen. Umgekehrt kann Unkenntnis der göttlichen Eigenschaften und Namen Allahs, des Erhabenen, zu falschen Vorstellungen führen, die zu Ungehorsam führen, wie beispielsweise Wunschdenken. Wer beispielsweise begreift, dass Allah, der Erhabene, allverzeihend ist, wird sich ernsthaft bemühen, ihm zu gehorchen, in der Hoffnung auf seine Vergebung seiner Sünden. Im Gegensatz dazu kann es sein, dass jemand, der die Natur der Vergebung Allahs, des Erhabenen, nicht richtig versteht, in seinem Ungehorsam verharrt und fälschlicherweise annimmt, dass ihm unabhängig von seinen Taten vergeben wird.

Allah, der Erhabene, kritisiert dann einen bestimmten falschen Glauben über Ihn, den die Menschen erfunden haben und für den sie keine Beweise haben können. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 4-5:

Und um diejenigen zu warnen, die sagen: „Allah hat sich einen Sohn genommen.“ Sie wissen es nicht, und ihre Väter wussten es nicht.

Schwerwiegend ist das Wort, das aus ihrem Mund kommt; sie sprechen nur Lügen.

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 dazu: ‚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 erschuf. Dies bedeutet nicht, dass sie Göttlichkeit besitzen. Kapitel 3, Alee Imran, Vers 59:

„Wahrlich, das Beispiel Jesu ist 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. Diesen Glauben übertragen sie jedoch nicht auf den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm), obwohl dieser ohne Vater oder Mutter geboren wurde. Aus ihrer Sicht hat der Heilige Prophet Adam (Friede sei mit ihm) wohl einen stärkeren Anspruch darauf, als Sohn Allahs, des Erhabenen, bezeichnet zu werden, als der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm), doch sie behaupten dies nicht. Es ist in der Tat merkwürdig, wie sie Logik und Vernunft im Zusammenhang mit dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) anwenden, während sie dies im Fall des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) nicht tun.

Die dem Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zugeschriebenen Wunder werden im Heiligen Koran bestätigt. Es wird unmissverständlich klargestellt, 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] zu einem Gesandten für die Kinder Israels, [der sagen wird]: ‚Ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Ich erschaffe für euch aus Lehm etwas, das wie ein Vogel aussieht. Dann hauche ich ihm ein, und er wird mit Allahs Erlaubnis zu einem Vogel. Und ich heile die Blinden und die Aussätzigen und mache die Toten lebendig – mit Allahs Erlaubnis. Und ich teile euch mit, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufbewahrt...‘“

Darüber hinaus erkennen Christen an, dass auch andere Propheten, darunter der Prophet Musa, Wunder vollbracht haben. Es ist jedoch merkwürdig, dass sie diesen Propheten trotz ihrer Wundertaten keine Göttlichkeit zuschreiben.

Darüber hinaus ist die Himmelfahrt des Heiligen Propheten Isa (Friede sei mit ihm) zu Lebzeiten ein Beweis für die Macht Allahs, des Erhabenen, der 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 denen reinigen [d. h. befreien], die ungläubig sind ...““

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 Äußerungen gegen Maria, die eine große Verleumdung darstellten. 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 irrige christliche Glaube, der Heilige Prophet Jesus sei gekreuzigt worden, was impliziert, dass er getötet wurde, ist von Natur aus eigenartig, da ein wahres göttliches Wesen die Erfahrung des Todes überwindet. Wenn ein Wesen sterben kann, kann es nicht als göttlich angesehen werden. Daher widerspricht ihr irriger Glaube an seine Kreuzigung ihrem irrigen Glauben an seine Göttlichkeit.

Ein göttliches Wesen ist von Natur aus selbsterhaltend, d. h. es ist nicht auf andere angewiesen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. 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 Maryam (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'idah, Vers 75:

Der Messias, der Sohn der Maria, war nichts anderes 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 in die Irre geführt werden.

Darüber hinaus kann nicht behauptet werden, dass die Engel aufgrund ihrer mangelnden Konsumtion als göttlich gelten können. Tatsächlich werden auch sie von Allah, dem Erhabenen, unterstützt, wenn auch auf andere Weise, 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 jegliche Vorstellung von Göttlichkeit zu widerlegen.

Ein leibliches Kind besitzt unweigerlich bestimmte Eigenschaften, die es von seinen Eltern geerbt hat. Der Heilige Prophet Isa (Friede sei mit ihm) teilt jedoch keine Eigenschaften mit Allah dem Erhabenen. Tatsächlich sind alle seine Eigenschaften denen anderer Menschen gemein. Er wurde erschaffen, ernährt von Nahrung und Wasser und wird Tod und Auferstehung erfahren, genau wie jeder andere Mensch. Seine Eigenschaften allein reichen aus, um die Vorstellung von Göttlichkeit zu widerlegen. Darüber hinaus sind keine der Motivationen, die einen Menschen dazu veranlassen könnten, sich ein Kind zu wünschen, auf Allah dem Erhabenen anwendbar, wie etwa das Bedürfnis nach Schutz und Fürsorge im Alter, der Wunsch nach einem Erbe oder die Sehnsucht nach Gesellschaft. Kapitel 17 Al Isra, Vers 111:

„...Gelobt sei Allah, der keinen Sohn genommen hat und keinen Partner in [Seiner] Herrschaft hatte und aus Schwäche keinen Beschützer [braucht]...“

Die Römer, die das Christentum annahmen, integrierten die Vorstellung vom Heiligen Propheten Jesus (Friede sei mit ihm) als göttlichen Wesen in ihren Glauben und schöpften dabei aus ihrem früheren Glauben, dem Heidentum. 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 braucht nur ein wenig gesunden Menschenverstand, um zu erkennen, dass ein Wesen, das erschaffen wurde, von einem anderen erhalten wird und sterben kann, nicht göttlich sein kann, da diese Eigenschaften dem Wesen der Göttlichkeit widersprechen.

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 für dieses eigentümliche Verhalten ist die blinde Nachahmung ihrer Vorfahren. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 4-5:

Und um diejenigen zu warnen, die sagen: „Allah hat sich einen Sohn genommen.“ Sie wissen es nicht, und ihre Väter wussten es nicht. Schwerwiegend ist das Wort, das aus ihrem Mund kommt; sie sprechen nur Lügen.

Solche Nachahmung hindert den Einzelnen daran, Wissen und Beweise zu bewerten und hält ihn davon ab, die Glaubenssätze und Annahmen, mit denen er aufgewachsen ist, zu hinterfragen. Es war diese Haltung, blind den Spuren der Vorfahren zu folgen, die der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) fürchtete, da ein einziger verdorbener Glaube

durch blinde Nachahmung viele Menschen in die Irre führen kann. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 6:

„Dann würden Sie sich vielleicht aus Kummer umbringen, weil sie negative Spuren hinterlassen, wenn sie nicht an diese Botschaft glauben.“

Dies steht im Widerspruch zu den Lehren des Islam und dem gesunden Menschenverstand, da der Mensch zum Denken geschaffen wurde und nicht dazu, blind wie Vieh zu folgen. Daher ist es wichtig, von gedankenloser Nachahmung Abstand zu nehmen, da sie eine Hauptursache für Irreführung ist. Stattdessen sollte jeder seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, Wissen und Beweise in jeder Situation, ob säkular oder religiös, bewerten und dann fundierte Entscheidungen treffen. Selbst im Islam wird blinde Nachahmung kritisiert, da Allah, der Erhabene, wünscht, dass die Menschen die islamischen Lehren auf der Grundlage von Verständnis studieren, annehmen und danach handeln, anstatt nur andere Muslime nachzuahmen. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

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

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 6:

„Dann würden Sie sich vielleicht aus Kummer umbringen, weil sie negative Spuren hinterlassen, wenn sie nicht an diese Botschaft glauben.“

Dieser Vers erinnert den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auch daran, dass es nicht seine Pflicht ist, den Menschen die richtige Führung aufzuzwingen. Vielmehr besteht seine Pflicht darin, der Welt die islamischen Lehren zu erklären und ihnen ein perfektes Vorbild zu hinterlassen, dem sie nacheifern können. Generell ist jeder Einzelne verpflichtet, andere über den Unterschied zwischen gutem und falschem Rat aufzuklären und sie zu ermutigen, einen tugendhaften Weg zu wählen. Diese Verpflichtung erstreckt sich jedoch nicht darauf, andere zu zwingen, dieser Richtung zu folgen. Die Nichtakzeptanz, dass man anderen ihre Lebensentscheidungen nicht vorschreiben kann, führt zu wiederholter Frustration und Enttäuschung, wenn Menschen einen fehlgeleiteten Weg wählen. Dieser Kummer kann sich zu Depressionen steigern, wenn der Einzelne nicht erkennt, dass seine Rolle darin besteht, zu führen und nicht zu zwingen. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Also erinnern Sie sich nur daran. Sie sind kein Kontrolleur über sie.“

Nur wer wirklich nach richtiger Führung sucht, wird sie annehmen. Menschen, denen Frieden in dieser und der nächsten Welt am Herzen liegt, wissen, dass ein geringer Preis – die Kontrolle ihrer irdischen Gelüste – für Seelenfrieden einen angemessenen Preis wert ist. Sie erkennen, dass die Erfüllung aller weltlichen Wünsche keinen echten inneren Frieden bringt,

eine Tatsache, die oft deutlich wird, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten betrachtet.

Wie Vers 7 zeigt, ist 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, ihr Wunsch, ihre irdischen Wünsche zu erfüllen. Zahlreiche christliche Lehren propagieren die Vorstellung von der Erlösung in beiden Welten für diejenigen, die das Christentum annehmen, unabhängig von ihren Taten. Dieses Glaubenssystem ermöglicht es ihnen, all ihren weltlichen Ambitionen nachzugehen und gleichzeitig die Erlösung in beiden Leben zu gewährleisten. Folglich halten sie an ihrem christlichen Glauben fest, da ihr Hauptziel in diesem Leben die Verwirklichung ihrer weltlichen Ziele ist und nicht die Einhaltung eines höheren moralischen Standards, der sie bei der richtigen Nutzung der ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen leiten würde. Daher warnt Allah, der Erhabene, sie und andere, dass der Zugang zu weltlichen Wünschen nur ein Teil der Prüfung des Lebens in dieser Welt ist und sie sich daher nicht von ihren weltlichen Wünschen daran hindern lassen sollten, diese Prüfung zu bestehen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 7:

„Wir haben das, was auf der Erde ist, zu ihrem Schmuck gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besseren Taten vollbringt.“

Die Prüfung des Lebens besteht darin, ob man die Segnungen, die einem gemäß den göttlichen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Wer diese Prüfung besteht, erlangt inneren Frieden in beiden Welten, indem er einen

ausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Wer sich hingegen von seinen weltlichen Wünschen beherrschen lässt, wird die Prüfung des Lebens in dieser Welt nicht bestehen, da er die Segnungen Allahs des Erhabenen weiterhin missbraucht. In diesem Leben wird seine Einstellung seine Fähigkeit beeinträchtigen, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erreichen, und er wird den wahren Wert der Menschen und Besitztümer in seinem Leben aus den Augen verlieren. Seine Beziehungen – sei es zu Familie, Freunden, Berufskollegen oder materiellem Reichtum – werden sich eher in Quellen des Leids als des Trostes verwandeln. Missachtet er weiterhin die Gebote Allahs des Erhabenen, wird er beginnen, sein Leid unschuldigen Menschen wie seinem Ehepartner zuzuschreiben und so ungerechtfertigten Groll zu schüren. Indem sie die Bindungen zu denen abbrechen, die sich wirklich um sie kümmern, riskieren sie, ihre psychische Instabilität zu verschlimmern und möglicherweise in Depressionen, Substanzabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken abzugleiten. Diese Folgen sind deutlich bei denen zu beobachten, die die ihnen zuteil gewordenen Segnungen trotz ihres Zugangs zu weltlichen Freuden – insbesondere bei den Wohlhabenden und Berühmten – ständig missbrauchen. Darüber hinaus beeinträchtigt eine solche Haltung nicht nur ihre weltliche Existenz, sondern lässt sie auch unvorbereitet auf die endgültige Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Infolgedessen werden ihre Bemühungen und ihr weltlicher Erfolg in dieser Welt vergeblich sein, da diese Dinge ihnen trotz der Momente des Glücks, die sie erlebt haben, keinen Seelenfrieden verschafft haben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 8:

„Und wahrlich, Wir werden das, was auf ihr ist [d. h. die Erde], zu unfruchtbarem Boden machen.“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Sie sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Es ist wichtig zu erkennen, dass weltlicher Besitz – wie Ruhm, Reichtum, Einfluss, familiäre Bindungen, Freundschaften und beruflicher Erfolg – seinen wahren Wert nur dann erlangt, wenn er von innerer Ruhe begleitet wird. Ohne inneren Frieden dienen diese Dinge nicht als Quelle der Erfüllung, sondern eher als Quelle von Stress und Widrigkeiten in diesem und im nächsten Leben. Diese Realität wird deutlich, wenn man wohlhabende und angesehene Menschen beobachtet, von denen viele trotz ihres Zugangs zu materiellem Komfort schwer unter psychischen Problemen und psychischen Problemen leiden.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 7:

„Wir haben das, was auf der Erde ist, zu ihrem Schmuck gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besseren Taten vollbringt.“

Es ist wichtig zu beachten, dass die Prüfung des Lebens in dieser Welt nicht darin besteht, wie viele gute Taten ein Mensch vollbringt, da jeder Mensch durch die Menge der Mittel begrenzt ist, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Vielmehr erwartet Allah, der Erhabene, von den Menschen, dass sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, richtig nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, unabhängig davon, ob ihnen viele oder wenige Segnungen gewährt wurden. Im Allgemeinen haben manche Menschen eine Schwäche entwickelt, die sie daran hindert, nach Selbstverbesserung zu streben. Diese Eigenschaft zeigt sich in ihrer Angewohnheit, ihre eigenen Umstände mit denen anderer zu vergleichen, die scheinbar weniger Herausforderungen zu bewältigen haben, und diese Vergleiche dann als Ausrede zu benutzen, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vernachlässigen. Wahrer Gehorsam bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geduldig zu begegnen. So kann beispielsweise eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihren Mangel an Hingabe damit entschuldigen, dass sie sich mit einer Teilzeitbeschäftigten vergleicht und behauptet, diese habe mehr Gelegenheit, sich dem Gehorsam zu widmen. Ebenso kann eine Person mit begrenzten Mitteln vom Spenden Abstand nehmen, nachdem sie die Reichen beobachtet hat, mit der Begründung, dass demjenigen, der im Überfluss lebt, das Geben leichter fällt. In Wirklichkeit mögen solche Entschuldigungen der Seele vorübergehend Trost spenden, doch sie bringen weder in dieser noch in der jenseitigen Welt etwas. Allah, der Erhabene, erwartet von den Menschen nicht, dass sie nach den Ressourcen anderer handeln; vielmehr erwartet Er von ihnen, im Rahmen der Mittel zu handeln, die Er ihnen persönlich gewährt hat. Der Vollzeitbeschäftigte sollte jeden Teil seiner Freizeit, den er hat, Seinem Gehorsam widmen, selbst wenn dieser geringer ist als der eines Teilzeitbeschäftigten, da dessen Handlungen für seine eigene Rechenschaftspflicht kein Gewicht haben. Ebenso sollte der Arme im Rahmen seiner Möglichkeiten spenden, selbst wenn diese weit unter denen der Reichen liegen, denn Allah, der Erhabene, beurteilt jeden Menschen nach seinen Taten und nicht nach dem Vergleich mit anderen. Die Menschen müssen daher solche leeren Ausreden beiseite lassen und stattdessen

danach streben, Allah, dem Erhabenen, im Rahmen der ihnen von Ihm gewährten Mittel zu gehorchen. Ein solches Verhalten fördert ein Gleichgewicht von Körper und Geist und ermöglicht es, Beziehungen, Verantwortlichkeiten und Prioritäten richtig auszurichten. Durch diese Ausrichtung sind sie besser gerüstet, sich auf ihre endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Infolgedessen wird diese Lebensweise Gelassenheit und Zufriedenheit sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits bringen.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 7:

„Wir haben das, was auf der Erde ist, zu ihrem Schmuck gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besseren Taten vollbringt.“

Im Allgemeinen stellt man fest, dass die Freude an weltlichen Vergnügungen oft bemerkenswert kurzlebig ist. Ein neues Auto, ein üppiges Essen oder ein fesselnder Film – die Glücksgefühle, die sie hervorrufen, vergehen schnell, und man sucht ständig nach dem nächsten Erlebnis, um dieses flüchtige Gefühl der Zufriedenheit wiederzuerlangen. Dieser Kreislauf zeigt sich besonders in der Unterhaltungsindustrie, die vom ständigen Verlangen nach vorübergehender Unterhaltung lebt. Im krassen Gegensatz dazu ist die Freude, die aus Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, entsteht, dauerhaft. Wenn man handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wie zum Beispiel eine heilige Pilgerreise zu unternehmen oder jemandem in Not zu helfen, verschwindet das Glücksgefühl nicht. Es bleibt bestehen, ein tiefes und anhaltendes Gefühl der Erfüllung, das einem viele Jahre lang Frieden schenken kann. Letztendlich wird ein Mensch, der nach dauerhafter

Freude sucht, diese nicht in vorübergehenden Ablenkungen finden, sondern in Handlungen, die ihn Allah, dem Erhabenen, näher bringen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 8:

„Und wahrlich, Wir werden das, was darauf ist, zu unfruchtbarem Boden machen.“

Nur was Bestand hat, hat wahren Wert. Die flüchtigen Freuden dieser Welt mögen zwar kurzzeitig angenehm sein, sind aber letztlich vergänglich und wertlos. Der Wert eines Menschen wird durch das definiert, was er anstrebt. Wer nach dauerhaften und sinnvollen Dingen strebt, wird seinen Seelenfrieden bewahren, der auf einem ausgeglichenen Seinszustand und einer angemessenen Lebensordnung beruht. Wer jedoch dem Vergänglichen und Wertlosen nachjagt, vergeht schnell, und sein Leben verliert an Wert und inneren Frieden. Anstatt in sozialen Medien, Mode und Kultur nach Wert zu suchen, sollte man Dinge danach beurteilen, ob sie Bestand haben. Kulturelle Normen propagieren Reichtum oft als Maßstab für Erfolg, doch dieser kann enormen Stress verursachen, insbesondere wenn er falsch eingesetzt wird. Im Gegensatz dazu haben dauerhafter Seelenfrieden und gute Taten echten Wert. Jemand, der beispielsweise vor

Jahren eine heilige Pilgerreise unternommen hat, kann noch immer den tiefen Frieden spüren, den sie ihm gebracht hat. Dinge von geringem Wert hingegen sind nicht von Dauer. Denken Sie an die Flüchtigkeit von Unterhaltung oder Freundschaften, die nur auf weltlichen Dingen beruhen. Diese können mit der Zeit verblassen und enge Freunde zu Fremden machen, trotz der Opfer, die man für sie gebracht hat. Indem man sich auf das konzentriert, was bleibt, kann man besser verstehen, wo man seine Energie und Ressourcen für ein wirklich wertvolles und friedliches Leben investieren sollte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 8:

„Und wahrlich, Wir werden das, was darauf ist, zu unfruchtbarem Boden machen.“

Obwohl die Führer der Nichtmuslime Mekkas die Wahrheit des Islam anerkannten, widersetzten sie sich ihm weiterhin. Als Meister der arabischen Sprache waren sie sich völlig bewusst, dass der Heilige Koran nicht die Worte eines Menschen sein konnten. Da sie zudem vierzig Jahre lang mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vor dessen Prophetentum zusammengelebt hatten, wussten sie mit Sicherheit, dass er niemals ein Lügner oder Betrüger war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Da 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 Mekkas anerkannt wurde –, konnte er weder deren veränderte noch deren ursprüngliche Lehren kennen. Diese unbestreitbare Tatsache ist ein weiterer Beweis für 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 Führer der Nichtmuslime Mekkas lehnten den Islam weiterhin ab, da er ihren weltlichen Wünschen widersprach und sie Angst hatten, ihren gesellschaftlichen Einfluss und ihre Führungsrolle zu verlieren. Daher griffen sie zu verschiedenen Taktiken, um andere vom Islam abzubringen. Einmal entsandten die Führer der Nichtmuslime Mekkas zwei Männer, um die jüdischen Gelehrten Medinas bezüglich des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu befragen. Da die jüdischen Gelehrten die Hüter der älteren göttlichen Schriften waren, galten sie als kenntnisreicher in diesen Angelegenheiten. Die Gelehrten rieten den Männern, die Glaubwürdigkeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) anhand von drei gezielten Fragen zu prüfen. Die Mekkaner wussten, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die älteren Schriften nie studiert hatte, und verstanden daher, dass er nur dann richtige Antworten geben konnte, wenn er wirklich ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihnen) war. Die drei Fragen betrafen die Geschichte der Höhlenbewohner, den Bericht des Königs, der nach Osten und Westen reiste, und seine Erlebnisse sowie schließlich die Wirklichkeit der menschlichen Seele. Als dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede

und Segen seien auf ihm) diese Fragen gestellt wurden, antwortete er, er werde sie am nächsten Tag beantworten, fügte jedoch nicht den Satz „so Allah, der Erhabene, will“ hinzu. Die Offenbarung mit den Antworten auf diese Fragen wurde dann fünfzehn Tage später im Heiligen Qur'an herabgesandt. Dieser Vorfall ist in Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 1, Seiten 350–352, Kapitel 18, Al Kahf, Vers 9, aufgezeichnet:

„Oder hast du gedacht, dass die Begleiter der Höhle und die Inschrift unter unseren Zeichen ein Wunder wären?“

Zunächst einmal ist es wichtig anzuerkennen, dass die Verzögerung bei der Beantwortung dieser Fragen ein klarer Beweis für die Integrität des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war. Ein Betrüger hätte die Fragen voreilig beantwortet, um Menschen in die Irre zu führen und ihre irdischen Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Die Verzögerung bei der Beantwortung ihrer Fragen ist darauf zurückzuführen, dass Allah, der Erhabene, nach seinem eigenen göttlichen Zeitplan handelt und nicht nach den Wünschen oder Zeitvorgaben Einzelner. Darüber hinaus enthüllt diese Verzögerung eine tiefe Wahrheit über den Islam. Der Islam wurde der Menschheit geschenkt, um ihr Vorteile zu bieten und ihr zu ermöglichen, sowohl in diesem als auch im Jenseits Ruhe zu finden, indem sie einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in ihrem Leben angemessen positioniert. Der Islam leitet sich nicht von Einzelpersonen ab, da seine Würde und Macht allein von Allah, dem Erhabenen, ausgehen. Kapitel 61 As Saf, Vers 8:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah wird Sein Licht vervollkommen, auch wenn es den Ungläubigen missfällt.“

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 9:

„Oder hast du gedacht, dass die Begleiter der Höhle und die Inschrift unter unseren Zeichen ein Wunder wären?“

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, im Gegensatz zu anderen Schriften – seien sie religiöser oder weltlicher Natur –, wenn er Ereignisse der Vergangenheit erzählt, nur Details erwähnt, die für die Erlangung der richtigen Rechtleitung und damit für Seelenfrieden in beiden Welten notwendig sind. Alle Informationen, die diesem Zweck nicht dienen, werden bewusst weggelassen. Beispielsweise werden bestimmte Daten, Orte oder Namen oft unerwähnt gelassen, wenn sie nicht zu den beabsichtigten Lehren beitragen. Diese Eigenschaft findet sich durchgängig im Heiligen Qur'an und ist eine seiner wunderbaren Eigenschaften, denn jedes Wort ist zielgerichtet und auf Rechtleitung ausgerichtet, ohne überflüssige Informationen. Diese einzigartige Eigenschaft stellt sicher, dass der Leser sich auf die wichtigsten Lektionen konzentriert und Wissen anwendet, das den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt. Dies wiederum führt zu Seelenfrieden in beiden Welten, der durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem im eigenen Leben erreicht wird. Folglich sollte man sich hinsichtlich der islamischen Lehren auf die Untersuchung und Erforschung von Angelegenheiten konzentrieren, die ausdrücklich im Heiligen Qur'an und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erwähnt werden, da dies genau die Angelegenheiten sind, die am Tag des Jüngsten Gerichts behandelt werden. Andere Forschungszweige sollten beiseitegelassen werden, da sie die Aufmerksamkeit von den wesentlichen Erkenntnissen und erforderlichen Handlungen ablenken könnten. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 3257, unterstützt, in dem die Menschen aufgefordert werden, keine trivialen Fragen zu stellen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, Verbote zu vermeiden und Pflichten zu erfüllen. Bedauerlicherweise sind viele Menschen, darunter auch Gelehrte, mit Debatten über belanglose Angelegenheiten beschäftigt, die am Tag des Jüngsten Gerichts nicht gestellt werden. Eine solche Herangehensweise hat zu unnötigen Spaltungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft beigetragen, trotz der klaren Anweisung, die Einheit zu wahren. In diesem Zusammenhang erzählt Allah, der Erhabene, Aspekte der Geschichte der Höhlenbewohner und hebt dabei nur das Wesentliche für die Rechtleitung hervor. Unwichtige Details, wie beispielsweise die Lage der Höhle, werden weggelassen. Themen, die im Koran nicht behandelt werden, sollten daher nicht weiterverfolgt werden, da sie nicht zur Rechtleitung beitragen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 10-11:

„ Als die jungen Leute sich in die Höhle zurückzogen und sagten: „Unser Herr, schenke uns von Dir aus Barmherzigkeit und bereite uns in unserer Angelegenheit die richtige Führung.“ Da legten Wir ihnen in der Höhle eine Schlafdecke über die Ohren, und zwar für mehrere Jahre.“

Zunächst ist zu beachten, dass sie die Hilfe Allahs des Erhabenen erst erhielten, nachdem sie ihm praktisch nur schwer gehorchen konnten. Sie zogen sich vor denen, die sie am Glauben an Allah des Erhabenen hinderten, in eine Höhle zurück, um ihren Glauben an die Einheit Allahs des

Erhabenen frei zum Ausdruck zu bringen, und erhielten dadurch die wundersame Hilfe Allahs des Erhabenen. Um von allen Nöten befreit zu werden, muss man Allah des Erhabenen aufrichtig gehorchen, was den richtigen Umgang mit den Segnungen, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, mit sich bringt. 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 den individuellen Wünschen entspricht. Vielmehr steht sie stets im Einklang mit dem grenzenlosen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen. Folglich manifestiert sich diese göttliche Unterstützung für den Einzelnen zum günstigsten Zeitpunkt und auf für ihn vorteilhafteste Weise, selbst wenn er sie zunächst nicht 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.“

Die Menschen in der Höhle wurden für viele Jahre in Schlaf versetzt, damit sie eine Zeit erreichen konnten, in der sie ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, offen und sicher ausüben konnten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 11:

„Darum legten Wir ihnen in der Höhle eine Menge Schlaf über die Ohren.“

Die Geschichte hat gezeigt, dass die Anzahl der Jahre, die die Menschen in der Höhle schliefen, ein heiß diskutiertes Thema war, insbesondere unter den christlichen Gelehrten, die behaupteten, die Menschen in der Höhle seien Christen gewesen, obwohl die Anzahl der Jahre, die sie in der Höhle verbrachten, irrelevant ist, da die Kenntnis dieser Information weder den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erhöht, noch wird diese Tatsache am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt. Daher kritisierte Allah, der Erhabene, diese Haltung im nächsten Vers sarkastisch, indem er darauf hinwies, dass das einzig Relevante darin bestehe, dass die Menschen anerkennen, dass die Menschen in der Höhle lange Zeit schliefen, und damit anerkennen, dass es sich um ein Wunder handelte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 12:

„Dann weckten Wir sie auf, um zu zeigen, welche der beiden Parteien ihre verbleibende Zeit am genauesten berechnet hatte.“

Dieser Vers wirkt wie eine sarkastische Kritik an den Menschen, die über die genaue Anzahl der Jahre debattierten, die die Menschen in der Höhle verbrachten, denn der Zweck dieses wundersamen Ereignisses war nicht dieser. Wie ein späterer Vers andeutet, war der Zweck viel wichtiger und bedeutsamer als die Berechnung der Anzahl der Jahre, die sie schlafend in der Höhle verbrachten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 21:

„Und ebenso ließen Wir sie finden, damit sie [die sie fanden] wissen, dass das Versprechen Allahs wahr ist und dass es über die Stunde keinen Zweifel gibt ...“

Darüber hinaus weist auch der nächste Vers darauf hin, dass hinter der Erzählung der Geschichte der Höhlenbewohner ein größerer Zweck steckte, als die genaue Anzahl der Jahre zu berechnen, die sie schlafend in der Höhle verbrachten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 13:

„Wir sind es, die euch ihre Geschichte mit Absicht und Wahrheit erzählen ...“

Die Berechnung der Anzahl der Jahre, die sie in der Höhle verbrachten, hat keinen großen Zweck, da die Kenntnis dieser Information den Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen nicht erhöht.

Wie bereits erwähnt, behaupteten die christlichen Gelehrten, die Bewohner der Höhle seien Christen gewesen. Doch Allah, der Erhabene, korrigiert diesen Irrglauben, da Er allein am besten über sie und alles andere Bescheid weiß. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 13:

„Wir sind es, die euch ihre Geschichte mit Absicht und Wahrheit erzählen. Sie waren in der Tat junge Leute, die an ihren Herrn glaubten...“

Sie waren keine Christen, da sie zu Recht an Allah, den Erhabenen, glaubten. Ob ihr Glaube nun aus Überbleibseln richtiger göttlicher Lehren, denen sie begegneten, oder aus der Reflexion über die Schöpfung von Himmel und Erde stammte, so oder so erkannten sie die Einheit Allahs, des Erhabenen, an.

Als Ergebnis ihrer Anerkennung der Einheit Allahs, des Erhabenen, und ihres Bemühens, trotz aller Widerstände an ihrem Glauben festzuhalten, gewährte Allah, der Erhabene, ihnen die richtige Führung, die es ihnen ermöglichte, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die ihnen in beiden Welten inneren Frieden bringen würden, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangten und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordneten. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 13-14:

„... Sie waren ja junge Leute, die an ihren Herrn glaubten, und Wir gaben ihnen mehr Rechtleitung. Und Wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten: „Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Wir werden neben Ihm keinen Gott anrufen. Sonst hätten wir gewiss eine große Übertretung ausgesprochen.““

Wenn man über die Erschaffung von Himmel und Erde und die unzähligen Systeme nachdenkt, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten, wird deutlich, dass es nur einen gibt, der das Universum erschaffen hat und es weiterhin erhält. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese göttliche Präzision ist

der exakte Abstand zwischen Sonne und Erde; wäre er nur geringfügig größer oder kleiner, wäre der Planet unbewohnbar. Ebenso wurde die Erde mit einer Atmosphäre geschaffen, die sowohl ausgeglichen als auch rein ist und so Leben auf ihr ermöglicht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Der präzise Wechsel von Tag und Nacht sowie ihre unterschiedlichen Dauern im Jahresverlauf wurden von Gott so arrangiert, dass der Mensch optimal davon profitiert. Wären die Tage übermäßig lang, würden die Menschen durch lange Anstrengungen ermüden. Umgekehrt würden übermäßig lange Nächte die Erwerbstätigkeit und den Erwerb nützlichen Wissens behindern, da unzureichendes Tageslicht die Möglichkeit zur Erholung und den Erwerb nützlichen Wissens behindern würde. Wären die Nächte zu kurz, würde die Möglichkeit zur ausreichenden Erholung abnehmen und das körperliche und geistige Wohlbefinden beeinträchtigen. Darüber hinaus würde jede Störung des Gleichgewichts von Tag und Nacht die landwirtschaftlichen Zyklen beeinträchtigen und damit die Existenzgrundlage von Mensch und Tier gefährden. Die perfekte Koordination dieser kosmischen Systeme ist ein überzeugender Beweis für die Einheit Allahs, des Erhabenen. Gäbe es mehrere Gottheiten mit jeweils unterschiedlichem Willen, wäre eine solche Harmonie unerreichbar, und im Universum würde unweigerlich Unordnung herrschen. 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 komplexe Wasserkreislauf ist ein überzeugender Hinweis auf einen Schöpfer. Der Prozess, bei dem Meerwasser verdunstet, aufsteigt und zu Regen kondensiert – zunächst sauer –, ist ein Wunderwerk an Präzision. Dieser Regen fällt in Bergregionen, wo die geologische Zusammensetzung der Berge den Säuregehalt neutralisiert und ihn für Mensch und Tier nutzbar macht. Jede Störung dieses empfindlichen Gleichgewichts hätte katastrophale Folgen für das Leben auf der Erde.

Darüber hinaus erfüllt der Salzgehalt der Ozeane eine lebenswichtige Funktion: Er verhindert, dass Meeresorganismen durch Zersetzung die Gewässer verschmutzen. Würden die Ozeane verunreinigt, kollabieren die marinen Ökosysteme, und die daraus resultierende Verunreinigung hätte auch Auswirkungen auf das Leben an Land. Die Zusammensetzung des Meerwassers ist von Gott so beschaffen, dass sie Wasserlebewesen unterstützt und gleichzeitig großen Schiffen die Navigation auf seiner Oberfläche ermöglicht. Eine geringfügige Veränderung dieser Zusammensetzung würde diese Doppelfunktion beeinträchtigen – entweder würde sie Meeresleben oder Seeverkehr begünstigen, aber nicht beides.

Auch in der Neuzeit ist die Seeschifffahrt das vorherrschende Transportmittel für globale Güter, was die Unverzichtbarkeit dieses Gleichgewichts für die menschliche Zivilisation unterstreicht.

Darüber hinaus ist die Evolutionstheorie, die auf Mutation beruht, naturgemäß mit Unvollkommenheit behaftet. Betrachtet man jedoch die große Vielfalt lebender Arten, wird deutlich, dass sie mit bemerkenswerter Präzision geschaffen wurden, um in ihren jeweiligen Lebensräumen zu gedeihen. Das Kamel beispielsweise ist ein Beispiel für diese Fähigkeit: Es ist in einzigartiger Weise in der Lage, extreme Hitze und längere Zeit ohne Wasser zu ertragen, was es ideal für Wüstenbedingungen macht. Solche Beispiele spiegeln nicht Zufälligkeit, sondern Absicht und Ausgewogenheit in der Schöpfung wider. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Der physiologische Aufbau der Ziege zeugt von bemerkenswerter Präzision. Die Verunreinigungen in ihrem Körper werden sorgfältig von der Milch getrennt, die sie produziert. Diese natürliche Filterung stellt sicher, dass die Milch rein und zum Verzehr geeignet bleibt. Jegliche Verunreinigung oder Vermischung der Milch mit körperlichen Verunreinigungen würde sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet machen, was die Komplexität und Zielstrebigkeit ihrer Entstehung unterstreicht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, für euch ist das Weiden von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.“

Jede Art ist mit einer bestimmten Lebensspanne ausgestattet, um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten und die Dominanz einer Art über andere zu verhindern. Die Stubenfliege beispielsweise lebt nur etwa drei bis vier Wochen, kann in dieser kurzen Zeit aber bis zu 500 Eier legen. Würde ihre Lebensspanne verlängert, würde der daraus resultierende Bevölkerungsschub das Gleichgewicht des Lebens auf der Erde stören und andere Arten möglicherweise überwältigen. Im Gegensatz dazu können andere Lebewesen mit einer längeren Lebensspanne nur eine begrenzte Anzahl von Nachkommen zeugen. Diese inhärente Einschränkung dient der Regulierung ihrer Population und dem Erhalt des ökologischen Gleichgewichts. Eine solch präzise Abstimmung innerhalb der natürlichen Ordnung kann nicht dem bloßen Zufall zugeschrieben werden, noch erklärt die Evolutionstheorie ausreichend ihre zielgerichtete Gestaltung und Beständigkeit. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und [Seine] Lenkung der Winde und der Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Wind spielt eine unverzichtbare Rolle für die Erhaltung des Lebens auf der Erde. Er ermöglicht die Bestäubung und damit die Vermehrung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen – ein wesentlicher Prozess für ökologische Kontinuität und Nahrungsmittelproduktion. Historisch gesehen war Wind eine entscheidende Kraft in der Seeschifffahrt, und auch heute

noch ist der Seetransport das am weitesten verbreitete Transportmittel für den globalen Handel und Warenverkehr. Darüber hinaus trägt Wind maßgeblich dazu bei, regenbringende Wolken in bestimmte Regionen zu lenken und so die Verteilung von Wasser sicherzustellen – einer für alle Lebensformen lebenswichtigen Ressource. Die Erde verfügt über ein präzise ausbalanciertes Windsystem; jede Abweichung von diesem Gleichgewicht, sei es durch Windmangel oder -überschuss, hätte weitreichende Störungen zur Folge. Zu wenig Wind würde die Bestäubung und die Niederschlagsverteilung behindern, während zu viel Wind zu Umweltzerstörung und Instabilität führen könnte. Auch der Niederschlag unterliegt einem empfindlichen Gleichgewicht. Zu wenig Niederschlag führt zu Dürren und Hungersnöten, während zu viel Regen Überschwemmungen und Verwüstungen verursacht. Diese fein abgestimmten Systeme von Wind und Regen spiegeln eine tiefe Ordnung der Schöpfung wider und unterstreichen die Notwendigkeit eines Gleichgewichts für die Erhaltung des Lebens. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir haben vom Himmel Regen in Maßen herabgesandt und ihn auf der Erde niedergehen lassen. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Wer ernsthaft über die komplexen, ausgewogenen Systeme des Universums nachdenkt, kann die Existenz eines einzigen Schöpfers, der der Schöpfung unzählige Segnungen gewährt hat und absolute Autorität über alle Dinge besitzt, nicht leugnen. Die Harmonie der natürlichen Ordnung – über Himmelskörper, Ökosysteme und biologische Funktionen hinweg – weist eindeutig auf eine bewusste und allmächtige Kraft hinter der Schöpfung hin. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 14:

„ Und Wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten: „Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Niemals werden wir neben Ihm eine Gottheit anrufen. Dann hätten wir sicherlich eine übermäßige Übertretung gesprochen.“

Es ist wichtig zu beachten, dass ihre Ablehnung jeglicher Gottheit allgemeingültig geblieben ist und sich daher nicht auf bestimmte Gottheiten bezieht, die die Menschen, die sich ihnen widersetzten, angebetet hätten. Es ist daher wichtig zu erkennen, dass falsche Gottheiten nicht nur auf Götzen beschränkt sind. Tatsächlich wird alles, was ein Individuum entgegen dem Gebot Allahs, des Erhabenen, befolgt – seien es soziale Medien, Mode, Kultur oder andere Menschen –, zum Objekt ihrer Anbetung. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und religiösen Autoritäten der Schriftgelehrten wurden nicht als Gottheiten verehrt; vielmehr gehorchte man ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dieser Gehorsam galt als eine Form der Anbetung. Dasselbe Prinzip gilt auch gegenüber dem Teufel. 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 direkt an. Sie werden jedoch als solche bezeichnet, weil sie ihm gehorchen und Allah, dem Erhabenen, trotzen. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, sich des Gehorsams gegenüber Entitäten, die sich Allah, dem Erhabenen, widersetzen, zu enthalten, da dies eine Form der Anbetung darstellt. Wenn eine Person Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird sie unweigerlich anderen Einflüssen unterworfen – seien es Einzelpersonen, soziale Medien, Mode, Kultur oder Arbeitgeber. Der Versuch, mehreren ungerechten Herren zu dienen, erzeugt nur Stress, da es aufgrund ihrer inkonsistenten und widersprüchlichen Forderungen unmöglich ist, sie alle zufriedenzustellen. So wie ein Mitarbeiter mit zahlreichen Vorgesetzten darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die sich von der Knechtschaft Allahs, dem Erhabenen, abwenden, von zahllosen Herren belastet und verlieren letztendlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit können solche Menschen in Traurigkeit, Isolation, Depression und sogar Selbstmordgedanken verfallen, da ihre Bemühungen, weltliche Herrscher zu beschwichtigen, nicht die gewünschte Befriedigung bringen. Diese grundlegende Realität ist für alle Menschen, unabhängig von ihrem Bildungsniveau, offensichtlich. Darüber hinaus bringt Gehorsam gegenüber anderen Wesenheiten im Gegensatz zu Allah, dem Erhabenen, keinen Nutzen im Jenseits, da diese Wesenheiten ihnen nicht zu Hilfe kommen, wenn sie diese am meisten brauchen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 15:

„Dieses Volk hat sich neben Ihm Götter genommen. Warum bringen sie ihnen keine klare Autorität entgegen? ...“

In Wirklichkeit tut jeder, der den islamischen Verhaltenskodex zugunsten anderer menschengemachter Systeme aufgibt, dies in erster Linie, um weltliche Wünsche zu befriedigen, da alle von Menschen erdachten Kodizes letztlich in persönlichen Wünschen und Bestrebungen verwurzelt sind. Die Reichen und Mächtigen sind oft am tiefsten in dieser Denkweise verwurzelt, da sie erkennen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam sie verpflichtet, sich an einen definierten moralischen Rahmen zu halten, wodurch die Verfolgung fehlgeleiteter Wünsche eingeschränkt wird. Folglich ermutigen sie andere, ihrem Ansatz nachzueifern, motiviert durch die Angst, Einfluss und Autorität zu verlieren. Historisch erklärt dies, warum solche Personen zu den Ersten gehörten, die die Heiligen Propheten – Friede sei mit ihnen – ablehnten und sich ihnen widersetzten. Dieses Verhalten hat nichts mit der Wahrheit oder Falschheit des Islam zu tun, die durch klare Zeichen erkennbar ist; vielmehr spiegelt es das Streben nach Selbstbefriedigung und den Wunsch wider, weltliche Dinge zu bewahren. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 15:

„...Und wer ist ungerechter als derjenige, der eine Lüge über Allah erfindet?“

Einer der Hauptgründe, warum Menschen anderen Dingen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gehorchen, ist die blinde Nachahmung der Mehrheitsmeinung innerhalb ihrer Gesellschaft, die von den Reichen und der Elite der Gesellschaft kontrolliert wird. Man muss daher blindes Folgen anderer vermeiden, da das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn man beobachtet, wie die Mehrheitsgesellschaft religiöse Lehren ignoriert, glaubt sie möglicherweise, dieses Verhalten sei richtig und folgt ihnen daher gedankenlos. In Wahrheit ist die Mehrheitsmeinung nicht immer richtig. Die

Geschichte hat deutlich gezeigt, wie Mehrheitsmeinungen – wie beispielsweise die falsche Vorstellung, die Erde sei flach – später durch neue Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurden. Es ist wichtig, sich nicht gedankenlos 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.

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, auch wenn diese von der vorherrschenden Mehrheitsmeinung abweichen. Aus genau diesem Grund kritisiert der Islam die blinde Nachahmung anderer in religiösen Angelegenheiten scharf und ermutigt Muslime stattdessen, die islamischen Lehren mit vollem Verständnis zu erlernen 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...“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 15:

„Dieses Volk hat sich außer Ihm Götter genommen. Warum bringen sie ihnen nicht eine klare Autorität entgegen? Und wer ist ungerechter als der, der über Allah eine Lüge erfindet?“

Im Gegensatz zu allen anderen Lebensweisen, die darauf ausgerichtet sind, den weltlichen Wünschen der Menschen entgegenzukommen, gebietet der Islam den Menschen, ihre weltlichen Wünsche für ihr eigenes geistiges und körperliches Wohlbefinden zu kontrollieren, so wie ein Arzt seinen Patienten einen Behandlungsplan verschreibt, damit sie geistig und körperlich gesund werden. Aus diesem Grund wurde der Islam immer von jenen bekämpft, deren einziges Ziel die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche und ihr Streben nach Führung und sozialem Einfluss ist. Diese Opposition reicht von Kritik an Muslimen bis hin zu Gewalt gegen sie. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

„[Die Jugendlichen sagten zueinander]: „Und wenn ihr euch von ihnen und dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen habt, zieht euch in die Höhle zurück...“

Es ist klar, dass die Menschen in der Höhle gezwungen waren, sich von ihrem Volk zurückzuziehen, da sie von ihrem Volk bedroht und gezwungen wurden, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufzugeben.

Wenn sich ein Mensch für einen anderen Weg als seine Mitmenschen entscheidet, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hervorrufen, insbesondere wenn persönliche Wünsche über die Gebote Allahs, des Erhabenen, gestellt werden. Infolgedessen werden solche Menschen oft sogar von ihren Familien kritisiert, weil sie unerschütterlich an ihrem Glauben festhalten.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse – wie soziale Medien, vorherrschende Modetrends und kulturelle Normen – häufig Druck auf diejenigen aus, die islamische Werte vertreten. Die Ausübung und Förderung des Islam werden oft als Hindernis für das Streben nach Reichtum, Status und sozialer Anerkennung wahrgenommen. Vom Islam kritisierte Branchen und Institutionen widersetzen sich typischerweise der Integration islamischer Prinzipien und raten Muslimen aktiv davon ab, im Einklang mit ihrem Glauben zu handeln. Diese Dynamik trägt maßgeblich zu den weit verbreiteten antiislamischen Stimmungen bei, die auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu beobachten sind.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die sich bemühen, den islamischen Lehren zu folgen – die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und den verantwortungsvollen Genuss der Segnungen Allahs des Erhabenen befürworten – oft auf Widerstand von Personen, die hemmungslos handeln und ihren Impulsen auf eine Weise folgen, die der Islam als animalisch betrachtet. Solche Personen versuchen häufig, andere vom Islam abzuhalten und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzubringen, indem sie sie zu einem Leben verleiten, das von ungezügelten Wünschen bestimmt wird. Diese Kritiker konzentrieren sich oft auf bestimmte Aspekte des Islam, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität

zu untergraben. Aufmerksame Beobachter erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit dieser Einwände, die aus einem Groll gegen die Betonung der Selbstdisziplin im Islam resultieren. So kritisieren sie zwar die islamische Kleiderordnung, hinterfragen aber selten andere wichtige Berufe oder Uniformen – etwa in der Polizei, beim Militär, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder in der Wirtschaft – mit der gleichen Intensität. Diese selektive Kritik entlarvt die Schwäche und Substanzlosigkeit ihrer Argumente. Letztlich sind es die Grundprinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die diese Angriffe provozieren und die Kritiker dazu bewegen, den Islam auf jede erdenkliche Weise herabzuwürdigen.

Unerschütterlicher Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist in diesen Fällen unerlässlich, da er ihnen tiefen Seelenfrieden verleiht und sie vor diesen negativen äußeren Einflüssen schützt, auch wenn ihnen dieser Schutz nicht sofort bewusst ist. Dieser Gehorsam stellt sicher, dass sie die empfangenen Segnungen richtig nutzen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen und jeden Aspekt ihres Lebens in die richtige Ordnung bringen, während sie sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Dieser Gehorsam fördert daher den Frieden in dieser und der nächsten Welt. Dadurch werden sie durch alle Umstände, ob leicht oder schwer, richtig geführt, was ihren inneren Frieden stärkt und ihnen unermessliche Belohnungen sichert. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

„[Die Jugendlichen sagten zueinander]: „Und wenn ihr euch von ihnen und dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen habt, zieht euch in die Höhle zurück...“

Wer hingegen die Gebote Allahs, des Erhabenen, ignoriert, um die Anerkennung anderer zu erlangen, verliert seinen inneren Frieden. Solche Handlungen fördern den Missbrauch des eigenen Segens, was zu geistigem und körperlichem Chaos führt, dazu, dass man alles und jeden in seinem Leben vernachlässigt und sich nicht ausreichend auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Dies führt zu Stress und Herausforderungen in diesem und im nächsten Leben, unabhängig vom materiellen Komfort, den man genießt.

Um standhaft zu bleiben, muss man einen starken Glauben entwickeln. Dieser Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen treu zu bleiben. Er entwickelt sich durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Lehren des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam sowohl in diesem als auch im Jenseits Ruhe bringt. Wer die islamischen Prinzipien nicht kennt, hat einen schwachen Glauben und neigt eher dazu, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn seine Wünsche im Widerspruch zur göttlichen Führung stehen. Dieses mangelnde Verständnis kann die Tatsache verschleiern, dass die Aufgabe persönlicher Wünsche zugunsten der Gebote Allahs, des Erhabenen, entscheidend für den Frieden ist. Daher ist es wichtig, den Glauben durch das Streben nach und die Anwendung islamischen Wissens zu stärken und sicherzustellen, dass man Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorcht. Dazu gehört, die eigenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren zu nutzen, was letztlich zu einem ausgeglichenen Geist und Körper sowie zur richtigen Einordnung von allem und jedem im eigenen Leben führt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

„[Die Jugendlichen sagten zueinander]: „Und wenn ihr euch von ihnen und dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen habt, zieht euch in die Höhle zurück...“

Generell ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Höhlenbewohner nur aufgrund der gewaltsamen Opposition aus ihrer Gesellschaft zurückzogen. Sie zogen sich nicht aus der Flucht vor der nicht-muslimischen Gesellschaft zurück, in der sie lebten. Eine Höhle wäre in diesem Fall kein geeigneter Ort für eine Migration gewesen.

In dieser Zeit weit verbreiteter Herausforderungen glauben manche Muslime, dass die Flucht in ein islamisches Land oder die Selbstisolation durch Maßnahmen wie Homeschooling der Schlüssel zur Bewahrung ihres Glaubens sei. Diese Ansätze sind zwar nicht grundsätzlich falsch und können ein gewisses Maß an Schutz bieten, stellen aber keine vollständige Lösung dar. Das Kernproblem einer Fluchtmentalität ist, dass sie keine nachhaltige Langzeitstrategie darstellt. Wer sich nicht dauerhaft in eine abgelegene Höhle zurückzieht, kann Versuchungen und Prüfungen nicht vermeiden. Früher oder später wird jeder Mensch ihnen in irgendeiner Form begegnen. So wird beispielsweise ein Schüler einer Schule für ein Geschlecht unweigerlich irgendwann in seinem Leben dem anderen Geschlecht begegnen. Im Zeitalter der sozialen Medien muss man nicht einmal sein Zimmer verlassen, um in Versuchung zu geraten. Selbst der Umzug in ein scheinbar ideales islamisches Land ist keine garantierte Lösung, da jedes Land seine eigenen Herausforderungen und Versuchungen mit sich bringt. Wie Pilger und Reisende bestätigen können, herrschen selbst in Mekka und Medina Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit.

Es wird oft beobachtet, dass Muslime aus traditionelleren Ländern, die in den Westen reisen, tiefer in Sünde fallen können als diejenigen, die dort geboren und aufgewachsen sind. Das liegt daran, dass sie in einem behüteteren Umfeld gelebt haben und den Versuchungen des Westens plötzlich und massiv ausgesetzt sind, neigen sie eher dazu, ihnen zu erliegen. Wer in einem anspruchsvolleren Umfeld geboren und aufgewachsen ist, verfügt hingegen über ein gewisses Maß an Vertrautheit, das es ihm ermöglicht, diese Prüfungen widerstandsfähiger zu meistern. Daher ist eine fluchtorientierte Denkweise in der heutigen Welt schlicht nicht praktikabel.

Der effektivste Weg für Muslime, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, ist die Entwicklung eines starken Glaubens. Dies wird erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Korans und die Überlieferungen des Propheten Mohammed (Friede und Segen seien auf ihm) lernt und danach lebt und dieses Wissen an die nächste Generation weitergibt. Ein starker Glaube sorgt dafür, dass ein Muslim allen Versuchungen und Schwierigkeiten standhaft bleibt, egal wo er sich befindet, indem er ihn anleitet, seine Segnungen so zu nutzen, dass sie Allah, dem Erhabenen, gefallen. Der Versuch, diesen Herausforderungen durch die Isolation von sich selbst oder der Familie zu entgehen, reicht nicht aus. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit der Inhaftierung eines Verbrechers: Er bietet eine vorübergehende Einschränkung, doch nach der Entlassung wird er wahrscheinlich in seine alten Gewohnheiten zurückfallen, sofern er nicht durch Bildung reformiert wird. Ähnlich verhält es sich mit jungen Muslimen, die natürliche Begierden haben, die von weltlichen Versuchungen genährt werden. Ohne angemessene Bildung ist es wahrscheinlicher, dass sie scheitern, wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt wird. Wenn jemand aufgefordert wird, etwas zu vermeiden, ohne die Gründe dafür zu verstehen, ist er eher in Versuchung geraten. Wer jedoch die Weisheit hinter einem

Verbot versteht, wird sich eher daran halten. Wer beispielsweise die negativen Auswirkungen von Alkohol kennt – die körperlichen und seelischen Schäden, den Zusammenhang mit Kriminalität und Sucht sowie den finanziellen und beziehungsbedingten Ruin –, wird eher darauf verzichten als jemand, der nur weiß, dass Alkohol verboten ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar ratsam ist, praktische Schritte zu unternehmen, um Versuchungen zu vermeiden, der wichtigste Schritt jedoch Bildung ist. Indem Muslime die Lehren des Heiligen Korans und die Überlieferungen des Propheten Mohammed (Friede und Segen seien auf ihm) lernen und danach handeln, können sie die Weisheit hinter den islamischen Verboten verstehen und ihren Glauben stärken. Dies stellt sicher, dass sie Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen gehorchen und ihre Segnungen auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt. Dieser Ansatz hilft einem Menschen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu priorisieren, während er sich auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet. Infolgedessen wird dieses Verhalten zu Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt führen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

Und wenn ihr euch von ihnen und von dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen habt, dann zieht euch in die Höhle zurück. Euer Herr wird euch von Seiner Barmherzigkeit erweisen und euch Erleichterungen für eure Angelegenheiten verschaffen.

Die Menschen in der Höhle ermutigten sich gegenseitig, trotz der extremen Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, eine positive Einstellung

zu entwickeln. Eine positive Einstellung ist ein äußerst wichtiger Aspekt im Umgang mit Schwierigkeiten, um Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben und die Segnungen, die er uns gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig zu nutzen. Wann immer ein Mensch in Schwierigkeiten gerät, sollte er erkennen, dass die Situation weitaus schlimmer hätte sein können. Betrifft die Prüfung weltliche Angelegenheiten, sollte er dankbar sein, dass sie seinen Glauben nicht beeinträchtigt. Anstatt sich auf den unmittelbaren Kummer zu konzentrieren, der durch die Not verursacht wird, sollte er seine Aufmerksamkeit auf das endgültige Ergebnis und die Belohnung richten, die denen versprochen wird, die um Allahs Willen Geduld üben. Wenn man den Verlust bestimmter Segnungen erlebt, sollte man über die unzähligen anderen nachdenken, die noch verbleiben. In jeder Prüfung sollte man sich an den Vers des Heiligen Korans erinnern, der Gläubige daran erinnert, dass Schwierigkeiten und Prüfungen oft von verborgenen Weisheiten begleitet werden, die sich ihrer Wahrnehmung entziehen. Folglich können die Umstände, denen man gegenübersteht, in Wirklichkeit besser sein als das gewünschte Ergebnis. 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.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man über diese und andere Wahrheiten nachdenken sollte, um eine positive Einstellung zu entwickeln. Diese ist unerlässlich, um Schwierigkeiten so zu meistern, dass sie sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits reichlich Segen bringen. Dies geschieht durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Einordnung von allem und jedem im eigenen Leben. Man sollte sich daran erinnern, dass das Glas nicht halb leer, sondern halb voll ist.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

Und wenn ihr euch von ihnen und von dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen habt, dann zieht euch in die Höhle zurück. Euer Herr wird euch von Seiner Barmherzigkeit erweisen und euch Erleichterungen für eure Angelegenheiten verschaffen.

Wie bereits erwähnt, erinnert dieser Vers die Menschen auch daran, dass sie in schwierigen Situationen nur dann Erleichterung finden, wenn sie Allah, dem Erhabenen, praktisch gehorchen. Sie können keine Erleichterung und richtige Führung erwarten, wenn sie in seinem Ungehorsam verharren und die Segnungen missbrauchen, die er ihnen gewährt hat. Leider verstehen viele diese Wahrheit nicht und hinterfragen daher ihren Glauben, da ihr Stress, ihre Probleme und Schwierigkeiten mit der Zeit zunehmen, nur weil sie Allah, dem Erhabenen, nicht praktisch gehorchen und die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren nicht richtig nutzen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass je mehr man die Segnungen missbraucht, die einem gewährt wurden, desto mehr gerät man geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und desto mehr wird man alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Infolgedessen werden ihr Stress, ihre Probleme und Schwierigkeiten nur zunehmen, selbst wenn sie sich zum Glauben an Allah, den Erhabenen, bekennen.

Wenn ein Mensch vor einer Herausforderung steht, ist es seine Pflicht, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellten Mittel voll auszuschöpfen, um die Situation zu bewältigen – zum Beispiel, indem er bei einer Krankheit angemessene medizinische Behandlung in Anspruch nimmt. Erst wenn die von Allah, dem Erhabenen, bereitgestellten Mittel ausgeschöpft sind, sollte er sich der Geduld zuwenden und auf Seine Hilfe warten. Diese Herangehensweise spiegelt die der Höhlenbewohner wider, die die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzten, um vor der Verfolgung zu fliehen, bevor sie ihr Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, setzten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

„Und wenn du dich von ihnen und von dem, was sie anstelle von Allah anbeten, zurückgezogen hast, zieh dich in die Höhle zurück...“

Dieses Vorgehen wird im Heiligen Koran tatsächlich bestätigt, denn der dort verwendete Begriff für die Bitte um Hilfe von Allah, dem Erhabenen, bezieht sich darauf, dass man seine Hilfe erst dann erbittet, wenn man sich nach Kräften bemüht hat, die vor einem liegenden Herausforderungen zu meistern. Es bedeutet nicht, Allah, den Erhabenen, um Hilfe zu bitten, ohne dabei die Mittel und Ressourcen zu nutzen, die Er einem zur Verfügung gestellt hat, um die vor einem liegenden Schwierigkeiten zu bewältigen. Kapitel 1 Al-Fatiha, Vers 5:

„Dich beten wir an und Dich bitten wir um Hilfe.“

Allah, der Erhabene, hat die weltlichen Mittel zu ihrem rechtmäßigen Nutzen geschaffen, wie es in den Lehren des Islam dargelegt ist. Daher sollte man nicht wie ein lebloses Wesen handeln und eine passive Haltung einnehmen, die dazu führt, dass man die Ressourcen, die Allah, der Erhabene, einem zur Verfügung stellt, vernachlässigt, um in schwierigen Situationen zurechtzukommen. Es ist unangebracht zu erwarten, dass Allah, der Erhabene, solche Angelegenheiten ohne persönliche Anstrengung oder Bemühen für einen regelt. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

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

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 16:

„...Dein Herr wird dir Seine Barmherzigkeit schenken und dir von deiner Affäre her Erleichterung verschaffen.“

Aufgrund ihres Gehorsams Ihm gegenüber trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, gewährte Allah, der Erhabene, ihnen Hilfe, Schutz und Trost. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 17:

„Und [wärest du dabei gewesen], würdest du sehen, wie die Sonne beim Aufgang sich von ihrer Höhle zur Rechten weg neigte, und beim Untergang sich von ihnen zur Linken entfernte, während sie in einem offenen Raum davon [lagen] ...“

Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass man, solange man Allah, dem Erhabenen, treu gehorcht und die Segnungen, die Er einem gewährt hat, wie in den islamischen Lehren dargelegt, richtig nutzt, in jeder Situation göttliche Hilfe erhält, sodass 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 18 Al Kahf, Vers 17:

„... Dies war eines der Zeichen Allahs. Wen Allah rechtleitet, der ist der Rechtgeleitete...“

Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch oft die weltlichen Wünsche der Menschen kritisiert, verharren viele von ihnen in ihrem Ungehorsam und missbrauchen die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat. Da Allah, der Erhabene, den Menschen keine Rechtleitung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, lässt Er diese Menschen die Konsequenzen ihrer Entscheidungen tragen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, ordnen alles und jeden in ihrem Leben falsch ein und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Folglich erfahren sie sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits Stress, Not und Schwierigkeiten, selbst wenn sie über gewisse weltliche Annehmlichkeiten verfügen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 17:

„...aber wen Er in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Schutzführer finden.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass weltlicher Besitz – wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunde und eine Karriere – nur dann einen Wert hat, wenn er mit innerem Frieden einhergeht. Ohne diesen können diese Besitztümer sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits zu Stress und Not führen. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz des Zugangs zu weltlichem Komfort oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.

Allah, der Erhabene, sorgte auch auf unerwartete Weise für Sicherheit für die Menschen in der Höhle, um sicherzustellen, dass sie nicht von den Menschen entdeckt würden, vor denen sie flohen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 18:

„ Und du meintest, sie seien wach, während sie schliefen. Und Wir ließen sie nach rechts und nach links kreisen, während ihr Hund seine Vorderbeine am Eingang ausstreckte. Hättest du sie angeschaut, wärest du vor ihnen geflohen und hättest dich vor ihnen in Schrecken versetzt.“

Und Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

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

Dieses Ereignis macht deutlich, dass göttliche Hilfe nicht unbedingt mit den persönlichen Wünschen eines Menschen übereinstimmt. Vielmehr steht sie stets im Einklang mit dem unendlichen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen. Daher wird diese Hilfe im richtigen Moment und auf eine Weise geleistet, die letztlich den größten Nutzen bringt, auch wenn der Einzelne sie nicht sofort wahrnimmt. 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.“

Wie bereits erwähnt, ist die genaue Anzahl der Jahre, die die Menschen in der Höhle schliefen, trotz der vielen Gelehrten, die sich mit diesem Thema befasst haben, kein relevanter Diskussionspunkt. Dieser Punkt wird durch den nächsten Vers weiter verdeutlicht, in dem Allah, der Erhabene, den Menschen die richtige Haltung gegenüber irrelevanten Informationen lehrt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 19:

Und ebenso weckten Wir sie auf, damit sie einander befragen konnten. Einer von ihnen sagte: „Wie lange seid ihr hier geblieben?“ Sie sagten: „Wir sind

einen Tag oder den Teil eines Tages geblieben.“ Sie sagten: „Euer Herr weiß am besten, wie lange ihr geblieben seid...”

Generell sollten Menschen nach islamischer Lehre religiöse Themen vermeiden, die nicht zu einem stärkeren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen. Gehorsam bedeutet, die Segnungen, die einem gemäß der islamischen Lehre gewährt wurden, richtig zu nutzen. Ein nützliches Kriterium zur Beurteilung der Relevanz eines religiösen Themas ist die Frage, ob Allah, der Erhabene, sie am Tag des Jüngsten Gerichts dazu befragen wird. Wird eine Person beispielsweise zu einem bestimmten Ereignis der islamischen Geschichte nicht befragt, gilt dieses Thema als irrelevant und sollte vermieden werden. Wird sie jedoch am Tag des Jüngsten Gerichts für ein Thema zur Rechenschaft gezogen, wie etwa die Erfüllung der Rechte des Nächsten, dann ist dieses Thema wesentlich und muss nach bestem Wissen und Gewissen erforscht, gelernt und umgesetzt werden. Die Bewohner der Höhle nahmen die richtige Haltung ein, indem sie es ablehnten, darüber zu diskutieren, wie lange sie in der Höhle blieben, da sie Wichtigeres zu tun hatten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 19:

„...Schickt also einen von euch mit dieser eurer Silbermünze in die Stadt und lasst ihn nachsehen, welches das reinere Essen ist und euch davon Proviant bringen...”

Es ist wichtig festzustellen, dass sie selbst in ihrer äußerst schwierigen Lage darauf verzichteten, unreine und verbotene Speisen zu sich zu nehmen, wie etwa Speisen, die einer falschen Gottheit gewidmet sind, was über Generationen hinweg üblich war. Generell ist es wichtig zu verstehen, dass

jede Situation, auch das Streben nach Versorgung, zwei verschiedene Aspekte beinhaltet. Der erste ist das, was Allah, der Erhabene, bestimmt hat – das Schicksal. Dieser Aspekt ist unvermeidlich und kann von keinem Geschöpf geändert werden. Da er außerhalb menschlicher Kontrolle liegt, ist es unvernünftig, wenn sich ein Mensch darüber aufregt. Keine Handlung, weder von ihr selbst noch von anderen, kann ändern, was göttlich bestimmt ist. Dies schließt die zum Überleben notwendige Mindestversorgung ein; solange ein Mensch lebt, erhält er, was er braucht, und nichts kann ihn daran hindern, darauf zuzugreifen oder es zu verwenden – nicht einmal seine eigenen Handlungen.

Der zweite Aspekt betrifft die persönliche Anstrengung, die vollständig in der eigenen Kontrolle liegt. Man sollte sich darauf konzentrieren, indem man die ihm gegebenen Mittel wie körperliche Stärke und Intelligenz nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dazu gehört, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld zu begegnen, wie es der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehrte. Dazu gehört auch, sich um den rechtmäßigen Lebensunterhalt für den eigenen Bedarf und den der Angehörigen zu bemühen und gleichzeitig unrechtmäßigen Gewinn, Exzess, Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden.

Man sollte keine Zeit damit verschwenden, sich über Dinge zu sorgen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Stattdessen sollte man nach den Lehren des Islam handeln, was in seiner Macht steht. Man muss Extreme vermeiden – weder in Faulheit zu verfallen, indem man sich ausschließlich auf das Schicksal verlässt, noch vollkommen auf die eigenen Bemühungen zu vertrauen. Der richtige Ansatz besteht darin, sich mit erlaubten Mitteln um die eigene Versorgung zu bemühen und dabei auf die göttliche Garantie

Allahs des Erhabenen zu vertrauen. Dieses Vertrauen fördert die Geduld und schützt davor, auf unerlaubten Wegen nach Versorgung zu suchen. Dies ist, was Allah des Erhabenen geboten hat.

Schließlich sollte jeder Mensch stets bedenken, dass alles, was er unrechtmäßig erlangt und verwendet, ihm in diesem und im nächsten Leben Stress, Ärger und Schwierigkeiten bereiten wird. Denn er kann sich der Macht und Kontrolle Allahs, des Erhabenen, niemals entziehen. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

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

Wenn ein Mensch die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird er unweigerlich Allah, dem Erhabenen, ungehorsam. Dies führt zu einem unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand und dazu, dass er Menschen und Dinge in seinem Leben falsch einordnet. Die Folge ist eine Zunahme von Stress, Ärger und Schwierigkeiten in diesem und im nächsten Leben. Alle Aspekte seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, werden zu einer Stressquelle. Wenn er in diesem Ungehorsam verharret, beginnt er möglicherweise, die falschen Menschen, wie zum Beispiel seinen Ehepartner, für seine Probleme verantwortlich zu machen. Diese guten Menschen aus seinem Leben zu streichen, verschlimmert nur seine psychischen Probleme und kann zu Depressionen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken führen. Indem er weiterhin Segnungen missbraucht, bereitet er sich nicht auf seine Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vor, an dem die Strafe weitaus härter sein wird als alles Leid, das er in diesem Leben erfahren hat.

Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder unrechtmäßig erworbene Reichtum oder weltliche Besitz zum Fluch wird. Alle guten Taten, die mit diesen unrechtmäßig erworbenen Gütern vollbracht werden, werden von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt und vermehren nur die Sünden und die Strafe in beiden Welten, sofern man nicht aufrichtig bereut. Die äußere Grundlage des Islam ist das Verdienen und Nutzen rechtmäßiger Dinge, so wie die innere Grundlage die eigene Absicht ist. Ist diese Grundlage verdorben, ist auch alles, was darauf aufbaut, verdorben und wird daher von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt, selbst wenn es sich scheinbar um gute Taten handelt. Es ist klar, was am Tag des Jüngsten Gerichts für jemanden das endgültige Ergebnis sein wird, der sich so verhält.

Da es sich bei den Bewohnern der Höhle um Flüchtlinge handelte, achteten sie darauf, nicht von den Menschen, vor denen sie flohen, identifiziert zu werden. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 19-20:

„... So schickt nun einen von euch mit eurem Silberstück in die Stadt. Er soll sich um die beste Speise kümmern und euch davon Verpflegung bringen. Er soll vorsichtig sein. Und niemand soll von euch erfahren. Wahrlich, wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zu ihrem Glauben zurückführen. Und dann würdet ihr niemals Erfolg haben.“

Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie man richtig auf Allah, den Erhabenen, vertraut. Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, bedeutet, die

Ressourcen zu nutzen, die er einem gemäß den islamischen Lehren zur Verfügung gestellt hat, und dann das Ergebnis zu akzeptieren, das er für einen Menschen bestimmt, auch wenn man die Weisheit dahinter nicht versteht. Beispielsweise trafen die Menschen in der Höhle im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vorkehrungen, um sich vor der Entdeckung durch die Menschen zu schützen, vor denen sie flohen. Sie vertrauten aber auch darauf, dass das, was Allah, der Erhabene, für sie entscheiden würde, das Beste sein würde. Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, bedeutet daher nicht, die Ressourcen, die einem gegeben wurden, aufzugeben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 20:

„Wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zu ihrer Religion zurückführen. Und dann würdet ihr niemals Erfolg haben – niemals.“

Darüber hinaus muss man sich der Schwere der eigenen Schwierigkeiten bewusst sein, denn sie wären sicherlich wegen ihres Glaubens an Allah, den Erhabenen, gefoltert worden, wenn sie von den Menschen, vor denen sie geflohen waren, gefangen worden wären. Eine Methode, in schwierigen Zeiten Geduld zu entwickeln, besteht im Allgemeinen darin, die eigenen Schwierigkeiten mit größeren und schwerwiegenden Herausforderungen zu vergleichen. Dadurch können die eigenen Probleme kleiner und weniger bedeutsam erscheinen, was dazu beiträgt, geduldig und Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Dieses Prinzip lässt sich anhand eines weltlichen Beispiels veranschaulichen. Jemand, der unter schwerer Migräne leidet, hat vielleicht das Gefühl, die Welt breche um ihn herum zusammen. Wäre dieselbe Person jedoch auf einem Schiff, das kurz davor wäre, mit einem Eisberg zu kollidieren und im eisigen Ozean zu versinken, würde ihr die Migräne wahrscheinlich trivial erscheinen, da ihre Aufmerksamkeit vollständig von der unmittelbaren, lebensbedrohlichen Gefahr des

sinkenden Schiffes in Anspruch genommen wäre. Ähnlich sollte sich ein Mensch in Schwierigkeiten bewusst machen, dass seine Situation weitaus schlimmer hätte sein können, und sich bemühen, seinen Fokus auf größere Herausforderungen zu richten, denen er möglicherweise begegnet wäre. Dies kann erreicht werden, indem man über die Erfahrungen anderer nachdenkt, die größere Härten ertragen mussten. Beispielsweise kann sich jemand mit Rückenschmerzen die Situation eines körperlich Behinderten vor Augen führen oder über schwerwiegendere Schwierigkeiten wie Tod und Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts nachdenken. Solche Vergleiche mindern die wahrgenommene Last der eigenen Not und ihrer Auswirkungen und fördern so Geduld und Standhaftigkeit im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen – indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und die Prüfungen des Schicksals geduldig erträgt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist.

Allah, der Erhabene, erklärt dann den Zweck der Entdeckung der Höhle durch die Menschen und den Hauptzweck, ihre Geschichte über Generationen hinweg am Leben zu erhalten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 21:

„Und ebenso ließen Wir sie finden, damit sie wissen, dass das Versprechen Allahs wahr ist und dass es über die Stunde keinen Zweifel gibt ...“

Das Versprechen Allahs, des Erhabenen, das durch die Geschichte der Höhlenbewohner deutlich wird, besteht darin, dass man, solange man Allah, dem Erhabenen, gehorcht und seine Segnungen gemäß den göttlichen Lehren richtig nutzt, in jeder Situation seine Hilfe, seinen Schutz und seine Führung erhält, sodass man in beiden Welten inneren Frieden findet, indem

man einen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, auch wenn dies den Menschen nicht offensichtlich ist. Doch wie bereits erwähnt, erfolgt die Hilfe Allahs, des Erhabenen, immer gemäß seinem unendlichen Wissen und seiner Weisheit und nicht gemäß den Wünschen oder dem Zeitplan der Menschen. Diese Tatsache zu akzeptieren, ist Teil des Glaubens und Vertrauens in Allah, den Erhabenen, und in sein Versprechen, denen zu helfen, die ihm gehorchen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 21:

„Und ebenso ließen Wir sie finden, damit sie wissen, dass das Versprechen Allahs die Wahrheit ist ...“

Darüber hinaus ist der jahrelange Schlaf der Höhlenbewohner ein klarer Beweis für die Auferstehung. Der Schlaf gilt als Schwester des Todes, da er die Sinne des Menschen beraubt. Allah, der Erhabene, gibt dem Menschen dann seine Seele zurück, wenn ihm das Weiterleben bestimmt ist, und schenkt dem Schlafenden so erneut Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

So wie Allah, der Erhabene, einen Schlafenden erweckt, wird Er den Toten am Tag des Gerichts wieder zum Leben erwecken. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 21:

„... und an der Stunde besteht kein Zweifel...“

Generell ist es eine merkwürdige Haltung, die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, insbesondere angesichts der zahllosen Zeichen der Wiederbelebung in der Natur. Allah, der Erhabene, erweckt unfruchtbares Land durch Regen zum Leben und verwandelt es in eine Quelle der Nahrung. Aus einem leblosen Samenkorn, das in der Erde vergraben ist, entwickelt sich eine lebendige Pflanze, die die Schöpfung nährt – ein alltägliches Wunder, das die Auferstehung des Menschen widerspiegelt, der ebenfalls in der Erde begraben liegt und auf Befehl Allahs, des Erhabenen, wieder zum Leben erweckt wird. Der Kreislauf der Jahreszeiten bietet ein weiteres anschauliches Beispiel. Im Winter verlieren Bäume ihre Blätter und erscheinen leblos, doch mit dem Einzug des Frühlings und Sommers schmücken sie sich wieder mit leuchtendem Laub, voller Leben und Schönheit. Diese wiederkehrenden Muster von Tod und Erneuerung sind keine bloßen Zufälle; sie sind göttliche Zeichen, die auf die Realität der Auferstehung hinweisen. Die Betrachtung dieser und vieler anderer Beispiele in der Natur macht das Konzept der endgültigen Auferstehung nicht nur plausibel, sondern auch tief in der beobachtbaren Wahrheit verwurzelt. Sie dienen als Erinnerung an die Macht Allahs, des Erhabenen, den Toten Leben zu geben, so wie er es mit der Erde, dem Samen und dem Baum tut.

Die Unvermeidlichkeit des Jüngsten Gerichts wird deutlich, wenn man über das komplexe Gleichgewicht nachdenkt, das das gesamte Universum durchdringt. Die Erde beispielsweise befindet sich in einem exakten Abstand zur Sonne – weder zu nah noch zu weit –, wodurch Leben gedeihen kann. Schon eine geringe Abweichung von diesem Abstand würde den Planeten unbewohnbar machen. Auch der Wasserkreislauf funktioniert mit bemerkenswerter Präzision: Wasser verdunstet aus den Ozeanen, kondensiert in der Atmosphäre und kehrt als Regen zurück, wodurch das Leben auf der ganzen Welt erhalten bleibt. Sogar der Boden zeigt dieses Gleichgewicht. Er ist weich genug, damit zarte Triebe und Äste durchbrechen und wachsen können, aber fest genug, um hoch aufragende Strukturen und Gebäude zu tragen. Diese und unzählige andere Beispiele weisen nicht nur auf die Existenz eines Schöpfers hin, sondern verdeutlichen auch das der Schöpfung innewohnende penible Gleichgewicht.

Es besteht jedoch weiterhin ein eklatantes Ungleichgewicht in der Welt: das Handeln der Menschen. Immer wieder sieht man Tyrannen und Unterdrücker, die sich der Gerechtigkeit entziehen und trotz des von ihnen verursachten Schadens ein angenehmes Leben führen. Gleichzeitig ertragen die Unterdrückten Not und Leid, oft ohne angemessene Belohnung für ihre Geduld und Ausdauer. Viele gläubige Muslime, die sich bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, stehen vor Prüfungen und Herausforderungen, doch ihre weltlichen Belohnungen sind begrenzt. Im Gegensatz dazu genießen diejenigen, die sich offen der göttlichen Führung widersetzen, häufig Wohlstand und Luxus. Da Allah, der Erhabene, in allen Aspekten der Schöpfung für Gleichgewicht gesorgt hat, folgt daraus, dass auch im menschlichen Handeln Gerechtigkeit herrschen muss. Da dieses Gleichgewicht in dieser Welt nicht vollständig erreicht wird, muss es in einer anderen Welt – am Tag des Jüngsten Gerichts – erfüllt werden. An diesem Tag wird für jede Tat Rechenschaft abgelegt, und wahre Gerechtigkeit wird

herrschen, die das im Handeln der Menschen fehlende Gleichgewicht wiederherstellt.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, Menschen in dieser Welt voll zu belohnen und zu bestrafen. Eine der göttlichen Weisheiten hinter der Verweigerung der vollständigen Vergeltung besteht jedoch darin, den Menschen wiederholt Gelegenheit zu geben, aufrichtig zu bereuen und ihr Verhalten zu ändern. Seine Barmherzigkeit lässt Zeit zum Nachdenken und zur Veränderung, statt sofortiges Gericht. Den Rechtschaffenen wird hier jedoch nicht die volle Belohnung zuteil, denn diese Welt ist kein Paradies – sie ist ein Ort der Prüfung, nicht der endgültigen Erfüllung.

Zentral für den Glauben ist der Glaube an das Unsichtbare, insbesondere an die Verheißung einer Belohnung im Jenseits. Dieser Glaube zeichnet wahren Glauben aus, denn Vertrauen in das, was mit den Sinnen nicht wahrnehmbar ist – wie die unsichtbare Belohnung – ist weitaus tiefer als der Glaube an das, was unmittelbar sichtbar ist. Wäre jede Belohnung greifbar und unmittelbar, würden Tiefe und Aufrichtigkeit des Glaubens gemindert.

Darüber hinaus ist das Gleichgewicht zwischen der Angst vor göttlicher Strafe und der Hoffnung auf göttliche Belohnung ein starker Motivator. Es ermutigt den Einzelnen, Sünde zu vermeiden und nach Rechtschaffenheit zu streben, in dem Wissen, dass seine Bemühungen im kommenden Leben belohnt werden.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss die materielle Welt untergehen. Denn das Gericht kann erst erfolgen, wenn alle menschlichen Handlungen beendet sind. Die endgültige Abrechnung erfordert das Ende des irdischen Lebens, was darauf hindeutet, dass diese Welt vergänglich und dem Untergang geweiht ist.

Das Nachdenken über diese Wahrheiten stärkt die Überzeugung am Tag des Jüngsten Gerichts. Es inspiriert den Gläubigen, seine Segnungen weise zu nutzen, gemäß den Anweisungen des Heiligen Korans und den Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Durch diese Vorbereitung kann man Seelenfrieden und Erfolg in diesem und im nächsten Leben erlangen, 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 getan.“

Obwohl das Versprechen Allahs, des Erhabenen, denen zu helfen, die Ihm gehorchen, und die Realität des Jüngsten Gerichts die beiden wichtigsten Lektionen waren, die die Menschen von den Menschen in der Höhle lernen konnten, ignorierten viele Menschen diese Lektionen und machten die Geschichte der Menschen in der Höhle stattdessen zu Unterhaltung und zu einem Mittel, um durch Bittgebete in der Höhle weltlichen Segen zu erlangen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 21:

„... als sie untereinander über ihre Angelegenheit stritten und [dann] sagten: „Errichtet über ihnen ein Gebäude. Ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid.“ Diejenigen, die in der Angelegenheit obsiegten, sagten: „Wir werden ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte geben.““

Sie verhielten sich so, als widersprächen der Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen und die Vorbereitung auf den Tag des Jüngsten Gerichts den weltlichen Wünschen der Menschen. Anstatt sich auf diese beiden Dinge zu konzentrieren, machten sie die Menschen in der Höhle zu einem Mittel, um weltliche Dinge wie ein Kind, einen Ehepartner oder ein Visum zu erlangen. Traurigerweise haben Muslime dasselbe Verhalten übernommen, bei dem Menschen, die von ihrer Gesellschaft als rechtschaffen angesehen wurden, wie die Menschen in der Höhle, zu Wächtern zwischen ihnen und Allah dem Erhabenen gemacht wurden. Das heißt, sie beten an ihren Gräbern und hoffen, dass diese Heiligen vor Allah dem Erhabenen für sie Fürsprache einlegen, damit ihre weltlichen Wünsche erfüllt werden.

In vielen Glaubenssystemen außerhalb des Islam herrscht die Überzeugung, dass Allah, der Erhabene oder ein höheres Wesen, menschliche Grenzen hat, wie etwa das Bedürfnis nach Ruhe. Dies führte zu der Vorstellung, dass diese Gottheit, wie ein weltlicher Monarch, nicht alles allein regeln kann und Helfer, wie etwa Statthalter, benötigt. Diese Ansicht hat Menschen manchmal dazu veranlasst, andere Wesen, wie Engel, anzubeten, in der Hoffnung, die Gunst Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Leider haben einige Muslime ein ähnliches Muster übernommen. Sie suchen spirituelle Figuren auf und glauben, dass diese eine besondere Verbindung zu Allah,

dem Erhabenen, haben, ähnlich wie ein Statthalter zu einem König. Ihr Ziel ist es, diese Figuren zu erfreuen, damit diese als Vermittler fungieren und in ihrem Namen bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache einlegen können – ein Konzept, das grundsätzlich gegen die islamischen Lehren verstößt. Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, waren keine Torwächter. Sie zeigten der Menschheit lediglich den direkten Weg zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, ohne nach persönlichem Gewinn zu streben.

Muslime sollten sich zwar islamisches Wissen von einem qualifizierten Lehrer aneignen und ihm Respekt entgegenbringen, dürfen aber nicht glauben, dass die Anbetung spiritueller Menschen eine Voraussetzung für die Verbindung mit Allah, dem Erhabenen, sei. Allah, der Erhabene, besitzt die vollständige Autorität über das Universum und ist sich all dessen voll bewusst; er benötigt keine Vermittler zwischen sich und der Menschheit. Dieses Prinzip wird im Heiligen Koran klar zum Ausdruck gebracht, beispielsweise in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöhe die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Fürbitte ist ein echtes Ereignis, das am Tag des Jüngsten Gerichts mit der ausdrücklichen Erlaubnis Allahs des Erhabenen stattfindet. Es ist äußerst wichtig, dass ihre Bedeutung nicht verspottet oder missachtet wird, da eine solche Haltung dazu führen kann, dass man dieser göttlichen Gnade beraubt wird. Das Verspotten des Konzepts der Fürbitte entspringt oft einem Gefühl der Selbstgefälligkeit, bei dem eine Person es versäumt, die ihr gemäß islamischen Prinzipien gewährten Segnungen zu nutzen, aber dennoch Erlösung durch das Eingreifen anderer, wie Familienmitglieder oder spiritueller Figuren, erwartet. Tatsächlich kann jemand, der die Fürbitte auf diese Weise verspottet, feststellen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, am Tag des Jüngsten Gerichts gegen ihn aussagen wird. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 30:

„ Und der Gesandte hat gesagt: „O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran als aufgegeben angesehen.““

Dieser Vers richtet sich speziell an Muslime, da sie die einzige Gemeinschaft sind, die die Führung des Heiligen Korans anerkennt und angenommen hat. Im Gegensatz dazu kann man von Nicht-Muslimen, die seine Lehren nicht

angenommen haben, nicht sagen, dass sie sich von ihnen abwenden. Das Schicksal eines jeden Muslims, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts Zeugnis ablegt, ist klar.

Selbst wenn Fürbitte gewährt wird, kann diese Nachlässigkeit den Eintritt in die Hölle nicht verhindern; sie kann höchstens die Härte der Strafe mildern. Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst der kürzeste Aufenthalt in der Hölle zutiefst unerträglich ist. Daher muss jede aufrichtige Hoffnung auf Fürbitte von ernsthaftem Bemühen begleitet sein – das heißt von der aktiven und aufrichtigen Nutzung der Segnungen, die einem gemäß dem Heiligen Qur‘an und den Lehren des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährt wurden. Nur dann sollte man am Tag des Jüngsten Gerichts auf Fürbitte hoffen, im klaren Verständnis, dass es sich um eine Gnade handelt, die allein durch die Autorität Allahs des Erhabenen gewährt wird.

Darüber hinaus ignorierten viele Menschen, darunter auch Gelehrte, die wichtigsten Lehren aus der Geschichte mit den Höhlenbewohnern und widmeten ihre Zeit, Energie und Mühe der Diskussion, Debatte und dem Studium irrelevanter Aspekte dieser Geschichte. Dies würde weder ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärken, noch würden diese Dinge am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 22:

„ Sie werden sagen, es waren drei, und der vierte von ihnen war ihr Hund. Und sie werden sagen, es waren fünf, und der sechste von ihnen war ihr Hund – eine Vermutung über das Verborgene. Und sie werden sagen, es

waren sieben, und der achte von ihnen war ihr Hund. Sprich: Mein Herr weiß am besten über ihre Zahl Bescheid. Niemand kennt sie außer einigen wenigen...“

Wie der Rest von Vers 22 andeutet, sollte man sich von religiösen Themen fernhalten, die nicht den echten Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärken. Dieser Gehorsam beinhaltet, die gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Ein nützliches Kriterium zur Bestimmung der Relevanz eines religiösen Themas ist die Einschätzung, ob Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts danach fragen wird. Wenn eine Person zu einem bestimmten Thema des Islam, wie beispielsweise bestimmten Ereignissen der islamischen Geschichte, nicht befragt wird, gilt dieses Thema als irrelevant und sollte vermieden werden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 22:

„... Diskutiert also nicht darüber, außer mit einem offensichtlichen Argument, und fragt [die Spekulanten] bei niemandem danach.“

Handelt es sich hingegen um ein Thema, das am Tag des Jüngsten Gerichts behandelt wird, wie etwa die Pflicht, die Rechte des Nächsten zu wahren, dann ist es zwingend erforderlich, sich nach bestem Wissen und Gewissen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich damit zu befassen und entsprechend zu handeln.

Darüber hinaus kritisiert Vers 22, dass man seine Entscheidungen und Meinungen nicht auf reale Beweise stützt. Eines der Grundprinzipien des Islam, das dem Einzelnen sowohl im weltlichen als auch im spirituellen Bereich zugutekommt, ist die Notwendigkeit, sein Handeln auf fundiertes Wissen und überprüfbare Beweise zu stützen. Diese Methode erleichtert fundierte Entscheidungen und befähigt den Einzelnen, in unterschiedlichen Situationen mit Klarheit und innerer Ruhe zurechtzukommen.

Im Bereich des Glaubens obliegt es jedem Einzelnen, sicherzustellen, dass seine religiösen Praktiken und Überzeugungen fest in der Führung des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwurzelt sind. Es wird dringend davon abgeraten, sich auf externe Quellen religiöser Unterweisung zu verlassen, da solche Quellen von den Originaltexten abweichen und oft auf unbegründeten Behauptungen oder menschlichen Erfindungen beruhen können. Diese Vorsicht wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Hadith 4606, ausdrücklich bekräftigt, in dem der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnt, dass jede Angelegenheit, die nicht durch den Heiligen Koran und seine Überlieferungen belegt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird.

Auch im weltlichen Bereich ist es unerlässlich, dass sich das eigene Handeln an glaubwürdigen und empirisch validierten Erkenntnissen orientiert. So sollte beispielsweise die Anwendung medizinischer Behandlungen auf strengen wissenschaftlichen Untersuchungen und klinischen Validierungen beruhen, um sicherzustellen, dass die Wirksamkeit solcher Interventionen bei bestimmten Gesundheitsproblemen nachgewiesen werden kann.

So wie es als irrational gilt, sich auf weltliches Wissen ohne solide Beweisgrundlage zu verlassen, so setzt sich auch jemand, der die Führung des Heiligen Korans und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) missachtet und stattdessen unzuverlässigen religiösen Quellen anhängt, der Irreführung und Täuschung aus. Solch eine Person kann abweichende Überzeugungen annehmen, die zu abergläubischen Praktiken und unbegründeten Ängsten führen und so zu unlogischen Zusammenhängen zwischen Handlungen und Ergebnissen führen. Beispielsweise kann ein Muslim spirituelle Rituale in der Hoffnung durchführen, ein Kind zu zeugen, obwohl es weder aus islamischer noch aus empirischer Sicht einen legitimen Zusammenhang zwischen solchen Praktiken und der Geburt eines Kindes gibt. Die beharrliche Ablehnung von Wissen, das durch eindeutige Beweise untermauert ist, kann zur Bildung verzerrter Vorstellungen von Allah, dem Erhabenen, und seiner Schöpfung führen – möglicherweise einschließlich des Glaubens an übernatürliche Wesen – und damit den eigenen Glauben gefährden.

Es ist daher die Pflicht jedes Einzelnen, sich von solch fehlgeleitetem Verhalten zu lösen und sicherzustellen, dass alle Handlungen fest auf verlässlichem Wissen beruhen: in religiösen Angelegenheiten durch den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und in weltlichen Angelegenheiten durch empirische Beweise, wie sie beispielsweise aus wissenschaftlichen Untersuchungen gewonnen werden.

Wie bereits erwähnt, wurde die Geschichte der Höhlenbewohner enthüllt, nachdem die Führer der Nichtmuslime den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf Anweisung der in Medina lebenden

Gelehrten aus dem Volk der Schrift über sie auf die Probe gestellt hatten. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von den Führern der Nichtmuslime befragt wurde, antwortete er, er werde am nächsten Tag Antworten geben, fügte jedoch nicht den Satz „so Allah, der Erhabene, will“ ein. Die Antworten auf diese Fragen wurden fünfzehn Tage später im Heiligen Qur‘an offenbart. Dieses Ereignis wird in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 1, Seiten 350-352, Kapitel 18, Al Kahf, Verse 23-24, ausführlich beschrieben:

„Und sage niemals von etwas: „Das werde ich morgen tun.“ Außer [wenn du hinzufügst]: „So Allah will.“ ...“

Zunächst muss anerkannt werden, dass die Verzögerung bei der Beantwortung der Fragen an den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein deutliches Zeichen seiner Wahrhaftigkeit und der Authentizität des Islam war. Jemand, der Behauptungen erfindet, hätte sich mit der Antwort beeilt, um andere zu täuschen und schnell weltliche Ziele zu erreichen. Diese Verzögerung unterstrich auch ein grundlegendes theologisches Prinzip: Allah, der Erhabene, handelt ausschließlich nach seinem göttlichen Willen und Zeitplan, nicht nach menschlichen Wünschen oder Forderungen.

Darüber hinaus wirft diese Verzögerung ein Licht auf eine tiefgreifende Wahrheit über das Wesen des Islam. Der Islam wurde der Menschheit nicht geschenkt, um ihren Ambitionen zu dienen, sondern um sie zu spirituellem und psychischem Gleichgewicht zu führen, ihnen Seelenfrieden in diesem Leben und Erlösung im Jenseits zu bieten. Er erreicht dies, indem er den

Menschen ermöglicht, einen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und ihnen beibringt, in allen Lebensbereichen die richtigen Prioritäten zu setzen. Der Islam zieht keinen Nutzen aus menschlicher Akzeptanz oder Ablehnung; seine Würde und Stärke sind ihm inhärent und fließen direkt von Allah, dem Erhabenen, aus. Kapitel 61 As Saf, Vers 8:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah wird Sein Licht vervollkommen, auch wenn es den Ungläubigen missfällt.“

Der Islam berücksichtigt naturgemäß keine persönlichen Launen oder subjektiven Erwartungen. Dies gilt auch für die Polytheisten aus Mekka, die den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu untergraben suchten, obwohl sie seine moralische Rechtschaffenheit anerkannten. Diese Menschen hatten vier Jahrzehnte lang mit ihm zusammengelebt, bevor er sich zum Propheten erklärte, und in dieser Zeit stets seine Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bekräftigt. Ihre Kritik entsprang nicht echten Zweifeln, sondern dem Widerstand gegen eine Botschaft, die ihre sozialen und theologischen Vorstellungen bedrohte. Als eloquente und versierte Meister der arabischen Sprache waren sie sich zudem völlig bewusst, dass die koranischen Reden die Grenzen menschlicher Schöpfungskraft bei weitem überstiegen. Ihre beispiellose sprachliche Präzision, rhetorische Tiefe und spirituelle Resonanz machten deutlich, dass sie nicht von Menschenhand stammen konnten, am allerwenigsten von jemandem, der ungebildet war und keine formelle Kenntnis der früheren Schriften hatte. Ihre Ablehnung beruhte daher nicht auf Unwissenheit über den göttlichen Ursprung, sondern auf einer bewussten Verleugnung, die auf Stolz und Eigennutz beruhte. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Ein offenkundiger Beweis für das Prophetentum des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und die Authentizität des Islam liegt in seiner Rezitation historisch präziser Erzählungen und tief verwurzelter Weisheit. Diese Offenbarungen umfassten Wissen über vergangene Völker, Heilige Propheten (Friede sei auf ihnen) und göttliche Gesetze – Details, die der breiten Bevölkerung Mekkas und insbesondere Analphabeten, die sich nie mit den früheren Schriften befasst hatten, unzugänglich waren.

Die Nichtmuslime Mekkas waren sich durchaus bewusst, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) keine formale Bildung genossen hatte. Dennoch erlebten sie, wie er Wahrheiten vermittelte, die mit den überlieferten Offenbarungen früherer Propheten (Friede sei auf ihnen) übereinstimmten, wobei er oft Verzerrungen korrigierte und Klarheit wiederherstellte. Dieses Phänomen ließ sich nicht auf natürliche Weise erklären und war somit ein klares Indiz dafür, dass die Quelle seines Wissens göttlichen Ursprungs war. 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.

Solche Verse unterstreichen die wundersame Natur der Offenbarung und die Unmöglichkeit menschlicher Erfindung. Die Unkenntnis des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gepaart mit der Tiefe und Präzision der koranischen Botschaft, bleibt einer der überzeugendsten Beweise für sein Prophetentum.

Kapitel 18 Al Kahf, Verse 23-24:

„Und sage niemals von etwas: „Das werde ich morgen tun.“ Außer [wenn du hinzufügst]: „So Allah will.“ ...“

Sich bei der Planung von Aktivitäten an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, hilft dabei, nur Dinge zu tun, die Allah, dem Erhabenen, gefallen. Sich selbst daran zu erinnern, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, will, ist ein wichtiger Aspekt, um in schwierigen Zeiten geduldig und in guten Zeiten dankbar zu bleiben. In Schwierigkeiten sollte man sich daran erinnern, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste will, auch wenn die Weisheit hinter seinen Entscheidungen nicht offensichtlich ist. Dies hilft dabei, geduldig zu bleiben, indem man es vermeidet, sich in Worten oder Taten zu beschweren, und ermutigt einen, ihm gehorsam zu bleiben, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. In guten Zeiten sollte man Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zeigen, da man weiß, dass gute Zeiten nur mit dem Willen und der Erlaubnis Allahs, des Erhabenen, geschehen. Dankbarkeit in der eigenen Absicht bedeutet, nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen,

zu gefallen. Dankbarkeit drückt sich in der eigenen Absicht aus, indem man nur handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. In der Rede bedeutet es, Gutes zu sagen oder zu schweigen. In der Tat bedeutet es, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Wer dies praktiziert, wird weiteren Segen erhalten und durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands sowie die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben inneren Frieden und Erfolg in beiden Welten erlangen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Wer sich also in jeder Situation konsequent nach der göttlichen Führung verhält, wird von der beständigen Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, umgeben sein. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 24:

„... Außer [wenn man hinzufügt]: „So Allah will.“ Und gedenke deines Herrn, wenn du [es] vergisst, und sprich: „Vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, das an Rechtschaffenheit näher ist als dies.“

Dies fördert einen Zustand der Ruhe und Zufriedenheit sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits, indem geistiges und körperliches Gleichgewicht erreicht wird und die eigenen Beziehungen, Verantwortlichkeiten und

Besitztümer im Einklang mit den heiligen Lehren geordnet werden. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7500, bekräftigt, der den tiefgreifenden spirituellen und praktischen Nutzen rechtschaffenen Verhaltens unterstreicht.

Kapitel 18 Al Kahf, Verse 23-24:

„Und sage niemals von etwas: „Das werde ich morgen tun.“ Außer [wenn du hinzufügst]: „So Allah will.“ ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betonte die grenzenlose und höchste Autorität Allahs, des Erhabenen, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516, dokumentiert ist. Dieser Hadith vermittelt, dass kein Aspekt der Schöpfung einem Menschen helfen kann, es sei denn, es ist Allahs Wille, und ebenso kann nichts einem Menschen schaden, wenn Allah es nicht erlaubt. Dies unterstreicht, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, bestimmt. Diese Anleitung bedeutet nicht, dass man auf die Anwendung von Mitteln wie Medikamenten verzichten sollte; sie legt vielmehr nahe, diese Mittel so einzusetzen, wie sie von Allah, dem Erhabenen, festgelegt wurden, und anzuerkennen, dass Er der höchste Schiedsrichter aller Ergebnisse ist. Beispielsweise nehmen viele Kranke Medikamente und erholen sich, während andere, die dieselben Medikamente einnehmen, keine Besserung erfahren. Dies zeigt, dass ein weiteres Element das Endergebnis beeinflusst: 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 dieses Prinzip versteht, erkennt, dass alle ihn betreffenden Ereignisse, die nicht auf sein eigenes Verhalten zurückzuführen sind, unvermeidbar waren. Ebenso hätten verpasste Gelegenheiten nicht genutzt werden können. Es ist entscheidend zu verstehen, dass man ungeachtet des Endergebnisses, selbst wenn es den Wünschen des Einzelnen widerspricht, geduldig bleiben und aufrichtig darauf vertrauen sollte, dass Allah, der Erhabene, das für ihn Beste gewählt hat, selbst wenn man die Gründe für das Ergebnis 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.“

Wenn ein Mensch diese Wahrheit wirklich begreift, verlässt er sich nicht mehr auf die Schöpfung, da er erkennt, dass sie ihm weder Schaden noch Nutzen bringen kann. Stattdessen wendet er sich Allah, dem Erhabenen, zu und sucht durch aufrichtigen Gehorsam seine Hilfe und seinen Schutz. Dazu gehört es, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal geduldig entgegenzutreten, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies inspiriert den Menschen, sein Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, zu setzen und nur Ihn zu fürchten, da er versteht, dass die Schöpfung ihm ohne Seinen Willen nicht schaden kann. Zu erkennen, dass alles, was im Leben und im

Universum geschieht, von Allah, dem Erhabenen, stammt, trägt zum Verständnis seiner Einheit bei. Dieses Verständnis ist grenzenlos und geht über den oberflächlichen Glauben hinaus, dass es außer Allah, dem Erhabenen, niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist. Ist dieser Glaube tief im Herzen eines Menschen verankert, verlässt er sich allein auf Allah, den Erhabenen, im Wissen, dass nur Er ihm beistehen kann. Sie unterwerfen sich Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt ihres Lebens und gehorchen Ihm. Normalerweise gehorcht man anderen, um Schutz zu suchen oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies wirklich bieten und ist daher der Einzige, dem Gehorsam und Anbetung gebührt. Wenn jemand einem anderen statt Allah, dem Erhabenen, gehorcht, impliziert dies, dass er glaubt, dieser andere könne ihm irgendeinen Vorteil verschaffen oder ihn vor Schaden bewahren, was auf eine Schwäche seines Glaubens hinweist. Da der Ursprung allen Geschehens Allah, der Erhabene, ist, sollte man ausschließlich Ihm gehorchen. Kapitel 10 Yunus, Vers 107:

„Und wenn Allah euch mit Unglück trifft, gibt es keinen, der es beseitigt, außer Ihm. Und wenn Er Gutes mit euch im Sinn hat, dann gibt es niemanden, der Seine Huld abweisen kann ...“

Da Allah, der Erhabene, von den Menschen weder Perfektion erwartet noch verlangt, müssen sie sich, wenn sie mit einer Situation konfrontiert werden, die sie nicht geplant haben, insbesondere in weltlichen Situationen, an die endgültige und vollständige Kontrolle Allahs, des Erhabenen, über ihre Angelegenheiten erinnern und akzeptieren, dass das, was Er gewählt hat, das Beste für sie ist, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 24:

„... Und gedenke deines Herrn, wenn du es vergisst, und sprich: „Vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, das an Rechtschaffenheit näher ist als dies.“

Um diese Denkweise zu entwickeln, muss man starken Glauben entwickeln. Starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation standhaft zu gehorchen – ob in guten wie in schlechten Zeiten. Ein solcher Glaube wird durch das Verständnis und die Anwendung der klaren Zeichen und Anweisungen des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gefördert. Diese Lehren bekräftigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, der Weg zum Frieden in dieser Welt und im Jenseits ist. Umgekehrt bleibt denjenigen, denen es an fundierten Kenntnissen der islamischen Prinzipien mangelt, ein schwacher Glaube, der sie anfällig dafür macht, vom Gehorsam abzuweichen, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit der göttlichen Führung in Konflikt geraten. Dieser Mangel macht sie blind für die Tatsache, dass wahrer Frieden darin liegt, ihre Wünsche aufzugeben und den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen. Daher ist es für Gläubige unerlässlich, ihren Glauben durch die Suche nach islamischem Wissen und dessen Umsetzung zu stärken. Auf diese Weise gewährleisten sie ihren fortwährenden Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie die von ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzen. Dies führt zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht es ihnen, jedem Aspekt ihres Lebens die richtigen Prioritäten zu geben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 24:

„... und sagen Sie: „Vielleicht wird mein Herr mich zu etwas führen, das dem rechten Verhalten näher ist als dies.“

Die Erinnerung daran, dass nur Allah, der Erhabene, den Menschen Inspiration, Wissen, Fähigkeiten und die Möglichkeit gibt, die richtige Führung zu erlangen und danach zu handeln, bewahrt auch vor Arroganz. Arroganz zu vermeiden ist unerlässlich, da sie Muslime fälschlicherweise glauben lassen kann, sie würden Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen tun, wenn sie sich an die islamischen Lehren halten. Eine solche Denkweise behindert echten Gehorsam, insbesondere wenn persönliche Wünsche mit göttlichen Geboten kollidieren und sie letztlich in die Irre führen. Wer hingegen erkennt, dass Glaube und Gehorsam ausschließlich zu seinem eigenen Vorteil dienen, übt Demut vor Allah, dem Erhabenen, und bleibt in Not und Frieden standhaft im Gottesdienst. In Zeiten der Not reagieren sie mit Geduld, in Zeiten der Ruhe zeigen sie Dankbarkeit. Dieses Verhalten ermöglicht es ihnen, jeden Segen, der ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährt wurde, unabhängig von den Umständen zu nutzen. Durch diese Einstellung erreichen sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, weisen allem und jedem in ihrem Leben den ihm zustehenden Platz zu und bereiten sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Ein solches Verhalten führt zu wahren Seelenfrieden in beiden Welten.

Einige glauben, dass die genaue Anzahl der schlafenden Menschen in der Höhle im nächsten Vers sowohl in Sonnen- als auch in Mondjahren angegeben wird. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 25:

„Und sie blieben dreihundert Jahre lang in ihrer Höhle und übertrafen sie um neun.“

Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass diese Aussage ein weiterer Versuch der Menschen ist, die Dauer ihres Aufenthalts in der Höhle zu bestimmen, genau wie ihre früheren Versuche, die Anzahl der Personen in der Höhle zu bestimmen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 22:

Sie werden sagen, es waren drei, und der vierte von ihnen war ihr Hund. Und sie werden sagen, es waren fünf, und der sechste von ihnen war ihr Hund – eine Vermutung über das Verborgene. Und sie werden sagen, es waren sieben, und der achte von ihnen war ihr Hund. Sprich: Mein Herr weiß am besten über ihre Zahl Bescheid...

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 25:

„Und sie blieben dreihundert Jahre lang in ihrer Höhle und übertrafen sie um neun.“

Daher kann dieser Vers als Kritik an den Menschen verstanden werden, die weiterhin nach Wissen streben, das weder für ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, relevant ist noch am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt wird, obwohl Allah, der Erhabene, die Menschen in den vorherigen Versen davor gewarnt hat. Dies wird durch den nächsten Vers

noch untermauert, der die Menschen an die richtige Denkweise erinnert.
Kapitel 18 Al Kahf, Vers 26:

„Sprich: „Allah weiß am besten, wie lange sie verblieben sind...““

Das grenzenlose Wissen Allahs, des Erhabenen, wird dann erwähnt, um die Menschen zu warnen, die richtige Einstellung anzunehmen, damit sie sich auf relevantes und nützliches Wissen konzentrieren, das ihnen hilft, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu steigern, so dass sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangen und alles und jeden in ihrem Leben richtig platzieren. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 26:

„... Er kennt das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie sieht und hört Er doch! Sie haben außer Ihm keinen Beschützer, und Er teilt Seine Befehle mit niemandem.“

Jeder Mensch muss daher die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Vergleichbar ist dies mit einem weisen Patienten, der trotz der Verschreibung bitterer Medizin und einer strengen Diät den Rat seines Arztes befolgt, wohl wissend, dass es zu seinem eigenen Wohl ist. So wie der Patient körperliche und geistige Gesundheit erlangt, so erlangt auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt,

Gesundheit. Denn nur Allah, der Erhabene, verfügt über das notwendige Wissen, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alle Aspekte seines Lebens richtig zu ordnen. Das kollektive Wissen der Gesellschaft reicht hierfür nicht aus, ungeachtet aller Forschung. Es kann nicht alle Probleme eines Menschen lösen, alle Formen von Stress verhindern oder ihn dazu anleiten, alles und jeden in seinem Leben richtig zu priorisieren. Dies liegt an den inhärenten Grenzen menschlichen Wissens, seiner Erfahrung, seiner Voraussicht und seiner Vorurteile. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses umfassende Wissen und hat es der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschenkt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 27:

„Und folge dem, was dir vom Buch deines Herrn offenbart wurde. Niemand kann Seine Worte ändern, und du wirst bei keinem anderen als Ihm Zuflucht finden.“

Die Wahrheit dieser Aussage wird deutlich, wenn man das Leben derer betrachtet, die nach den Lehren des Islam leben, im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Während viele Patienten die wissenschaftlichen Hintergründe ihrer Rezepte nicht vollständig verstehen und daher blindes Vertrauen in ihren Arzt setzen, lädt Allah, der Erhabene, die Menschen ein, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Wirkung zu erkennen. Er verlangt keinen blinden Glauben, sondern möchte, dass die Menschen die Wahrhaftigkeit des Islam anhand seiner klaren Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch, dass man den islamischen Lehren unvoreingenommen 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, allein die spirituellen Herzen der Menschen kontrolliert – die Wohnstätte des Seelenfriedens –, entscheidet er allein, wer diese Ruhe erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

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

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 26:

„... Sie haben außer Ihm keinen Beschützer, und Er teilt seinen Befehl mit niemandem.““

Es ist offensichtlich, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden gewährt, die die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf die richtige Weise nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 27:

„ Und folge dem, was dir vom Buch deines Herrn offenbart wurde. Niemand kann Seine Worte ändern, und du wirst bei keinem anderen als Ihm Zuflucht finden.“

Man kann dem Heiligen Koran nur folgen, wenn man seine verschiedenen Aspekte berücksichtigt. Der erste Aspekt betrifft seine korrekte und beständige Rezitation. Der zweite beinhaltet den Erwerb eines fundierten Verständnisses seiner Lehren durch eine vertrauenswürdige Quelle und einen qualifizierten Lehrer. Der letzte und wichtigste Aspekt ist die Umsetzung seiner Anleitung mit der aufrichtigen Absicht, das Wohlgefallen Allahs des Erhabenen zu erlangen. Ein aufrichtiger Gläubiger priorisiert die Einhaltung der koranischen Gebote gegenüber persönlichen Neigungen, die seinen Lehren widersprechen. Den eigenen Charakter im Einklang mit dem Heiligen Koran zu formen, ist ein eindeutiges Zeichen echter Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs des Erhabenen. Diese Praxis spiegelt die edle Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wider, wie im Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt wird.

Wahre Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran erfordert, ihn mit der unerschütterlichen Entschlossenheit zu betrachten, ihn in seiner Gesamtheit zu verstehen und danach zu handeln, unabhängig davon, ob seine Führung den eigenen Wünschen widerspricht. Umgekehrt zeigt derjenige, der seinen Geboten, Verboten und Ratschlägen selektiv folgt und sich dabei auf persönliche Launen stützt, Unaufrichtigkeit ihm gegenüber. Ein solcher Mensch beraubt sich der transformierenden Führung, die der Heilige Koran bietet. 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.“

Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass der Heilige Koran zwar Heilmittel für weltliche Schwierigkeiten bietet, man seine Anwendung jedoch nicht allein auf diesen Zweck beschränken sollte. Er sollte nicht nur als Werkzeug betrachtet werden, das man in schwierigen Zeiten hervorholt und dann beiseite legt, sobald die Ruhe wieder einkehrt. Die Hauptaufgabe des Heiligen Korans besteht darin, den Menschen zu innerem Frieden in beiden Welten zu führen, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Diesen zentralen Zweck zu vernachlässigen und ihn ausschließlich zur Lösung weltlicher Probleme zu nutzen, widerspricht dem Verhalten eines wahren Muslims. Diese Haltung ist vergleichbar mit dem Kauf eines Autos, das mit zahlreichen Extras ausgestattet ist, aber keinen Motor hat – was es für seine Hauptfunktion unbrauchbar macht. Eine solche Herangehensweise an den Heiligen Koran zeugt von Unaufrichtigkeit und untergräbt die Führung, die er bieten soll. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 27:

„ Und folge dem, was dir vom Buch deines Herrn offenbart wurde...“

Im Gegensatz zu den früheren göttlichen Schriften, die bearbeitet wurden, um die weltlichen Wünsche der Menschen zu befriedigen, ist der Heilige Koran erhalten und kann nicht bearbeitet werden. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 27:

„... Seine Worte kann niemand ändern ...“

Der Heilige Koran kann jedoch fehlinterpretiert werden, um den Wünschen anderer zu entsprechen, oder Teile davon können ignoriert werden. Man muss daher sein mündliches Glaubensbekenntnis darin untermauern, indem man in allen Situationen aufrichtig danach handelt, selbst wenn den eigenen Wünschen widersprochen wird. Wer dies nicht tut, wird unweigerlich weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihm gewährt wurden. In dieser vergänglichen Welt wird eine solche fehlgeleitete Haltung das Erreichen eines Gleichgewichts zwischen geistigem und körperlichem Wohlbefinden behindern und dazu führen, dass man seine Beziehungen und Verantwortlichkeiten falsch einschätzt. Folglich werden genau die Elemente, die Stabilität bieten sollten – wie Familie, Freundschaften, berufliches Streben und materieller Reichtum – zu Quellen anhaltender Angst und Not. Sollten sie sich weiterhin den Geboten Allahs des Erhabenen widersetzen, werden sie wahrscheinlich ihr Leid unschuldigen Dritten, einschließlich ihrem Ehepartner, zuschreiben und so die Verbindung zu denen abbrechen, die aufrichtig ihr Wohlergehen suchen. Diese Entfremdung verschlimmert ihre psychische Instabilität und kann zu schweren Leiden wie Depressionen,

Substanzabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Folgen sind bei Menschen, die die ihnen zuteil gewordenen göttlichen Gaben ständig missbrauchen, deutlich zu erkennen, insbesondere bei Wohlhabenden und Berühmten, deren äußerer Komfort oft schwere psychische Probleme verdeckt. Darüber hinaus hindert ihre Unachtsamkeit im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sie daran, sich auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, und infolgedessen erwartet sie im Jenseits eine weitaus schwerere und dauerhaftere Strafe. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 27:

„... und ihr werdet bei keinem anderen als Ihm Zuflucht finden.“

Wer sein mündliches Glaubensbekenntnis zum Islam nicht durch Taten untermauert, indem er die islamischen Lehren nicht lernt und danach handelt, läuft Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne Nahrung, wie etwa Sonnenlicht, verdorrt und stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam genährt wird. Dies stellt den größten Verlust dar. Wie der nächste Vers zeigt, besteht ein Aspekt, um sicherzustellen, dass man sein mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauert, darin, gute Gesellschaft zu suchen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„Und sei geduldig mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen ...“

Wie ein Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4833) hervorhebt, folgt man der Lebensweise seiner Freunde. Dies deutet darauf hin, dass man unweigerlich die Eigenschaften – ob gut oder schlecht – der Menschen annimmt, mit denen man eng zusammensteht, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Aus diesem Grund sollte man Gefährten sorgfältig auswählen, die einen durch ihre Worte und Taten im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ermutigen und unterstützen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„Und sei geduldig mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen und sein Antlitz suchen ...“

Da die innere Grundlage des Islam die eigene Absicht ist, ermutigt dieser Vers dazu, eine gute Absicht zu entwickeln und gute Taten nur zu vollbringen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus anderen Gründen handelt, wird von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten. Davor warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154.

Gute Gefährten ermutigen einen zwar, die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig zu nutzen, man muss jedoch dem Drang widerstehen, sich aufgrund weltlicher Wünsche von ihnen und ihrer Haltung abzuwenden, da dies nur dazu führen würde, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, missbraucht. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„...Und lasst eure Augen nicht an ihnen vorbeigehen, indem ihr euch nach Verzierungen des weltlichen Lebens seht...“

Infolgedessen geraten solche Menschen in einen unausgeglichene geistigen und körperlichen Zustand, verlegen alles und jeden in ihrem Leben und vernachlässigen die angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dies führt letztendlich zu Stress, Not und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn sie nach außen hin gewisse weltliche Annehmlichkeiten zu genießen scheinen. Es ist wichtig zu erkennen, dass weltliche Besitztümer und Bestrebungen – wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunde und Karriere – nur dann wahren Wert haben, wenn sie mit Seelenfrieden einhergehen. Ohne Seelenfrieden werden genau diese Dinge zu einer Quelle von zunehmendem Stress und Not in beiden Welten. Diese Realität wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, von denen viele trotz reichlicher weltlicher Annehmlichkeiten mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„...Und lasst eure Augen nicht an ihnen vorbeigehen, indem ihr euch nach Verzierungen des weltlichen Lebens seht...“

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Vers nicht ausdrücklich vor unerlaubten weltlichen Dingen warnt, sondern auch vor eiteln weltlichen Dingen, da diese einen davon abhalten, die Segnungen, die Allah, der

Erhabene, einem gemäß den islamischen Lehren gewährt hat, richtig zu nutzen. Tatsächlich ist es ein Bestandteil der Frömmigkeit, von einigen erlaubten Handlungen Abstand zu nehmen, aus Angst, sie könnten zu Unerlaubtem 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 die Menschen seine Grenzen nicht überschreiten sollten; er machte deutlich, dass sie sich ihnen nicht einmal nähern sollten. Diese Anweisung zieht sich wie ein roter Faden durch den Heiligen Koran. So befahl Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm), nicht von einem bestimmten Baum im Paradies zu essen, und riet ihm sogar, sich ihm nicht zu nähern, obwohl die Annäherung an den Baum selbst 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 Ungerechten.““

Unzählige Beispiele zeigen, dass selbst wenn etwas erlaubt ist, dies nicht bedeutet, dass man es tun sollte. Bestimmte rechtmäßige Handlungen, insbesondere solche, die eitel sind, sollten vermieden werden, da sie oft zu Unrecht führen. Beispielsweise führt eitle Rede, die an sich keine Sünde ist,

häufig zu Sünden wie Verleumdung und Lügen. Ebenso eskaliert die eitle Ausgabe von Reichtum oft zu verschwenderischem Geldausgeben, was eine Sünde ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

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

Der Weg in die Irreführung verläuft für die meisten Menschen schleichend und verläuft über eine Abfolge scheinbar harmloser Schritte. Typischerweise beginnt man damit, sich unerlaubten Dingen zu nähern, ohne direkt in sie verwickelt zu sein. Doch mit der Zeit fördert diese Nähe die Versuchung und führt schließlich zur Teilnahme. Beispielsweise ist jemand, der regelmäßig mit Alkoholikern verkehrt, statistisch gesehen eher geneigt, Alkohol zu trinken, als jemand, der solchen Umgang gänzlich meidet. Dieses Prinzip der vorsichtigen Zurückhaltung – selbst gegenüber bestimmten erlaubten, aber eitlen Aktivitäten – wird vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, ausdrücklich befürwortet. Er bekräftigte, dass wahre Frömmigkeit erst erlangt werden kann, wenn man bereitwillig auf einige erlaubte Handlungen verzichtet, aus Angst, sie könnten als Kanal für das Unerlaubte dienen. Diese prophetische Führung unterstreicht die Notwendigkeit der Wachsamkeit nicht nur bei der Vermeidung von grundsätzlich Unerlaubtem, sondern auch bei der Distanzierung von ausgewählten eitlen Genüssen, die die spirituelle Integrität gefährden könnten. Diese Gewissenhaftigkeit sichert die Verpflichtung zum aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was die angemessene Nutzung der göttlichen Segnungen gemäß den islamischen Lehren mit sich bringt. Diese disziplinierte Herangehensweise stellt die Essenz der Rechtschaffenheit dar und ist ein Mittel, um innere Ruhe und dauerhaften Frieden sowohl im weltlichen Leben

als auch im Jenseits zu erlangen, indem man 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 hingegen die Wichtigkeit der von Allah dem Erhabenen gesetzten Grenzen nicht erkennt, übertreibt oft mit erlaubten Dingen – insbesondere mit eiteln Bestrebungen. Dieser Exzess erhöht die Wahrscheinlichkeit, ins Unerlaubte abzudriften und die ihm gewährten Segnungen zu missbrauchen. Infolgedessen geraten sie geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht, vernachlässigen alles und jeden in ihrem Leben und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies bringt unweigerlich Stress, Not und Schwierigkeiten in beiden Welten mit sich, selbst wenn sie gewissen weltlichen Luxus genießen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird 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 18 Al Kahf, Vers 28:

„...Und lasst eure Augen nicht an ihnen vorbeigehen, indem ihr euch nach Verzierungen des weltlichen Lebens seht...“

Ein Hauptgrund dafür, dass Menschen eine falsche Einstellung annehmen und die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, ist die blinde Nachahmung der Mehrheitsmeinung innerhalb ihrer Gesellschaft, die von der Elite und den Einflussnehmern der Gesellschaft kontrolliert wird. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„... und gehorche nicht dem, dessen Herz Wir gegenüber Unserer Erinnerung achtlos gemacht haben und der seinen Wünschen folgt und dessen Angelegenheiten immer die angemessenen Grenzen überschreiten.“

Da im Universum nichts ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, geschieht, wird dieses Ergebnis Ihm zugeschrieben. Doch es ist offensichtlich, dass dieses Ergebnis nur eintritt, weil sie ihren weltlichen Wünschen den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vorziehen.

Es ist unbedingt erforderlich, das Verhalten anderer nicht blind nachzuahmen, da die vorherrschenden Normen in der Gesellschaft häufig zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen. Wenn die Mehrheit die Lehren des Islam missachtet, kann ein Einzelner fälschlicherweise annehmen, dass ein solches weit verbreitetes Verhalten richtig sein muss, und ihm daher ohne gebührende Überlegung oder Urteilsvermögen folgen. Die Wahrheit bleibt jedoch, dass der Konsens der Mehrheit nicht automatisch auf Richtigkeit hinweist. Historische Präzedenzfälle haben wiederholt die Fehlbarkeit der öffentlichen Meinung bewiesen, wie einst vorherrschende Missverständnisse – wie der Irrglaube, die Erde sei flach – zeigen, die später durch das Aufkommen fundierter Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurden. Daher ist es wichtig, den gedankenlosen Konformitätsdrang zu vermeiden, der für Herdenverhalten charakteristisch ist, denn solche Nachahmung führt oft zu Fehlentscheidungen im weltlichen und religiösen Bereich. Wahre Führung liegt nicht in der Zustimmung der Mehrheit, sondern im Befolgen göttlicher Anweisungen und im Nachdenken. 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.

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„... und gehorche nicht dem, dessen Herz Wir gegenüber Unserer Erinnerung achtlos gemacht haben und der seinen Wünschen folgt und

dessen Angelegenheiten immer die angemessenen Grenzen überschreiten.“

Statt sich unkritischer Konformität zu beugen, ist der Einzelne dazu angehalten, die ihm von Allah, dem Erhabenen, verliehene Vernunft und den Intellekt zu nutzen, um jede Situation anhand fundierter Erkenntnisse und Beweise zu beurteilen. Diese Herangehensweise ermöglicht es, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam verurteilt die blinde Nachahmung anderer in religiösen Angelegenheiten aufs Schärfste, gerade weil sie aufrichtiges Verständnis und bewusste Glaubenszugehörigkeit untergräbt. Dementsprechend fordert die islamische Tradition die Gläubigen auf, sich authentisches Wissen anzueignen und mit Urteilsvermögen danach zu handeln, um so einen Glauben zu pflegen, der auf Verständnis und nicht auf bloßer Gewohnheit beruht. Kapitel 12 , Yusuf, Vers 108:

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

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„... und der seinem Verlangen folgt und dessen Affäre immer die angemessenen Grenzen überschreitet.“

Dieser Vers warnt davor, dass diejenigen, die beharrlich weltlichen Wünschen nachjagen – seien sie nun eitel oder sündig –, unweigerlich eine extreme Mentalität entwickeln. Solche Menschen sind in Zeiten der Freude übermäßig euphorisch und in schwierigen Zeiten unverhältnismäßig verzweifelt. Es ist allgemein anerkannt, dass Körper und Geist des Menschen nur dann richtig funktionieren, wenn sie im Gleichgewicht gehalten werden. Beispielsweise muss die Körpertemperatur in einem genauen Bereich bleiben; steigt sie zu hoch oder fällt sie zu niedrig, treten gesundheitliche Komplikationen auf. Ebenso können sowohl übermäßige als auch unzureichende Nahrungsaufnahme Schaden anrichten, und zu hoher oder zu niedriger Blutdruck führt zu ernsthaften Gesundheitsproblemen. Unzählige weitere Beispiele spiegeln dieses Prinzip wider. Ebenso destabilisiert sich jemand, der eine extreme Haltung einnimmt, sowohl geistig als auch körperlich und verliert die Kontrolle über sein Handeln, da er von ungezügelten Wünschen getrieben wird. Dies erklärt, warum Menschen, die solche Extreme verfallen, häufig unter psychischen Problemen leiden, die sie daran hindern, dauerhaften Seelenfrieden zu erlangen, selbst wenn sie flüchtige Momente der Freude oder des Vergnügens erleben. Es ist entscheidend, zwischen Glück – einem vorübergehenden, von den Umständen beeinflussten Gefühl – und innerem Frieden zu unterscheiden, einem beständigen inneren Zustand, der in allen Situationen konstant bleibt. Wer seinen Wünschen treu bleibt, missbraucht unweigerlich die ihm gewährten Segnungen und wendet sie nicht gemäß den islamischen Verhaltensregeln an, selbst wenn er sich nach außen hin als Muslim bezeichnet. Dadurch geraten sie in ein tieferes geistiges und körperliches Ungleichgewicht und setzen falsche Prioritäten in Bezug auf Menschen und Besitz. Familie, Freunde, Karriere und Reichtum – eigentlich Segnungen – werden dadurch zu einer schweren Belastung und Stressquelle. Verharren solche Menschen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, schieben sie ihr Leid möglicherweise fälschlicherweise auf andere, beispielsweise ihren Ehepartner, und verschlimmern durch den Abbruch dieser positiven Bindungen ihre Probleme nur. Dieser destruktive Weg kann

zu Depressionen, Drogenmissbrauch oder sogar Selbstmordgedanken führen. Letztendlich wird dieses Ergebnis deutlich, wenn man Menschen beobachtet, die exzessiv weltlichen Wünschen nachjagen, denn es ist die eigentliche Ursache ihres extremen Verhaltens und ihrer geistigen Instabilität. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

„... und der seinem Verlangen folgt und dessen Affäre immer die angemessenen Grenzen überschreitet.“

Darüber hinaus übernimmt derjenige, der seinen weltlichen Wünschen nachgeht, falsche Vorstellungen vom Leben, wie etwa die eines guten Verwandten, eines guten Ehepartners oder eines guten Freundes. Infolgedessen entwickelt er eine extreme Mentalität, bei der er bestimmten Menschen, wie etwa seinen Freunden, zu bestimmten Zeiten übermäßige Liebe, Respekt und Loyalität entgegenbringt, im falschen Glauben, diese Haltung mache ihn zu einem guten Freund. Er vernachlässigt die Rechte anderer Menschen in seinem Leben, wie etwa seines Ehepartners, im falschen Glauben, dieser habe das Recht, sich so zu verhalten. Dieses extreme Verhaltensmuster hindert ihn daran, die Rechte anderer Menschen richtig wahrzunehmen und trägt so zur Verbreitung von Ungerechtigkeit und Korruption in seinem Zuhause und der Gesellschaft bei.

Dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war die Rechtleitung der Menschen stets ein großes Anliegen, da er wünschte, dass sie zu ihrem eigenen Nutzen den Islam annehmen. Er war besonders darauf bedacht, dass die Führer der Nichtmuslime die Wahrheit annahmen, da er wusste, dass ihre Anhänger durch ihre Annahme wahrscheinlich

dasselbe tun würden. Einmal äußerten die Adligen von Mekka ihr Interesse an einem Gespräch mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) über den Islam. Sie stellten jedoch eine Bedingung: Sie baten darum, seine armen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) fortzuschicken, da sie nicht in ihrer Gesellschaft sitzen wollten. In seinem Bestreben, sie zum Islam zu bekehren, berücksichtigte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihre Bitte. Daraufhin offenbarte Allah, der Erhabene, die folgenden Verse: Kapitel 6 Al An'am, Verse 52-54:

Und schickt jene nicht fort, die ihren Herrn morgens und mittags anrufen und Sein Angesicht [d. h. Gunst] suchen. Nichts von ihnen ist auf euch anzurechnen, und nichts von ihnen ist auf euch anzurechnen. Würdet ihr sie fortschicken, würdet ihr zu den Frevlern gehören. Und so haben Wir die einen von ihnen durch die anderen geprüft, damit sie [d. h. die Ungläubigen] sagen: „Hat Allah diesen von uns Gnade erwiesen?“ Weiß Allah nicht am besten über die Dankbaren Bescheid? Und wenn diejenigen zu euch kommen, die an Unsere Zeichen glauben, dann sagt: „Friede sei mit euch! Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit zugesprochen. Wer von euch aus Unwissenheit Unrecht tut und danach bereut und sich bessert, der ist wahrlich Allverzeihend und Barmherzig.“

Dies wurde in Imam Al Wahidis Asbab Al Nuzul, 6:52, Seite 76, erörtert.

Und Vers 18 wurde später offenbart, um den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) weiter zu ermutigen, immer bei seinen

Gefährten zu bleiben (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Kapitel 18 Al Kahf, Vers 28:

Und sei geduldig mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen und Sein Angesicht suchen. Und lass deine Augen nicht an ihnen vorbeischweifen, indem du nach Schmuck des weltlichen Lebens trachtest. Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz Wir gegenüber Unserem Gedenken achtlos gemacht haben und der seinen Begierden folgt und dessen Angelegenheiten stets die Grenzen überschreiten.

Dies wurde in Imam Al Wahidis Asbab Al Nuzul, 18:28, Seite 123, erörtert.

Dieses Ereignis zeigt, dass der Islam eine Religion für alle Menschen ist und weltliche Barrieren wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand und sozialer Status unter Muslimen keine Rolle spielen. Stattdessen sollten die Menschen jeden gemäß den islamischen Lehren behandeln. Manche Menschen, wie beispielsweise die eigenen Eltern, haben zwar ein größeres Recht auf freundliche Behandlung, doch jeder verdient Respekt und Freundlichkeit. Tatsächlich kann man kein wahrer Muslim oder Gläubiger sein, solange man verbale und körperliche Gewalt von anderen und deren Besitz fernhält. Dies wird in einem Hadith in Sunan An-Nasai, Nummer 4998, bestätigt. Darüber hinaus sollte man sich niemals aufgrund seines weltlichen Besitzes anderen überlegen fühlen, da diese Haltung einen daran hindert, andere gemäß den islamischen Lehren zu behandeln. Niemand hat das Recht, sich für überlegen zu halten, da jeder Segen, den man besitzt, von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ihm gegeben wurde. Daher hat man kein Recht, auf etwas stolz zu sein, das einem anderen gehört.

Überlegenheit liegt nur im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen.
Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gewährt wurden, gemäß den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Da die Absichten und die meisten Handlungen eines Menschen verborgen sind, sollte niemand glauben, anderen überlegen zu sein, oder behaupten, dass ein anderer Mensch überlegen sei. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Darüber hinaus macht dieses Ereignis deutlich, dass der Islam keine Kompromisse bei seinen Werten eingeht, um den Menschen zu gefallen. Die Menschen können frei entscheiden, ob sie die Wahrheit des Islam annehmen oder nicht. Allah, der Erhabene, zwingt den Menschen keine richtige Rechtleitung auf, da dies die Prüfung des Lebens zunichte machen würde. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der soll glauben; und wer will, der soll ungläubig sein. ...“

Darüber hinaus bewahrt das Verständnis dieser Tatsache davor, arrogant zu werden und fälschlicherweise zu glauben, man tue Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen, wenn man die islamischen Lehren annimmt und danach handelt. Eine solche Denkweise verhindert echten Gehorsam, insbesondere wenn persönliche Wünsche mit göttlichen Geboten in Konflikt geraten und einen letztlich in die Irre führen. Wer hingegen versteht, dass Glaube und Gehorsam zu seinem eigenen Vorteil sind, entwickelt Demut vor Allah, dem Erhabenen, und bleibt in guten wie in schlechten Zeiten standhaft im Gottesdienst. Er begegnet Prüfungen mit Geduld und guten Zeiten mit Dankbarkeit. Diese Perspektive ermöglicht es ihm, jeden Segen, der ihm gemäß den islamischen Lehren zuteil wurde, unabhängig von den Umständen zu nutzen. Durch diese Herangehensweise erreichen sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, weisen allem und jedem in ihrem Leben den ihm zustehenden Platz zu und bereiten sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dieses Verhalten führt zu wahren Seelenfrieden in dieser und der nächsten Welt.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

Und sprich: „Die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der soll glauben; und wer will, der soll ungläubig sein.“ ...“

Unabhängig vom Fortschritt einer Gesellschaft und der Breite ihres Wissens in verschiedenen Disziplinen – einschließlich der psychologischen und physiologischen Dimensionen des Menschen – übersteigt es die menschliche Fähigkeit, einen umfassenden Verhaltenskodex zu entwickeln, der vollständig mit der menschlichen Natur harmoniert und den unzähligen Umständen, Bedingungen und Eventualitäten gerecht wird, denen Individuen und Gemeinschaften im Laufe ihres irdischen Daseins begegnen. Ein solches Unterfangen ist grundsätzlich unerreichbar, da die Menschheit immer wieder neue Aspekte ihrer eigenen Konstitution entdeckt, beispielsweise die komplexen Funktionen verschiedener Gehirnregionen, und noch nicht das erforderliche Verständnis erlangt hat, um einen fehlerlosen ethischen Rahmen zu schaffen, der sowohl innere Ruhe als auch gesellschaftliche Gerechtigkeit fördern kann. Nur Allah, der Erhabene, besitzt das Vorrecht und die Fähigkeit, einen solchen Kodex zu erarbeiten, denn Er allein ist der Schöpfer aller Dinge, und Sein Wissen ist unendlich – es umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein von Gott dazu befähigt, der Menschheit einen moralischen und ethischen Maßstab zu geben, der Tugend von Laster, Nutzen von Schaden eindeutig unterscheidet und einen Weg zur Gelassenheit inmitten der Turbulenzen des weltlichen Lebens bietet. Historische Präzedenzfälle belegen, dass dieser göttliche Kodex, wenn er von den Menschen aufrichtig angenommen und umgesetzt wurde, weit verbreiteten Frieden, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Harmonie hervorbrachte. Daher obliegt es jedem Einzelnen, die ihm gewährte göttliche Führung anzunehmen und zu befolgen und sie als die förderlichste für sein letztendliches Wohlbefinden anzuerkennen – selbst wenn bestimmte Vorschriften im Widerspruch zu persönlichen Neigungen stehen. Er soll dem kritischen Patienten nacheifern, der sich trotz der Bitterkeit der Medizin und der strengen Diätvorschriften dem Rat des Arztes unterwirft, wohl wissend, dass dies seinem besten Interesse dient. Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen Ihm weiterhin ungehorsam sein und die Segnungen missbrauchen, die

Er ihnen gewährt hat. Infolgedessen geraten solche Menschen geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und bringen alles und jeden in ihrem Leben aus dem Gleichgewicht. Dies führt zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Und da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 29:

„...Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, dessen Mauern sie umschließen. 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 alles Existierende Allah, dem Erhabenen, gehört und unter seiner Autorität steht, ist es für den Einzelnen unerlässlich, seinen Geboten zu folgen. So wie jemand für das Brechen der Gesetze eines Landes bestraft werden kann, führt die Missachtung der göttlichen Gebote des Schöpfers zu Problemen in diesem und im Jenseits. Zwar kann man ein Land verlassen, das einem missfällt, doch der Herrschaft Allahs, des Erhabenen, kann man sich nicht entziehen. Und obwohl Menschen versuchen können, gesellschaftliche Standards zu ändern, können sie die göttlichen Gesetze Allahs, des Erhabenen, nicht ändern. So wie ein Hausbesitzer die Regeln für sein Eigentum festlegt, wird das Universum von Allah, dem Erhabenen, regiert, der allein seine Gesetze definiert, ohne menschliche Zustimmung zu benötigen. Daher ist die Befolgung dieser göttlichen Gebote zum eigenen Wohl unerlässlich. Wer diese Wahrheit begreift, wird den Geboten Allahs, des Erhabenen, gehorchen und versuchen, die ihm gewährten 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) vorgeschrieben ist. Jeder kann die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, verstehen und ihre Rolle für das persönliche und gesellschaftliche Wohlergehen anerkennen – oder seinen weltlichen Wünschen nachgehen und die islamischen Lehren ignorieren. Wer jedoch islamische Prinzipien missachtet, muss sich den Konsequenzen seines Handelns in diesem und im nächsten Leben stellen, denn kein Widerspruch oder keine Klage wird ihn vor den Folgen bewahren. Wer diese Wahrheit versteht, erkennt, dass der einzige Weg, in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen – durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben – darin besteht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und seine Segnungen richtig zu nutzen. Denn nur Er besitzt das Wissen, um dieses Ziel zu erreichen, und nur Er kontrolliert die Angelegenheiten des Universums, einschließlich der spirituellen Herzen, der Wohnstätte des Seelenfriedens. Dadurch wird Seelenfrieden in beiden Welten erlangt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 30:

„Wahrlich, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun – wahrlich, Wir werden den Lohn derer, die gute Taten vollbringen, nicht verloren gehen lassen.“

Im gesamten Heiligen Koran macht Allah, der Erhabene, deutlich, dass man sein mündliches Glaubensbekenntnis durch Taten untermauern muss, um in beiden Welten Seelenfrieden zu erlangen. Wer dies versäumt, kann diese Welt ohne seinen Glauben verlassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glaube wie eine Pflanze ist, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne Nahrung wie Sonnenlicht verdorrt und stirbt, kann auch der Glaube eines Menschen sterben, wenn er nicht durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen,

genährt wird. Dies ist der größte Verlust, den man erleiden kann. Kapitel 18
Al Kahf, Vers 30:

*„Wahrlich, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun – wahrlich,
Wir werden den Lohn derer, die gute Taten vollbringen, nicht verloren gehen
lassen.“*

Im Gegensatz zu weltlichen Maßstäben, wo Menschen ausschließlich nach ihren Ergebnissen beurteilt und bewertet werden, beurteilt und würdigt Allah, der Erhabene, die Aufrichtigkeit der Bemühungen eines Menschen, selbst wenn diese keine sichtbaren Ergebnisse hervorbringen. Solange ein Mensch die reine Absicht hat, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und diese durch aufrichtiges Bemühen im Gehorsam Ihm gegenüber unterstützt, erlangt er in beiden Welten Seelenfrieden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet, unabhängig von greifbaren Ergebnissen. Wenn sich beispielsweise jemand mit aufrichtiger Absicht auf den Weg macht und danach strebt, ein wohltätiges Projekt abzuschließen, seine Bemühungen jedoch keine materiellen Ergebnisse zeitigen, wird er dennoch von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten für seine Absicht und seinen Kampf belohnt. Kapitel 53 An Najm, Vers 39:

*„Und dass es für den Menschen nichts anderes gibt als das [Gute], wonach
er strebt.“*

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 30-31:

„... Wir lassen den Lohn derer, die Gutes tun, nicht verloren gehen. Ihnen werden Gärten für immer zur Verfügung stehen, unter denen Flüsse fließen. Sie werden darin mit goldenen Armreifen geschmückt sein und grüne Gewänder aus feiner Seide und Brokat tragen und darin auf geschmückten Ruhebetteln liegen. Herrlich ist der Lohn und schön ist die Ruhestätte.“

Nachdem Allah, der Erhabene, die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Ihm erklärt und die Menschen vor Ungehorsam gewarnt hat, untermauert er diese Tatsache mit einem Beispiel. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 32-34:

Und nenne ihnen das Beispiel zweier Männer: Einem von ihnen gaben Wir zwei Gärten mit Weinreben, säumten sie mit Palmen und legten dazwischen Getreide an. Jeder der beiden Gärten brachte seine Früchte hervor, und es fehlte ihnen an nichts. Und Wir ließen in ihnen einen Fluss entspringen. Und er hatte Früchte aller Art. Da sagte er zu seinem Gefährten, während er mit ihm sprach: „Ich bin reicher als du an Reichtum und mächtiger an Menschenkraft.“

Hier wird die typische Denkweise einer Person beschrieben, der weltliche Dinge wie Reichtum und sozialer Einfluss zuteil wurden, und wie sie fälschlicherweise glaubt, diese Dinge seien ein Zeichen göttlicher Liebe und wahren Erfolgs. In ihrer Arroganz beharrt diese Person darauf, andere direkt oder, wie in diesem Fall, indirekt an ihren weltlichen Erfolg zu erinnern, weil

sie fälschlicherweise glaubt, dieser mache sie anderen überlegen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gewährung weltlicher Dinge wie Reichtum nur ein Test dafür ist, ob eine Person dafür Dankbarkeit zeigt oder nicht. Dankbarkeit, wenn sie sich in der eigenen Absicht zeigt, bedeutet, ausschließlich zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zu handeln. In Worten drückt sich Dankbarkeit durch das Aussprechen von Tugendhaftem oder durch die bewusste Entscheidung aus, zu schweigen. In Taten zeigt sie sich, indem man die von Gott gewährten Segnungen auf eine Weise einsetzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Diese umfassende Dankbarkeit dient als Weg zu größerer göttlicher Gunst, innerer Ruhe und ganzheitlichem Erfolg im weltlichen Leben und im Jenseits. Sie fördert das Gleichgewicht im geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht die richtige Einordnung aller Angelegenheiten und Beziehungen in den Rahmen der eigenen Existenz und fördert so die Harmonie in beiden Welten. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Daher ist die Gewährung einer eingeschränkten Versorgung kein Zeichen göttlicher Missbilligung. Vielmehr ist sie lediglich ein Test für die Geduld eines Menschen. Geduld in ihrer wahren Form bedeutet, sich jeglicher Klagen – weder mündlich noch tatkräftig – zu enthalten und standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben, indem man die von Ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Sie wurzelt in der Überzeugung, dass Allah, der Erhabene, allein bestimmt, was letztlich das Beste für seinen Diener ist, selbst wenn die Weisheit hinter solchen Entscheidungen der menschlichen Wahrnehmung verborgen 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.“

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 34:

„... also sagte er zu seinem Gefährten, während er mit ihm sprach: „Ich bin reicher als du und mächtiger an Menschenkraft.““

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu erkennen, dass äußere Erscheinungen oder gesellschaftliche Kriterien wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht keine Überlegenheit verleihen. Allah, der Erhabene, hat deutlich gemacht, dass wahre Überlegenheit untrennbar mit der Furcht vor Ihm verbunden ist. Dies beinhaltet aufrichtigen Gehorsam gegenüber Ihm, um 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) dargelegt wird. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Absichten der Schöpfung verborgen bleiben. Das bedeutet, dass kein Mensch sich selbst oder andere allein aufgrund seines äußeren Verhaltens als überlegen beurteilen kann. Aus diesem Grund muss man es vermeiden, Behauptungen über den eigenen Status oder den anderer aufzustellen. Nur Allah, der Erhabene, kennt die Absichten hinter jedem Wort und jeder Tat sowie den wahren Zustand jedes Menschen. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Wer fälschlicherweise glaubt, dass Überlegenheit in weltlichen Dingen wie Reichtum liegt, wird sich durch seine arrogante Haltung nur selbst Unrecht zufügen. Kapitel 18 Al Kahf, 35:

„Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat ...“

Im Allgemeinen nützen all seine guten Taten niemandem, der Stolz in seinem Herzen trägt. Dieses Prinzip wird am Beispiel des Teufels deutlich, dessen lange Anbetung und Hingabe sich als vergeblich erwies, als er der Arroganz erlag. Sein Stolz machte den spirituellen Wert seiner früheren Taten zunichte und führte schließlich zu seinem Untergang. Tatsächlich verbindet der Koran Stolz ausdrücklich mit Unglauben und unterstreicht damit die Schwere dieses moralischen Defekts. Daher ist es für jeden Menschen unerlässlich, sich vor dieser zerstörerischen Eigenschaft zu hüten

und zu erkennen, dass Stolz nicht nur die Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, untergräbt, sondern auch den Weg zu aufrichtiger Dienerschaft und spiritueller Erhebung versperrt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

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

Wer von Stolz befallen ist, lehnt die Wahrheit ab, wenn sie ihm präsentiert wird, nicht weil sie ungütig ist, sondern nur, weil sie von jemand anderem stammt und seinen persönlichen Neigungen und festgefahrenen Denkweisen widerspricht. Ein solcher Mensch hält sich für anderen überlegen, obwohl er sich seiner wahren Stellung vor Allah, dem Erhabenen, nicht bewusst ist. Er hält sich aufgrund einiger unaufrichtiger und mangelhafter guter Taten für tugendhaft, während er den Unmut Allahs, des Erhabenen, der aus seinen zahlreichen Verfehlungen resultiert, ignoriert.

Darüber hinaus ist es ein Zeichen von Dummheit, auf andere herabzublicken, denn niemand weiß sein eigenes Schicksal oder das anderer. Wer verachtet wird, kann diese Welt als aufrichtiger Gläubiger verlassen, wohingegen derjenige, der arrogant herabwürdigt, sein Ende im Unglauben finden kann.

In Wahrheit ist Stolz auf irgendetwas irrational, da aller Besitz und alle Fähigkeiten von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und verliehen werden. Selbst rechtschaffene Taten werden nur durch seine göttliche Inspiration, sein Wissen und seine Kraft ermöglicht. Stolz auf etwas zu sein, das man nicht von Natur aus besitzt, ist vergleichbar mit dem Prahlen mit einem Anwesen, das weder dem Anspruchsteller gehört noch ihn beherbergt. Aus diesem Grund ist Stolz eine göttliche Eigenschaft, die ausschließlich Allah, dem Erhabenen, zusteht, da er allein der Schöpfer und eigentliche Besitzer aller Dinge ist. Wer es wagt, sich im Stolz mit Allah, dem Erhabenen, zu messen, wird in die Hölle geworfen, wie ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, bestätigt. Demgegenüber ist der Gläubige aufgefordert, dem edlen Beispiel des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nachzueifern, indem er Demut verkörpert. Die wahrhaft Demütigen sind diejenigen, die erkennen, dass jeder Segen, den sie besitzen, und jedes Übel, vor dem sie geschützt sind, allein von Allah, dem Erhabenen, stammt. Daher ist Demut für den Diener weitaus angemessener als Stolz.

Man darf sich nicht der Illusion hingeben, Demut führe zu Schande, denn niemand wurde mehr geehrt als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich garantierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, jenen einen höheren Rang, die sich um Allahs, des Erhabenen, willen demütigen, wie in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, berichtet wird. Die Demütigen akzeptieren die Wahrheit, egal woher sie kommt, da sie wissen, dass alle Wahrheit letztendlich von Allah, dem Erhabenen, ausgeht. Statt auf andere herabzublicken, begegnen sie ihnen mit Gnade und Mitgefühl und bringen dies durch aufrichtiges Verhalten zum Ausdruck, während sie gleichzeitig hoffen, dass Allah, der Erhabene, ihnen mit göttlicher Gnade und Mitgefühl erwidert. Sie wissen, dass Allah, der Erhabene, einen so behandelt, wie man andere behandelt, wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, dargelegt.

Wie bereits erwähnt, wird ein Mensch, der nicht versteht, dass die ihm gewährten weltlichen Dinge, wie z. B. Reichtum, nur eine Prüfung dafür sind, ob er sie gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, annehmen, er sei von Allah, dem Erhabenen, geliebt, und infolgedessen weiterhin weltlichen Luxus genießen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 35:

„... Er sagte: „Ich glaube nicht, dass dies jemals untergehen wird.““

Aufgrund ihres fehlgeleiteten Glaubens schreiben sie ihren weltlichen Erfolg fälschlicherweise sich selbst zu, da sie nicht erkennen, dass die Fähigkeit, die Inspiration, das Wissen und die Möglichkeit, in dieser Welt erfolgreich zu sein, von Allah, dem Erhabenen, kommen. Sie glauben fälschlicherweise, dass all ihre Pläne genau so aufgehen werden, wie sie es geplant haben, und eilen daher immer von einem Erfolg zum nächsten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 35:

„... Er sagte: „Ich glaube nicht, dass dies jemals untergehen wird.““

Da sie in weltlichem Luxus und Begierden ertrinken, besitzen sie einen schwachen Glauben, selbst wenn sie sich zum Islam bekennen. Infolgedessen bekennen sie zwar verbal ihren Glauben an das Jenseits, innerlich hegen sie jedoch Zweifel daran, da sie von der Liebe zur materiellen Welt völlig geblendet sind und es ihnen Angst macht, nach dem Tod ihre weltlichen Besitztümer zurückzulassen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 36:

„Und ich glaube nicht, dass die Stunde kommen wird ...“

Die Wahrheit ist, dass derjenige, der wirklich an seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts glaubt, sich praktisch darauf vorbereitet, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt. Wer hingegen nicht wirklich daran glaubt, wird sich nicht darauf vorbereiten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 36:

„Und ich glaube nicht, dass die Stunde kommen wird ...“

Diese Haltung kann auch auftreten, wenn man blind der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft folgt. Die Mehrheit der Menschen lehnt entweder die Verantwortung am Jüngsten Tag ab oder ignoriert die Menschen bei der Vorbereitung darauf, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Man muss es vermeiden, anderen blind zu folgen, da das Verhalten der Mehrheit in der Gesellschaft oft zu Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn man sieht, wie die meisten Menschen die islamischen Lehren missachten, kann man annehmen, die Mehrheit müsse Recht haben, und ihr deshalb unreflektiert folgen. In Wirklichkeit ist die Meinung der Mehrheit nicht immer richtig. Die Geschichte zeigt dies deutlich, da sich weit verbreitete Überzeugungen im Laufe der Zeit und mit fortschreitendem Wissen oft als falsch erwiesen haben – zum Beispiel der einst weit verbreitete, aber irrtümliche Glaube, die Erde sei eine Scheibe. Daher ist es wichtig, sich nicht wie Vieh zu verhalten und sich gedankenlos der Mehrheit anzupassen, da solches

Verhalten häufig 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.

Stattdessen sollten Einzelpersonen die ihnen von Allah, dem Erhabenen, verliehene Vernunft und Intelligenz nutzen, um jede Situation auf der Grundlage von Wissen und Beweisen zu beurteilen. Dies ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam rät dringend von blinder Nachahmung in Glaubensfragen ab und ermutigt Muslime, nach Wissen zu streben, die islamischen Lehren zu verstehen und mit Einsicht und Verständnis 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...“

Viele Menschen behaupten, an den Tag des Jüngsten Gerichts zu glauben, bereiten sich jedoch aufgrund ihres schwachen Glaubens nicht praktisch darauf vor. Sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts vergeben und Erfolg gewährt wird, so wie Allah, der Erhabene, ihnen Erfolg in dieser Welt gewährt hat. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 36:

„... Und selbst wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werden sollte, werde ich sicherlich eine bessere Gegenleistung finden.“

Dies führt zu Wunschdenken, bei dem man Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, indem man seine Segnungen missbraucht und gleichzeitig fälschlicherweise glaubt, im Jenseits Erfolg und Seelenfrieden zu erlangen, sei es, weil man behauptet, an Allah, den Erhabenen, zu glauben, oder weil man fälschlicherweise glaubt, Allah, der Erhabene, liebe einen aufgrund des weltlichen Erfolgs, den er einem gewährt hat, oder weil man falsche Vorstellungen von Allah, dem Erhabenen, und seiner göttlichen Eigenschaft der Vergebung und Barmherzigkeit hat. Wunschdenken muss vermieden werden, da es im Islam wertlos ist. Wer behauptet, an Allah, den Erhabenen, zu glauben, muss seinen Anspruch durch materiellen Gehorsam untermauern, indem er die Segnungen, die er ihm gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Wer dies nicht tut, läuft große Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Der Glaube braucht, ähnlich einer Pflanze, kontinuierliche Nahrung durch Gehorsam, um zu gedeihen und zu überleben. So wie eine Pflanze ohne Nahrung wie Sonnenlicht vergeht, kann auch der Glaube eines Menschen verkümmern und sterben, wenn er nicht durch gehorsames Handeln gepflegt wird. Dieser spirituelle Niedergang stellt den tiefgreifendsten Verlust dar. Wie bereits erwähnt, ist die Gewährung weltlicher Güter kein Zeichen der Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Sie ist lediglich eine Prüfung, ob man die von Ihm gewährten Gaben gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Wer diese Prüfung nicht besteht, wird feststellen, dass ihm sein weltlicher Erfolg weder in dieser noch in der nächsten Welt nützt, da er ihn nur in einen instabilen geistigen und körperlichen Zustand bringt, ihn alles und jeden in seinem Leben verwirren lässt und ihn daran hindert, sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Schließlich ist Allah, der

Erhabene, zwar allverzeihend, aber auch allgerecht. Den Übeltäter gleichzubehandeln wie den Guten, widerspricht der göttlichen Gerechtigkeit und steht nicht im Einklang mit Seiner Natur. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

Oder meinen etwa diejenigen, 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.

Und 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, [Allāh] zu beschwichtigen.“

Um eine falsche Wahrnehmung Allahs, des Erhabenen, zu vermeiden, muss man seine göttlichen Eigenschaften und Namen studieren, wie sie im Heiligen Koran und in den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) offenbart werden. Dieses Wissen fördert den richtigen Glauben an Allah, den Erhabenen, und motiviert zu wahren Gehorsam, indem es den Einzelnen dazu inspiriert, seine Segnungen im Einklang mit islamischen Grundsätzen zu nutzen.

Man muss es daher vermeiden, sich in Bezug auf den Tag des Jüngsten Gerichts Wunschdenken anzueignen, da man dadurch daran gehindert wird, sich praktisch darauf vorzubereiten, während man fälschlicherweise davon ausgeht, dass man im Jenseits Gnade, Erfolg und Erlösung erfährt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 36:

„... Und selbst wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werden sollte, werde ich sicherlich eine bessere Gegenleistung als diese finden.“

Da der Gefährte des reichen Mannes ein aufrichtiger Gefährte war, erinnerte er den reichen Mann an seine Herkunft und daran, dass Allah, der Erhabene, Ihm all seinen weltlichen Erfolg gewährte und er daher Anspruch auf seine Dankbarkeit hatte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 37:

„ Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt: „Hast du nicht an Den geglaubt, der dich aus Erde und dann aus einem Samentropfen erschaffen und dich dann zu einem Menschen geformt hat?“

Es ist wichtig zu beachten, dass der reiche Mann nicht seinen Unglauben an Allah, den Erhabenen, kundtat, sondern es versäumte, Allah, dem Erhabenen, für den weltlichen Erfolg, den Er ihm gewährt hatte, zu danken. Doch diese Undankbarkeit wurde in diesem Vers als Unglaube behandelt, da Undankbarkeit untrennbar mit Unglauben verbunden ist, während Dankbarkeit eng mit Glauben verknüpft ist. Man muss diesen

Zusammenhang verstehen und daher sein mündliches Glaubensbekenntnis mit Dankbarkeit untermauern, indem man die Segnungen, die Allah, der Erhabene, einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Ein solches Verhalten erleichtert das Erreichen eines Gleichgewichts der geistigen und körperlichen Fähigkeiten und ermöglicht es dem Einzelnen, allen Aspekten und Beziehungen in seinem Leben den angemessenen Wert und Stellenwert beizumessen. Auf diese Weise bereitet man sich gewissenhaft auf seine letztendliche Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Folglich erzeugt diese Gesinnung Gelassenheit in beiden Welten.

Darüber hinaus muss man sich immer an seine bescheidene Herkunft erinnern, um nicht stolz auf den erreichten weltlichen Erfolg zu werden. Gleichzeitig muss man anerkennen, dass der weltliche Erfolg nur durch das Wissen, die Inspiration, die Fähigkeiten und die Möglichkeiten möglich ist, die einem von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 37:

„ ...Er, der dich aus Staub und dann aus einem Samentropfen erschaffen und dich dann zu einem Menschen geformt hat?“

Diese Demut wird sicherstellen, dass man in jeder Situation standhaft Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, anstatt anderen Dingen zu gehorchen, wie zum Beispiel den eigenen Wünschen. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

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

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 38:

„Aber für mich ist Er Allah, mein Herr, und ich geselle meinem Herrn niemanden zur Seite.“

Generell beschränkt sich die Anbetung und der Gehorsam eines Menschen nicht auf falsche Gottheiten wie Götzen; sie können sich auf alles erstrecken, dem man entgegen Allah, dem Erhabenen, gehorcht. Dies kann unter anderem soziale Medien, Mode, Kultur und andere Menschen einschließen. Alles, was die Gebote Allahs, des Erhabenen, außer Kraft setzt, ist im Wesentlichen das, was ein Mensch wirklich anbetet. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und religiösen Führer der Schriftgelehrten wurden nicht als Gottheiten verehrt. Vielmehr galt ihr Gehorsam bei Auflehnung gegen Allah, den Erhabenen, als eine Form der Anbetung. Dasselbe islamische Prinzip gilt auch für den Teufel. 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 meisten Menschen verehren den Teufel nicht ausdrücklich. Dennoch werden sie beschuldigt, dies zu tun, weil sie ihm gehorchten und damit Allah, dem Erhabenen, trotzten. Daher ist es wichtig, den Gehorsam gegenüber anderen Wesen zu vermeiden, die sich Allah, dem Erhabenen, widersetzen, da dies eine Form der Anbetung darstellt.

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, wird unweigerlich anderen Einflüssen ausgeliefert sein, wie etwa Einzelpersonen, sozialen Medien, Mode, Kultur oder seinen Arbeitgebern. Das Bemühen, mehrere und oft ungerechte Herren zufriedenzustellen, führt zu erheblichem Stress, da ihre unvorhersehbaren Forderungen es unmöglich machen, allen gerecht zu werden. So wie ein Mitarbeiter mit mehreren Vorgesetzten darum kämpft, alle Erwartungen zu erfüllen, werden diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, nicht mehr dienen, von zahlreichen Herren belastet und verlieren letztlich ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit kann dies zu Traurigkeit, Isolation und Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken führen, da die Bemühungen, diesen weltlichen Herren zu gefallen, nicht die gewünschte Befriedigung bringen. Diese grundlegende Wahrheit ist allgemein verständlich, wenn man diejenigen beobachtet, die diese Denkweise übernommen haben, wie zum

Beispiel Prominente. Darüber hinaus wird die Anbetung anderer Wesenheiten, indem man sich ihnen im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterwirft, im Jenseits keinen Nutzen bringen, da diese Wesenheiten in Zeiten der Not nicht in der Lage sein werden, zu helfen. Um dies zu vermeiden, muss man den Gehorsam gegenüber allen Dingen aufgeben, der zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, und Ihm stattdessen gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 38:

„Aber für mich ist Er Allah, mein Herr, und ich geselle meinem Herrn niemanden zur Seite.“

Wie bereits erwähnt, muss man die Tatsache anerkennen, dass alles, was man im Weltlichen erlangt hat, nur durch das Wissen, die Inspiration, die Fähigkeiten und die Gelegenheit möglich ist, die einem von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 39:

„Und warum hast du, als du deinen Garten betratst, nicht gesagt: ‚Was Allah wollte, ist geschehen; es gibt keine Macht außer bei Allah‘? ...“

Es ist eine Frage moralischer und sozialer Anständigkeit, denen gegenüber Dankbarkeit auszudrücken, die zum Lebensunterhalt beitragen,

beispielsweise durch die Bereitstellung von Obdach oder anderen lebensnotwendigen Dingen. Da Allah, der Erhabene, der einzige Wohltäter ist, der der Menschheit alle Segnungen des Universums geschenkt hat, ist es gerecht und verpflichtend, dass der Einzelne seine Dankbarkeit Ihm gegenüber ausdrückt.

Darüber hinaus ist es allgemein anerkannt, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstandes die Autorität besitzt, über dessen Verwendung zu bestimmen. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter alles Existierenden – einschließlich der Menschen – ist, besitzt er allein das Vorrecht, zu bestimmen, was im Universum geschehen soll und was nicht. Daher ist der Gehorsam gegenüber seinen Geboten nicht nur ein Akt der Hingabe, sondern die rechtmäßige Anerkennung seines absoluten Eigentums und seiner Autorität.

Ähnlich verhält es sich, wenn jemand sein Eigentum leiht. Es ist angemessen, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Wünschen des Verleihers verwendet. Allah, der Erhabene, hat den Menschen jeden weltlichen Segen nicht als dauerhaftes Geschenk, sondern als vorübergehendes Darlehen gewährt. Wie bei allen Darlehen ist die Rückzahlung obligatorisch. Die einzige Möglichkeit, dieses göttliche Darlehen zurückzuzahlen, besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu sind die Segnungen des Paradieses wahre Geschenke und können daher von ihren Empfängern frei, ohne Einschränkung oder Verpflichtung genossen werden. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 43:

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

Man muss es daher vermeiden, die vorübergehenden Segnungen dieser Welt, die lediglich ein Darlehen sind, mit den ewigen Gaben des Paradieses zu verwechseln.

Das Akzeptieren dieser Wahrheit ermutigt dazu, Dankbarkeit für all die weltlichen Dinge und den Erfolg zu zeigen, die einem gewährt wurden. Dankbarkeit, wenn sie mit Absicht ausgedrückt wird, bedeutet, dass man ausschließlich handelt, um das Wohlgefallen Allahs des Erhabenen zu erlangen. In Worten zeigt sie sich durch das Artikulieren von Tugendhaftem oder, wenn dies nicht möglich ist, durch Schweigen. In Taten zeigt sich Dankbarkeit darin, die dem Einzelnen zuteil gewordenen Segnungen so zu nutzen, dass sie dem Wohlgefallen Allahs des Erhabenen entsprechen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Eine solch umfassende Verkörperung von Dankbarkeit wird zu einem Mittel, um weiteren göttlichen Segen zu erlangen. Sie fördert innere Ruhe und fördert Erfolg im weltlichen Leben und im Jenseits, indem sie ein harmonisches Gleichgewicht zwischen geistigem und körperlichem Zustand fördert und es dem Einzelnen ermöglicht, allen Aspekten und Beziehungen in seinem Leben den ihm gebührenden Platz und Wert beizumessen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 39-40:

„... Obwohl du mich weniger reich und kinderreich findest als dich selbst, kann es sein, dass mein Herr mir etwas Besseres gibt als deinen Garten...“

Doch so wie Dankbarkeit Segen, Barmherzigkeit und Frieden mehrt, wird Undankbarkeit, indem sie die empfangenen Segnungen missbraucht, letztendlich Segen, Barmherzigkeit und Frieden in beiden Welten verlieren. Eine solche Denkweise verhindert, dass ein Mensch seelisches und körperliches Gleichgewicht erreicht, und führt dazu, dass er sein Leben in allen Bereichen vernachlässigt. Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand werden zu Stressquellen. Bleiben sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam, geben sie fälschlicherweise Menschen und Dingen in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihrem Ehepartner, die Schuld an ihrem Stress. Entfernen sie diese guten Menschen aus ihrem Leben, wird sich ihre seelische Belastung nur noch weiter verschärfen und möglicherweise zu Depressionen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken führen. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die ihre Segnungen trotz ihres weltlichen Luxus beharrlich missbrauchen, wie zum Beispiel die Reichen und Berühmten. Da ihre Einstellung sie daran hinderte, sich auf ihre Verantwortung am Jüngsten Tag vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus härter ausfallen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 40-41:

„... und er wird Unheil vom Himmel über sie schicken, und sie wird zu ebenem, staubigem Boden werden. Oder ihr Wasser wird in die Erde versinken, sodass ihr es nie wieder finden könnt.“

Da Allah, der Erhabene, die Menschen nicht sofort für ihre Undankbarkeit zur Rechenschaft zieht, muss man die von Allah, dem Erhabenen, gewährte Frist nutzen, bevor man die Konsequenzen seiner Undankbarkeit zu spüren bekommt. All die weltlichen Dinge, die man erlangt hat, seine Bemühungen und Errungenschaften werden einen nicht retten können. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 42-43:

Und seine Früchte waren umzingelt. Da begann er, seine Hände über das zu wälzen, was er dafür ausgegeben hatte, während es an seinen Spalieren zusammengebrochen war. Er sagte: „O, hätte ich meinem Herrn doch niemanden zur Seite gestellt.“ Und er hatte außer Allah keine Hilfe, und er konnte sich nicht selbst verteidigen.

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass seine Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, in Form seiner Arroganz zum Ausdruck kam. Er verehrte sich selbst, während er fälschlicherweise glaubte, seinen gesamten weltlichen Erfolg durch seine eigenen Anstrengungen erreicht zu haben. Infolgedessen beharrte er darauf, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem er die Segnungen, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, missbrauchte. Da Allah, der Erhabene, allein die Angelegenheiten des Universums kontrolliert, wird diese Person früher oder später die Konsequenzen ihrer Arroganz zu spüren bekommen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 44:

„Dort liegt die Autorität und der Schutz [vollständig] bei Allah, der Wahrheit ...“

Darüber hinaus erinnert es daran, Schutz, Trost und Frieden nicht auf weltliche Dinge zu setzen, denn der Geber dieser Dinge ist Allah, der Erhabene, allein, und diese Dinge müssen daher von Ihm durch Seinen Gehorsam erbeten werden. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die Er uns gewährt hat, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Diese Herangehensweise gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Wohlbefinden und ermöglicht es, alles und jeden in unserem Leben richtig zu priorisieren und uns gleichzeitig angemessen auf unsere Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Ein solches Verhalten führt letztendlich zu innerem Frieden in beiden Welten. Diese Einstellung wird auch sicherstellen, dass wir in beiden Welten göttliche Hilfe und Schutz erlangen. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

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

Es ist wichtig zu erkennen, dass göttliche Hilfe nicht immer mit persönlichen Wünschen übereinstimmt. Vielmehr spiegelt sie stets das unendliche Wissen und die Weisheit Allahs, des Erhabenen, wider. Folglich wird diese Hilfe zu den günstigsten Zeiten und auf die für den Einzelnen vorteilhafteste Weise gewährt, auch wenn ihre Weisheit für ihn 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.“

Die Stärke eines Menschen hängt direkt von der Person ab, der er vertraut und bei der er Zuflucht sucht. Wendet sich ein Mensch aufrichtig Allah, dem Erhabenen – der die Macht über alle Dinge hat – durch Gehorsam und Vertrauen zu, erhält er die Kraft, alle Schwierigkeiten zu ertragen und zu überwinden. Umgekehrt werden diejenigen, die sich auf weltliche Dinge wie Reichtum, Autorität, Ruhm, Familie, Freunde oder Karriere verlassen – allesamt schwach und vergänglich –, angesichts von Prüfungen selbst zerbrechlich. Kapitel 22 Al-Hajj, Vers 73:

„...Schwach sind der Verfolger und der Verfolgte.“

Dies kann mit jemandem verglichen werden, der während eines Sturms Schutz in einer befestigten Burg sucht, und einem anderen, der in einer Strohütte Zuflucht sucht. Es ist offensichtlich, wer mit größerer Sicherheit und größerem Erfolg daraus hervorgeht. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 44:

„Dort gebührt die Autorität und der Schutz [vollständig] Allah, der Wahrheit. Er ist der beste Lohn und das beste Ergebnis.“

Allah, der Erhabene, erörtert dann weiter die wankelmütige und vergängliche Natur weltlicher Dinge und wie sie nicht dazu geeignet sind, auf Seelenfrieden, Trost und Schutz zu hoffen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 45:

„Und zeige ihnen das Beispiel des irdischen Lebens. Es ist wie Regen, den Wir vom Himmel herabsenden, und die Pflanzen der Erde vermischen sich mit ihm, und dann wird er zu dürrem Überrest, der von den Winden zerstreut wird ...“

Die Prüfung des irdischen Lebens besteht darin, ob der Mensch die ihm gewährten Segnungen gemäß den göttlichen Lehren nutzt oder sie für die Verfolgung weltlicher Wünsche missbraucht, die ihm als Quelle der Freude und Schönheit erscheinen. Wer diese Realität nicht begreift, wird unweigerlich seinen Wünschen nachjagen und so die ihm gewährten Segnungen missbrauchen. Er glaubt fälschlicherweise, durch die Erfüllung dieser Wünsche inneren Frieden zu erlangen, und geht davon aus, dass die daraus resultierende Freude anhält, ohne sein geistiges oder körperliches Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Folglich geht er davon aus, dass sein weltlicher Besitz ihm ewig erhalten bleibt und ihm sein Leben lang Freude bereitet. 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...“

Menschen fühlen sich von Natur aus von der Schönheit der materiellen Welt angezogen. Doch wenn sie die wahre Prüfung des Lebens nicht erkennen, werden sie davon abgelenkt und widmen sich stattdessen weltlichen Wünschen. So wie ein Student, der sein Studium aufgrund der Verlockung der Unterhaltung vernachlässigt, unweigerlich seine Prüfung nicht besteht, so wird auch ein Mensch die Prüfung des Lebens nicht bestehen, wenn er sich von weltlichen Verlockungen von seinem wahren Ziel ablenken lässt. Darüber hinaus verfallen diejenigen, die sich ausschließlich auf die Befriedigung ihrer weltlichen Wünsche konzentrieren, dem falschen Glauben, Kontrolle über ihr Leben und alles, was darin ist, zu haben. 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 solche Menschen ihre Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts in der falschen Annahme, sie könnten dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Da der Zeitpunkt des Todes jedoch unbekannt ist und das Leben rasend schnell vergeht, werden diejenigen, die diese Vorbereitung vernachlässigen – indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nicht nutzen –, dem Tod unvorbereitet entgegensehen. Infolgedessen werden all ihre weltlichen Bestrebungen, Wünsche und Erfolge letztlich vergeblich sein, da sie weder dauerhaften Seelenfrieden in dieser Welt gewähren noch im Jenseits Nutzen bringen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 45:

„Und zeige ihnen das Beispiel des irdischen Lebens. Es ist wie Regen, den Wir vom Himmel herabsenden, und die Pflanzen der Erde vermischen sich mit ihm, und dann wird er zu dürrer Überrest, der von den Winden zerstreut wird ...“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Sie sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Da weltliche Dinge – wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie und Freunde – von Natur aus unvollkommen und vergänglich sind, ist es für einen Menschen unmöglich, sie dauerhaft zu behalten oder sicherzustellen, dass sie eine dauerhafte Quelle der Freude bleiben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 45:

„Und zeige ihnen das Beispiel des irdischen Lebens. Es ist wie Regen, den Wir vom Himmel herabsenden, und die Pflanzen der Erde vermischen sich mit ihm, und dann wird er zu dürrer Überrest, der von den Winden zerstreut wird ...“

Wenn Menschen die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, verlegen sie unweigerlich alles und jeden in ihrem Leben. So wie eine unordentliche Bibliothek für jemanden, der nach einem bestimmten Buch sucht, zur Stressquelle wird, so wird jemand, der Prioritäten und Beziehungen falsch setzt, nichts als Stress durch weltliche Besitztümer und die Erfüllung seiner Wünsche erfahren, selbst wenn diese vorübergehendes Glück bringen. Ähnlich ist es, wie der menschliche Körper auf Gleichgewicht ausgelegt ist – jede Störung seiner Systeme, wie Über- oder Unterernährung oder abnormale Körpertemperatur, führt zu Krankheit –, so führt der Missbrauch der eigenen Segnungen zu einem Ungleichgewicht sowohl des geistigen als auch des körperlichen Zustands. Diese Störung, gepaart mit falschen Prioritäten, verhindert das Erreichen wahren Seelenfriedens, unabhängig davon, inwieweit weltliche Wünsche erfüllt werden. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man das Leben der Reichen und Berühmten beobachtet, die trotz ihres enormen Reichtums und der Erfüllung vieler Wünsche oft mit psychischen Problemen wie Depressionen, Drogenmissbrauch und Selbstmordgedanken zu kämpfen haben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 45:

„Und zeige ihnen das Beispiel des irdischen Lebens. Es ist wie Regen, den Wir vom Himmel herabsenden, und die Pflanzen der Erde vermischen sich mit ihm, und dann wird er zu dürrer Überrest, der von den Winden zerstreut wird ...“

Und da Allah, der Erhabene, die Kontrolle über die Angelegenheiten des Universums hat, einschließlich ihrer spirituellen Herzen, der Wohnstätte des Seelenfriedens, ist dieses Ergebnis unvermeidlich und unausweichlich. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 45:

„...Und Allah ist über alle Dinge vollkommen in seiner Fähigkeit.“

Wer hingegen die ihm gewährten weltlichen Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt, sorgt dafür, dass diese Segnungen in beiden Welten als Quelle des Friedens dienen. Dadurch erreichen sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und setzen die richtigen Prioritäten für alles und jeden in ihrem Leben. Wenn die Welt schließlich vergeht – sei es durch ihren eigenen Tod oder den Tag des Jüngsten Gerichts –, werden ihre rechtschaffenen Taten und Bemühungen fortbestehen und ihnen auch im Jenseits Frieden schenken. 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 Mensch die islamischen Lehren zu seinem eigenen Vorteil annehmen und danach handeln, auch wenn dies seinen persönlichen Wünschen widerspricht. Er sollte einem umsichtigen Patienten ähneln, der den Rat seines Arztes befolgt und versteht, dass dies seinem besten Interesse dient, obwohl ihm bittere Medikamente und eine strenge Diät verschrieben werden. So wie ein solcher Patient geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren aufrichtig annimmt und befolgt, dies tun. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen

geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alles und jeden in seinem Leben richtig zu platzieren. 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.“

Wann immer ein Mensch den erlaubten Luxus der materiellen Welt genießen möchte, stellt er unweigerlich fest, dass die Süße, die solche Erfahrungen im Herzen hervorrufen, flüchtig ist. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub beispielsweise verflüchtigt sich die anfängliche Freude schnell, und der Betroffene plant eine weitere Reise, um dasselbe flüchtige Vergnügen wiederzuerlangen. Ähnlich verhält es sich mit dem Anschauen eines Films oder einer Fernsehsendung: Die momentane Süße verfliegt, und der Wunsch nach weiterer Unterhaltung, um dieses Gefühl wiederzuerlangen, entsteht. Dieses Muster ist charakteristisch für alle eitlen oder sündigen Genüsse, und es ist dieses zyklische Verlangen nach flüchtiger Süße, das die Unterhaltungsindustrie am Leben erhält.

Im Gegensatz dazu ist die Freude, die aus Taten entsteht, die aufrichtig mit der Freude Allahs verbunden sind, dauerhaft und tief im Herzen verwurzelt. Ein Muslim, der die heilige Pilgerfahrt aufrichtig unternimmt, spürt ihre spirituelle Freude auch Jahrzehnte später noch. Ebenso bewahrt jemand, der sich für wohltätige Zwecke engagiert – wie den Bau einer Moschee oder die Unterstützung eines Waisenkindes –, die Freude dieser Tat über viele Jahre. Diese dauerhafte spirituelle Freude ist ein klares Zeichen dafür, dass

wahre und dauerhafte Zufriedenheit in Taten liegt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, und nicht in eitlen oder sündigen Bestrebungen.

Darüber hinaus ist diese Realität ein tiefgreifendes Zeichen für die Natur des Wertes in dieser Welt. Was Bestand hat, besitzt einen inneren Wert, während das, was schnell vergeht, wankelmütig und wertlos ist. Daher muss der anspruchsvolle Mensch in seinem Streben nach Beständigkeit und Substanz streben und erkennen, dass wahrer Wert im Spirituellen liegt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Der Wert eines Menschen hängt eng mit der Art seiner Bestrebungen zusammen. Wer nach dem Dauerhaften und Wertvollen strebt – wie etwa der Zufriedenheit Allahs des Erhabenen –, wird selbst mit bleibendem Wert ausgestattet, und seine innere Ruhe und seine rechtschaffenen Taten werden ebenso von Dauer sein. Wer hingegen dem Vergänglichen und Substanzlosen nachjagt, wird feststellen, dass seine Freude nur von kurzer Dauer ist, und sein Leben, bar jedes sinnvollen Ziels, wird denselben Mangel an Wert widerspiegeln. Der gewählte Weg ist also nicht nur ein Spiegelbild der eigenen Prioritäten, sondern bestimmt auch den eigenen Wert und sein Vermächtnis. 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.“

Unabhängig davon, ob man diese Wahrheit akzeptiert und dadurch Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, wie in den islamischen Lehren dargelegt, richtig nutzt, oder nicht, so oder so wird jeder Mensch früher oder später mit den Konsequenzen seiner Absichten, Worte und Taten konfrontiert. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 47-48:

Und am Tag, da Wir die Berge versetzen, und du wirst die Erde erhaben sehen, und Wir werden sie versammeln und keinen von ihnen zurücklassen. Und sie werden in Reihen vor deinem Herrn erscheinen [und Er wird sagen]: „Ihr seid wahrlich zu Uns gekommen, so wie Wir euch das erste Mal erschaffen haben...“

Da niemand diese Welt mit seinen weltlichen Gütern wie Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunden oder seiner Karriere verlässt, sondern mit seinen guten und schlechten Taten, ist es wichtig, die Dinge, die einem gegeben wurden, gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen, damit sie einem in beiden Welten Trost und Frieden bringen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Tut man dies nicht, wird man am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dastehen und all seinen weltlichen Besitz zurücklassen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 48:

„ Und sie werden in Reihen vor deinem Herrn präsentiert werden, [und Er wird sagen]: „Ihr seid wahrlich zu Uns gekommen, so wie Wir euch das erste Mal erschaffen haben...““

In einem Hadith, der in Sahih Muslim (Hadith Nr. 7420) aufgezeichnet ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das einzige Vermögen, das einem Menschen wirklich gehört, drei bestimmte Dinge betrifft. Das erste davon sind die Ausgaben für den Erwerb und Verzehr von Nahrungsmitteln. Man sollte in dieser Hinsicht maßvoll sein und Exzesse, Verschwendung und Extravaganz vermeiden, da solches Verhalten als sündig angesehen werden kann. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 31:

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

Es ist für den Einzelnen zwingend erforderlich, nur Erlaubtes zu konsumieren, denn gemäß einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 2346 wird das Bittgebet eines Menschen, der Unerlaubtes tut, zurückgewiesen. Wenn die Bitte einer Person nicht erhört wird, wie können dann ihre übrigen Taten vor Allah, dem Erhabenen, als würdig erachtet werden? Tatsächlich bestätigt ein anderer Hadith in Sahih Muslim Nr. 2342, dass jede rechtschaffene Tat, die auf Unerlaubtem beruht, ebenfalls abgelehnt wird. So wie die innere Grundlage des Islam in aufrichtiger Absicht verwurzelt ist, so ist auch seine äußere Grundlage im Erwerb und der Nutzung des Erlaubten verankert.

Darüber hinaus wird empfohlen, sich bei der Ernährung auf Einfachheit zu konzentrieren – Essen, um am Leben zu bleiben, statt nach Nahrung zu streben. Eine solche Mäßigung verhindert, dass man sich unaufhörlich mit körperlichen Gelüsten beschäftigt und ermöglicht so eine stärkere Konzentration auf höhere Verantwortungen und spirituelle Verpflichtungen.

Der zweite Bereich, in dem man sein Vermögen ausgibt, betrifft die Kleidung. Auch hier wird der Einzelne dazu angehalten, Extravaganz und Verschwendung zu vermeiden, denn diejenigen, die sich solchen Dingen übermäßig hingeben, werden als Geschwister des Teufels bezeichnet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder des Teufels ...“

Ein Mensch sollte sich mit sauberer, schlichter und ästhetisch ansprechender Kleidung zufrieden geben, denn dies gilt laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah (Nummer 4118) als Ausdruck des Glaubens. Der Islam lehnt ein gepflegtes Erscheinungsbild nicht ab, betont jedoch, dass ein solches auch ohne übermäßigen Aufwand an Geld oder Zeit erreicht werden kann. Die Sorge um das äußere Erscheinungsbild darf die Erfüllung wesentlicher Pflichten und Verantwortungen niemals behindern. Je mehr sich ein Mensch mit seinem Äußeren beschäftigt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er diese Sorgfalt auch auf andere Bereiche ausdehnt – wie etwa auf sein Fahrzeug, seine Wohnung und seine Ernährungsgewohnheiten. Diese Tendenz kann ihn letztlich davon abhalten, die ihm zuteil gewordenen

Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Infolgedessen leidet der Mensch unter einem Ungleichgewicht seines geistigen und körperlichen Wohlbefindens. Seine Prioritäten geraten durcheinander, was dazu führt, dass er Menschen und Verantwortungen im Leben falsch einordnet. Am schlimmsten ist, dass er die angemessene Vorbereitung auf seine endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vernachlässigt. Dies wird zu Ängsten, Not und Bedrängnis sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits führen – selbst wenn sie scheinbar gewisse materielle Annehmlichkeiten und Luxus genießen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meinem Gedenken abwendet, dem wird 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.“

Die letzte Kategorie des Vermögens eines Individuums ist jenes, das für das Jenseits investiert wird, d. h. das, was auf eine Weise ausgegeben wird, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies umfasst Ausgaben für den persönlichen Bedarf sowie die Grundbedürfnisse der Angehörigen, sofern diese Ausgaben mit den Lehren des Islam übereinstimmen und frei von Verschwendung, Exzess oder Extravaganz sind. Darüber hinaus geht dieses Prinzip über materiellen Reichtum hinaus und umfasst alle Segnungen, die einem Menschen zuteil werden – seien sie physischer, intellektueller oder sozialer Natur. Je stärker man sich verpflichtet, diese Segnungen richtig zu nutzen, wie es in den Lehren des Islam dargelegt ist, desto mehr Ruhe und Wohlstand wird man sowohl im weltlichen als auch im zukünftigen Leben

erlangen, indem man 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.“

Zusammenfassend ist es wichtig zu erkennen, dass die ersten beiden Vermögenskategorien – nämlich Lebensunterhalt und Kleidung – bereits von Allah, dem Erhabenen, garantiert wurden. Diese Vorräte sind unveränderlich und wurden jedem Einzelnen über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt, wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt wird. Folglich sollte man diesen Notwendigkeiten mit Maß folgen und stattdessen mehr Aufmerksamkeit auf die dritte Kategorie richten: das, was in das Jenseits investiert wird. Alle anderen Formen des Erwerbs und der Nutzung von Vermögen gehören in Wahrheit nicht dem Einzelnen. Sie bleiben unweigerlich zurück, damit andere davon profitieren können, während der ursprüngliche Besitzer am Tag des Jüngsten Gerichts für ihre Verwendung verantwortlich bleibt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 48:

„ Und sie werden in Reihen vor deinem Herrn präsentiert werden, [und Er wird sagen]: „Ihr seid wahrlich zu Uns gekommen, so wie Wir euch das erste Mal erschaffen haben...““

Dieser Vers ist auch eine Kritik an denen, die die Realität der Auferstehung leugnen oder ignorieren, obwohl Allah, der Erhabene, die Menschen aus dem Nichts erschaffen hat und es daher für Ihn eine leichtere Aufgabe ist, sie wiederzuerwecken, nachdem sie zu Knochen und Staub geworden sind. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 48:

„ ...Du bist sicherlich zu Uns gekommen, so wie Wir dich das erste Mal erschaffen haben. Aber du hast behauptet, Wir würden niemals eine Verabredung mit dir vereinbaren.“

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist angesichts der zahlreichen Beispiele für Auferstehung, die sich regelmäßig über Tage, Monate und Jahre hinweg ereignen, eine irrationale Behauptung. So belebt Allah, der Erhabene, unfruchtbares Land durch Regen, wodurch leblose Samen sprießen und seine Schöpfung nähren. Ebenso lässt er aus dem in der Erde vergrabenen menschlichen „Samen“ Leben hervorgehen, so wie er einen toten Samen zum Leben erweckt. Der Kreislauf der Jahreszeiten veranschaulicht die Auferstehung zusätzlich: Im Winter verlieren Bäume ihre Blätter und erscheinen leblos, doch in anderen Jahreszeiten erneuern sie sich mit Laub und Vitalität. Auch im menschlichen Körper selbst zeigt sich die Auferstehung, da Zellen kontinuierlich absterben und sich regenerieren, wie beispielsweise die Erneuerung von Hautzellen. Ebenso dient der Schlaf-Wach-Rhythmus als tägliches Zeichen der Auferstehung. Schlaf wird mit Tod verglichen, da die Sinne des Schlafenden ausgeschaltet sind; Allah, der Erhabene, gibt dem Schlafenden dann die Seele zurück, wenn ihm das Leben bestimmt ist, und schenkt ihm erneutes Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Darüber hinaus ist der Tag des Jüngsten Gerichts eine notwendige Realität. Wenn man über das Universum nachdenkt, werden unzählige Anzeichen von Gleichgewicht deutlich. So befindet sich die Erde beispielsweise in einem perfekt ausgeglichenen Abstand zur Sonne; selbst die geringste Verschiebung würde sie unbewohnbar machen. Auch der Wasserkreislauf ist präzise ausbalanciert – Wasser verdunstet aus den Ozeanen, kondensiert zu Wolken und kehrt als Regen zurück – und sichert so den Fortbestand des Lebens auf der Erde. Auch der Boden wurde im Gleichgewicht geschaffen: Er ist weich genug, um zarten Trieben das Durchbrechen zu ermöglichen und so der Schöpfung Nahrung zu bieten, aber fest genug, um das Gewicht massiver Bauwerke zu tragen, die darauf errichtet wurden. Diese und viele andere Beispiele zeugen nicht nur von der Existenz eines Schöpfers, sondern auch vom Prinzip des Gleichgewichts, das der Schöpfung innewohnt. Es gibt jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme: das Handeln der Menschheit. In dieser Welt erlebt man oft Unterdrücker und Tyrannen, die sich ihrer Verantwortung entziehen, während viele Unterdrückte immense Not ertragen, ohne die ihnen gebührende Belohnung zu erhalten. Aufrichtige Gläubige, die sich dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, widmen, werden häufig auf die Probe gestellt und erhalten nur einen Teil ihrer Belohnung, während diejenigen, die sich seinen Geboten widersetzen, oft weltlichen Luxus genießen. So wie Allah, der Erhabene, in allen Aspekten seiner Schöpfung für Ausgewogenheit sorgte, muss auch im menschlichen Handeln Gerechtigkeit herrschen. Da dieses vollständige Gleichgewicht im weltlichen

Leben nicht erreicht werden kann, muss es unweigerlich in einem anderen Bereich – am Tag des Jüngsten Gerichts – erreicht werden.

Allah, der Erhabene, hat die Macht, in dieser Welt vollen Lohn oder Strafe zu gewähren. Eine der göttlichen Weisheiten hinter der Verweigerung vollständiger Vergeltung besteht jedoch darin, dass er den Menschen wiederholt Gelegenheit gibt, aufrichtig zu bereuen und ihr Verhalten zu ändern. Ebenso gewährt er den Gläubigen in dieser Welt nicht ihren vollen Lohn, denn diese Welt ist nicht das Paradies. Teil des Glaubens selbst ist der Glaube an das Verborgene, einschließlich der Gewissheit, dass die Gläubigen im Jenseits vollen Lohn erwarten. Tatsächlich ist es der Glaube an das Verborgene, der dem Glauben seine Besonderheit verleiht, denn nur an das zu glauben, was mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist – wie etwa den vollen Lohn in dieser Welt – hätte nicht dasselbe spirituelle Gewicht.

Darüber hinaus weckt das Bewusstsein einer aufgeschobenen Belohnung und Bestrafung sowohl Angst als auch Hoffnung im Einzelnen: Angst vor der endgültigen Bestrafung und Hoffnung auf die ewige Belohnung im Jenseits. Dieses Gleichgewicht motiviert den Einzelnen, sich der Sünde zu enthalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Darüber hinaus erfordert die Einführung des Tages der Vergeltung das Ende der materiellen Welt. Denn die Urteilsfindung kann erst erfolgen, wenn die Taten aller Menschen abgeschlossen sind. Daher ist die endgültige Zerstörung der Welt eine notwendige Voraussetzung für den Tag des Gerichts. 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 getan.“

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 48:

„...Du bist sicherlich zu Uns gekommen, so wie Wir dich das erste Mal erschaffen haben. Aber du hast behauptet, Wir würden niemals eine Verabredung mit dir vereinbaren.“

Das Nachdenken über diese Wahrheiten stärkt den Glauben an die Realität des Jüngsten Gerichts. Dies wiederum inspiriert dazu, sich darauf vorzubereiten, indem man die ihm gewährten Segnungen gemäß den Anweisungen des Heiligen Korans und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) richtig nutzt. Durch diese Vorbereitung erlangt man inneren Frieden und Erfolg in beiden Welten, indem man einen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Da die praktische Vorbereitung auf die Rechenschaftslegung am Jüngsten Tag jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, lehnen viele sie ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Infolgedessen missbrauchen sie weiterhin die ihnen gewährten Segnungen. Infolgedessen leiden diese Menschen unter einem Ungleichgewicht in ihrem geistigen und körperlichen Zustand und verwechseln ihre Beziehungen, Prioritäten und

ihre gesamte Lebensstruktur. Trotz aller Freude an weltlichem Komfort und Luxus werden sie in dieser Welt unweigerlich auf Not, Elend und Widrigkeiten stoßen. Und da ihre Haltung sie daran hindert, sich auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Not zunehmen, während sie voller Reue sind. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 49:

Und das Buch [der Taten] wird [offen] ausgelegt, und du wirst sehen, wie die Übeltäter sich vor dem, was darin steht, fürchten. Und sie werden sagen: „O wehe uns! Was ist das für ein Buch, das weder Kleines noch Großes auslöst, ohne dass es aufgezählt wird?“ Und sie werden [vor sich] finden, was sie getan haben. Und dein Herr tut niemandem Unrecht.“

Nachdem Er das Endergebnis desjenigen erwähnt hat, der Allah, dem Erhabenen, ungehorsam war, erwähnt Er den Ersten, der Ihm ungehorsam war, als Warnung, nicht in seine Fußstapfen zu treten und sich ihm in seiner Position im Jenseits anzuschließen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 50:

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn und wich vom Befehl seines Herrn ab...“

Der Teufel wurde nicht als Engel erschaffen; sein Ursprung liegt vielmehr bei den Dschinn. Aufgrund seiner umfassenden Hingabe und Anbetung wurde er in den Rang der Engel erhoben, und somit galt der göttliche Befehl, sich

vor dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) niederzuwerfen, auch für ihn. Er erlag jedoch der Arroganz und hielt sich für überlegen gegenüber dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) und widersetzte sich damit dem Befehl seines Herrn. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 12:

„[Allāh] sagte: „Was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl?“ [Der Teufel] sagte: „Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm [Erde].““

Der Teufel ignorierte arrogant die grundlegende Wahrheit, dass das äußere Erscheinungsbild keinen Einfluss auf den spirituellen Rang eines Menschen hat. Der wahre Status wird allein von Allah, dem Erhabenen, bestimmt, und diejenigen, die Seine Herrschaft aufrichtig anerkennen, bestreiten dieses göttliche Kriterium nicht. In seiner Eile beurteilte der Teufel die äußere Gestalt des Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) und ignorierte dabei das tiefe Wissen und die heilige Seele, die Allah (der Erhabene) ihm verliehen hatte. Solch selektives und oberflächliches Denken fördert eine von Negativität geprägte Geisteshaltung und verleitet Menschen dazu, Umstände durch eine verzerrte Linse zu interpretieren. Diese Veranlagung führt oft zu weiteren Verfehlungen, darunter üble Nachrede, Klatsch und Beleidigung. Aus diesem Grund wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4993) darauf hin, dass positive Annahmen über andere eine Form der Anbetung Allahs (des Erhabenen) darstellen.

Darüber hinaus ist es unerlässlich zu erkennen, dass äußere Eigenschaften oder gesellschaftliche Merkmale – wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit

oder Geschlecht – keine Überlegenheit verleihen. Allah, der Erhabene, hat unmissverständlich klargestellt, dass wahre Überlegenheit untrennbar mit dem Grad der Ehrfurcht vor ihm verbunden ist. Diese Ehrfurcht manifestiert sich durch aufrichtigen Gehorsam, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch...“

Es ist unerlässlich zu erkennen, dass die Absichten eines Einzelnen vor anderen verborgen bleiben, was es unmöglich macht, die eigene Überlegenheit oder die eines anderen allein anhand des äußeren Verhaltens richtig einzuschätzen. Dementsprechend muss man sich von Ansprüchen auf den persönlichen oder kollektiven spirituellen Rang enthalten, denn solche Urteile liegen ausschließlich im Wissen Allahs, des Erhabenen. Er allein kennt die Absichten, Worte und Taten jeder Seele. Kapitel 53 An Najm, Vers 32:

„... Behauptet also nicht, ihr wäret rein; Er weiß am besten, wer Ihn fürchtet.“

Aufgrund seiner Arroganz fehlte dem Teufel jede wahre Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und deshalb konnte er nie als dem Heiligen Propheten

Adam (Friede sei mit ihm) überlegen angesehen werden, obwohl dieser aus Lehm erschaffen worden war.

Generell ist Stolz eine verderbliche Eigenschaft, die unbedingt vermieden werden muss, da er sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits Zerstörung bringt. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) warnte in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, dass selbst das kleinste Maß an Stolz ausreicht, um einen Menschen zur Hölle zu verdammen. Stolz führt dazu, dass Menschen die Wahrheit ablehnen, wenn sie ihnen präsentiert wird, da sie oft im Widerspruch zu ihren persönlichen Neigungen und Wünschen steht. Der Teufel veranschaulichte dies, indem er die Wahrheit ablehnte und den ehrenvollen Rang bestritt, den Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) verliehen hatte.

Darüber hinaus fördert Stolz die Verachtung anderer und führt dazu, dass man sich für überlegen hält. Beide Erscheinungsformen des Stolzes sind zutiefst fehlgeleitet, denn die Wahrheit ist unverzichtbar, um in religiösen und weltlichen Angelegenheiten die richtige Führung zu bewahren. Die Wahrheit muss daher unabhängig von ihrer Quelle akzeptiert werden, denn ihr eigentlicher Ursprung ist niemand anderes als Allah, der Erhabene. Auf andere herabzublicken ist ebenso unklug, denn niemand kennt seinen eigenen Status oder den anderer in den Augen Allahs, des Erhabenen. Da das endgültige Schicksal jeder Seele im Jenseits unbekannt ist, ist es leichtsinnig, andere herabzusetzen, da man nicht garantieren kann, diese Welt im Glauben zu verlassen. Darüber hinaus wird jeder weltliche Segen, den man besitzt, ausschließlich von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und gewährt; Er allein ist der wahre Besitzer aller Segnungen. Stolz auf etwas zu sein, das letztendlich einem anderen gehört, ist pure Torheit, vergleichbar

mit dem Prahlen mit einem Anwesen, das einem nicht gehört. Stolz ist daher eine Eigenschaft, die ausschließlich Allah, dem Erhabenen, zusteht, und wer versucht, Ihm in dieser Eigenschaft Konkurrenz zu machen, wird in beiden Welten bestraft. Diese Warnung wird in einem Hadith bekräftigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, aufgezeichnet ist.

Eine weitere zerstörerische Eigenschaft des Teufels war Neid. Neid stellt eine schwere Sünde dar, da er die von Allah dem Erhabenen angeordnete göttliche Zuteilung der Segnungen direkt in Frage stellt. Der Neider verhält sich, als hätte Allah dem Erhabenen einen Fehler gemacht, indem er einem anderen eine besondere Gunst gewährte, anstatt sich selbst. Der Teufel demonstrierte dies, indem er die dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) zuteil gewordene Ehre als etwas betrachtete, worauf dieser mehr Anspruch hatte. Daher ist es die Pflicht jedes Gläubigen, sich vor Neid zu hüten, indem er anerkennt, dass Allah dem Erhabenen in seiner vollkommenen Weisheit jedem Menschen das gewährt, was ihm am besten entspricht. Man sollte sich darauf konzentrieren, die erhaltenen Segnungen so einzusetzen, dass sie ihm gefallen, anstatt sich mit dem zu beschäftigen, was anderen gegeben wurde. Eine solche Einstellung sichert den Seelenfrieden in dieser Welt und im Jenseits, fördert einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht die richtige Gestaltung aller Angelegenheiten und Beziehungen im Leben. Kapitel 42 Asch-Schura, Vers 27:

Und hätte Allah Seinen Dienern übermäßige Versorgung gewährt, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab, in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er weiß um Seine Diener und ist allsehend.

Man sollte eine tiefe Abneigung gegen Neid entwickeln und sich davor hüten, seine Worte oder Handlungen gegenüber dem Neidischen zu beeinflussen. Sollte man sich so verhalten, ist zu hoffen, dass man ihm den inneren Neid verzeiht. Man muss verstehen, dass der Wunsch nach ähnlichen Segnungen wie anderen – ohne deren Verlust zu wünschen – in Angelegenheiten weltlichen Gewinns zulässig, aber nicht empfohlen ist. Strebt man nach Segnungen, die mit denen anderer vergleichbar sind, ist es weitaus tugendhafter, solche Bestrebungen auf religiöse Segnungen zu richten, wie etwa den Erwerb nützlichen Wissens oder die Ausübung wohlthätiger Taten. Dieses Prinzip wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1896, bekräftigt.

Darüber hinaus dient dieser Bericht als Warnung vor übermäßigem Verlangen nach Führung und Autorität. Der Teufel begehrte die Position, Allahs des Erhabenen auf Erden zu vertreten, da er sich dieser Position für würdiger hielt. Dieses intensive Verlangen nach Führung trieb ihn dazu, Allah dem Erhabenen zu trotzen und andere zerstörerische Charakterzüge zu entwickeln, darunter Stolz und Neid. Aus diesem Grund warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, aufgezeichnet ist, dass das Streben nach Führung und Reichtum dem Glauben eines Menschen schädlicher sein kann als zwei verhungerte Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Wenn ein solches Streben von übermäßigem Verlangen getrieben wird, kann es leicht dazu führen, dass ein Mensch Allah dem Erhabenen in seinem Bemühen, diese zu erlangen, zu bewahren und zu mehren, ungehorsam ist. Es ist daher klüger, nach rechtmäßigen Mitteln zu suchen, die den eigenen Bedürfnissen und Verpflichtungen entsprechen, denn dieser Ansatz schützt eine Person vor unnötigem Stress und vor dem Risiko einer Bestrafung sowohl in diesem Leben als auch im Jenseits.

Darüber hinaus ist es wichtig, den Engeln nachzueifern, die das wahre Wesen der Dienerschaft verstanden – die Gebote Allahs, des Erhabenen, niemals anzufechten, sondern sich ihnen mit vollständigem und unerschütterlichem Gehorsam zu unterwerfen. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 29-30:

„Und wenn Ich ihn geformt und ihm von Meiner [geschaffenen] Seele eingehaucht habe, dann werft euch vor ihm nieder.“ Da warfen sich die Engel nieder – alle vollständig.“

Der Teufel hingegen verhielt sich, als wäre er ein Meister, und unterwarf den göttlichen Befehl Allahs, des Erhabenen, seiner eigenen fehlerhaften Argumentation und seinem persönlichen Urteil. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 30-32:

Außer Iblis weigerte er sich, mit denen zusammen zu sein, die sich niederwarfen. [Allah] sagte: „O Iblis, was ist los mit dir, dass du nicht mit denen zusammen bist, die sich niederwerfen?“ Er sagte: „Niemals würde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus Lehm, einem veränderten schwarzen Schlamm, erschaffen hast.“

Ein solches Verhalten steht im direkten Widerspruch zum Wesen wahrer Dienerschaft, denn ein Diener ist verpflichtet, jederzeit auf seinen Herrn zu

hören und ihm zu gehorchen und anzuerkennen, dass nur der Herr in jeder Situation bestimmt, was das Beste für ihn ist. Der Teufel war der Erste, der Neuerungen in Fragen des Gehorsams einführte, indem er den Befehl Allahs des Erhabenen seiner eigenen fehlerhaften Argumentation unterwarf, anstatt sich ihm zu fügen. Diese Denkweise muss gänzlich vermieden werden. Stattdessen sollte man dem Beispiel der Engel nacheifern, die auf Neuerungen verzichteten und sich Allah dem Erhabenen genau so unterwarfen, wie Er es befahl. Dieser Grundsatz liegt der Warnung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) zugrunde, dass jede Angelegenheit, die nicht auf dem Islam (insbesondere dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm)) beruht, von Allah dem Erhabenen abgelehnt wird. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, bestätigt. Dementsprechend obliegt es jedem Gläubigen, sich dem Lernen und Handeln nach diesen beiden primären Quellen der Führung zu widmen und auf andere Praktiken zu verzichten, selbst wenn sie nützlich erscheinen. Es ist unbestreitbar, dass man, je mehr man sich mit alternativen Quellen religiöser Unterweisung beschäftigt, umso weniger von diesen beiden Quellen lernt und umso weniger danach handelt, was letztlich zur Irreführung führt.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 50:

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn und wich vom Befehl seines Herrn ab...“

Darüber hinaus war der Teufel der Erste, der die Mentalität entwickelte, selektiv zu entscheiden, wann er Allah, dem Erhabenen, gehorchte und wann er ihm nicht gehorchte. Er leugnete weder die Einheit Allahs, des Erhabenen, noch die Anbetung Allahs; er verweigerte jedoch ein einziges Gebot – sich vor dem Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) niederzuwerfen – aus Einwänden gegen die Ehre, die Allah, der Erhabene, ihm erwiesen hatte. Eine ähnliche Veranlagung findet sich bei denen, die bestimmte islamische Lehren akzeptieren, andere jedoch nach eigenem Ermessen missachten. Solche Menschen behandeln ihren Glauben wie ein Kleidungsstück, das sie nach Belieben an- und ablegen können. Diese Einstellung steht im Widerspruch zur Definition des Muslim-Seins, die kontinuierliche und praktische Unterwerfung unter Allah, den Erhabenen, beinhaltet. Ein wahrer Gläubiger muss die teuflische Tendenz vermeiden, aus der Religion herauszupicken, und stattdessen jede Situation mit der Absicht angehen, jeden Segen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Auf diese Weise erfüllen sie ihre Rolle als Vertreter Allahs, des Erhabenen, und erlangen Ruhe und Erfolg in beiden Welten – sie erreichen einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und geben allem und jedem den ihm zustehenden Platz in ihrem Leben.

Im Gegensatz dazu führt eine selektive Herangehensweise an die Gebote Allahs, des Erhabenen, unweigerlich zur Achtlosigkeit Ihm gegenüber und zum Missbrauch seiner Gaben. Solche Menschen geraten infolgedessen sowohl geistig als auch körperlich ins Ungleichgewicht, setzen falsche Prioritäten, verlieren Beziehungen und Verantwortungen und bereiten sich nicht ausreichend auf ihre endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Diese Vernachlässigung führt zu Not, Prüfungen und Entbehrungen im weltlichen Leben und im Jenseits, selbst wenn sie an flüchtigen weltlichen Freuden teilhaben.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 50:

Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn und wich vom Befehl seines Herrn ab...“

Dies unterstreicht auch die Notwendigkeit, die Rechte der Schöpfung neben den Rechten Allahs des Erhabenen zu wahren. Der Einwand des Teufels lag darin, dass er die Rechte des Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) nicht achtete, anstatt die Rechte Allahs des Erhabenen zu vernachlässigen. Man muss ein solches Ungleichgewicht vermeiden, indem man die Erfüllung der Rechte Allahs des Erhabenen priorisiert. Dies bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) vorgeschrieben ist, und gleichzeitig die Rechte der Schöpfung zu erfüllen. Dies wird erreicht, indem man andere gemäß den Lehren des Islam behandelt, was bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Es ist ein schwerer Irrtum anzunehmen, dass die Erfüllung der Rechte Allahs des Erhabenen allein zum Erfolg führt. Der Islam macht deutlich, dass am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen wird, auch wenn sie in dieser Welt scheinbar umgangen wurde. Wer anderen Unrecht zugefügt hat, obwohl er die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, wird gezwungen sein, seine guten Taten seinen Opfern zu überlassen. Und wenn seine guten Taten erschöpft sind, muss er die Sünden seiner Opfer tragen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies könnte dazu führen, dass er am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geworfen wird. Diese Warnung wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, bestätigt.

Darüber hinaus zeigt der folgende Vers, dass ein weiterer verwerflicher Charakterzug des Teufels darin besteht, dass er sich weigert, die Verantwortung für seine eigenen Taten zu übernehmen und stattdessen Allah, dem Erhabenen, seine Irreführung zuschreibt. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen auf der Erde sicherlich [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.“

Allah, der Erhabene, zwingt niemanden zur rechten oder falschen Führung, denn ein solcher Zwang würde den eigentlichen Zweck der weltlichen Prüfung zunichtemachen. Vielmehr macht er den Menschen die Haltung von Rechtschaffenheit und Unrecht deutlich, gewährt ihnen die Freiheit, ihren Weg zu wählen, und macht sie dann für ihre Entscheidungen verantwortlich. Folglich kann niemand seinen Irrtum Allah, dem Erhabenen, oder einem anderen Wesen zuschreiben, sollte er sich entscheiden, Ihm ungehorsam zu sein, indem er die von Ihm gewährten Segnungen missbraucht.

Es ist daher unerlässlich, die Denkweise zu vermeiden, sich der persönlichen Verantwortung zu entziehen und die Schuld auf andere abzuwälzen. Wer sich weigert, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, wird seinen Charakter nie verbessern; stattdessen wird er die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Solche Nachlässigkeit führt unweigerlich zu einem Zustand geistiger und körperlicher

Unausgeglichenheit, zu falschen Prioritäten, Beziehungen und Besitztümern und zu einem Versagen bei der Vorbereitung auf die unvermeidliche Rechenschaftspflicht vor Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts. Diese Nachlässigkeit wird Leid, Prüfungen und Not sowohl im weltlichen Leben als auch im Jenseits mit sich bringen, ungeachtet aller vorübergehenden weltlichen Annehmlichkeiten, die man genießen mag.

Darüber hinaus behindert die Weigerung, Verantwortung für die eigenen Taten zu übernehmen, die Wahrnehmung der Rechte anderer. Dies wiederum führt zur Ausbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Die Schuld für die eigenen Missetaten abzuwälzen, wird Allah, der Erhabene, weder in dieser noch in der nächsten Welt akzeptieren. Tatsächlich wird Allah, der Erhabene, wie der folgende Vers zeigt, nicht einmal den Versuch dulden, die Schuld für die eigenen Sünden auf den Teufel zu schieben, trotz seiner anhaltenden Bemühungen, die Menschheit in die Irre zu führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22:

Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch verraten. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also macht nicht mich dafür verantwortlich, sondern macht euch selbst dafür verantwortlich ...“

Obwohl der Teufel für seine eigenen Sünden zur Rechenschaft gezogen wird, kann niemand die Folgen seiner Verfehlungen auf ihn abwälzen, denn er besaß keine Macht, jemanden in die Irre zu führen. Seine Rolle

beschränkte sich darauf, andere zum Irrtum zu verleiten, und wer seiner Einladung bereitwillig folgte, kann niemandem außer sich selbst die Schuld geben.

Kapitel 15 Al Hijr, Vers 39:

„[Satan] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen auf der Erde gewiss [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle in die Irre führen.““

Darüber hinaus ist es wichtig anzuerkennen, dass die Realität des Schicksals, da sie den Menschen verborgen bleibt, nicht als legitime Rechtfertigung für unmoralische oder sündige Handlungen dienen kann. Kapitel 6 Al An'am, Vers 148:

„...Sag: „Verfügst du über irgendwelches Wissen, das du uns vorlegen kannst? Du folgst nur Annahmen und rätst nur.““

Darüber hinaus wird Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts nicht jeden Einzelnen für sein vorherbestimmtes Schicksal zur Rechenschaft ziehen. Vielmehr wird Sein Urteil auf der Grundlage seiner Absichten und

Taten fällen – Angelegenheiten, die in seiner Macht stehen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 23:

„Er wird nicht zu dem befragt, was Er tut [also zu seinem Schicksal], aber sie werden befragt.“

Da die Absichten und Handlungen eines Einzelnen in seiner Hand liegen, ist er verpflichtet, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, ungeachtet gegenteiliger Behauptungen. So wie ein Polizeibeamter, der seine Ausbildung und die ihm von der Behörde anvertrauten Mittel vorsätzlich missbraucht, die Behörde nicht für sein Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen kann, kann auch ein Mensch Allah, dem Erhabenen, nicht die Schuld dafür geben, wenn er die von Ihm gewährten Segnungen vorsätzlich missbraucht – insbesondere, nachdem Er ihm Anweisungen für deren ordnungsgemäße Verwendung gegeben hat.

Es ist auch widersprüchlich, wenn jemand das Schicksal als Entschuldigung für Sünden und die Vermeidung von Verantwortung anführt, aber, wenn ihm von anderen Unrecht widerfährt, Gerechtigkeit fordert, ohne anzuerkennen, dass dieses Unrecht – seiner eigenen Argumentation zufolge – ebenfalls vorherbestimmt war. Nach seiner eigenen Logik wäre er daher nicht in der Lage, seinen Unterdrücker zur Rechenschaft zu ziehen.

Tatsächlich kann das Schicksal nicht als Rechtfertigung für sündiges Verhalten dienen, denn es bedeutet nicht, dass Allah, der Erhabene, den Einzelnen zu einem bestimmten Verhalten zwingt. Vielmehr bedeutet es, dass Allah, der Erhabene, ihre Entscheidungen und Handlungen im Voraus kennt, sie aufgezeichnet hat und ihnen erlaubt, ihre beabsichtigten Taten auszuführen – da Er ihnen keine richtige Führung auferlegt, da ein solcher Zwang den eigentlichen Sinn des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde.

Obwohl er sich dieser Tatsachen bewusst war, schrieb der Teufel seinen Irrtum Allah, dem Erhabenen, zu, um sich der Verantwortung für seine eigenen Taten zu entziehen. Indem er sich weigerte, die Verantwortung zu übernehmen, machte er fälschlicherweise den Heiligen Propheten Adam (Friede sei mit ihm) für seinen Verlust seines Rangs unter den Engeln verantwortlich. Folglich schwor er, alle seine Nachkommen in die Irre zu führen, damit sie die Prüfung des Lebens in dieser Welt nicht bestehen und in beiden Welten leiden würden, wie er selbst. Trotz seines Schwurs gehorchen ihm die Menschen weiterhin, weil sie fälschlicherweise glauben, dass dieses Verhalten Seelenfrieden und Erfolg bringt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 50:

„... Dann wollt ihr ihn und seine Nachkommen als Verbündete neben Mir nehmen, während sie eure Feinde sind? ...“

Wer Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist und seine Segnungen missbraucht, gerät geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht und verliert alles und jeden in seinem Leben. Dadurch wird das eigene Leben –

einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Vermögen – zu einer Quelle von Stress. Besteht der Mensch weiterhin Ungehorsam gegenüber Allah, wird er fälschlicherweise andere, wie beispielsweise seinen Ehepartner, für seine Probleme verantwortlich machen. Schließt er diese guten Menschen aus seinem Leben, verschlechtert sich sein psychischer Zustand, was zu Depressionen, Drogensucht und sogar Selbstmordgedanken führt. Diese Folgen zeigen sich bei denen, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Da ihre Einstellung sie daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 50:

„... Für die Übeltäter ist es ein erbärmlicher Tausch.“

Um ein gutes und ausgeglichenes Leben zu führen, muss man die islamischen Lehren akzeptieren und danach handeln, auch wenn diese den eigenen Wünschen zuwiderlaufen. Dies ist vergleichbar mit einem weisen Patienten, der dem Rat seines Arztes folgt, selbst wenn dieser bittere Medizin oder eine strenge Diät beinhaltet, weil er weiß, dass es zu seinem Besten ist. So wie der Patient eine gute Gesundheit erlangt, erlangt der Mensch, der den islamischen Lehren folgt, geistiges und körperliches Wohlbefinden. Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der über das umfassende Wissen verfügt, das notwendig ist, um sicherzustellen, dass ein Mensch diesen Zustand der Ausgeglichenheit erreicht und alle Aspekte seines Lebens richtig meistert. Im Gegensatz dazu ist, wie im nächsten Vers angedeutet, das Wissen der Gesellschaft über die menschliche Psychologie und Physiologie trotz umfangreicher Forschung begrenzt. Es kann nicht jedes Problem lösen, einem Menschen helfen, alle Formen von Stress zu

vermeiden, oder ihn dazu anleiten, Menschen und Dinge in seinem Leben richtig zu priorisieren, da Wissen, Erfahrung und Voraussicht begrenzt sind und Vorurteile vorhanden sind. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 51:

„Ich habe sie nicht zu Zeugen der Erschaffung des Himmels und der Erde gemacht, noch zu ihrer eigenen Erschaffung ...“

Da Allah, der Erhabene, allein das Wissen besitzt, die Menschen in beiden Welten zum Seelenfrieden zu führen, benötigt er die Hilfe seiner Schöpfung nicht, um dieses Ziel zu erreichen. Wer einem von Menschen geschaffenen Verhaltenskodex folgt, anstatt sich an den islamischen Verhaltenskodex zu halten, wird lediglich geistig und körperlich aus dem Gleichgewicht geraten und alles und jeden in seinem Leben vernachlässigen. Dies führt zu Stress, Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 51:

„... und ich hätte die Irreführer nicht zu Gehilfen genommen.“

Generell warnt dies auch davor, sich auf andere Quellen religiösen Wissens zu berufen als auf die beiden Quellen der Führung: den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Je mehr man sich auf religiöses Wissen aus anderen Quellen stützt – selbst wenn dies zu guten Taten führt –, desto weniger wird man den wahren Quellen der Führung folgen, was wiederum zur Irreführung führt. Aus diesem Grund warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, in einem Hadith aus Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, dass jede Angelegenheit, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr sich ein Mensch auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, desto mehr wird er beginnen, Dinge zu tun, die den Lehren des Islam widersprechen. Auf diese Weise führt der Teufel die Menschen Schritt für Schritt in die Irre. So könnte beispielsweise einer Person in Schwierigkeiten geraten werden, bestimmte spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam widersprechen. Da diese Person unwissend ist und sich an andere religiöse Quellen hält, tappt sie leicht in diese Falle und beginnt, Praktiken auszuüben, die den Lehren des Islam direkt widersprechen. Sie könnte sogar Dinge über Allah, den Erhabenen, und das Universum glauben, die den islamischen Lehren widersprechen, wie etwa die Annahme, dass Menschen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Wissen nicht in den beiden Hauptquellen der Führung verwurzelt ist. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen, wie die Ausübung schwarzer Magie, gelten als klarer Unglaube. 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, also werdet nicht ungläubig [indem ihr Zauberei praktiziert].“ ...“

Wer sich auf religiöses Wissen aus anderen Quellen stützt, kann seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken. Deshalb gilt es als Zeichen des Teufels, auf der Grundlage religiöser Neuerungen zu handeln, die nicht im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwurzelt sind. 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.“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Verse 50-51:

„... Wollt ihr ihn und seine Nachkommen denn zu Verbündeten anstelle von Mir nehmen, während sie doch eure Feinde sind? Schlimm ist der Tausch für die Frevler. Ich habe sie weder zu Zeugen der Erschaffung der Himmel und der Erde noch zu ihrer eigenen Erschaffung gemacht, und ich hätte die Irreführer nicht zu Gehilfen genommen.“

Anbetung und Gehorsam beschränken sich im Allgemeinen nicht auf falsche Gottheiten wie Götzen; sie können sich auf alles erstrecken, was ein Mensch über die Gebote Allahs, des Erhabenen, stellt. Dies umfasst unter anderem soziale Medien, Mode, Kultur oder sogar andere Menschen. Was immer dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vorgezogen wird, wird in Wirklichkeit zu dem, was ein Mensch anbetet. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und religiösen Führer der Schriftgelehrten wurden nicht im wörtlichen Sinne als Gottheiten verehrt. Vielmehr galt der Gehorsam ihrer Anhänger ihnen gegenüber im Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen als eine Form der Anbetung. Dasselbe Prinzip gilt im Islam auch für den Teufel: Ihm zu gehorchen und sich Allah dem Erhabenen zu widersetzen, ist im Wesentlichen ein Akt der Anbetung ihm gegenüber. 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.“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 50:

„...Dann nehmt ihr ihn und seine Nachkommen zu Verbündeten anstelle von Mir, während sie doch eure Feinde sind? Ein erbärmlicher Tausch für die Übeltäter.“

Die meisten Menschen verehren den Teufel nicht direkt. Sie tun es jedoch, weil sie ihm gehorchen und Allah, dem Erhabenen, trotzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich keiner Autorität oder Einflussnahme zu

unterwerfen, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, widerspricht, da diese Unterwerfung selbst zu einer Form der Anbetung wird.

Wer Allah, dem Erhabenen, ständig ungehorsam ist, gerät unweigerlich unter die Kontrolle anderer Einflüsse – wie etwa von Einzelpersonen, sozialen Medien, Mode, kulturellen Trends oder sogar von Arbeitgebern. Der Versuch, diese vielfältigen und oft ungerechten Herren zufriedenzustellen, führt zu Stress und Frustration, da ihre widersprüchlichen und unvorhersehbaren Anforderungen es unmöglich machen, allen gerecht zu werden. So wie ein Mitarbeiter mit mehreren Vorgesetzten nicht alle Erwartungen erfüllen kann, werden diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, den Dienst verweigern, von unzähligen Herren belastet und verlieren dabei ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit kann sich diese Belastung in Traurigkeit, Isolation, Depression und sogar Selbstmordgedanken äußern, da ihre Versuche, diesen weltlichen Herren zu gefallen, ihnen nicht die erhoffte Erfüllung bringen. Darüber hinaus wird es im Jenseits keinen Wert haben, anderen Wesenheiten im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nachzugeben, da ebendiese Wesenheiten machtlos sein werden, Hilfe anzubieten, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 52-53:

Und [warnen Sie vor] dem Tag, an dem Er sagen wird: „Ruft Meine Partner, die ihr als Partner bezeichnet habt“, und sie werden sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und Wir werden zwischen sie [ein Tal der] Zerstörung legen. Und die Übeltäter werden das Feuer sehen und wissen, dass sie hineinfallen werden. Und sie werden keinen Ausweg daraus finden.

Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft wird oder wie viel Wissen sie über die geistigen und körperlichen Aspekte der Menschen erlangt, es ist ihr unmöglich, einen Verhaltenskodex zu schaffen, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und allen Situationen gerecht wird. Das liegt daran, dass die Menschheit ständig Neues entdeckt, beispielsweise wie verschiedene Teile des Gehirns funktionieren, und noch nicht genug Verständnis angesammelt hat, um einen perfekten Kodex zu schaffen, der Frieden und Gerechtigkeit schafft. Nur Allah, der Erhabene, kann dies erreichen, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge und Sein Wissen ist unendlich. Er ist der Einzige, der der Menschheit einen Verhaltenskodex geben kann, der klar zwischen Gut und Böse sowie zwischen Nutzen und Schaden unterscheidet und letztendlich zu Seelenfrieden führt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 54:

„Und Wir haben in diesem Koran für die Menschen wahrlich Beispiele aller Art zusammengestellt ...“

Die Geschichte zeigt, dass die Umsetzung dieses göttlichen Verhaltenskodex zu weit verbreiteter Ruhe, Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft führte. Daher müssen die Menschen diesen göttlichen Verhaltenskodex als den besten Weg zu ihrem Wohlbefinden akzeptieren, auch wenn einige Teile davon ihren persönlichen Wünschen widersprechen. Sie sollten sich wie ein weiser Patient verhalten, der den Rat seines Arztes annimmt und befolgt, im Wissen, dass er in seinem besten Interesse ist, auch wenn ihm bittere Medizin oder eine strenge Diät verschrieben werden. Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch oft den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, werden viele von ihnen seine Führung anfechten und ignorieren. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 54:

„... aber der Mensch war schon immer, mehr als alles andere, [anfällig für] Streit.“

Allah, der Erhabene, ermutigt die Menschen, von den vergangenen Generationen zu lernen, die ihm weiterhin ungehorsam waren, indem sie blind den Traditionen der anderen folgten, anstatt die klaren Beweise zu verstehen und zu akzeptieren, die ihnen Allah, der Erhabene, gewährte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 55:

„Und nichts hat die Menschen davon abgehalten, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer dass die Überlieferung der früheren Völker zu ihnen kam ...“

Man muss es daher vermeiden, anderen blind zu folgen, da das Verhalten der Mehrheit oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Wenn Menschen sehen, dass der Großteil der Gesellschaft die islamischen Lehren vernachlässigt, gehen sie möglicherweise davon aus, dass das Verhalten der Mehrheit richtig sein muss, und folgen ihr daher gedankenlos. In Wirklichkeit ist die Mehrheitsmeinung jedoch nicht immer richtig. Die Geschichte liefert viele Beispiele dafür, dass sich einst weit verbreitete Überzeugungen später durch neue Beweise und Erkenntnisse als falsch herausgestellt haben – wie beispielsweise der Irrglaube, die Erde sei eine Scheibe. Daher ist es wichtig, sich nicht wie Vieh zu verhalten und sich gedankenlos dem Verhalten der Mehrheit anzupassen, denn solch blinde

Nachahmung führt oft zu falschen Entscheidungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten. 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 sollte der Einzelne seine Vernunft und seinen Intellekt nutzen, um jede Situation im Lichte von Wissen und Beweisen zu bewerten. Dies ermöglicht es ihm, fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese von der vorherrschenden Meinung der Mehrheit abweichen. Der Islam kritisiert aus genau diesem Grund blinde Nachahmung in religiösen Angelegenheiten scharf und ermutigt Muslime im Gegensatz dazu, seine Lehren mit Einsicht zu lernen, zu verstehen 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...“

Man sollte auch vermeiden, die ignorante Haltung einzunehmen, die islamischen Lehren nur dann zu akzeptieren und danach zu handeln, wenn einem unsichtbare Dinge offenbart werden, wie etwa die vom Himmel herabsteigende Strafe. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 55:

„...oder dass die Strafe [direkt] vor ihnen kommt.“

Es ist ein Irrtum anzunehmen, Glaube habe nur dann einen Wert, wenn er auf der Wahrnehmung der fünf Sinne beruht. Tatsächlich liegt das Wesen des Glaubens im Glauben an gewisse unsichtbare Realitäten – wie die Vision Allahs, des Erhabenen – ohne direkte Sinneswahrnehmung. Dennoch sind diese unsichtbaren Dinge nicht ohne Beweise; sie werden durch zahlreiche Zeichen und Beweise gestützt, die sich überall im Himmel und auf der Erde manifestieren. So wie die Existenz eines Gemäldes die Anwesenheit eines Malers bezeugt, so bezeugt auch die Existenz der Schöpfung – insbesondere wenn sie perfekt gestaltet ist – die Existenz eines Schöpfers.

Darüber hinaus gibt es unzählige weltliche Dinge, die die Menschen nicht direkt wahrnehmen können, die sie aber dennoch ohne Einwände akzeptieren und anwenden. Beispielsweise nehmen viele Menschen Medikamente ein, ohne deren genaue Wirkungsweise im menschlichen Körper zu erkennen oder zu verstehen. Während die Verhaltensregeln, die der Menschheit durch den Islam gewährt werden, vollständig auf Beweisen und fundierten Argumenten beruhen, beziehen sich bestimmte Aspekte der Religion auf das Verborgene, denn es ist dieses Element, das dem Glauben seinen wahren Wert verleiht. Aus diesem Grund wird der Anspruch eines Menschen, der das Verborgene direkt erlebt hat – wie etwa die Engel –, von Allah, dem Erhabenen, nicht anerkannt, da der Glaube an das Sichtbare keine Unterscheidung vorsieht. Die wahre Prüfung für die Menschheit liegt darin, ob sie die Realität ohne direkte Sinneswahrnehmung akzeptiert und ob sie, nachdem sie sie akzeptiert hat, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, obwohl sie die Kraft und Fähigkeit besitzt, Ihm nicht zu gehorchen.

Bei der Entsendung seiner heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und der Offenbarung seiner göttlichen Schriften hat Allah, der Erhabene, stets das Element der Prüfung bewahrt und Raum gelassen, um das Urteilsvermögen und den Gehorsam der Menschen zu beurteilen. Er hat die Realität nie so weit enthüllt, dass eine Akzeptanz unausweichlich gewesen wäre, denn in einem solchen Fall würden die Begriffe Prüfung, Erfolg und Misserfolg jede Bedeutung verlieren. Dieser Vers warnt daher davor, darauf zu warten, dass Allah, der Erhabene, und seine Engel vor unseren Augen erscheinen, denn ein solches Ereignis würde das Ende aller Entscheidungsmöglichkeiten bedeuten. Glaube und Gehorsam haben nur so lange einen Wert, wie die Wahrheit auf eine Weise präsentiert wird, die ihre Ablehnung ermöglicht. Würden die unsichtbaren Realitäten des Universums und des Jenseits vollständig enthüllt, würden selbst die hartnäckigsten Ungläubigen und schwersten Sünder weder leugnen noch ungehorsam sein. Glaube und Gehorsam sind nur dann sinnvoll, solange der Schleier über der Realität bleibt. Der Moment, in dem der Schleier vollständig gelüftet wird, markiert das Ende der für die Entscheidungsfindung vorgesehenen Zeitspanne und das Ende der Prüfung des Lebens – ein Ereignis, das am Tag des Jüngsten Gerichts eintreten wird. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 55:

„Und nichts hat die Menschen davon abgehalten, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer dass die Überlieferung der früheren Völker zu ihnen kam oder dass die Strafe [direkt] vor sie kam.“

Dieser Vers dient als eindringliche Mahnung davor, eine egozentrische Sichtweise einzunehmen, bei der man sich nur in seinen persönlichen Umständen verliert und die größeren Realitäten des Lebens vernachlässigt. Eine solche Denkweise macht einen Menschen blind für die Weisheit der

Geschichte, der eigenen Erfahrungen und der Kämpfe anderer. Das Nachdenken über diese Lektionen ist einer der wirksamsten Wege, einen guten Charakter zu entwickeln, Fehler zu vermeiden und echte innere Ruhe zu erlangen. Wenn man beispielsweise beobachtet, wie Reiche und Berühmte die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen – nur um trotz ihres Zugangs zu Luxus mit Angstzuständen, psychischen Erkrankungen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken konfrontiert zu werden –, ist das eine eindringliche Warnung. Es zeigt, dass Frieden nicht durch materiellen Besitz oder das ungezügelte Streben nach Begierden erreicht werden kann. Ebenso sollte das Miterleben des Kampfes eines Menschen mit schlechter Gesundheit Dankbarkeit für das eigene Wohlbefinden wecken und dazu inspirieren, es richtig zu nutzen, bevor es verloren geht. Daher ruft der Islam die Gläubigen immer wieder dazu auf, nachdenklich zu bleiben, über ihre unmittelbaren Sorgen hinauszublicken und Weisheit aus der Welt um sie herum zu schöpfen. Auf diese Weise schützen sie sich vor Unachtsamkeit und entwickeln eine Perspektive, die Ausgeglichenheit, Dankbarkeit und dauerhaften Frieden fördert – durch das Erreichen eines gesunden geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in ihrem Leben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 56:

„ Und Wir senden die Gesandten nur als Bringer froher Botschaft und als Warner ...“

Es ist wichtig zu erkennen, dass gute Nachrichten und Warnungen nur dann Nutzen bringen, wenn man ihnen durch praktisches Handeln folgt. Wer die Segnungen Allahs des Erhabenen im Einklang mit den Lehren des Islam richtig nutzt, wird in beiden Welten Seelenfrieden erlangen – durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und durch die

richtige Einordnung aller Dinge und Personen in sein Leben. Wer hingegen die Führung und Warnungen der islamischen Lehren nicht befolgt, wird die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen gerät er geistig und körperlich ins Ungleichgewicht, setzt falsche Prioritäten in Bezug auf Menschen und Dinge in seinem Leben und vernachlässigt die angemessene Vorbereitung auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Folglich wird er in beiden Welten Stress, Not und Schwierigkeiten ausgesetzt sein, selbst wenn er nach außen hin gewisse weltliche Annehmlichkeiten zu genießen scheint.

Tatsächlich tun Menschen, die den islamischen Verhaltenskodex zugunsten anderer menschengemachter Richtlinien vernachlässigen, dies in erster Linie, um ihre weltlichen Wünsche zu befriedigen, da diese alternativen Kodizes im Wesentlichen auf menschlichen Wünschen und Bestrebungen basieren. Wohlhabende und Mächtige zeigen oft eine stärkere Bindung an diese Perspektive, da sie verstehen, dass die Annahme der Wahrheit des Islam die Befolgung eines bestimmten moralischen Rahmens erfordert, der ihr Streben nach fehlgeleiteten Wünschen einschränken könnte. Folglich neigen sie dazu, andere zu beeinflussen, ihre Haltung zu übernehmen, getrieben von der Angst, ihre Macht und ihren Einfluss zu verlieren. Historisch gesehen erklärt diese Tendenz, warum sie oft die ersten waren, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ablehnten und sich ihnen widersetzten. Dieses Verhalten spiegelt nicht wider, ob der Islam gemäß eindeutigen Beweisen der richtige oder falsche Glaube ist; es geht lediglich um die Erfüllung persönlicher Wünsche. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 56:

„...Und diejenigen, die ungläubig sind, streiten, indem sie Lügen gebrauchen, um dadurch die Wahrheit zu entkräften, und sie machen sich über Meine Verse und das, wovor sie gewarnt werden, lustig.“

Wenn ein Mensch einen Weg einschlägt, der von dem seiner Mitmenschen abweicht, kann dies bei anderen Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich seiner eigenen Entscheidungen hervorrufen – insbesondere, wenn persönliche Wünsche über die Einhaltung der Gebote Allahs, des Erhabenen, gestellt werden. Infolgedessen können solche Menschen wegen ihres unerschütterlichen Glaubensbekenntnisses Kritik ausgesetzt sein, oft sogar von ihren eigenen Familienmitgliedern.

Darüber hinaus üben gesellschaftliche Einflüsse – wie soziale Medien, vorherrschende Modetrends und dominante kulturelle Normen – häufig Druck auf diejenigen aus, die islamische Werte hochhalten. Die Ausübung und Verbreitung des Islam werden oft als Hindernis für das Streben nach Reichtum, Status und sozialer Anerkennung wahrgenommen. Branchen und Institutionen, die islamkritischer Kritik ausgesetzt sind, widersetzen sich typischerweise der Übernahme islamischer Prinzipien und raten Muslimen aktiv davon ab, im Einklang mit ihrem Glauben zu leben. Dieser Widerstand trägt maßgeblich zur Verbreitung antiislamischer Stimmungen auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, bei.

Darüber hinaus stoßen diejenigen, die den islamischen Lehren folgen – die Mäßigung in den persönlichen Wünschen und den richtigen Umgang mit den Segnungen Allahs des Erhabenen befürworten – oft auf Widerstand von Menschen, die hemmungslos handeln, da der Islam sie als animalisch erscheinen lässt. Solche Menschen versuchen häufig, andere vom Islam abzubringen und Muslime von der Ausübung ihres Glaubens abzuhalten, indem sie sie stattdessen zu einem Leben verleiten, das von ungezügelter

Wünschen bestimmt wird. Diese Kritiker greifen oft bestimmte Aspekte des Islam an, wie etwa die vorgeschriebene Kleiderordnung für Frauen, um dessen Attraktivität zu schmälern. Aufmerksame Beobachter erkennen jedoch leicht die Oberflächlichkeit solcher Einwände, die aus dem Groll gegen die Betonung der Selbstdisziplin im Islam resultieren. So kritisieren sie beispielsweise zwar die islamische Kleiderordnung, widmen den vorgeschriebenen Uniformen in anderen angesehenen Berufen – wie Polizei, Militär, Gesundheitswesen, Bildung oder Wirtschaft – selten die gleiche Aufmerksamkeit. Diese selektive Kritik entlarvt die Schwäche und Substanzlosigkeit ihrer Argumente. Letztendlich sind es die Grundprinzipien des Islam und das disziplinierte Verhalten seiner Anhänger, die solche Angriffe provozieren und die Kritiker dazu veranlassen, den Islam auf jede erdenkliche Weise herabzuwürdigen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 56-57:

„...Und diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit Lügen, um die Wahrheit zu entkräften, und machen sich über Meine Zeichen und das, wovor sie gewarnt werden, lustig. Und wer ist ungerechter als der, der an die Zeichen seines Herrn erinnert wird, sich aber von ihnen abwendet...“

Diese Haltung wird sie nur dazu veranlassen, weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem sie die Segnungen missbrauchen, die Er ihnen gewährt hat. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 57:

„Und wer ist ungerechter als derjenige, der an die Verse seines Herrn erinnert wird, sich aber von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände hervorgebracht haben? ...“

In dieser Welt wird ihre Denkweise sie daran hindern, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen und dazu führen, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch einordnen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 57:

„...Wir haben ihre Herzen mit Hüllen bedeckt, damit sie es nicht verstehen, und ihre Ohren mit Taubheit. Und wenn du sie zur Rechtleitung aufforderst, werden sie niemals rechtgeleitet werden.“

Folglich werden Aspekte ihres Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Sollten sie Allah, den Erhabenen, weiterhin missachten, werden sie ihren Stress den falschen Personen und Umständen zuschreiben, wie beispielsweise ihrem Ehepartner. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben ausschließen, werden sie nur ihre psychischen Probleme verschlimmern, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken führt. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die Segnungen, die sie erhalten haben, trotz ihrer offensichtlichen Freude an weltlichen Vergnügungen ständig missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Da ihre Einstellung sie außerdem daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, werden die Konsequenzen, denen sie im Jenseits gegenüberstehen, deutlich schwerwiegender sein.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 57:

„...Wir haben ihre Herzen mit Hüllen bedeckt, damit sie es nicht verstehen, und ihre Ohren mit Taubheit. Und wenn du sie zur Rechtleitung aufforderst, werden sie niemals rechtgeleitet werden.“

Da nichts im Universum ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, geschieht, wird das Ergebnis der Handlungen eines Menschen letztlich Ihm zugeschrieben. Es ist jedoch offensichtlich, dass solche Ergebnisse nur eintreten, weil der Einzelne sich entscheidet, göttliche Führung abzulehnen und zu ignorieren. Tatsächlich verliert ein Mensch, der von weltlichen Begierden beherrscht wird, die Kontrolle über seine Fähigkeiten und sein Verhalten und handelt nur noch, um diese Begierden zu befriedigen, während er die daraus resultierenden Schäden und Folgen oft außer Acht lässt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 57:

„...Wir haben ihre Herzen mit Hüllen bedeckt, damit sie es nicht verstehen, und ihre Ohren mit Taubheit. Und wenn du sie zur Rechtleitung aufforderst, werden sie niemals rechtgeleitet werden.“

Dieses Szenario ist vergleichbar mit dem eines Drogenabhängigen, dessen Abhängigkeit sein Handeln bestimmt und zu einem Verlust der Selbstkontrolle führt. Ein solcher Mensch kann sich unrechtmäßig verhalten, beispielsweise stehlen, ohne sich der schädlichen Folgen seiner

Entscheidungen bewusst zu sein, da seine Sucht sein Urteilsvermögen völlig trübt. Ebenso können übermäßige weltliche Wünsche – wie ein starkes Verlangen nach Reichtum – das Handeln und Verhalten eines Menschen dominieren. Daher ist es wichtig, die eigenen Wünsche zu regulieren und nur rechtmäßige und ausgewogene Ziele zu verfolgen, um solche Folgen zu verhindern. Andernfalls führt dies unweigerlich zu unethischem Verhalten sowie psychischen und physischen Gesundheitsproblemen, die durch einen unausgebalancierten Zustand von Geist und Körper und durch die Fehleinschätzung von allem und jedem im eigenen Leben verursacht werden. Je mehr sich ein Mensch von seinen Wünschen kontrollieren lässt, desto weiter entfernt er sich letztendlich vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und vom Seelenfrieden in beiden Welten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 57:

„...Und wenn Sie sie zur Führung einladen, werden sie niemals geführt werden – niemals.“

Die Einheit Allahs, des Erhabenen, anzuerkennen, bedeutet Gehorsam ihm gegenüber in jeder Lebenslage, was auch den richtigen Umgang mit den Segnungen einschließt, die er gemäß den islamischen Lehren gewährt hat. Im Gegensatz dazu erleichtert das Befolgen anderer Lebensweisen – wie sozialer Medien, Mode oder kultureller Normen – in erster Linie die Erfüllung weltlicher Wünsche, da alle Systeme außer dem Islam in menschlichen Wünschen und Bestrebungen verwurzelt sind. So behaupten einige Religionen beispielsweise, dass allein der Glaube die Erlösung in beiden Welten sichert, unabhängig von den eigenen Taten. Historisch gesehen haben sich die Reichen und Einflussreichen oft dem Islam widersetzt, da sie erkannten, dass sein klarer ethischer Rahmen die Verfolgung selbstgefälliger Wünsche einschränkt. Um ihren Status und ihre Autorität zu

schützen, haben sie andere zu einer kollektiven Ablehnung des Glaubens versammelt, aus Angst, dass die Zugehörigkeit zum Islam ihre Kontrolle untergraben würde. Diese Eliten waren häufig die ersten, die sich den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) widersetzen, nicht aufgrund einer objektiven Bewertung der Wahrheit des Islam, sondern um ihre eigenen Interessen zu wahren. Ihr Widerstand spiegelt kaum mehr als den Wunsch wider, die Macht zu erhalten und persönliche Ambitionen zu befriedigen, und nicht eine ernsthafte Kritik am Glauben. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 57:

„...Und wenn Sie sie zur Führung einladen, werden sie niemals geführt werden – niemals.“

Trotz dieses Verhaltens der Mehrheit der Menschen gewährt Allah, der Erhabene, den Menschen immer noch Aufschub, damit sie ihr Verhalten ändern können, und versorgt sie weiterhin mit unzähligen Segnungen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 58:

„ Und dein Herr ist der Allvergebende, der Barmherzige. Wenn Er ihnen die Schuld für das auferlegt hätte, was sie getan haben, hätte Er die Strafe für sie beschleunigt...“

Wer die ihm zuteil gewordenen Segnungen missbraucht, darf sich nicht der Illusion hingeben, das Ausbleiben unmittelbarer Konsequenzen bedeute eine Befreiung von göttlicher Strafe. Eine solche Denkweise ist gefährlich,

denn sie fördert Nachlässigkeit und geistige Blindheit. Im weltlichen Leben behindert diese Einstellung das Erreichen des geistigen und körperlichen Gleichgewichts und führt zu einem chaotischen Dasein, in dem Beziehungen, Verantwortlichkeiten und Besitztümer missverstanden und falsch priorisiert werden. Folglich wird jeder Aspekt seines Lebens – sei es Familie, Freundschaft, Karriere oder Reichtum – zu einer Quelle des Leids. Verharrt er in seinem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wird er sein Leid unweigerlich falsch zuschreiben und die Schuld auf unschuldige Personen wie seinen Ehepartner oder enge Gefährten schieben. Durch den Abbruch der Verbindung zu diesen tugendhaften Menschen verschlechtert sich sein psychischer Zustand weiter und kann zu Depressionen, Substanzabhängigkeit und sogar Selbstmordgedanken führen. Dieses Ergebnis ist nicht hypothetisch; Es zeigt sich deutlich im Leben vieler, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen – insbesondere unter den Wohlhabenden und Berühmten –, obwohl sie scheinbar weltlichen Luxus genießen. Ihre Unachtsamkeit bei der Vorbereitung auf den Tag des Gerichts wird letztendlich zu einer weitaus schwereren Abrechnung im Jenseits führen, wo die Strafe im Verhältnis zu ihrer Undankbarkeit und ihren Übertretungen verschärft sein wird. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 58:

„... Vielmehr handelt es sich für sie um eine Verabredung, der sie niemals entkommen können.“

Um diese Wahrheit zu verstehen, muss man über die vergangenen Generationen nachdenken. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 59:

„Und jene Städte – Wir zerstörten sie, als sie Unrecht taten, und Wir setzten für ihre Zerstörung eine bestimmte Zeit.“

Generell ist es wichtig, im Alltag aufmerksam zu bleiben und sich nicht so sehr in weltliche Angelegenheiten zu verstricken, dass man die Ereignisse um sich herum und die Lehren aus dem Geschehenen außer Acht lässt. Diese wertvolle Eigenschaft stärkt den Glauben und ermöglicht so konsequenten Gehorsam gegenüber Allah. Diese Achtsamkeit bedeutet, die empfangenen Segnungen so zu nutzen, dass sie Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Ein solches Verhalten ermöglicht es dem Einzelnen, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu finden und allen Aspekten seines Lebens – Menschen, Verantwortung und Besitz – die richtigen Prioritäten zu geben und sich gleichzeitig gewissenhaft auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Diese disziplinierte und zielgerichtete Herangehensweise fördert innere Ruhe und anhaltende Zufriedenheit und schenkt Seelenfrieden im Diesseits und im Jenseits. Wenn man beispielsweise einen kranken Menschen sieht, sollte man ihm nicht nur mit allen verfügbaren Mitteln helfen – und sei es nur durch Bittgebete –, sondern auch über die eigene Gesundheit nachdenken und sich bewusst sein, dass auch man selbst diese unweigerlich verlieren wird, sei es durch Krankheit, Alter oder Tod. Diese Reflexion sollte in einem Dankbarkeit für das gegenwärtige Wohlbefinden wecken und einen motivieren, diese Dankbarkeit durch Taten auszudrücken, indem man seine Gesundheit sowohl für weltliche als auch für religiöse Unternehmungen einsetzt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Tod eines wohlhabenden Menschen. Er sollte nicht nur Trauer um den Verstorbenen und seine Familie empfinden, sondern auch über die Gewissheit seines eigenen Todes nachdenken,

dessen Zeitpunkt unbekannt ist. Er sollte verstehen, dass er, so wie der reiche Mensch von seinem Reichtum, seinem Ruhm und seiner Familie im Grab verlassen wurde, auch im eigenen Grab zurückbleiben wird, mit nichts als seinen Taten als Begleiter. Diese Erkenntnis sollte ihn ermutigen, sich auf sein Grab und das Jenseits vorzubereiten.

Wer sich so verhält, wird seinen Glauben Tag für Tag stärken, wohingegen diejenigen, die übermäßig in weltliche Beschäftigungen vertieft sind, in Unachtsamkeit verharren. Diese Unachtsamkeit wird sie daran hindern, ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und Seiner Schöpfung zu verbessern.

Nachdem Allah, der Erhabene, die Menschen dazu ermutigt hat, aus vergangenen und gegenwärtigen Ereignissen zu lernen, bespricht er das Ereignis mit dem Heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, der auf der Suche nach Wissen reiste. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 60:

„ Und [erwähne], als Moses zu seinem Diener sagte: „Ich werde nicht aufhören [zu reisen], bis ich den Zusammenfluss der beiden Meere erreiche oder für längere Zeit weiterreise.““

Es ist wichtig zu erkennen, dass Allah, der Erhabene, im Gegensatz zu anderen religiösen oder weltlichen Schriften, wenn er vergangene Ereignisse im Heiligen Koran wiedergibt, nur die für die Rechtleitung

notwendigen Informationen enthält und Details weglässt, die diesem Zweck nicht dienen. Beispielsweise werden Daten, Orte oder Namen oft unerwähnt gelassen, wenn sie für die vermittelten Lehren nicht relevant sind. Diese sorgfältige Auswahl der Inhalte ist ein charakteristisches Merkmal des Heiligen Korans und eines seiner wundersamen Zeichen: Jedes Wort ist zielgerichtet, und überflüssige Informationen werden vermieden. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht es dem Menschen, sich ganz auf Wissen zu konzentrieren, das seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt und letztendlich zu innerem Frieden in beiden Welten durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Priorisierung von allem und jedem in seinem Leben führt. Dementsprechend sollte man sich bei der Auseinandersetzung mit den islamischen Lehren auf die im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) direkt erwähnten Themen konzentrieren, da diese Aspekte am Tag des Jüngsten Gerichts behandelt werden. Andere Wissensgebiete sind zwar potenziell aufschlussreich, können aber von den wesentlichen Handlungen und Pflichten ablenken, die für den Erfolg in diesem und im nächsten Leben erforderlich sind. Wie in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 3257 betont wird, werden die Menschen angewiesen, triviale Fragen zu vermeiden und sich stattdessen auf die Erfüllung ihrer Pflichten und die Unterlassung verbotener Handlungen zu konzentrieren. Leider vertiefen sich viele Menschen, darunter auch Gelehrte, in Debatten über belanglose Angelegenheiten, die am Tag des Jüngsten Gerichts keine Bedeutung haben werden. Diese Tendenz hat trotz klarer Anweisungen zur Wahrung der Einheit zu Spaltungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft beigetragen.

So werden beispielsweise im Fall des Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm), des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) nur die Elemente hervorgehoben, die für die Vermittlung der beabsichtigten moralischen und spirituellen Lehren notwendig sind, und irrelevante Details weggelassen.

Solche irrelevanten Informationen sollten nicht weiterverfolgt werden, da sie weder zur persönlichen Orientierung noch zur spirituellen Entwicklung beitragen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 60:

„ Und [erwähne], als Moses zu seinem Diener sagte: „Ich werde nicht aufhören [zu reisen], bis ich den Zusammenfluss der beiden Meere erreiche oder für längere Zeit weiterreise.““

Gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 7478) reiste der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm) zu Khaadir (Friede sei mit ihm), da ihm besonderes Wissen verliehen worden war, das dieser nicht besaß. Dieses Ereignis unterstreicht die Bedeutung der Suche nach nützlichem Wissen. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien mit ihm) erklärte in einem Hadith in Sahih Muslim (Nummer 6853): „Jedem, der auf der Suche nach Wissen ist, wird Allah, der Erhabene, den Weg ins Paradies erleichtern.“

Dies umfasst sowohl das physische Streben nach Wissen, wie den Besuch von Vorlesungen und Kursen, als auch das intellektuelle oder spirituelle Streben, das keine physische Reise erfordert. Es umfasst alle Formen des Wissenserwerbs, wie Zuhören, Lesen, Studieren und Schreiben. Die Reise ins Paradies ist voller Hindernisse, und nur wer diese Herausforderungen kennt und weiß, wie man sie überwindet, kann den Weg sicher beschreiten. So wie man eine Stadt nicht erreichen kann, ohne ihren Standort und den Weg dorthin zu kennen, kann man das Paradies nicht erreichen, ohne die Führung und die Mittel zu verstehen, die dorthin führen.

Das erwähnte Wissen umfasst sowohl nützliches weltliches Wissen als auch religiöses Wissen, da ersteres oft den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterstützt. So hilft beispielsweise der Erwerb nützlichen weltlichen Wissens zur Ausübung einer legalen Tätigkeit, illegale Einkünfte zu vermeiden und erleichtert so die Reise ins Paradies.

Der Weg ins Paradies wird nur von denjenigen beschriftet, die sich der Frömmigkeit hingeben. Dazu gehört es, die Gebote Allahs des Erhabenen zu befolgen, seine Verbote zu missachten und sich geduldig dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu stellen. Im Kern liegt die Grundlage der Frömmigkeit im Erwerb und der Umsetzung religiöser Kenntnisse. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„...Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die Wissen haben...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Absicht eines Menschen, Wissen zu suchen und anzuwenden, ausschließlich darin bestehen muss, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus weltlichen Motiven, beispielsweise aus Angeberei, nach religiösem Wissen strebt, wird vor der Höllenstrafe gewarnt, wenn er nicht aufrichtig bereut, wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, erwähnt wird.

Darüber hinaus muss Wissen von Taten begleitet sein, da Wissen ohne Anwendung weder wahren Wert noch Nutzen hat. Dies lässt sich mit jemandem vergleichen, der zwar einen sicheren Weg kennt, ihm aber nicht folgt und stattdessen an einem Ort voller Gefahren verbleibt. Wissen lässt sich daher in zwei Kategorien einteilen: Erstens Wissen, nach dem gehandelt wird und das zu Frömmigkeit und größerem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt; zweitens Wissen, das ignoriert wird und den Gehorsam nicht fördert, sondern stattdessen Arroganz fördern kann. Solche Menschen halten sich möglicherweise für überlegen, obwohl sie mit Eseln verglichen werden, die Bücher tragen, die ihnen keinen Nutzen bringen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„... und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie das eines Esels, der Bände [von Büchern] trägt...“

Allah, der Erhabene, sagte dem Heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, er solle zu einem Ort reisen und riet ihm, dass er Khaadir, Friede sei mit ihm, finden würde, wenn er den Fisch, den er bei sich hatte, verlieren würde. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 61-63:

“ Er sagte: „Hast du gesehen, als wir uns zum Felsen zurückzogen? Tatsächlich vergaß ich den Fisch. Und niemand außer Satan ließ mich ihn vergessen – dass ich ihn erwähnen sollte. Und er lief auf erstaunliche Weise ins Meer.“

Der Diener des Heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, erkannte sofort seinen Fehler, den Verlust des Fisches nicht erwähnt zu haben. Generell gilt es, die Verantwortung für die eigenen Taten nicht von sich zu weisen. Wer sich weigert, Verantwortung zu übernehmen, wird seinen Charakter nicht verbessern und die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen erfährt er geistiges und körperliches Ungleichgewicht, setzt falsche Prioritäten und Beziehungen und bereitet sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies führt zu Stress, Herausforderungen und Nöten in diesem und im Jenseits, ungeachtet aller weltlichen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus hindert die Vermeidung von Verantwortung einen Menschen daran, die Rechte anderer zu erfüllen, führt diese in die Irre und trägt zur Verbreitung von Korruption und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft bei. Der Versuch, die Schuld für die eigenen Missetaten auf andere oder gar den Teufel abzuwälzen, wird von Allah, dem Erhabenen, niemals akzeptiert, wie im Heiligen Koran betont wird. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22:

Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch verraten. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also macht nicht mich dafür verantwortlich, sondern macht euch selbst dafür verantwortlich ...““

Obwohl der Teufel für seine Sünden geradestehen muss, kann niemand die Folgen seiner Sünden auf ihn abwälzen, da der Teufel nicht die Macht hat, Menschen in die Irre zu führen. Er hat sie lediglich in die Irre geführt, und die Menschen, die seiner Einladung freiwillig folgten, können daher niemandem

außer sich selbst die Schuld geben. Dies wird in Vers 63 deutlich, wo der Diener die volle Verantwortung dafür übernimmt, dass er vergessen hat, den verlorenen Fisch zu erwähnen, aber auch die Hand des Teufels erwähnt, der stets daran arbeitet, Menschen in die Irre zu führen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 63:

„... Tatsächlich vergaß ich den Fisch. Und niemand ließ mich ihn vergessen, außer Satan – dass ich ihn erwähnen sollte. Und er nahm seinen Weg ins Meer auf erstaunliche Weise.“

Dieser Vers erinnert die Menschen auch daran, dass der Teufel unaufhörlich versucht, sie in die Irre zu führen. Deshalb müssen sie die notwendigen Schritte unternehmen, um seinen Fallen zu entgehen. Dies gelingt am besten durch starken Glauben. Ein starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation, egal ob in guten oder 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), gefördert. Diese Lehren zeigen, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Frieden in diesem und im nächsten Leben bringt. Umgekehrt haben Menschen, denen die islamischen Prinzipien nicht bekannt 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. Dieser Mangel an Verständnis kann sie blind machen für die Tatsache, dass die Aufgabe ihrer Wünsche zugunsten der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Schlüssel zu wahrem Frieden in beiden Welten ist. Daher ist es für jeden Einzelnen entscheidend, seinen Glauben durch die Aneignung und Anwendung islamischen Wissens zu stärken. Dies stellt sicher, dass man

Allah, dem Erhabenen, stets gehorcht. Dieser Prozess beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Dies führt letztendlich zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und der richtigen Priorisierung aller Lebensbereiche.

Nachdem sein Diener seinen Fehler eingestanden hatte, übersah der Heilige Prophet Musa, Friede sei mit ihm, seinen Fehler, indem er ihn nicht einmal erwähnte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 64:

„ [Moses] sagte: „Das ist es, was wir gesucht haben.“ Also kehrten sie um und folgten ihren Fußspuren.“

Im Allgemeinen missverstehen Menschen das Konzept, Dinge loszulassen und weiterzumachen, oft. Sie wenden diese Haltung möglicherweise wahllos an oder raten anderen, dies in jeder Situation zu tun. Tatsächlich empfiehlt der Islam ein solches Verhalten nur unter bestimmten Umständen, wie im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung des Erwerbs authentischen islamischen Wissens, da Unwissenheit zu einer falschen Anwendung islamischer Prinzipien führen kann. Die Haltung, ein Problem zu übersehen, ist angebracht, wenn es sich um eine geringfügige Angelegenheit handelt, keine langfristigen negativen Folgen hat und es unwahrscheinlich ist, dass es in anderer Form wieder auftaucht oder die betroffenen Personen erneut betrifft. In der islamischen Lehre gibt es zahlreiche Beispiele für diese Empfehlung. So übersah beispielsweise der Heilige Prophet Musa (Friede

sei auf ihm) den Fehler seines Dieners, da es sich um ein einmaliges Ereignis mit kurzfristigen Folgen handelte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 64:

„ [Moses] sagte: „Das ist es, was wir gesucht haben.“ Also kehrten sie um und folgten ihren Fußspuren.“

Darüber hinaus ermutigte Allah, der Erhabene, Abu Bakr Siddique (möge Allah mit ihm zufrieden sein), den Fehler eines Verwandten zu verzeihen und zu übersehen, ohne ihre Beziehung zu ändern, obwohl der Verwandte indirekt an der Verleumdung seiner Tochter Aisha Bint Abu Bakr (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) beteiligt war. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

Und die Tugendhaften und Reichen unter euch sollen nicht schwören, ihren Verwandten, den Bedürftigen und den Auswanderern auf Allahs Weg nicht zu helfen. Sie sollen vergeben und nachsichtig sein. Wollt ihr nicht, dass Allah euch vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.

Dieses Ereignis wurde in einem Hadith besprochen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3180, zu finden ist.

Abu Bakr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) wurde ermutigt, die Angelegenheit zu übersehen, ohne seine Beziehung zu seinem Verwandten

zu verändern, da der Verwandte den Fehler nicht wiederholen würde, da er ein aufrichtiger Gefährte (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sei.

Ein weiteres Beispiel ereignete sich, als die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf der Rückreise von einer Expedition einen kleinen Streit hatten. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) davon erfuhr, riet er ihnen, die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen. Er hielt weder einen offiziellen Vortrag noch organisierte er ein Beratungsgespräch, um den Streit beizulegen. Dieser Vorfall ist in Imam Muhammad As Sallaabis „Das edle Leben des Propheten (Friede sei mit ihm), Band 1, Seiten 1314–1315, dokumentiert.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies sie an, das Problem zu ignorieren, da es sich um eine geringfügige Angelegenheit handele, keine langfristigen negativen Folgen habe und ein erneutes Auftreten unwahrscheinlich sei. Dies zeigt die sorgfältige und maßvolle Anwendung des islamischen Prinzips, Dinge ruhen zu lassen.

Umgekehrt liefern die islamischen Lehren auch zahlreiche Beispiele dafür, dass bestimmte Situationen nicht ignoriert, übersehen oder unter den Teppich gekehrt werden dürfen. Solche Angelegenheiten erfordern direkte Aufmerksamkeit, um ihre Ursachen zu bekämpfen; andernfalls können sie langfristige negative Folgen haben und in verschiedenen Formen im Leben der Betroffenen immer wieder auftauchen. So ermutigt Allah, der Erhabene, ein Ehepaar in ernsthaften Schwierigkeiten, die Führung und Hilfe anderer zu suchen, um das zugrunde liegende Problem zu lösen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 35:

Und wenn ihr Zwietracht zwischen den beiden befürchtet, dann schickt einen Schiedsrichter aus seinem Volk und einen Schiedsrichter aus ihrem Volk. Wenn beide eine Versöhnung wünschen, wird Allah sie zwischen ihnen herbeiführen. Wahrlich, Allah ist allwissend und allkundig.

An anderer Stelle gibt Allah, der Erhabene, einem Ehepaar, das sich zur Scheidung entschlossen hat, Zuspruch und Führung. Kapitel 4 An Nisa, Vers 130:

„Wenn sie sich aber trennen, wird Allah jeden von ihnen aus Seinem Reichtum bereichern. Und Allah ist allumfassend und weise.“

fordert Allah, der Erhabene, ein Ehepaar nicht dazu auf, seine ernststen Eheprobleme einfach zu ignorieren, zu übersehen oder beiseite zu schieben. Vielmehr betont er, wie wichtig es ist, sich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen und sie anzugehen, da sie schwerwiegend und weitreichend sind und wahrscheinlich immer wieder auftauchen, wenn sie ungelöst bleiben, was oft zu Zirkelschlüssen führt.

Ein häufiges und bedauerliches Beispiel, das man heute bei einigen Muslimen beobachten kann, ist, dass Verwandte oder Freunde einer Frau,

die von ihrem Mann ständig körperlich misshandelt wird, raten, zu ihrem Peiniger zurückzukehren und die Situation zu übersehen oder zu verzeihen – in dem falschen Glauben, der Islam billige ein solches Verhalten. Dieser Rat ist völlig fehlgeleitet, da der Islam es niemals duldet, schwerwiegende und schädliche Umstände zu ignorieren.

Daher ist es wichtig zu lernen, welche Probleme übersehen werden können und welche angegangen werden müssen. Diese Erkenntnis erlangt man durch das Studium der Lehren des Heiligen Korans und des Lebens des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Die Vernachlässigung dieser Anleitung führt oft zu Zirkelschlüssen, Stress, Angst und angespannten Beziehungen.

Bei geringfügigen Angelegenheiten, die keinen langfristigen Schaden verursachen und wahrscheinlich nicht wiederkehren, ist es angebracht, sie zu ignorieren. Das Verweilen bei solchen Kleinigkeiten kann Kleinlichkeit, Negativität und ein Leben voller Streit fördern. Umgekehrt gilt: Wenn ein Problem ernst ist, potenzielle langfristige Folgen hat und wahrscheinlich wieder auftritt, muss es angegangen und praktische Schritte unternommen werden, um die Grundursache wirksam zu beheben.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 64:

„ ... Also kehrten sie zurück und folgten ihren Fußspuren.“

Generell bedeutet dies, dass man in religiösen oder weltlichen Situationen niemals Angst davor haben sollte, Entscheidungen zu treffen, die den Anschein erwecken, als sei man vom Weg abgekommen. Denn zum Ausgangspunkt zurückzukehren und es noch einmal zu versuchen, führt oft zu einem besseren Ergebnis, als stur weiterzumachen. Beispielsweise ist das Ziel einer Ehe eine friedliche und liebevolle Beziehung. Fehlen diese Voraussetzungen jedoch in einer Ehe, sollte man keine Angst davor haben, die Ehe neu zu bewerten, um die richtige Entscheidung zu treffen. Stur weiterzumachen und die eigenen Probleme zu ignorieren, wird diese nur verschlimmern und die Ehe zu einer Quelle von Stress und Ärger machen. Eine Neubewertung der Ehe hingegen führt zu einem positiveren Ergebnis, selbst wenn sie in einer Scheidung endet, solange das Paar ernsthaft versucht, seine Differenzen beizulegen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 64:

„ ... Also kehrten sie zurück und folgten ihren Fußspuren.“

Obwohl Khaadir (Friede sei mit ihm) eine besondere Art von Wissen und Barmherzigkeit von Allah dem Erhabenen zuteilwurde und der Heilige Prophet Musa, ein hochrangiger Heiliger Prophet (Friede sei mit ihnen), ihn aufsuchte, um Wissen von ihm zu erlangen, bezeichnet Allah der Erhabene Khaadir (Friede sei mit ihm) dennoch nur als einen Diener unter Seinen Dienern. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 65:

„ Und sie fanden einen Diener unter unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit erwiesen und den wir in unserem Namen ein [bestimmtes] Wissen gelehrt hatten.“

Dies unterstreicht, dass der höchste Rang, den ein Mensch erreichen kann, der eines wahren Dieners Allahs, des Erhabenen, ist. Gäbe es eine höhere Stufe als die des Dieners, hätte Allah, der Erhabene, Khaadir , Friede sei mit ihm, mit diesem Titel geehrt. Zahlreiche Hadithe unterstützen diese Tatsache, darunter einer in Sahih Muslim, Nummer 851, wo der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich selbst zuerst als Diener Allahs, des Erhabenen, bezeichnete, bevor er seine Position als Sein Gesandter verkündete. Dies vermittelt eine tiefgründige Botschaft: Der Schlüssel zum ultimativen Erfolg und den höchsten Rängen in beiden Welten liegt darin, ein wahrer Diener Allahs, des Erhabenen, zu werden. Ein solcher Status kann nur erreicht werden, indem man dem größten Diener Allahs, des Erhabenen, nacheifert – dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm –, denn es gibt keinen anderen Weg zur wahren Dienerschaft. Kapitel 3 Ale Imran, Vers 31:

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

Das Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) macht deutlich, dass jemand, der Allah, dem Erhabenen, wahrhaft dient, weder sein eigenes Vergnügen noch die Anerkennung anderer sucht noch die flüchtigen Verlockungen der sozialen Medien, der Mode oder der Kultur. Stattdessen strebt er ständig nach der Zufriedenheit seines Herrn,

Allahs, des Erhabenen. Diese Dienerschaft zeigt sich praktisch darin, dass er die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzt und nicht nach persönlichen Launen und Wünschen. Darüber hinaus sehnt sich der Diener Allahs, des Erhabenen, nicht danach, dass die Menschen ihm gefallen; vielmehr wünscht er sich, dass die Menschen Allah, dem Erhabenen, gefallen. Vor allem erkennt er an, dass alles, was er besitzt – einschließlich seines Lebens – von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und gewährt wurde. Deshalb muss er diese Segnungen so nutzen, wie Er es befohlen hat, denn diese Segnungen gehören ihm nicht wirklich.

Obwohl der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm) einer der ranghöchsten Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) ist, machte er sich dennoch auf die Reise, um von jemandem zu lernen, der einen niedrigeren Rang als er selbst innehatte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 66:

„Moses sagte zu ihm: „Darf ich dir folgen, unter der Bedingung, dass du mich von dem lehrst, was du über die richtige Führung gelernt hast?““

Man sollte nie glauben, man habe sich so viel Wissen angeeignet, dass man nicht mehr danach streben müsse. Außerdem sollte man sich nie scheuen, nützliches Wissen von anderen anzunehmen, unabhängig von Alter, sozialem Status oder anderen Faktoren. Wer die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, weil er sich demjenigen, der das Wissen vermittelt, überlegen fühlt, ist eindeutig stolz. Dies wird in einem Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 265, bestätigt, der warnt, dass selbst ein Atom Stolz ausreicht, um jemanden in die Hölle zu schicken.

Leider ist diese Haltung auch heute noch weit verbreitet, da Menschen Ratschläge und Wissen von Jüngeren oft ignorieren. Dies zeigt sich oft bei Eltern, die den Rat ihrer Kinder ablehnen und behaupten, Eltern wüssten es immer am besten. Dieses bedeutende Ereignis ist ein Beweis dafür, dass man sich niemals schämen sollte, die Wahrheit von jemandem anzunehmen, egal ob es sich um weltliche oder religiöse Angelegenheiten handelt.

Einfach ausgedrückt: Wer glaubt, kein Wissen von anderen zu benötigen, ist wirklich unwissend, selbst wenn er über viel Wissen verfügt. Im Gegensatz dazu ist jemand, der zwar wenig Wissen besitzt, aber danach handelt und immer offen dafür ist, von anderen nützlicheres Wissen zu erlangen, ein wirklich kenntnisreicher Mensch.

Schließlich muss man immer bedenken, dass Wissen ohne Handeln überhaupt nichts nützt. Man wird in beiden Welten nur dann Nutzen ziehen, wenn man sich nützliches Wissen aneignet und dann danach handelt, genauso wie eine Karte nur dann nützlich ist, wenn man danach handelt.

Das Wissen des Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) basierte auf Gesetzen und der Beurteilung äußerer Aspekte, wie beispielsweise der Handlungen von Menschen. Das Wissen und die Rolle von Khaadir (Friede sei mit ihm) hingegen waren mit der verborgenen Realität der Dinge, wie beispielsweise unsichtbaren Ereignissen, verbunden. Daher warnte Khaadir den Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihnen), dass er es nicht

ertragen könne, ihn zu begleiten, da ihm das Wissen über die verborgene Realität der Dinge und Ereignisse nicht gewährt worden sei. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 67-68:

„ Er sagte: „Wahrlich, bei mir wirst du niemals Geduld haben können. Und wie kannst du Geduld für etwas haben, das du nicht mit Wissen umfassst?““

Khaadir (Friede sei mit ihnen) zu lernen , und da er von Allah, dem Erhabenen, angewiesen wurde, Wissen von ihm zu suchen, war er überzeugt, dass Khaadir (Friede sei mit ihm) ihn weder in die Irre führen noch ihn ermutigen würde, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, da Khaadir (Friede sei mit ihm) selbst göttlich geleitet war. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 69-70:

„ [Moses] sagte: „So Allah will, werdet ihr mich geduldig vorfinden, und ich werde euch in [keinem] Befehl ungehorsam sein.“ Er sagte: „Wenn ihr mir folgt, dann fragt mich nach nichts, bis ich es euch erwähne.““

Es sollte beachtet werden, dass dieser Grundsatz von einem spirituellen Führer oder Lehrer nicht als Beweis dafür verwendet werden kann, von seinen Schülern bedingungslosen Gehorsam zu verlangen. Anders als Khaadir (Friede sei mit ihm) sind spirituelle Führer nicht göttlich vor Irrtümern geschützt und dürfen daher nicht bedingungslos gehorchen. Im Gegenteil, man kann und sollte sie respektvoll hinterfragen, vorausgesetzt, dies

geschieht mit Aufrichtigkeit, guten Manieren und der richtigen Absicht. Tatsächlich stellten sogar die Engel die Absicht Allahs, des Erhabenen, in Frage, als er die Erschaffung der Menschheit verkündete. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 30:

Und als dein Herr zu den Engeln sagte: „Ich werde auf der Erde einen Herrscher einsetzen“, sagten sie: „Willst du jemanden auf die Erde setzen, der dort Unheil stiftet und Blut vergießt, während wir dich preisen und deine Vollkommenheit verkünden?“ Er (Allah) sagte: „Ich weiß, was ihr nicht wisst.“

Allah, der Erhabene, reagierte nicht zornig auf die Antwort der Engel, obwohl er jedes Recht dazu hatte, da sein Wissen, seine Weisheit und sein Wille unfassbar sind. Dies widerspricht völlig der Haltung mancher Menschen, die in jeder Situation auf bedingungslosen Gehorsam gegenüber ihren spirituellen Lehrern bestehen. Eine solche Haltung ist dem Islam fremd und wurde nur von Menschen vertreten, die nach Führung und Überlegenheit gegenüber anderen strebten. Wenn Allah, der Erhabene, der Herr der Welten, die Engel nicht für ihre Fragen tadelte, wie kann es dann ein schwacher und sterblicher Mensch übel nehmen, wenn man ihm respektvoll Fragen stellt? Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verstanden diese richtige Haltung und handelten danach. Sie stellten einander oft Fragen, wenn sie in einer Angelegenheit unterschiedlicher Meinung waren, selbst wenn der Befragte als der Höhergestellte galt. Dabei wahrten sie jedoch stets den Respekt und die gebotene Etikette. Ein bekanntes Beispiel ist die Befragung des ersten Kalifen Abu Bakr Siddiq (möge Allah mit ihm zufrieden sein), den viele Gefährten, darunter Umar ibn Khattab, zu seiner Entscheidung befragten, diejenigen zu bekämpfen, die sich weigerten, die obligatorische Almosenabgabe zu entrichten. Abu Bakr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) war durch ihre Fragen nicht beleidigt;

vielmehr legte er seine Gründe dar, bis die Angelegenheit geklärt war und sie sie akzeptierten. Dieser Vorfall ist in Sahih Bukhari, Nummer 7284 und 7285, aufgezeichnet. Die Menschen sollten daher diejenigen meiden, die solch seltsame, unislamische Konzepte des blinden Gehorsams gegenüber fehlbaren Individuen vertreten, und stattdessen den ausgewogenen islamischen Ansatz verfolgen: mit Respekt und Aufrichtigkeit Fragen zu stellen, um nützliches Wissen zu erlangen.

Nachdem Khaadir , Friede sei mit ihm, ihrer Kameradschaft zugestimmt hatte, machten sich beide auf den Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Erlebnis. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 71:

„Also machten sie sich auf den Weg, bis er [Khaadir], als sie an Bord des Schiffes gegangen waren, es aufriss ...“

Wie bereits erwähnt, hinterfragte und kritisierte der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm), als ihm Gesetze verliehen wurden und er die äußeren Umstände, wie beispielsweise die Taten der Menschen, beurteilen konnte, sofort die Taten von Khaadir (Friede sei mit ihm), da sie ihm sündig erschienen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 71:

„... [Moses] sagte: „Hast du es aufgerissen, um seine Bewohner zu ertränken? Du hast sicherlich etwas Schlimmes getan.“

Khaadir , Friede sei mit ihm, erinnerte dann den Heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, an seinen anfänglichen Widerstand, ihm zu erlauben, ihn zu begleiten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 72:

„Er sagte: „Habe ich nicht gesagt, dass du mit mir niemals Geduld haben würdest?““

Da der Heilige Prophet Musa, Friede sei mit ihm, von ihm lernen wollte, bat er um Nachsicht in ihrer Kameradschaft. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 73:

„ [Moses] sagte: „Gib mir nicht die Schuld für das, was ich vergessen habe, und bedecke mich in meiner Angelegenheit nicht mit Schwierigkeiten.““

Im Allgemeinen bedeutet dies, dass Menschen anderen gegenüber nachsichtig sein und sich bemühen sollten, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 6655) riet, erweist Allah, der Erhabene, denen Barmherzigkeit, die anderen gegenüber barmherzig sind. Ein Aspekt dieser Barmherzigkeit besteht darin, dass man nicht immer seine vollen Rechte von anderen einfordern sollte. Stattdessen sollte man seine Mittel – ob körperlich oder finanziell – nutzen, um sich selbst zu helfen und anderen die Dinge zu erleichtern. In manchen Fällen kann es sogar zu einer Bestrafung kommen,

wenn jemand auf seinen vollen Rechten besteht und andere diese nicht erfüllen. Um Barmherzigkeit zu zeigen, sollte man seine Rechte daher nur in bestimmten Situationen einfordern. Das bedeutet nicht, dass man die Rechte anderer vernachlässigen sollte; es bedeutet vielmehr, dass man versuchen sollte, diejenigen zu übersehen und zu entschuldigen, gegenüber denen man Rechte hat. Beispielsweise können Eltern ihr erwachsenes Kind von einer bestimmten Hausarbeit befreien und diese selbst erledigen, wenn sie die Mittel dazu haben, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Solche Nachsicht und Barmherzigkeit rufen nicht nur größere Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen hervor, sondern stärken auch die Liebe und den Respekt anderer für sie. Wer stets seine vollen Rechte einfordert, begeht keine Sünde, wird aber diese Belohnung und diesen Nutzen verpassen, wenn er sich so verhält. Menschen sollten es anderen leichter machen und hoffen, dass Allah des Erhabenen es ihnen im Gegenzug in dieser und der nächsten Welt leichter macht. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 73:

„ [Moses] sagte: „Gib mir nicht die Schuld für das, was ich vergessen habe, und bedecke mich in meiner Angelegenheit nicht mit Schwierigkeiten.““

Die beiden reisten dann weiter zu ihrem nächsten Erlebnis. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 74:

„Also machten sie sich auf den Weg, bis sie einen Jungen trafen, den er [d. h. Khaadir] tötete ...“

Als dem Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) Gesetze gegeben wurden und er die äußeren Umstände, wie zum Beispiel die Taten der Menschen, beurteilen konnte, hinterfragte und kritisierte er sofort die schreckliche Tat von Khaadir (Friede sei mit ihm). Kapitel 18 Al Kahf, Vers 74:

„... [Moses] sagte: „Habt ihr eine reine Seele getötet, nur weil ihr eine Seele getötet habt? Ihr habt wahrlich etwas Beklagenswertes getan.““

Im Allgemeinen war die rechtliche Vergeltung, bei der eine Person für einen Mord von der islamischen Regierung hingerichtet wird, in jedem Gesetz aller Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) verankert, da sie abschreckend wirkt und es der Familie des Opfers ermöglicht, den Fall beizulegen und mit ihrem Leben fortzufahren.

Khaadir , Friede sei mit ihm, erinnerte dann den Heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, an seinen anfänglichen Widerstand, ihm zu erlauben, ihn zu begleiten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 75:

„Er sagte: „Habe ich dir nicht gesagt, dass du mit mir niemals Geduld haben würdest?““

Als der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm) erkannte, dass das Wissen und die Rolle von Khaadir (Friede sei mit ihm) sein Verständnis überstiegen, da dieser auf einer anderen Art von Wissen basierte, das auf den verborgenen Aspekten der Dinge und Ereignisse basierte, bat er um eine letzte Chance, von ihm zu lernen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 76:

„[Moses] sagte: „Wenn ich dich danach um etwas bitten sollte, dann behalte mich nicht als Gefährten. Du hast von mir eine Entschuldigung erhalten.““

Generell bedeutet dies, dass man eine sture Haltung vermeiden sollte, die darauf abzielt, weiterzumachen, obwohl man erkennt, dass der eingeschlagene Weg falsch ist, selbst wenn er rechtmäßig ist. Man sollte vielmehr wissen, wann man aufgeben und die Richtung ändern muss, denn das Beharren auf dem falschen Weg, selbst wenn er rechtmäßig ist, führt nur zu Stress und Schwierigkeiten. Wenn es beispielsweise einem Ehepaar trotz ernsthafter Bemühungen nicht gelingt, seine Differenzen beizulegen, sollte es nicht auf seiner Ehe beharren, wenn es offensichtlich ist, dass dies nur zu Stress und Schwierigkeiten für beide führt.

Khaadir , Friede sei mit ihm, gewährte dem Heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, eine letzte Chance und so reisten sie weiter zu ihrem letzten gemeinsamen Erlebnis. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 77:

„ So brachen sie auf, bis sie zu den Leuten einer Stadt kamen. Sie baten die Leute um Essen, doch sie weigerten sich, ihnen Gastfreundschaft anzubieten. Und sie fanden darin eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz stand. Da baute er [d. h. Khaadir] sie wieder auf. Er [d. h. Moses] sagte: „Wenn ihr gewollt hättet, hättet ihr dafür eine Zahlung nehmen können.““

Obwohl dies eine verschleierte Kritik an Khaadir (Friede sei mit ihm) war, da er der Stadt einen Dienst erwiesen hatte, der ihnen grundlegende Gastfreundschaft verweigerte, beendete Khaadir (Friede sei mit ihm) dennoch ihre Kameradschaft, nachdem er ihn über die verborgenen Aspekte der Ereignisse informiert hatte, die sie gemeinsam erlebt hatten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 78:

„ Er sagte: „Dies ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir die Deutung dessen mitteilen, wofür du keine Geduld aufbringen konntest.““

Khaadir (Friede sei mit ihm) wurde von Gott darüber informiert, dass der örtliche König Boote in gutem Zustand beschlagnahmte und konfiszierte. Daraufhin wurde Khaadir (Friede sei mit ihm) befohlen, das Boot zu beschädigen, damit die Männer des Königs es nicht konfiszieren und die armen Besitzer es weiter benutzen konnten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 79:

„Was das Schiff betrifft, so gehörte es armen Leuten, die auf See arbeiteten. Deshalb hatte ich vor, es zu beschädigen, denn hinter ihnen war ein König her, der jedes [gute] Schiff mit Gewalt beschlagnahmte.“

Khaadir , Friede sei mit ihm, wurde von Gott darüber informiert, dass der Junge, den er tötete, seine gläubigen Eltern unterdrückt hätte und dass die Eltern aus Liebe zu ihrem Sohn Sünden und Taten des Unglaubens begangen hätten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 80:

„Und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig, und wir befürchteten, dass er sie durch Übertretung und Unglauben überfordern würde.“

Khaadir , Friede sei mit ihm, verwies in diesem Vers durch die Verwendung des Pronomens „wir“ auf die göttliche Führung, die er hinsichtlich der Zukunft des Jungen erhalten hatte. Darüber hinaus warnt dieser Vers davor, aus Liebe und Loyalität gegenüber Menschen, wie etwa den eigenen Verwandten, seinen Glauben aufzugeben.

Im Heiligen Koran gibt Allah, der Erhabene, stets umfassende Anleitung. Ein zentrales Thema dieses göttlichen Textes ist die Aufforderung, seine Verwandten freundlich zu behandeln. Diese Anweisung gilt, wenn sie allgemein befolgt wird, als Mittel zu Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Der Text legt nahe, dass externe Hilfe überflüssig wird,

wenn jeder seine Familienmitglieder freundlich behandelt. Diese Praxis stellt sicher, dass jedes Mitglied einer Familie mit Mitgefühl behandelt wird, was einen positiven Einfluss auf die gesamte Gesellschaft hat.

Es wird empfohlen, die Angehörigen in allen Angelegenheiten zu unterstützen, die im Islam als lobenswert gelten, und sie von den Dingen abzuhalten, die als tadelnswert gelten. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Leider missachten viele Menschen diesen Rat heute. Sie helfen anderen oft aufgrund ihrer Beziehung, unabhängig davon, ob die Tat gut oder schlecht ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 80:

„Und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig, und wir befürchteten, dass er sie durch Übertretung und Unglauben überfordern würde.“

Man muss der im folgenden Vers empfohlenen Anweisung folgen und Verwandten nur in Angelegenheiten Hilfe anbieten, die in direktem

Zusammenhang mit dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah stehen.
Kapitel 2 Al Baqarah, 83:

„... Betet niemanden außer Allah an. Und tut den Eltern und Verwandten Gutes...“

Man sollte seine Angehörigen entsprechend seinen Möglichkeiten unterstützen, einschließlich emotionaler, körperlicher und finanzieller Hilfe. Dies gelingt am besten, indem man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Es ist wichtig, sich an die islamischen Maßstäbe eines guten Verwandten zu halten und nicht an die von Menschen festgelegten, da diese oft im Widerspruch zueinander stehen. Man sollte die Rechte seiner Angehörigen gemäß den islamischen Lehren zum Wohlgefallen Allahs erfüllen, unabhängig davon, ob die Angehörigen einen für „gut“ halten oder nicht. Darüber hinaus sollte man die Verbindung zu seinen Angehörigen niemals aus weltlichen Gründen abbrechen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith (Sahih Bukhari, Nr. 5984), dass jemand, der dies tut, nicht ins Paradies kommt. Obwohl es erlaubt ist, die Verbindung zu einem Verwandten aus religiösen Gründen abubrechen, ist es dennoch vorzuziehen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Dies kann erreicht werden, indem man ihn mit guten Taten unterstützt und ihn vor schlechten warnt, was ihn zu aufrichtiger Reue und Umkehr ermutigen kann.

Wer nicht versteht, wie wichtig es ist, andere, wie etwa seine Verwandten, nur in guten Dingen zu unterstützen und sie vor schlechten Dingen zu warnen, selbst wenn dies andere verärgert, wird unweigerlich Allah, dem

Erhabenen, aus Liebe und Loyalität zu anderen ungehorsam sein. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 80:

„ Und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig, und wir befürchteten, dass er sie durch Übertretung und Unglauben überfordern würde.“

Da Allah, der Erhabene, den Menschen weder die richtige noch die falsche Führung aufzwingt, da dies die Prüfung des Lebens in dieser Welt zunichte machen würde, und da Er die Entscheidungen kennt, die die Menschen in der Zukunft treffen werden, wurde Khaadir (Friede sei mit ihm) befohlen, den Jungen zu töten, damit dieser das Paradies betrete, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, wie es an vielen Stellen bestätigt wird, beispielsweise im Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7047, und damit seine Eltern vor den Schwierigkeiten geschützt wären, die ihr Sohn ihnen bereiten würde.

Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, die zukünftigen Entscheidungen der Menschen kennt. Niemand sollte daher behaupten, dieses Wissen zu besitzen, indem er versucht, die verborgenen Gründe für Ereignisse in seiner Gesellschaft zu erklären, wie etwa den Tod eines Kindes.

Darüber hinaus muss klargestellt werden, dass der Begriff des Schicksals nicht bedeutet, dass Allah, der Erhabene, Menschen zu bestimmten Handlungen zwingt. Vielmehr bedeutet Schicksal, dass Allah, der Erhabene, die Entscheidungen und Taten der Menschen im Voraus kennt, sie entsprechend aufgezeichnet hat und den Menschen ihre Willenshandlungen ausführen lässt und sie dann dafür zur Rechenschaft zieht. Dies liegt daran, dass Er ihnen keine Rechtleitung aufzwingt, da ein solcher Zwang den eigentlichen Sinn des weltlichen Daseins und die moralische Verantwortung zunichtemachen würde.

Im Austausch für den Jungen schenkte Allah, der Erhabene, den Eltern ein weiteres Kind, das ihnen in beiden Welten eine Quelle des Trostes und der Freude werden sollte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 81:

„Wir wollten also, dass ihr Herr ihnen einen an die Stelle setzt, der reiner ist als er und der Barmherzigkeit näher ist.“

Was das letzte Ereignis betrifft, so befand sich die Mauer, die Khaadir (Friede sei mit ihm) wieder aufbauen sollte, über einem vergrabenen Schatz, der zwei Waisenjungen gehörte und den ihr rechtschaffener Vater ihnen hinterlassen hatte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 82:

„Und was die Mauer betrifft, sie gehörte zwei Waisenjungen in der Stadt, und darunter lag ein Schatz für sie, und ihr Vater war rechtschaffen gewesen ...“

Khaadir und dem Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihnen) keine Gastfreundschaft bot , war es offensichtlich, dass die meisten von ihnen andere Menschen nicht gut behandelten. Hätten sie den vergrabenen Schatz gefunden, bevor die beiden Waisen erwachsen geworden waren, hätten sie ihn an sich genommen und konfisziert. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 82:

„...Also wollte dein Herr, dass sie die Reife erreichen und ihren Schatz bergen, als Barmherzigkeit deines Herrn...“

Generell werden Waisen in der islamischen Lehre häufig erwähnt, da sie aufgrund ihrer sozialen Schutzbedürftigkeit häufig ihrer Rechte beraubt werden. Daher muss man sicherstellen, dass man diejenigen, die in der Gesellschaft als sozial schwach gelten, wie Waisen und Witwen, im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt. Die Unterstützung von Waisen und Witwen ist heutzutage sehr einfach geworden, da sie online innerhalb weniger Minuten und oft für einen Betrag organisiert werden kann, der geringer ist als eine monatliche Telefonrechnung. Aus diesem Grund dürfen die Menschen diesen wichtigen Aspekt des Islam nicht vernachlässigen, da er die kontinuierliche Unterstützung Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten mit sich bringt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 6853 bestätigt. Darüber hinaus wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der sich um ein Waisenkind kümmert, ihm im Paradies nahe sein wird. Dies ist in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6005, festgehalten. Wer sich um Bedürftige, wie zum Beispiel eine Witwe, kümmert, erhält die gleiche Belohnung wie jemand, der

die ganze Nacht betet und täglich fastet. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6006, empfohlen. Wer also Schwierigkeiten hat, freiwillig gute Taten wie Nachtgebete und zusätzliches Fasten zu verrichten, sollte diesem Hadith folgen, um mit relativ geringem Aufwand eine immense Belohnung zu erlangen.

Es ist wichtig, sich stets bewusst zu sein, dass alle Mittel, wie z. B. Vermögen, von Allah dem Erhabenen als Darlehen und nicht als Geschenk gewährt wurden. Ein Darlehen muss zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt durch die Verwendung des von Allah dem Erhabenen gewährten Darlehens zu seinem Wohlgefallen. Wer Bedürftigen hilft, begleicht somit lediglich seine Schuld bei Allah dem Erhabenen. Wenn man sich dies vor Augen hält, verhält man sich nicht so, als täte man Allah dem Erhabenen oder dem Bedürftigen einen Gefallen. In Wirklichkeit hat Allah dem Erhabenen sie begünstigt, indem er ihnen weltliche Segnungen gewährte und ihnen die Möglichkeit gab, durch ihre Hilfe unzählige Belohnungen zu erlangen. Darüber hinaus erweist der Bedürftige dem Geber einen Gefallen, indem er dessen Hilfe annimmt – wie könnte man die in den göttlichen Lehren versprochene Belohnung erhalten, wenn jeder Bedürftige Hilfe ablehnen würde? Diese Punkte zu beachten hilft, die eigenen Taten vor dem Verderben durch falsches Verhalten zu bewahren.

Schließlich umfasst die Unterstützung Bedürftiger auch die Erfüllung aller rechtmäßigen Bedürfnisse einer Person – seien sie emotionaler, körperlicher oder finanzieller Natur. Daher kann sich niemand, egal wie gering sein Vermögen ist, der Verpflichtung entziehen, Bedürftigen, wie zum Beispiel Waisen, zu helfen.

Nachdem er die verborgenen Aspekte der drei Ereignisse erklärt hatte, die sie gemeinsam erlebt hatten, machte Khaadir , Friede sei mit ihm, deutlich, dass er nicht nach seinen eigenen Entscheidungen gehandelt hatte, sondern in jeder Situation von Allah, dem Erhabenen, befohlen worden war. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 82:

„...Und ich habe es nicht aus eigenem Antrieb getan...“

Da dem Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) Gesetze gegeben wurden und er Dinge nach äußeren Erscheinungen, wie den Handlungen der Menschen, beurteilte, unterschieden sich sein Wissen und seine Rolle von dem Wissen und der Rolle Khaadirs (Friede sei mit ihm), der nach den verborgenen Aspekten der Ereignisse handelte. Daher konnte der Heilige Prophet Musa (Friede sei mit ihm) das Verhalten Khaadirs (Friede sei mit ihm) nicht tolerieren. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 82:

„...Das ist die Interpretation dessen, wofür Sie keine Geduld aufbringen konnten.“

Zusammenfassend verdeutlichen die drei in dieser Geschichte besprochenen Ereignisse, dass die Menschen aufgrund ihres begrenzten Wissens und ihrer begrenzten Weitsicht die verborgenen Weisheiten hinter den Ereignissen ihres Lebens nie vollständig erfassen können. Tatsächlich

besteht eine Prüfung des Lebens in dieser Welt darin, diese Wahrheit zu akzeptieren und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu zu bleiben, trotz Schwierigkeiten, die ihnen die dahinter stehenden Weisheiten verheimlichen. 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 18 Al Kahf, Vers 82:

„... Das ist die Interpretation dessen, wofür Sie keine Geduld aufbringen konnten.“

Darüber hinaus muss man sich vor der Arroganz hüten, die einen dazu verleitet, von Allah, dem Erhabenen, zu verlangen, die Weisheit hinter jeder Not, der man begegnet, zu offenbaren. Eine solche Haltung spiegelt ein Missverständnis der Beziehung zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung wider. Allah, der Erhabene, ist nicht verpflichtet, seine Entscheidungen zu erklären, denn er ist der Herrscher, der Meister und der Herr aller Welten, während die Menschen lediglich seine Diener sind, die seinem Willen unterworfen sind. Um die Prüfungen des weltlichen Lebens zu ertragen, muss man Demut üben und sich der Tatsache unterwerfen, dass Allah, der Erhabene, mit vollkommener Weisheit handelt, selbst wenn diese Weisheit nicht sofort offensichtlich ist. Das Erkennen dieser Wahrheit

ermöglicht es einem, in schwierigen Zeiten geduldig und gelassen zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass jedes Gebot Sinn und Nutzen hat, ob sichtbar oder unsichtbar.

Um diese richtige Haltung zu erlangen, muss man starken Glauben entwickeln. Starker Glaube ist unerlässlich, um Allah, dem Erhabenen, in allen Lebenslagen gehorsam zu bleiben, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Ein solcher Glaube wird durch das Lernen, Verstehen und Praktizieren der klaren Anleitungen des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gepflegt. Diese Lehren machen deutlich, dass wahrer Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, dauerhaften Frieden in diesem und im nächsten Leben bringt. Im Gegensatz dazu entwickeln Menschen, denen es an fundierten Kenntnissen der islamischen Prinzipien mangelt, oft einen schwachen Glauben, der sie anfälliger für Irrwege macht, insbesondere wenn ihre persönlichen Wünsche mit göttlichen Geboten in Konflikt geraten. Diese Unwissenheit macht sie blind für die Erkenntnis, dass wahrer Frieden darin liegt, die eigenen Wünsche zurückzustellen und sich stattdessen den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu unterwerfen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, den eigenen Glauben durch das Streben nach und die Anwendung islamischen Wissens zu stärken. Dies gewährleistet einen stets konsequenten Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies beinhaltet die Verwendung aller Segnungen auf die von Ihm vorgeschriebene Weise, was zu einem gesunden Gleichgewicht zwischen Geist und Körper führt und einem Menschen hilft, in jedem Aspekt des Lebens die richtigen Prioritäten zu setzen.

Darüber hinaus zeigt das letzte Ereignis mit den beiden Waisenkindern, dass Allah, der Erhabene, für die Schöpfung sorgt, auch wenn dies für die

Menschen nicht offensichtlich ist. Tatsächlich sorgte er bereits 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde für die Versorgung der Menschen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, Kapitel 11 Hud, Vers 6, bestätigt:

„Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht Allah obliegt. Und Er kennt seinen Wohnort und seinen Aufbewahrungsort. Alles ist in einem klaren Verzeichnis aufgeführt.“

Generell ist es wichtig zu erkennen, dass jede Situation – wie beispielsweise die Beschaffung von Vorräten – zwei unterschiedliche Aspekte umfasst. Der erste betrifft das, was Allah, der Erhabene, bestimmt hat, nämlich das Schicksal. Dieser Aspekt ist unvermeidlich und wird sich wie vorgesehen entfalten, ohne dass die Schöpfung ihn behindern kann. Da er völlig außerhalb menschlicher Kontrolle liegt, ist es irrational, wenn ein Mensch darüber Leid empfindet, da weder seine eigenen Handlungen noch die anderer das göttlich Vorgegebene ändern können. Darüber hinaus umfasst diese von Gott zugeteilte Versorgung das zum Überleben in diesem weltlichen Leben notwendige Minimum. Solange ein Mensch lebt, erhält er diese lebenswichtige Versorgung, und nichts – nicht einmal seine eigenen Handlungen – kann ihre Ankunft oder Nutzung verhindern. Kapitel 11 Hud, Vers 6:

„ Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht Allah obliegt. Und Er kennt seinen Wohnort und seinen Aufbewahrungsort. Alles ist in einem klaren Verzeichnis aufgeführt.“

Der zweite Aspekt betrifft die persönliche Anstrengung. In diesem Bereich hat der Mensch die volle Entscheidungsfreiheit und sollte daher seine Aufmerksamkeit und Energie entsprechend ausrichten. Von ihm wird erwartet, dass er die ihm gegebenen Mittel – wie körperliche Stärke und Fähigkeiten – nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal geduldig entgegentritt. Dieser Ansatz gründet auf den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Er beinhaltet das Streben nach rechtmäßigem Lebensunterhalt für den eigenen Bedarf und den der Angehörigen, während er gleichzeitig unrechtmäßigen Gewinn, Exzess, Verschwendung und Extravaganz gewissenhaft vermeidet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man weder Zeit noch emotionale Energie mit Dingen verschwenden sollte, auf die man keinen Einfluss hat. Stattdessen sollte man sich auf das konzentrieren, was in seinen Möglichkeiten liegt, und entsprechend den Lehren des Islam handeln. Es ist unerlässlich, Extreme zu vermeiden – weder in Selbstgefälligkeit zu verfallen, indem man sich ausschließlich auf das Schicksal verlässt, noch übermäßig eigennützig zu werden und dabei göttliche Gebote zu vernachlässigen. Die richtige Balance besteht darin, sich um den rechtmäßigen Lebensunterhalt zu bemühen und gleichzeitig auf die Garantie Allahs des Erhabenen zu vertrauen. Dieses Vertrauen fördert die Geduld und schützt vor der Versuchung, seinen Lebensunterhalt mit unerlaubten Mitteln zu verdienen. Dies ist der Weg, den Allah des Erhabenen geboten hat.

Aus Angst vor einem Verlust an gesellschaftlichem Einfluss und Führungsstärke durch den Aufstieg des Islam setzten die Nichtmuslime Mekkas verschiedene Methoden ein, um dessen Verbreitung zu verhindern. So entsandten ihre Anführer zwei Männer zu jüdischen Gelehrten nach Medina, die als Hüter älterer göttlicher Schriften über größeres Wissen verfügten. Die Gelehrten rieten den Männern, die Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) anhand von drei konkreten Fragen zu prüfen. Die Mekkaner wussten, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die früheren Schriften nicht studiert hatte und glaubten daher, er könne nur dann richtig antworten, wenn er wirklich ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihnen) sei. Die Fragen betrafen die Menschen in der Höhle, den König, der nach Osten und Westen reiste, und die Natur der menschlichen Seele. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) diese Fragen stellte, erklärte er, er werde die Antworten am nächsten Tag geben, fügte jedoch nicht den Satz „so Allah will“ hinzu. Die Antworten wurden ihm fünfzehn Tage später im Heiligen Koran offenbart. Dieses Ereignis ist in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 1, Seiten 350-352, Kapitel 18, Al Kahf, Vers 83, dokumentiert:

Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn. Sag: „Ich werde euch einen Bericht über ihn vortragen.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Verzögerung bei der Beantwortung der Fragen an den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein deutlicher Beweis für seine Wahrhaftigkeit war. Wer Behauptungen erfindet, beeilt sich mit Antworten, um andere zu täuschen und weltlichen Gewinn zu erzielen. Diese Verzögerung unterstreicht auch ein grundlegendes theologisches Prinzip: Allah, der Erhabene, handelt nach

seiner göttlichen Weisheit und seinem Zeitplan, nicht nach menschlichen Wünschen oder Zeitplänen. Offenbarung unterliegt nicht weltlichen Zwängen, sondern entfaltet sich im Einklang mit dem göttlichen Willen.

Darüber hinaus offenbart die Art dieser Verzögerung eine tiefere Wahrheit über den Islam selbst. Der Islam wurde nicht gesandt, um menschlichen Ambitionen zu dienen, sondern um der Menschheit zu nützen, indem er sie zu innerer Ruhe und ewiger Erlösung führt, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnet. Er bietet einen Rahmen, um geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erreichen und allen Aspekten des Lebens den richtigen Wert und Platz zuzuweisen. Der Islam bezieht seine Ehre oder Stärke nicht aus menschlicher Billigung; seine Majestät ist inhärent und fließt direkt von Allah, dem Erhabenen. Kapitel 61 As Saf, Vers 8:

„Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah wird Sein Licht vervollkommen, auch wenn es den Ungläubigen missfällt.“

Der Islam folgt naturgemäß nicht den Launen und Wünschen Einzelner, auch nicht denen der mekkanischen Polytheisten, die den Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) trotz ihrer langjährigen Anerkennung seiner moralischen Integrität herauszufordern versuchten. Diese Menschen hatten vierzig Jahre lang mit ihm gelebt, bevor er sich zum Propheten erklärte, und während dieser Zeit stets seine Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit bestätigt. Kapitel 10 Yunus, Vers 16:

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

Als eloquente Meister der arabischen Sprache waren sie sich zudem sehr bewusst, dass die koranische Rede menschliches Können weit übertraf. Die sprachlichen, rhetorischen und thematischen Qualitäten des Heiligen Korans waren ein unleugbares Zeichen seines göttlichen Ursprungs – eines Ursprungs, den sie keiner Person glaubhaft zuschreiben konnten. Ihre Ablehnung beruhte daher nicht auf Unkenntnis der Wahrheit, sondern auf einer bewussten Verleugnung derselben, getrieben von Stolz, Stammeszugehörigkeit und der Angst vor dem Verlust der gesellschaftlichen Vorherrschaft.

Ein klares und maßgebendes Zeichen für das Prophetentum des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und die Wahrhaftigkeit des Islam finden sich in den präzisen historischen Berichten und der bleibenden Weisheit, die durch die von ihm rezitierten koranischen Offenbarungen vermittelt werden. Diese Erzählungen enthalten komplizierte Details über frühere Nationen, Heilige Propheten (Friede sei auf ihnen) und bedeutende Ereignisse – viele davon waren der Bevölkerung Mekkas unbekannt und für jemanden, der weder formelle Unterweisung erhalten noch die früheren offenbarten Schriften studiert hatte, unerreichbar. 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 18 Al Kahf, Vers 83:

Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn. Sag: „Ich werde euch einen Bericht über ihn vortragen.“

Anders als in anderen religiösen und weltlichen Schriften erwähnt Allah, der Erhabene, im Heiligen Koran nur die für die richtige Rechtleitung notwendigen Informationen, wenn er ein vergangenes Ereignis erzählt. Er lässt daher Details wie Daten, Orte oder Namen weg, wenn sie für die vermittelten Lehren nicht relevant sind. Dieses Merkmal, das sich durch den gesamten Heiligen Koran zieht, gilt als eines seiner Wunderzeichen, da jedes Wort für die Rechtleitung relevant ist und keine überflüssigen Informationen erwähnt werden. Dieser einzigartige Ansatz stellt sicher, dass man sich voll und ganz auf das Wissen konzentriert und es umsetzt, das zu größerem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Dadurch erlangt man durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und die richtige Priorisierung aller Bereiche im Leben Seelenfrieden in beiden Welten.

Folglich sollte man sich auf die Untersuchung und Erforschung von Angelegenheiten konzentrieren, die direkt in den islamischen Lehren

erwähnt werden und daher relevant sind, da sie am Tag des Jüngsten Gerichts behandelt werden. Andere Wissenszweige sollten beiseite gelegt werden, da sie nur von den wesentlichen Erkenntnissen und erforderlichen Handlungen ablenken könnten. Wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 3257, erwähnt wird, wird den Menschen geraten, keine unnützen Fragen zu stellen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, Verbote zu umgehen und ihren Pflichten nachzukommen. Leider haben sich viele Menschen, darunter auch Gelehrte, in Diskussionen und Debatten über belanglose Themen verstrickt, die am Tag des Jüngsten Gerichts nicht Gegenstand der Untersuchung sein werden. Diese Denkweise hat zu Spaltungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft beigetragen, trotz der Anweisung, die Einheit zu wahren.

Gemäß diesem Prinzip erörtert Allah, der Erhabene, nur die relevanten Aspekte einiger Ereignisse aus dem Leben von Dhul Qarnayn und erwähnt nur das, was zur Vermittlung der beabsichtigten Lehren notwendig ist, und lässt viele irrelevante Dinge aus. Diese irrelevanten Informationen sollten daher nicht vertieft werden. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 83-84:

Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn. Sprich: „Ich werde euch einen Bericht über ihn verlesen.“ Wahrlich, Wir haben ihn auf der Erde eingesetzt und ihm alle möglichen Güter gegeben.

Dhul Qarnayn wurden alle weltlichen Dinge gewährt, doch im Gegensatz zu den meisten Menschen verstand er, dass die Gewährung dieser Dinge darauf beruhte, ob er sie richtig und gemäß den göttlichen Lehren nutzen würde. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 85:

„Also ist er einem Mittel gefolgt.“

Er nutzte nicht nur die Segnungen, die ihm gemäß den göttlichen Lehren gewährt wurden, richtig und erlangte dadurch Seelenfrieden in beiden Welten, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangte und alles und jeden in seinem Leben richtig platzierte, sondern er strebte auch nach weiteren Ressourcen, um sie richtig einzusetzen und so Gerechtigkeit und Frieden in der Welt zu verbreiten. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 85-86:

„Also folgte er einem Weg. Als er den Sonnenuntergang erreichte, fand er ihn in einer Quelle aus dunklem Schlamm untergehen. In der Nähe fand er ein Volk. Allah sagte: „O Dhul-Qarnayn, entweder bestrafst du sie oder führst unter ihnen Gutes aus.““

Die erste erwähnte Reise ist seine Reise Richtung Westen, bei der er die äußerste Grenze erreichte und die optische Täuschung der im Meer versinkenden Sonne beobachtete. Allah der Erhabene stellte Dhul Qarnayn auf die Probe, indem er ihm die Fähigkeit verlieh, die Gesellschaft, die er vorfand, zu unterdrücken und dabei die ihm von Allah gewährten Ressourcen zu missbrauchen. Doch Dhul Qarnayn bestand diese Prüfung, da er seine Ressourcen, wie seine Macht, richtig einsetzte, indem er in der Gesellschaft für Gerechtigkeit sorgte. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 87:

„Er sagte: „Wer Unrecht tut, den werden wir bestrafen ...““

Anders als die meisten mächtigen Persönlichkeiten der Geschichte und Gegenwart beurteilte Dhul Qarnayn Menschen nicht nach ihrem sozialen Status, sondern behandelte alle Menschen gleich, was die Gerechtigkeit betrifft. Einer der Hauptgründe für den gesellschaftlichen Rückschritt liegt im mangelnden Handeln der Menschen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 6787), dass frühere Nationen zerstört wurden, weil ihre Führer die Schwachen bestrafen, wenn sie das Gesetz brachen, den Reichen und Einflussreichen jedoch verziehen. Als Staatsoberhaupt erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in diesem Hadith sogar, dass er seine eigene Tochter im Falle eines Verbrechens mit der vollen gesetzlichen Strafe bestrafen würde. Obwohl die Öffentlichkeit ihren Führern nicht immer direkt raten kann, Gerechtigkeit zu wahren, kann sie indirekt Einfluss auf sie nehmen, indem sie selbst in all ihren Handlungen gerecht handeln. Beispielsweise muss man gegenüber seinen Angehörigen, wie seinen Kindern, gerecht handeln, indem man sie gleich behandelt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3544, besonders hervorgehoben. Ebenso sollte Gerechtigkeit in allen Geschäftsbeziehungen gewahrt werden, unabhängig davon, mit wem man interagiert. Wenn sich Einzelpersonen kollektiv zu persönlichem Gerechtigkeitsverhalten verpflichten, können sich ganze Gemeinschaften zum Besseren verändern. Im Gegenzug werden diejenigen in einflussreichen Positionen, wie Politiker und Führungskräfte, gezwungen sein, gerecht zu handeln – ob sie es persönlich wollen oder nicht –, weil sie erkennen, dass die Öffentlichkeit Ungerechtigkeit nicht länger tolerieren wird.

Dhul Qarnayn warnte die Menschen auch vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, um sie zu ermutigen, böse Taten zu vermeiden. Generell sollte sich jemand, der die ihm verliehenen Segnungen missbraucht, nicht der Illusion hingeben, dass er der Strafe entgeht, nur weil er keine unmittelbare Strafe erhält oder die Konsequenzen nicht erkennt. In diesem Leben wird seine Denkweise ihn daran hindern, einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, was dazu führt, dass er alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet. Folglich werden Aspekte seines Lebens, einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand, zu Stressquellen. Sollten sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin trotzen, werden sie ihren Stress den falschen Menschen und Umständen zuschreiben, wie zum Beispiel ihrem Ehepartner. Indem sie die Verbindungen zu diesen positiven Einflüssen abbrechen, werden sie ihre psychischen Probleme nur verschlimmern und möglicherweise in Depressionen, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmordgedanken münden. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen, wie etwa die Wohlhabenden und Berühmten, obwohl sie scheinbar weltliche Freuden genießen. Darüber hinaus verhindert ihre Haltung, dass sie sich angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten, was zu einer weitaus härteren Strafe im Jenseits führt. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 87:

„...Dann wird er zu seinem Herrn zurückgebracht, und Er wird ihn mit einer schrecklichen Strafe bestrafen.“

Dhul Qarnayn lud die Menschen auch zur rechten Führung und zum rechten Glauben ein und machte damit deutlich, dass nur diejenigen, die an Allah, den Erhabenen, glauben und Ihm gehorchen, die beste Belohnung in beiden

Welten erlangen können: Seelenfrieden auf individueller Ebene durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in ihrem Leben, und Frieden und Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene durch die Erfüllung der Rechte der Menschen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 88:

„ Wer aber glaubt und rechtschaffen handelt, dem wird die beste Belohnung zuteil...“

Es ist jedoch klar, dass Dhul Qarnayn den Menschen keine richtige Rechtleitung aufzwang, da er erklärte, dass derjenige, der Gutes tut, ob gläubig oder nicht, von ihm freundlich behandelt wird, genauso wie derjenige, der Unrecht tut, von ihm bestraft wird, da Unglaube in diesen Versen nicht einmal erwähnt wird. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 88:

„... und wir werden von unserem Kommando aus problemlos mit ihm sprechen.“

Im Allgemeinen zeigt dies, wie wichtig es ist, andere in guten Dingen zu unterstützen und sie vor schlechten Dingen zu warnen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„... Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben...“

Dieser Vers vermittelt ein grundlegendes ethisches Prinzip: Man darf nicht danach entscheiden, wer jemand anderes ist, sondern nach der Art der Handlung. Ist die Handlung rechtschaffen, sollte man entsprechend den eigenen Möglichkeiten Unterstützung leisten – sei es durch finanzielle Hilfe, materielle Unterstützung oder moralische Ermutigung. Ist die Handlung hingegen tadelnswert, ist man religiös verpflichtet, davon abzuraten und jegliche Form der Unterstützung zu unterlassen. Leider haben viele Menschen einen falschen Ansatz gewählt, indem sie anderen aus blinder Loyalität wahllos helfen, ungeachtet der moralischen Qualität der Handlung. Diese fehlgeleitete Loyalität rührt daher, dass persönliche Beziehungen Vorrang vor der Hingabe an Allah, den Erhabenen, haben. Diese Fehlausrichtung führt unweigerlich zum Missbrauch göttlicher Segnungen, was zu einer Störung des geistigen und körperlichen Wohlbefindens führt und dazu, dass Menschen ihre Prioritäten falsch setzen, ihre Beziehungen verzerren und unvorbereitet auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts sind. Dies führt zu Stress, Not und Instabilität in beiden Welten, ungeachtet aller materiellen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus behindert blinde Loyalität die Erfüllung der Menschenrechte und untergräbt die Schaffung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft. Ironischerweise werden diejenigen, die man durch Ungehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu besänftigen versucht, oft zu Quellen von Kummer und Unzufriedenheit. Weder werden solche Menschen mit ihnen zufrieden sein, noch wird Allah der Erhabene eine solche fehlgeleitete Hingabe akzeptieren. Es muss verstanden werden, dass niemand einen anderen vor der Strafe Allahs des Erhabenen bewahren kann. Doch Allah der Erhabene wird diejenigen, die ihm gehorchen, vor dem Schaden anderer bewahren, auch wenn dieser Schutz nicht sofort erkennbar ist.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 88:

„... und wir werden von unserem Kommando aus problemlos mit ihm sprechen.“

Darüber hinaus weist dieser Vers auch darauf hin, dass ein Aspekt gütigen Umgangs mit anderen darin besteht, ihnen das Leben leicht zu machen. Ein Aspekt dieser Barmherzigkeit besteht darin, dass man es unterlässt, in jeder Situation den vollen Umfang seiner Rechte von anderen einzufordern. Stattdessen wird man ermutigt, die verfügbaren Mittel – wie körperliche Fähigkeiten oder finanzielle Mittel – zu nutzen, um sich selbst zu helfen und anderen die Last zu erleichtern. In bestimmten Fällen, in denen eine Person auf der Geltendmachung ihrer vollen Rechte besteht und die andere Partei diese nicht erfüllt, kann dies Konsequenzen für die andere Partei haben. Daher sollte man Zurückhaltung üben und seine Rechte nur dann geltend machen, wenn es notwendig ist. Dieses Prinzip entbindet einen Menschen nicht von der Pflicht, die Rechte anderer zu wahren; vielmehr ermutigt es zu Nachsicht und Vergebung gegenüber denen, auf die man berechnete Ansprüche hat. Beispielsweise können Eltern ihr erwachsenes Kind von einer Haushaltsaufgabe entbinden und diese selbst übernehmen, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt und die Aufgabe ohne unangemessene Härte erledigt werden kann. Solche Akte des Mitgefühls rufen nicht nur die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen hervor, sondern stärken auch die Bande der Liebe und des Respekts zwischen den Menschen. Wer konsequent seine vollen Rechte einfordert, begeht keine Sünde; er verliert jedoch die zusätzliche Belohnung und den spirituellen Nutzen, die barmherziges Verhalten mit sich bringt. Jeder Einzelne wird ermutigt, anderen die Dinge zu erleichtern, in der Hoffnung,

dass Allah des Erhabenen dies erwidert, indem er ihnen die Angelegenheiten in diesem und im Jenseits erleichtert.

Nachdem er Gerechtigkeit und Frieden in dieser Gesellschaft hergestellt hatte, reiste Dhul Qarnayn gen Osten auf der Suche nach Ressourcen, die er richtig einsetzen konnte, um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt herzustellen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 89-90:

„Dann folgte er einem Weg. Bis er, als er zum Sonnenaufgang kam, sah, dass er über einem Volk aufging, dem Wir keinen Schild dagegen gemacht hatten.“

Aus seinem Verhalten gegenüber der von ihm entdeckten früheren Gesellschaft geht hervor, dass Dhul Qarnayn auch in dieser primitiven Gesellschaft Gerechtigkeit und Frieden herstellte. Dies wurde daher nicht im Detail besprochen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 91:

„So. Und Wir hatten alles, was bei ihm war, in Nachrichten erfasst.“

Nachdem er Gerechtigkeit und Frieden in dieser Gesellschaft hergestellt hatte, reiste Dhul Qarnayn weiter und suchte nach Ressourcen, die er richtig

einsetzen konnte, um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt herzustellen.
Kapitel 18 Al Kahf, Verse 92-93:

„Dann folgte er einem Weg. Bis er [einen Pass] zwischen zwei Bergen erreichte. Dort fand er ein Volk, das [seine] Sprache kaum verstehen konnte.“

Trotz Kommunikationsbarrieren blieb Dhul Qarnayn seinem Ziel treu, Gerechtigkeit und Frieden in der von ihm entdeckten Gesellschaft zu etablieren, und blieb daher unter ihnen, bis er effektiv mit ihnen kommunizieren konnte. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass Gesellschaften und Nationen Barrieren zwischen sich beseitigen, die positiven Fortschritt, wie Kommunikation und kulturelles Verhalten, behindern. Nur wenn Gesellschaften positiv zusammenarbeiten und ihre Ressourcen und ihr Wissen miteinander teilen, kann sich die Welt weiterentwickeln und das Leben aller Menschen verbessern. Daher widerspricht die Entwicklung einer isolierten Haltung, die eine Gesellschaft vom Rest der Welt abschottet, den islamischen Lehren, da sie positiven Fortschritt nur verhindert. Solange Fortschritt nicht zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, ist er eine gute Sache, wie beispielsweise die Entwicklung von Medikamenten. Eine wichtige Quelle des Fortschritts ist, wie die Geschichte zeigt, die Bildung positiver Bindungen zwischen Gesellschaften und der Austausch von Wissen und Ressourcen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 94:

„O Dhul-Qarnayn, Gog und Magog sind wahrlich große Verderber auf Erden. Dürfen wir dir also eine Ausgabe zuweisen, damit du zwischen uns und ihnen eine Barriere errichdest?“

Die Gesellschaft, die Dhul Qarnayn entdeckte, wünschte sich von ihm den Bau einer Barriere, um sie vor der Unterdrückung eines anderen Stammes zu schützen: der Götter und Magog. Da Dhul Qarnayn nicht an materiellem Gewinn interessiert war, sondern die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen wollte, um Gerechtigkeit und Frieden in der Welt zu schaffen, bot er an, eine befestigte Mauer zu errichten und gleichzeitig sein Wissen über deren Bau und Instandhaltung mit der Gesellschaft zu teilen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 95-97:

„ Das, worin mein Herr mich eingesetzt hat, ist besser [als das, was du anbietest], doch hilf mir mit Kraft; ich werde zwischen dir und ihnen einen Damm errichten. Bring mir Eisenplatten.“ – bis er [sie] zwischen den beiden Bergwänden eingeebnet hatte, sagte er: „Blas [mit dem Blasebalg]“, bis er es [wie] Feuer gemacht hatte, sagte er: „Bring es mir, damit ich geschmolzenes Kupfer darüber gießen kann.“ So konnten Gog und Magog es nicht überwinden, noch konnten sie [es] durchdringen.“

Wie bereits erwähnt, trug Dhul Qarnayn durch die Weitergabe des Wissens über den Bau der Großen Mauer zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. Wenn sich Gesellschaften positiv entwickeln, wirkt sich dies immer positiv auf die Welt aus. Leider streben viele Nationen aus Gier nach Reichtum und Einfluss danach, den Fortschritt anderer Gesellschaften zu verhindern und ihnen so das Leben schwerer zu machen. Ihre Gier hindert sie daran zu verstehen, dass sie, wenn sie anderen Gesellschaften bei ihrer Entwicklung helfen, die nächste Generation darin bestärken, Dinge zu erfinden, die der gesamten Welt zu positivem Fortschritt verhelfen. In diesem Fall schützte

die Weitergabe des Wissens über den Bau und die Instandhaltung der Großen Mauer viele Gesellschaften vor der Unterdrückung durch Gog und Magog, vielleicht sogar die von Dhul Qarnayn regierten Gebiete.

Darüber hinaus vermied Dhul Qarnayn es, stolz zu werden, indem er seinen weltlichen Erfolg Allah, dem Erhabenen, zuschrieb, der die Quelle allen Segens und Erfolgs ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 98:

„ [Dhul-Qarnayn] sagte: „Dies ist eine Gnade meines Herrn...““

Man muss sich immer daran erinnern, dass die Inspiration, das Wissen, die Fähigkeit und die Möglichkeit, weltlichen und religiösen Erfolg zu erzielen, von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, kommen. Dies stellt sicher, dass man jederzeit demütig und gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleibt, indem man die Segnungen, die er einem gewährt hat, gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt.

Obwohl Dhul Qarnayn die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährten Ressourcen richtig einsetzte, um Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu schaffen, war er sich stets des unausweichlichen Schicksals aller weltlichen Ressourcen und Dinge bewusst. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 98-99:

„ [Dhul-Qarnayn] sagte: „Dies ist eine Barmherzigkeit meines Herrn. Doch wenn das Versprechen meines Herrn eintrifft, wird Er es erfüllen. Und das Versprechen meines Herrn ist wahr.“ Und Wir werden sie an jenem Tag übereinander herfallen lassen...“

Man muss ein Gleichgewicht finden zwischen dem Verständnis, dass es die Pflicht in dieser Welt ist, die Ressourcen, die Allah, der Erhabene, einem gemäß den göttlichen Lehren gewährt hat, richtig zu nutzen, um auf individueller Ebene Seelenfrieden zu erlangen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet , und dem Verständnis, dass man auf gesellschaftlicher Ebene Frieden und Gerechtigkeit erreicht, indem man die Rechte der Menschen erfüllt. Man muss sich stets an das Ende des Lebens in dieser Welt und seine Verantwortung im Jenseits erinnern, damit man durch das Streben nach positivem Fortschritt in der Welt nicht von dieser Wahrheit abgehalten wird. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 99:

„... und [dann] wird in das Horn geblasen, und Wir werden sie zu [einer] Versammlung versammeln.“

Ein Gleichgewicht zwischen positivem Fortschritt durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Konzentration auf die eigene Verantwortung sichert inneren Frieden in beiden Welten und fördert die Verbreitung von Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft. Wer jedoch nicht die richtige Balance findet, wird unweigerlich seinen weltlichen Bestrebungen nachgehen und die ihm gewährten Segnungen

missbrauchen. Diese Haltung verhindert ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht und führt dazu, dass Prioritäten und Beziehungen falsch ausgerichtet werden. Dadurch wird jeder Aspekt des Lebens – von Familie und Freundschaften bis hin zu Karriere und Wohlstand – zu einer Quelle immensen Stresses. Beharrt man weiterhin auf dem Ungehorsam gegenüber Allah, kann es passieren, dass man unschuldige Menschen, wie den Ehepartner, für sein Leid verantwortlich macht. Der Verzicht auf diese positiven Beziehungen führt oft zu einer Verschlimmerung psychischer Probleme, die zu Depressionen, Sucht oder sogar Selbstmordgedanken führen können. Diese negativen Folgen sind häufig bei Menschen zu beobachten, die die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wie etwa bei den Reichen und Berühmten, die zwar weltlichen Luxus genießen, aber dennoch unter schweren psychischen Problemen leiden. Da diese Denkweise sie auch daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, wird ihre Strafe im Jenseits weitaus härter ausfallen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 100:

„ Und Wir werden den Ungläubigen an jenem Tag die Hölle vor Augen führen.“

Dieser Vers warnt davor, dass derjenige, der sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, nicht erfüllt, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nicht richtig nutzt, und stattdessen seinen weltlichen Bestrebungen nachgeht, Gefahr läuft, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 101:

„Diejenigen, deren Augen vor Meiner Erinnerung verborgen waren und die nicht hören konnten.“

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Glaube einer zarten Pflanze gleicht – seine Vitalität und Ausdauer hängen von der beständigen Ernährung durch Gehorsam ab. So wie eine Pflanze ohne Sonnenlicht, Wasser und Pflege verdorrt und stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen verkümmern und zugrunde gehen, wenn er nicht durch rechtschaffene Taten und aufrichtige Hingabe gepflegt wird. Diese Analogie unterstreicht eine tiefe spirituelle Wahrheit: Glaube ist weder statisch noch selbsterhaltend. Er erfordert bewusste Anstrengung, regelmäßige Auseinandersetzung mit göttlicher Führung und ein zur Unterwerfung neigendes Herz. Die Vernachlässigung dieser Verantwortung führt nicht nur zu spiritueller Stagnation, sondern möglicherweise auch zum Erlöschen der eigenen Verbindung zum Göttlichen – ein Verlust, der weitaus größer ist als jede weltliche Entbehrung. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 101:

„Diejenigen, deren Augen vor Meiner Erinnerung verborgen waren und die nicht hören konnten.“

Wenn ein Mensch von weltlichen Begierden überwältigt wird, riskiert er, die Kontrolle über seine Fähigkeiten und Handlungen zu verlieren. Er wird nur noch von dem Drang getrieben, diese Impulse zu befriedigen, oft ohne Rücksicht auf die schädlichen Folgen. Dieser Zustand ähnelt stark dem eines Drogensüchtigen, dessen Abhängigkeit zu einem Verlust der Selbstkontrolle und des moralischen Bewusstseins führt. Ein solcher Mensch kann verwerfliche Taten wie Diebstahl begehen, ohne sich des

Schadens bewusst zu sein, den er sich selbst und anderen zufügt, da sein Urteilsvermögen durch die Sucht völlig getrübt ist. Ein ähnlicher Verfall kann eintreten, wenn weltliche Bestrebungen – wie das unerbittliche Streben nach Reichtum – zu ungezügelten Begierden werden. Werden diese Begierden nicht kontrolliert, können sie sich zu einer Art Sucht entwickeln, die das Verhalten und die Entscheidungen eines Menschen bestimmt. Daher ist es unerlässlich, dass man lernt, seine Neigungen zu kontrollieren, indem man die Segnungen nutzt, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden. Diese disziplinierte Herangehensweise ermöglicht es einem Menschen, sowohl geistig als auch körperlich im Gleichgewicht zu bleiben, allen Aspekten seines Lebens die richtigen Prioritäten zu geben und sich gewissenhaft auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Ein solches Verhalten fördert die innere Ruhe und sorgt für Seelenfrieden sowohl in der irdischen Welt als auch im ewigen Jenseits.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 101:

„Diejenigen, deren Augen vor Meiner Erinnerung verborgen waren ...“

Um dies zu vermeiden, muss man sich bemühen, seine Fähigkeiten richtig einzusetzen. Im Großen und Ganzen vermittelt dieser Vers, dass ein aufrichtiges Verständnis der menschlichen Existenz eine Perspektive erfordert, die über die Selbstbezogenheit hinausgeht. Wer sich eng auf sein eigenes Leben konzentriert, beraubt sich der Weisheit, die aus historischen Präzedenzfällen, den Erfahrungen anderer und den eigenen Prüfungen gewonnen werden kann. Um einen soliden ethischen Rahmen zu schaffen, die Wiederholung vergangener Fehler zu vermeiden und echte innere Ruhe

zu erlangen, muss man sich eingehend mit diesen äußeren Realitäten auseinandersetzen. Ein überzeugendes Beispiel hierfür ist die Verbreitung von Angstzuständen, psychischem Stress und Substanzabhängigkeit unter Menschen, die über materiellen Reichtum und soziale Stellung verfügen. Trotz ihres Zugangs zu weltlichen Annehmlichkeiten zeigen ihre Leiden, dass wahres Wohlbefinden nicht auf Wohlstand oder dem unermüdlichen Streben nach Wünschen beruht. Ebenso kann die Beobachtung der gesundheitlichen Herausforderungen anderer eine tiefere Wertschätzung für das eigene körperliche Wohlbefinden wecken und einen verantwortungsvollen Umgang damit fördern. Die islamischen Lehren befürworten konsequent diesen erhöhten Bewusstseinszustand und die kontemplative Auseinandersetzung. Indem sie den Einzelnen dazu anhält, über seine unmittelbaren Sorgen hinauszublicken und Erkenntnisse aus seiner Umgebung zu gewinnen, schützt diese Perspektive vor spiritueller Vernachlässigung und fördert eine von Ausgeglichenheit, Dankbarkeit und Gelassenheit geprägte Geisteshaltung. Sie ermöglicht es, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu erlangen und alle Aspekte des Lebens in die richtige Richtung zu lenken, um sich auf die letztendliche Verantwortung vorzubereiten.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 101:

„ ...und sie konnten nicht hören.“

Darüber hinaus dient dies als Warnung, sich mit den Lehren des Islam so auseinanderzusetzen, dass sie sinnvoll angewendet werden. Dies erfordert aufmerksames Hören islamischen Wissens, sorgfältiges Nachdenken über

die eigenen Erfahrungen, sorgfältige Überlegungen zur zukünftigen Umsetzung der Lehren und die aufrichtige Verpflichtung, entsprechend zu handeln. Ein solcher Ansatz stellt sicher, dass das erworbene Wissen spürbaren spirituellen und moralischen Nutzen bringt. Das bloße Hören islamischer Lehren ohne diese Schritte führt nicht zu einer positiven Transformation. Dies ist ein Hauptgrund dafür, dass viele Menschen trotz des beispiellosen Zugangs zu islamischem Wissen in der heutigen Zeit keine echte Veränderung erfahren. Ohne bewusste Anwendung bleibt das Wissen theoretisch und durchdringt weder das Verhalten noch den Charakter.

Eine der wichtigsten Methoden, die die Menschen im Laufe der Geschichte zur Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche und Sehnsüchte gewählt haben, war die Anbetung verschiedener Wesen, wie zum Beispiel der Engel, im falschen Glauben, diese würden vor Allah, dem Erhabenen, für sie eintreten. Sie glaubten fälschlicherweise, dass sie auf diese Weise weiterhin ihren weltlichen Wünschen nachgehen und gleichzeitig in beiden Welten Erlösung erlangen könnten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 102:

„Denken dann jene, die ungläubig sind, dass sie Meine Diener anstelle von Mir zu Verbündeten nehmen können? ...“

Leider hat sich diese Vorstellung auch in Teilen der muslimischen Gesellschaft durchgesetzt. Manche Menschen investieren viel Zeit, Mühe und Ressourcen in die Suche nach spirituellen Persönlichkeiten, denen eine besondere Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, zugeschrieben wird – ähnlich wie die Nähe eines Herrschers zu einem König. Sie wollen sich das Wohlwollen dieser Persönlichkeiten verdienen und glauben, dass diese

Verehrung sie dazu bewegen könnte, bei Allah, dem Erhabenen, Fürsprache für sie einzulegen. Diese Dynamik spiegelt die weltliche Praxis wider, sich durch Geschenke und übertriebene Respektsbekundungen die Gunst eines Herrschers zu sichern, um Zugang zum König zu erhalten. Dieser Glaube steht jedoch im krassen Widerspruch zu den grundlegenden Lehren des Islam. Die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, dienten nie als Vermittler oder Torwächter zwischen den Menschen und Allah, dem Erhabenen. Vielmehr erleuchteten sie den Weg zur göttlichen Freude durch Führung, Unterweisung und ihr persönliches Beispiel, ohne materielle Gegenleistung oder Bewunderung von denen zu erwarten, denen sie dienten. Daher wird jeder ermutigt, unter der Anleitung eines qualifizierten und angesehenen Lehrers authentisches islamisches Wissen zu erlangen und dabei die gebotene Ehrfurcht zu wahren. Dennoch ist es unerlässlich, nicht dem Irrtum zu verfallen, spirituelle Figuren anzubeten, um Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen. Er allein besitzt die absolute Autorität über das Universum und ist sich allem, was darin geschieht, voll bewusst. Er benötigt keine Vermittler zwischen sich und seiner Schöpfung – eine Wahrheit, die im Heiligen Qur'an unmissverständlich bestätigt wird. Zum Beispiel Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 186:

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen, bin Ich dir nahe. Ich erhöhe die Anrufung des Bittstellers, wenn er Mich anruft...

Und Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und euer Herr sagt: „Ruft mich an, ich werde euch antworten.“ ...“

Und Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 255:

„... Wer kann bei Ihm Fürsprache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis? ...“

Obwohl am Tag des Jüngsten Gerichts tatsächlich Fürbitte geleistet wird – mit der Erlaubnis Allahs des Erhabenen –, ist es äußerst wichtig, dass ihre Bedeutung weder verspottet noch auf die leichte Schulter genommen wird. Andernfalls könnte man dieser göttlichen Gnade beraubt werden. Das Verspotten des Konzepts der Fürbitte entspringt oft einer selbstgefälligen Haltung, bei der man die ihm gewährten Segnungen nicht gemäß islamischen Grundsätzen nutzt, aber dennoch Erlösung durch das Eingreifen anderer, wie Verwandter oder spiritueller Figuren, erwartet. Tatsächlich kann jemand, der die Fürbitte auf diese Weise verspottet, feststellen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, am Tag des Jüngsten Gerichts gegen ihn aussagt. 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 insbesondere auf diejenigen, die den Heiligen Koran anerkannt und angenommen haben, also auf die Muslime, da sie seiner Führung direkt verpflichtet sind. Im Gegensatz dazu kann man nicht sagen, dass sich jemand, der seine Lehren nicht akzeptiert, von ihm abwendet. Das Schicksal eines jeden, gegen den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts Zeugnis ablegt, ist klar.

Selbst in Fällen, in denen Fürbitte gewährt wird, kann diese Nachlässigkeit den Eintritt in die Hölle nicht verhindern; höchstens kann sie die Schwere der Strafe mildern. Es muss klar sein, dass selbst der kürzeste Aufenthalt in der Hölle zutiefst unerträglich ist. Daher muss echte Hoffnung auf Fürbitte mit ernsthafter Bemühung einhergehen – nämlich der aktiven und aufrichtigen Nutzung der gewährten Segnungen in einer Weise, die mit der Führung des Heiligen Korans und den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übereinstimmt. Nur dann sollte man am Tag des Jüngsten Gerichts auf Fürbitte hoffen, im Wissen, dass Allah, der Erhabene, allein sie autorisiert. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 102:

„Denken dann jene, die ungläubig sind, dass sie Meine Diener anstelle von Mir zu Verbündeten nehmen können? ...“

Wer jedoch seinem Wunschdenken treu bleibt und Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam ist, indem er seine Segnungen missbraucht, wird sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauern. Infolgedessen geraten sein geistiges und körperliches Gleichgewicht aus den Fugen, seine Prioritäten geraten durcheinander, was dazu führt, dass

Menschen und Verantwortlichkeiten in seinem Leben falsch platziert werden, und er bereitet sich nicht ausreichend auf seine endgültige Verantwortung vor Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Trotz aller materiellen Annehmlichkeiten wird er in diesem und im Jenseits unweigerlich Stress, Not und spiritueller Unruhe ausgesetzt sein. Wer sein verbales Glaubensbekenntnis nicht durch Taten untermauert, läuft zudem Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Stellen Sie sich den Glauben wie eine Pflanze vor. So wie eine Pflanze Sonnenlicht braucht, um zu gedeihen und zu überleben, so muss auch der Glaube durch Gehorsam genährt werden. Eine Pflanze, die nicht die Nährstoffe erhält, die sie braucht, verdorrt schließlich und stirbt ab. Und der Glaube eines Menschen kann dasselbe Schicksal erleiden, wenn er vernachlässigt wird. Dies ist der größte Verlust, den man erleiden kann. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 102:

„...Wahrlich, Wir haben den Ungläubigen die Hölle als Unterkunft bereitet.“

Infolgedessen werden all ihre Bemühungen und ihr weltlicher Erfolg in dieser Welt vergeblich sein, da sie ihnen weder in dieser noch in der nächsten Welt inneren Frieden verschafft haben. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„ Sprich: „Sollen wir euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? Diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Es ist wichtig zu erkennen, dass weltlicher Besitz – wie Ruhm, Reichtum, Einfluss, familiäre Bindungen, soziale Kontakte und beruflicher Erfolg – seinen wahren Wert nur dann erlangt, wenn er von innerer Ruhe begleitet wird. Fehlt der innere Frieden, können gerade diese Segnungen zu Quellen des Leids werden und die eigenen Probleme sowohl im Jenseits als auch in der Welt danach verschlimmern. Diese Realität ist im Leben der Wohlhabenden und Berühmten deutlich zu erkennen, von denen viele trotz ihres materiellen Überflusses unter schweren psychischen und emotionalen Turbulenzen leiden. Ihre Erfahrungen erinnern uns eindringlich daran, dass äußerer Wohlstand kein inneres Wohlbefinden garantiert. Ohne spirituelle Verankerung und seelisches Gleichgewicht können weltliche Gewinne Ängste, Unzufriedenheit und moralische Desorientierung verstärken. Die islamischen Lehren betonen stets, dass wahre Zufriedenheit nicht durch Anhäufung entsteht, sondern durch die Ausrichtung auf die göttliche Bestimmung. Wenn man sein Leben richtig ordnet – alles und jeden an den richtigen Platz stellt und nach geistigem und körperlichem Gleichgewicht strebt –, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, wird man einen Zustand der Gelassenheit entwickeln, der es einem ermöglicht, weltliche Segnungen zu schätzen, ohne in beiden Welten zu einer Quelle von Stress und Problemen zu werden.

Daher ist es unerlässlich, dass ein Mensch die Lehren des Islam zu seinem eigenen Vorteil annimmt und danach handelt, auch wenn diese Anleitungen im Widerspruch zu persönlichen Wünschen stehen. Er muss die Haltung eines weisen Patienten einnehmen, der trotz der Verschreibung bitterer Medikamente und einer strengen Diät den Rat des Arztes befolgt, im Wissen, dass dies letztlich seinem Wohl dient. So wie dieser Patient durch diszipliniertes Befolgen körperlich und geistig gesund wird, so erlangt auch der Mensch, der sich den göttlichen Anweisungen unterwirft, geistiges und seelisches Gleichgewicht. Denn der Einzige, der das vollständige und perfekte Wissen über den menschlichen Zustand – sowohl geistig als auch körperlich – besitzt, ist Allah, der Erhabene. Nur er weiß, wie man das Leben

eines Menschen richtig ordnet und alles und jeden an seinen richtigen Platz stellt. Das kollektive Wissen der Gesellschaft bleibt trotz umfangreicher Forschung und klinischer Fortschritte von Natur aus begrenzt. Es kann weder alle Herausforderungen eines Menschen berücksichtigen, noch Lösungen anbieten, die alle Formen von Stress oder Störungen beseitigen. Menschlicher Rat ist durch begrenzte Erfahrung, eingeschränkte Voraussicht und subjektive Voreingenommenheit eingeschränkt. Im Gegensatz dazu gewährt Allah, der Erhabene, der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Zugang zu seiner vollkommenen Führung. Diese Quellen enthalten den umfassenden Rahmen, der notwendig ist, um wahre Ausgeglichenheit, Klarheit und Frieden zu erreichen – sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet. Da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, jedoch den weltlichen Wünschen der Menschen widerspricht, lehnen viele von ihnen die göttliche Führung ab oder ignorieren sie, selbst wenn sie behaupten, daran zu glauben. Infolgedessen beharren sie darauf, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, indem sie die von ihm gewährten Segnungen missbrauchen und so ihr mündliches Bekenntnis zu ihm und ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts nicht erfüllen. In dieser Welt verhindert eine solche Haltung einen Menschen, einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu erreichen, und führt dazu, dass er alles und jeden in seinem Leben falsch einordnet. Infolgedessen werden alle Aspekte ihres Lebens – einschließlich Familie, Freunde, Karriere und Wohlstand – zu Stressquellen statt Trost. Wenn sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, geben sie möglicherweise anderen, wie beispielsweise ihrem Ehepartner, die Schuld für ihre Schwierigkeiten. Indem sie diese positiven Einflüsse aus ihrem Leben streichen, verschlechtert sich ihre psychische Gesundheit weiter, was möglicherweise zu Depressionen, Drogenabhängigkeit und sogar Selbstmordtendenzen führt. Diese Folgen werden deutlich, wenn man diejenigen beobachtet, die ihre gewährten Segnungen trotz weltlichen Luxus ständig missbrauchen, wie etwa die Reichen und Berühmten. Da diese Einstellung sie zudem daran hindert, sich auf ihre Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten,

wird die Strafe, die sie im Jenseits erwartet, weitaus härter ausfallen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 105:

„ Das sind diejenigen, die nicht an die Verse ihres Herrn und an die Begegnung mit Ihm glauben. Ihre Taten sind daher wertlos geworden. Und Wir werden ihnen am Tag der Auferstehung keine Bedeutung beimessen.“

Wann immer ein Mensch versucht, an den erlaubten Freuden der materiellen Welt teilzuhaben, stellt er unweigerlich fest, dass die Wonne, die solche Erfahrungen im Herzen erzeugen, bemerkenswert schnell verfliegt. So schwindet beispielsweise nach der Rückkehr aus dem Urlaub die anfängliche Freude schnell, und der Betroffene plant eine weitere Reise, um diese flüchtige Wonne wiederzuerlangen. Ähnlich verhält es sich mit einem Film oder einer Fernsehsendung: Die empfundene Freude verfliegt schnell, und der Wunsch, sie noch einmal anzusehen, um dieses Gefühl wiederzuerlangen, weckt das. Dieses Muster zeigt sich bei allen eitlen oder sündigen Bestrebungen. Tatsächlich ist die anhaltende Sehnsucht nach dieser vergänglichen Wonne eine treibende Kraft hinter der Unterhaltungsindustrie.

Im Gegensatz dazu bleibt die Freude, die aus Taten entsteht, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, im Herzen bestehen. Ein Muslim, der die heilige Pilgerfahrt aufrichtig durchführt, spürt ihre spirituelle Freude noch Jahrzehnte später. Ebenso bewahrt jemand, der sich aufrichtig für wohltätige Zwecke engagiert – wie den Bau einer Moschee oder die Unterstützung eines Waisenkindes –, die Freude dieser Tat über viele Jahre. Angesichts dieser Tatsache sollte derjenige, der nach dauerhafter innerer Freude sucht,

diese durch Taten erreichen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, und nicht durch eitle oder sündige Genüsse.

Darüber hinaus dient dieses Phänomen als tiefgreifender Hinweis darauf, was in dieser Welt wirklich wertvoll ist. Was Bestand hat, ist von Natur aus wertvoll, wohingegen das, was schnell vergeht, wankelmütig und wertlos ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen ...“

Der Wert eines jeden Menschen hängt eng mit der Art seiner Bestrebungen zusammen. Widmet man sich dem, was von Dauer ist und wahren Wert besitzt, wird der eigene Wert bestätigt, und sowohl die innere Ruhe als auch die äußeren Taten werden von bleibender Bedeutung sein. Verbringt man hingegen seine Anstrengungen mit dem Streben nach Flüchtigem und Substanzlosem, vergeht die Schönheit solcher Bestrebungen schnell, und das Leben wird von Vergänglichkeit und Mangel an wahren Wert geprägt sein. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 105:

„... so sind ihre Taten wertlos geworden; und Wir werden ihnen am Tag der Auferstehung keine Bedeutung beimessen.“

Um den wahren Wert von Dingen richtig einzuschätzen, darf man sich nicht an den Maßstäben orientieren, die in sozialen Medien, der Mode und den vorherrschenden kulturellen Normen verbreitet werden. Denn diese Quellen verkennen häufig die Natur des Wertes. Ein häufiges Beispiel ist der weit verbreitete Glaube, Reichtum führe zu innerem Frieden. In Wirklichkeit wird übermäßiger Reichtum jedoch oft zu einer Quelle der Angst, insbesondere wenn er missbraucht oder zwecklos gehortet wird.

Ein weitaus zuverlässigeres Kriterium zur Wertbestimmung – eines, das eng mit den Lehren des Islam übereinstimmt – ist die Beobachtung, ob etwas Bestand hat. Was echten Wert besitzt, wie Seelenfrieden und rechtschaffene Taten, zeichnet sich durch seine Beständigkeit aus. So erfährt beispielsweise jemand, der vor Jahren die heilige Pilgerfahrt unternommen hat, immer noch ihre Ruhe, wenn er daran zurückdenkt. Ebenso bleibt der Seelenfrieden, der durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangt wird, unabhängig von äußeren Umständen bestehen, da er durch einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in sein Leben zu Seelenfrieden führt.

Im Gegensatz dazu ist das, was keinen wahren Wert hat, vergänglich und vergeht schnell. Unterhaltung und weltliche Vergnügungen sind ein gutes Beispiel dafür. Hat man einen Film zu Ende gesehen, sucht man sofort nach dem nächsten, da die Freude am ersten bereits verflogen ist. Dasselbe gilt für gemütliche Urlaube: Nach der Rückkehr plant man oft schon den nächsten, getrieben vom Verlust der Freude, die man bei der Rückkehr in den Alltag verspürt. Selbst Freundschaften, die auf weltlichen Interessen beruhen, erodieren mit der Zeit. Aus einstmaligen engsten Gefährten können schließlich distanzierte Fremde werden.

Die Bewertung von Dingen anhand ihrer Dauerhaftigkeit bietet eine tiefgründige und praktische Methode, um zu erkennen, was wirklich wertvoll ist. Durch diese Wahrnehmung kann man entscheiden, wo man seine Zeit, Energie und Ressourcen investiert, um dauerhaften Seelenfrieden zu erlangen, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet .
Kapitel 18 Al Kahf, Vers 105:

„... so sind ihre Taten wertlos geworden; und Wir werden ihnen am Tag der Auferstehung keine Bedeutung beimessen.“

Wer jedoch den wahren Wert der Dinge nicht versteht, wird unweigerlich die göttliche Führung verspotten und ignorieren und stattdessen die ihm gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Infolgedessen geraten solche Menschen in ein Ungleichgewicht – sowohl geistig als auch körperlich. Ihre Prioritäten geraten durcheinander, und sie schätzen den wahren Wert von Menschen und Besitztümern in ihrem Leben falsch ein. Schlimmer noch: Sie vernachlässigen die angemessene Vorbereitung auf ihre endgültige Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Infolgedessen wird ihre Strafe im Jenseits weitaus schlimmer ausfallen.
Kapitel 18 Al Kahf, Vers 106:

„Das ist ihre Strafe – die Hölle – für das, was sie leugneten und [weil] sie Meine Zeichen und Meine Gesandten lächerlich machten.“

Dieser Vers warnt auch davor, dass Muslime, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Gehorsam untermauern, Sein Buch und Seine Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) verspotten, indem sie sich deren Lehren praktisch widersetzen. Dieser Weg führt zum Unglauben, denn Glaube gleicht einer Pflanze, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu wachsen und zu gedeihen. So wie eine Pflanze ohne lebenswichtige Nahrung wie Sonnenlicht und Wasser verdorrt und stirbt, so kann auch der Glaube eines Menschen schwinden, wenn er nicht durch beständigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhalten wird. Ein solcher Verlust – der Tod des Glaubens – ist wahrlich der größte Verlust von allen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 106:

„Das ist ihre Strafe – die Hölle – für das, was sie leugneten und [weil] sie Meine Zeichen und Meine Gesandten lächerlich machten.“

Eine Hauptursache für dieses Verhalten ist die blinde Nachahmung der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft, beispielsweise anderer Muslime, die ihr verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, nicht durch Taten untermauern. Beobachtet man, wie die Mehrheitsgesellschaft die islamischen Lehren ignoriert, könnte man glauben, das Verhalten der Mehrheit müsse richtig sein, und folgt ihnen daher gedankenlos. Man sollte jedoch vermeiden, anderen blind zu folgen, da das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft oft zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Tatsächlich ist die Mehrheitsmeinung nicht immer richtig. Die Geschichte hat deutlich gezeigt, wie die Meinung oder der Glaube der

Mehrheit durch neue Beweise und Erkenntnisse widerlegt wurde, wie beispielsweise der einst weit verbreitete Glaube, die Erde sei eine Scheibe. Es ist wichtig, sich nicht 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 sollte jeder Einzelne seine eigene Vernunft und seinen Intellekt nutzen, um jede Situation zu bewerten. Indem er seine Entscheidungen auf Wissen und Beweise stützt, kann er fundierte Entscheidungen treffen, auch wenn diese von der Mehrheitsmeinung abweichen. Der Islam kritisiert die Praxis, andere in religiösen Angelegenheiten ohne Verständnis nachzuahmen, scharf. Aus diesem Grund ermutigt er Muslime, die islamischen Lehren mit vollem Verständnis zu lernen und danach zu handeln. Dieser Ansatz stellt sicher, dass der eigene Glaube auf einem soliden Fundament des Wissens und nicht auf den uninformierten Handlungen anderer aufbaut. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108:

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

Wer sein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, durch Taten untermauert, wird die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren in jeder Situation konsequent nutzen. Dies gewährleistet ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, die richtige Priorisierung aller Aspekte und die Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Dieses Verhalten führt zu innerem Frieden in diesem und im nächsten Leben. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 107-108:

„Wahrlich, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden die Gärten des Paradieses als erste Gastfreundschaft haben. Dort werden sie ewig verweilen. Sie werden keinen Wechsel von dort begehren.“

Dieses Ergebnis ist nur möglich, wenn man die göttliche Führung akzeptiert und ihr den Vorrang vor allen anderen Verhaltensregeln einräumt. Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft auch sein mag und wie breit ihr Wissen in verschiedenen Disziplinen – einschließlich der geistigen und körperlichen Dimensionen des Menschen – ist, es übersteigt die menschliche Fähigkeit, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, der perfekt mit der menschlichen Natur übereinstimmt und allen Umständen, Bedingungen und Szenarien gerecht wird, denen Individuen oder Gesellschaften im Laufe ihrer Existenz auf Erden begegnen können. Ein solches Unterfangen ist grundsätzlich unmöglich, da die Menschheit noch immer dabei ist, neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte der menschlichen Existenz zu gewinnen, wie beispielsweise die Funktionen verschiedener Gehirnregionen, geschweige denn das umfassende Verständnis zu erlangen, das für die Formulierung eines tadellosen Verhaltenskodex erforderlich ist, der dauerhafte Ruhe und Gerechtigkeit auf individueller und gesellschaftlicher Ebene gewährleistet. Nur Allah, der Erhabene, besitzt die Macht, dies zu erreichen, denn Er ist der Schöpfer aller Dinge, und Sein Wissen ist grenzenlos und umfasst die

gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher ist Er allein in der Lage, der Menschheit einen Verhaltenskodex zu geben – einen göttlichen Maßstab, der klar zwischen Gut und Böse, Nutzen und Schaden unterscheidet – und der es ermöglicht, Seelenfrieden zu erlangen, anstatt ein Leben voller Angst und Unruhe zu führen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 109:

„ Sprich: „Wenn das Meer Tinte wäre, um die Worte meines Herrn aufzuschreiben, würde das Meer erschöpft sein, bevor die Worte meines Herrn erschöpft wären, selbst wenn Wir etwas Vergleichbares als Ergänzung brächten.““

Die Geschichte bezeugt, dass die gewissenhafte Umsetzung dieses göttlichen Verhaltenskodex im Leben der Menschen zu Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie in der Gesellschaft führte. Daraus folgt, dass jeder Mensch den ihm gegebenen göttlichen Kodex akzeptieren und befolgen und ihn als den besten Weg für sein Wohlbefinden anerkennen muss, auch wenn bestimmte Aspekte im Widerspruch zu seinen persönlichen Neigungen stehen. Er sollte sich an einem weisen Patienten orientieren, der die Expertise seines Arztes anerkennt und seinem Rat folgt, im Bewusstsein, dass dies letztlich in seinem besten Interesse ist, selbst wenn die Verschreibung unangenehme Medikamente oder eine strenge Diät beinhaltet.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 109:

„ Sprich: „Wenn das Meer Tinte wäre, um die Worte meines Herrn aufzuschreiben, würde das Meer erschöpft sein, bevor die Worte meines Herrn erschöpft wären, selbst wenn Wir etwas Vergleichbares als Ergänzung brächten.““

Dieser Vers bezieht sich auf den endlosen Ozean des Wissens und der Weisheit, der im Heiligen Koran verankert ist und den Menschen durch die Erlangung eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Einordnung von allem und jedem in ihr Leben zum Seelenfrieden in beiden Welten führt.

Die Ausdrucksformen des Heiligen Korans sind unübertroffen, und seine Bedeutungen werden klar und präzise vermittelt. Seine Worte und Verse besitzen eine Eloquenz, die kein anderes Buch übertreffen kann. Er ist völlig widerspruchsfrei – eine Eigenschaft, die in den Schriften und Lehren anderer Religionen fehlt. Der Heilige Koran erzählt detailliert die Geschichte vergangener Nationen, obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine formale Geschichtsausbildung erhalten hatte. Er gebietet alles Gute und verbietet alles Böse und behandelt Themen, die sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft betreffen, damit Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden in jedem Zuhause und jeder Gemeinschaft Einzug halten. Im Gegensatz zu Gedichten, Erzählungen oder Fabeln ist der Heilige Koran frei von Übertreibungen, Unwahrheiten oder Erfindungen. Jeder Vers ist nützlich und praktisch anwendbar. Selbst wenn eine bestimmte Geschichte wiederholt wird, unterstreicht jedes Ereignis deutliche und wichtige Lehren. Im Gegensatz zu allen anderen Büchern ermüdet der Heilige Koran den Leser nie, egal wie oft er studiert wird. Der Heilige Koran enthält Versprechen und Warnungen, die jeweils durch klare und unwiderlegbare Beweise untermauert sind. Wenn er abstrakt

erscheinende Konzepte – wie die Entwicklung von Geduld – behandelt, bietet er einfache, praktische Methoden für deren Umsetzung im täglichen Leben. Er ruft die Menschheit dazu auf, den eigentlichen Zweck ihrer Schöpfung zu erfüllen: Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem sie die ihr gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Dadurch erlangen sie Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten – durch ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, durch die richtige Einordnung von allem und jedem an den richtigen Platz und durch angemessene Vorbereitung auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts. Der Heilige Koran zeigt den geraden Weg klar und ansprechend für diejenigen, die wahren Seelenfrieden und dauerhaften Erfolg in diesem und im Jenseits suchen. Seine Führung, die sich an die Natur des Menschen richtet, ist zeitlos und kommt jedem Menschen, jedem Ort und jeder Generation zugute. Richtig verstanden und angewendet, dient er als Heilmittel für jedes emotionale, wirtschaftliche und körperliche Problem. Er bietet Lösungen für jedes Problem, mit dem ein Einzelner oder eine ganze Gesellschaft konfrontiert sein kann. Die Geschichte bezeugt, dass Gesellschaften, die seine umfassenden und zeitlosen Lehren treu umsetzten, die Früchte von Gerechtigkeit, Harmonie und Wohlstand ernteten. Mehr als vierzehn Jahrhunderte sind vergangen, doch kein einziger Buchstabe des Heiligen Korans wurde verändert, denn Allah, der Erhabene, hat versprochen, ihn zu bewahren. Kein anderes Buch in der Geschichte besitzt diese einzigartige und wundersame Qualität. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

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

Allah, der Erhabene, hat die Grundprobleme der Gesellschaft identifiziert und für jedes dieser Probleme praktische Lösungen vorgeschlagen. Durch die Behandlung dieser grundlegenden Probleme lösen sich die zahlreichen daraus resultierenden Nebenprobleme auf natürliche Weise. Auf diese Weise behandelt der Heilige Koran umfassend alle Fragen, die für den Erfolg des Einzelnen und der Gesellschaft in dieser Welt und im Jenseits notwendig sind. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

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

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 109:

„Sprich: „Wenn das Meer Tinte wäre, um die Worte meines Herrn aufzuschreiben, würde das Meer erschöpft sein, bevor die Worte meines Herrn erschöpft wären, selbst wenn Wir etwas Ähnliches als Ergänzung brächten.““

Dies ist das größte und beständigste Wunder, das Allah, der Erhabene, seinem letzten heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gewährte. Doch nur diejenigen, die aufrichtig nach der Wahrheit suchen und danach handeln, können davon profitieren. Wer seinen eigenen Wünschen folgt und sich nur das aneignet, was ihm passt, wird letztlich sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits Schaden erleiden. 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.“

Da die Führer der Nichtmuslime Mekkas den Heiligen Koran nicht in Frage stellen konnten, stellten sie den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in Frage, um andere aus Angst vor dem Verlust ihres gesellschaftlichen Einflusses und ihrer Führungsrolle davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Sie stellten beispielsweise die menschliche Natur der Heiligen Propheten (Friede sei auf ihnen) in Frage. Kapitel 17 Al Isra, Vers 94:

„Und was hinderte die Menschen daran zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, außer dass sie sagten: „Hat Allah einen menschlichen Gesandten gesandt?““

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„Sag: „Ich bin nur ein Mensch wie du...““

Die Rolle eines Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) ist ausschließlich der Menschheit vorbehalten, und es ist daher unpassend, Wesen wie Engeln eine solche Position zuzuweisen. Die Hauptaufgabe eines Heiligen Propheten (Friede sei mit ihm) besteht darin, den Menschen als praktisches und nachvollziehbares Beispiel zu dienen und ihnen zu zeigen, wie sie in allen Lebensbereichen im Einklang mit der göttlichen Führung leben können. Im Gegensatz zu Menschen erfahren Engel keine menschlichen Leiden wie Müdigkeit, Hunger oder Not. Daher können sich die Menschen nicht vollständig mit einem Engelpropheten identifizieren und könnten dies am Tag des Jüngsten Gerichts sogar als Entschuldigung vor Allah, dem Erhabenen, verwenden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 95:

„Sprich: Gäbe es auf der Erde Engel, die sicher wandelten, hätten Wir ihnen vom Himmel einen Engel als Gesandten herabgesandt.“

Warum erstaunten dann die Nichtmuslime darüber, dass ein Mensch auserwählt wurde, göttliche Führung zu vermitteln? Ist es nicht ganz natürlich, dass ein Heiliger Prophet (Friede sei mit ihm) aus der Menschheitsgeschichte berufen wurde, um die Menschen zu führen? Wenn die Menschheit im Irrtum versunken und der Wahrheit gegenüber blind ist, was ist dann erstaunlicher – dass ihr Schöpfer ihr barmherzig Führung zukommen ließ oder dass er sie orientierungslos in die Irre führte? Tatsächlich liegt das wahre Wunder nicht darin, dass Allah, der Erhabene, einen menschlichen Propheten (Friede sei mit ihm) schickte, sondern in der außergewöhnlichen Reaktion derer, die diese Gnade trotz ihrer Klarheit ablehnten. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„Sprich: Ich bin nur ein Mensch wie ihr, dem offenbart wurde, dass euer Gott ein einziger Gott ist...“

Generell ist es unerlässlich, das tugendhafte Verhalten derjenigen anzuerkennen, die aufrichtig danach streben, den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu folgen, indem sie die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen angemessen nutzen. Diese Anerkennung ermöglicht es anderen, ihrem lobenswerten Charakter nachzueifern. Bei der Beobachtung der Rechtschaffenen muss man jedoch zwei Extreme vermeiden, die in die Irre führen.

Das erste Extrem besteht darin, den Status der Rechtschaffenen, einschließlich der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen), aus Unwissenheit herabzusetzen – in der irrtümlichen Annahme, dies würde die Größe Allahs, des Erhabenen, irgendwie erhöhen. In Wirklichkeit untergräbt eine solche Haltung den nötigen Respekt, um ihrem Beispiel zu folgen, denn es ist unmöglich, den Charakter eines Menschen nachzuahmen, der kein hohes Ansehen genießt.

Das zweite Extrem besteht darin, den Status der Rechtschaffenen über die Grenzen des Heiligen Korans und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) hinaus zu erhöhen. Dies führt dazu, sie als engelhafte Wesen wahrzunehmen und nicht als menschliche Vorbilder, deren Qualitäten nachgeahmt werden können und sollten. Wenn die Rechtschaffenen über die Grenzen der islamischen Lehren hinaus erhöht werden, werden sie zu Figuren, mit denen die Menschen keine Beziehung aufbauen können, was die Übernahme ihrer

bewundernswerten Eigenschaften behindert. Solche Personen beschränken sich dann möglicherweise darauf, über den hohen Status und die Tugenden der Rechtschaffenen zu sprechen, ohne sich wirklich darum zu bemühen, diese Eigenschaften zu verkörpern. Dies fördert die falsche Vorstellung, dass verbales Lob allein als Anleitung ausreicht, selbst wenn praktische Nachahmung fehlt. Aus diesem Grund bestätigt der Heilige Koran immer wieder die menschliche Natur der Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen). Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„Sag: „Ich bin nur ein Mensch wie du...““

Zwar kann niemand den erhabenen Rang eines Gerechten erreichen – wie etwa den des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm –, doch ist es für jeden Menschen unerlässlich, nach seinem eigenen höchsten Potenzial zu streben, indem er die tugendhaften Eigenschaften der Gerechten annimmt, statt sich auf bloße verbale Bewunderung zu beschränken.

Daher ist es notwendig, beide Extreme zu vermeiden und die Rechtschaffenen so zu betrachten, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Diese ausgewogene Herangehensweise bewahrt den gebührenden Respekt vor ihnen, erleichtert die Nachahmung ihrer edlen Eigenschaften und bekräftigt ihren Status als Menschen, deren vorbildliche Eigenschaften in der Praxis erreichbar sind, und nicht als engelhafte Gestalten, die für den Menschen unerreichbar sind.

Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„Sprich: Ich bin nur ein Mensch wie ihr, dem offenbart wurde, dass euer Gott ein einziger Gott ist...“

Der Islam lehrt die Menschheit, dass absoluter Gehorsam in jeder Situation nur ihrem Schöpfer und Erhalter, Allah, dem Erhabenen, gebührt. Tatsächlich verehrt ein Mensch im Wesentlichen den Menschen, dem er gehorcht und nach dem er sein Leben ausrichtet – selbst wenn er behauptet, an keine Gottheit zu glauben. Der Mensch ist so geschaffen, dass er etwas befolgen und sich unterwerfen muss. Für manche können dies andere Menschen, soziale Medien, Mode, Kultur oder sogar die eigenen Wünsche sein. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 43:

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

Was oder wem auch immer ein Mensch gehorcht und folgt, das betet er in Wahrheit an. Daher muss ein Mensch sein mündliches Glaubensbekenntnis durch aufrichtige Taten untermauern, indem er Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation vor allem anderen gehorcht. Dies erfordert, die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur'an und den Überlieferungen des Heiligen

Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Auf diese Weise erreichen sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, geben allem und jedem in ihrem Leben den Platz, der ihnen gebührt, und bereiten sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Ein solches Verhalten wird ihnen letztendlich Seelenfrieden in beiden Welten gewähren. 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 Einheit Allahs, des Erhabenen, ablehnt und stattdessen anderen Dingen gehorcht oder sie anbetet, wird die ihm gewährten Segnungen unweigerlich missbrauchen. Infolgedessen gerät er geistig und körperlich ins Ungleichgewicht, vernachlässigt alles und jeden in seinem Leben und bereitet sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vor. Dies bringt ihm Stress, Not und Schwierigkeiten in beiden Welten, selbst wenn er vorübergehend gewisse weltliche Annehmlichkeiten genießt. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird 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 18 Al Kahf, Vers 110:

„Sprich: Ich bin nur ein Mensch wie ihr, dem offenbart wurde, dass euer Gott ein einziger Gott ist...““

Wenn man über die Erschaffung von Himmel und Erde und die unzähligen perfekt ausbalancierten Systeme in ihnen nachdenkt, wird deutlich, dass es nur einen gibt, der das Universum erschaffen hat und erhält. So dient beispielsweise die genaue Entfernung der Sonne von der Erde als klares Zeichen, denn wäre sie auch nur geringfügig näher oder weiter entfernt, wäre der Planet nicht für Leben geeignet. Ebenso wurde die Erde selbst mit einer ausgewogenen und reinen Atmosphäre ausgestattet, die Leben ermöglicht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und der Wechsel von Nacht und Tag...“

Die präzise Zeiteinteilung und die unterschiedlichen Längen von Tagen und Nächten im Jahresverlauf sollen den Menschen einen optimalen Nutzen ermöglichen. Wären die Tage zu lang, würden die Menschen durch

anhaltende Aktivitäten erschöpft; wären die Nächte zu lang, bliebe nicht genügend Zeit, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder nützliches Wissen zu erlangen. Umgekehrt hätten die Menschen bei zu kurzen Nächten nicht genügend Erholung, um gesund zu bleiben. Schwankende Tag- und Nachtlängen würden sich zudem negativ auf die Ernte auswirken und die Ernährung von Mensch und Tier beeinträchtigen. Die makellose Harmonie dieser Systeme, zusammen mit anderen ausgewogenen Prozessen im Universum, ist ein klares Zeichen für die Einheit Allahs, des Erhabenen, denn mehrere Gottheiten mit unterschiedlichen Wünschen würden unweigerlich Chaos statt Ordnung schaffen. 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...“

Auch die Beobachtung des perfekt ausbalancierten Wasserkreislaufs weist eindeutig auf die Existenz eines Schöpfers hin. Wasser verdunstet aus den Meeren, steigt auf und kondensiert zu Regen, der zunächst säurehaltig ist. Fällt dieser Regen auf Berge, neutralisieren diese auf natürliche Weise den

Säuregehalt und machen ihn für Mensch und Tier nutzbar. Jede Störung dieses empfindlichen Systems hätte eine Katastrophe für das Leben auf der Erde zur Folge. Das Salz in den Ozeanen verhindert, dass verwesende Lebewesen das Wasser verunreinigen. Würden die Ozeane verschmutzt, würde das Meeresleben zugrunde gehen, und diese Verunreinigung hätte unweigerlich Auswirkungen auf das Leben an Land.

Die Zusammensetzung des Meerwassers ist sorgfältig ausgewogen, um sowohl das Meeresleben unter der Oberfläche als auch die Navigation schwerer Schiffe an der Oberfläche zu ermöglichen. Schon eine geringfügige Veränderung dieser Zusammensetzung würde ein Ungleichgewicht schaffen, das entweder dem Leben unter der Wasseroberfläche ermöglicht oder Schiffen eine effiziente Fahrt ermöglicht – aber nicht beides gleichzeitig. Auch heute noch ist der Seeverkehr das am weitesten verbreitete Transportmittel für Güter weltweit, was die entscheidende Bedeutung dieses perfekten Gleichgewichts für das Leben auf der Erde unterstreicht.

Darüber hinaus basiert die Evolution auf Mutation, die von Natur aus unvollkommen ist. Betrachtet man die unzähligen Arten um uns herum, wird deutlich, dass sie perfekt ausbalanciert geschaffen wurden, um in ihren spezifischen Umgebungen zu gedeihen. Kamele beispielsweise sind darauf ausgelegt, extreme Hitze zu ertragen und lange Zeit ohne Wasser zu überleben, was sie ideal für das Leben in der Wüste macht. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Vers 17:

„Schauen sie denn nicht auf die Kamele – wie sie erschaffen sind?“

Die Ziege ist mit bemerkenswerter Präzision konstruiert, sodass Verunreinigungen in ihrem Körper vollständig von der Milch getrennt werden, die sie produziert. Jede Vermischung der beiden würde die Milch ungenießbar machen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 66:

Und wahrlich, für euch ist das Weiden von Vieh eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Bäuchen ist – zwischen Kot und Blut – reine Milch, schmackhaft für die Trinker.“

Jeder Art ist eine bestimmte Lebensspanne zugeordnet, um sicherzustellen, dass keine einzelne Art die anderen überflügelt. Fliegen beispielsweise haben eine sehr kurze Lebensspanne von nur drei bis vier Wochen, können aber dennoch bis zu 500 Eier legen. Wäre ihre Lebensspanne deutlich länger, würde ihre Population überproportional wachsen und schließlich alle anderen Arten auf der Erde überflügeln. Umgekehrt können Lebewesen mit einer langen Lebensspanne in der Regel nur eine geringe Anzahl Nachkommen zeugen, wodurch ihre Population im Gleichgewicht bleibt. Eine solch präzise Regulierung von Lebensspanne und Fortpflanzungsfähigkeit kann weder das Ergebnis eines bloßen Zufalls sein, noch lässt sie sich durch den Prozess der Evolution hinreichend erklären. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 164:

„... und [Seine] Lenkung der Winde und der Wolken zwischen Himmel und Erde...“

Wind spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestäubung und ermöglicht die Fortpflanzung von Nutzpflanzen, Pflanzen und Bäumen. Früher war er unverzichtbar für die Seefahrt, die bis heute das wichtigste Transportmittel für Güter rund um den Globus ist. Winde sind auch notwendig, um Regenwolken an bestimmte Orte zu tragen und so alle Lebewesen mit Wasser zu versorgen – etwas, wovon ihr Überleben abhängt. Auf der Erde herrscht ein perfekt ausbalanciertes Windsystem. Ein Mangel an Wind würde zu Unordnung und Not für die Schöpfung führen, während ein Überschuss Chaos und Zerstörung mit sich bringen würde. Ebenso ist auch der Niederschlag göttlich ausgewogen: Zu wenig Regen führt zu Dürre und Hungersnot, zu viel Regen hingegen zu großflächigen Überschwemmungen. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 18:

Und Wir haben vom Himmel Regen in Maßen herabgesandt und ihn auf der Erde niedergehen lassen. Und wahrlich, Wir haben die Macht, ihn wieder wegzunehmen.

Wer über diese perfekt ausbalancierten Systeme nachdenkt, kann mit gutem Grund die Existenz eines einzigen Schöpfers, der Macht über alle Dinge besitzt, nicht leugnen.

Wenn darüber hinaus jemand, der für bestimmte Aspekte der Bedürfnisse eines anderen sorgt – wie beispielsweise dessen Unterkunft – als dankbar erachtet wird, dann ist es nur gerecht und angemessen, dass Allah, dem

Erhabenen, Dankbarkeit entgegengebracht wird, der der Menschheit jeden Segen des Universums geschenkt hat. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, Taten ausschließlich zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu vollbringen; wer aus anderen Motiven handelt, wird von Ihm keine Belohnung erhalten. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, ausdrücklich gewarnt. Ein klares Zeichen einer aufrichtigen Absicht ist, dass man weder Anerkennung noch Belohnung von anderen erwartet noch wünscht. Dankbarkeit, die mit den Worten ausgedrückt wird, besteht darin, nur Gutes zu sagen oder zu schweigen. Dankbarkeit in der Tat bedeutet, die Segnungen Allahs, des Erhabenen, auf Ihm wohlgefällige Weise einzusetzen, wie es im Heiligen Qur'an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschrieben ist. Diese Dankbarkeit wird zu einem Mittel zur Vermehrung des Segens und führt letztendlich zu Seelenfrieden sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet . Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

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

Wenn jemand einen Gegenstand besitzt, ist es richtig und üblich, ihn nach Belieben zu verwenden. Da Allah, der Erhabene, der Schöpfer, Eigentümer und Erhalter von allem im Universum ist – einschließlich der Menschen –, bestimmt er allein, was darin geschehen darf und was nicht. Daher ist es nur gerecht und vernünftig, dass ein Mensch Allah, dem Erhabenen, gehorcht, denn nur er besitzt das gesamte Universum, einschließlich des Menschen selbst.

Wenn jemand seinen Besitz leiht, ist es nur fair, dass der Entleiher den Gegenstand gemäß den Wünschen des Besitzers verwendet. Allah, der Erhabene, hat jeden Segen, den ein Mensch besitzt, als Darlehen gewährt, nicht als dauerhaftes Geschenk. Wie bei weltlichen Darlehen muss dieses Vertrauen zurückgezahlt werden. Die einzige Möglichkeit, es zurückzuzahlen, besteht darin, diese Segnungen auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Im Gegensatz dazu werden die Segnungen des Paradieses als Geschenk gewährt, und daher können diejenigen, die sie erhalten, sie nach Belieben 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 muss daher darauf achten, die weltlichen Segnungen – die als vorübergehendes Darlehen gewährt werden – nicht mit den Gaben des Paradieses zu verwechseln, die als dauerhafte Geschenke gewährt werden. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„...dem offenbart wurde, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Werke tun und seinem Herrn niemanden zur Seite stellen.“

Die Möglichkeit einer menschlichen Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts zu leugnen, ist irrational, denn im Laufe der Tage, Monate und Jahre sind zahlreiche Beispiele für Auferstehung zu beobachten. Allah, der Erhabene, lässt Regen herab, um unfruchtbares, lebloses Land wiederzubeleben, und lässt einen toten Samen zum Leben erwachen, der so seine Schöpfung nährt. Auf die gleiche Weise kann und wird Allah, der Erhabene, dem in der Erde begrabenen „toten Samen“, dem Menschen, neues Leben geben, so wie er aus dem leblosen Samen die lebende Pflanze hervorbringt. Auch der Wechsel der Jahreszeiten zeugt von der Auferstehung. Im Winter verwelken und fallen die Blätter der Bäume, wodurch der Baum scheinbar leblos erscheint; doch in den folgenden Jahreszeiten kehren die Blätter zurück, und der Baum erscheint wieder voller Leben. Der Erneuerungsprozess ist auch im menschlichen Körper kontinuierlich zu beobachten, da sich Zellen – wie beispielsweise Hautzellen – in einem ständigen Kreislauf von Tod und Regeneration befinden. Sogar der tägliche Schlaf-Wach-Rhythmus dient als Zeichen der Auferstehung. Der Schlaf ist die Schwester des Todes, denn in ihm werden die Sinne geschwächt und der Mensch von der Welt abgeschnitten. Allah, der Erhabene, gibt dem Schlafenden dann die Seele zurück, wenn ihm das Leben bestimmt ist, und schenkt ihm so erneutes Leben. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die nicht sterben, während ihres Schlafes. Dann behält Er diejenigen, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen auf eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“

Der Tag des Jüngsten Gerichts ist eine unausweichliche Realität. Die Beobachtung des Universums offenbart unzählige Beispiele vollkommenen

Gleichgewichts. Die Erde beispielsweise befindet sich in einem präzisen und ausgewogenen Abstand zur Sonne; wäre sie auch nur geringfügig näher oder weiter entfernt, wäre sie unbewohnbar. Ebenso ist der Wasserkreislauf – Wasser verdunstet aus den Ozeanen, steigt in die Atmosphäre auf, kondensiert und kehrt als Regen zurück – perfekt reguliert, um Leben auf der Erde zu erhalten. Auch der Boden ist ausgewogen geschaffen: weich genug, damit zarte Samenkörner eindringen und der Schöpfung Früchte tragen können, und doch fest genug, um das Gewicht schwerer Bauwerke zu tragen. Solche Beispiele zeugen nicht nur von der Existenz eines Schöpfers, sondern auch vom Prinzip des Gleichgewichts, das seine Schöpfung bestimmt. Dennoch gibt es einen Aspekt dieser Welt, der offensichtlich unausgewogen ist: das Handeln der Menschheit. Oft sieht man unterdrückerische und tyrannische Menschen, die in diesem Leben der Gerechtigkeit entgehen, während unzählige andere Unterdrückung und Not ertragen, ohne für ihre Geduld voll belohnt zu werden. Viele Muslime, die Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, müssen schwere Prüfungen ertragen und erhalten nur einen Teil ihrer Belohnung in dieser Welt, während diejenigen, die Ihm offen ungehorsam sind, weltlichen Luxus genießen können. So wie Allah, der Erhabene, in allen Aspekten der Schöpfung für ein Gleichgewicht gesorgt hat, müssen auch Belohnung und Bestrafung menschlicher Taten ausgeglichen sein. Da dieses Gleichgewicht in der gegenwärtigen Welt nicht vollständig hergestellt wird, muss es notwendigerweise zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen – nämlich am Tag des Jüngsten Gerichts.

Obwohl Allah, der Erhabene, die Macht hat, in diesem Leben vollständige Belohnung und Bestrafung zu gewähren, liegt eine der Weisheiten darin, die vollständige Vergeltung hinauszuzögern, indem er wiederholt Gelegenheiten zur Reue und Besserung gewährt. Ebenso gewährt er den Gläubigen in dieser Welt nicht die vollständige Belohnung, denn diese Welt ist nicht das Paradies. Der Glaube an das Verborgene – insbesondere an die vollständige Belohnung, die den Gläubigen im Jenseits erwartet – ist ein grundlegender

Aspekt des Glaubens. Tatsächlich ist es dieser Glaube an das Verborgene, der den Glauben auszeichnet; der Glaube an das, was durch die Sinne wahrgenommen werden kann, wie beispielsweise die vollständige Belohnung in diesem Leben, hätte nicht denselben Wert.

Darüber hinaus dienen die Angst vor einer vollständigen Bestrafung und die Hoffnung auf eine vollständige Belohnung im Jenseits als starke Anreize, sich der Sünde zu enthalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung stattfinden kann, muss die materielle Welt untergehen, denn Belohnung und Bestrafung können erst erfolgen, wenn die Taten aller Menschen beendet sind. Daher kann der Tag der Vergeltung erst eintreten, wenn die Taten der Menschheit abgeschlossen sind, was das endgültige Ende der materiellen Welt notwendig macht.

Das Nachdenken über diese Diskussion wird die eigene Überzeugung vom Tag des Jüngsten Gerichts stärken und die Vorbereitung darauf anregen – indem man die von Allah, dem Erhabenen, gewährten Segnungen in der im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgeschriebenen Weise nutzt –, sodass man durch das Erreichen eines ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustands und durch die richtige Platzierung von allem und jedem in seinem Leben Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten erlangt . 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 getan.“

Und Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„...Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Taten verrichten und seinem Herrn niemanden zur Seite stellen.“

Dieser Vers weist auch darauf hin, dass die richtige Einstellung den starken Wunsch beinhaltet, seinem Schöpfer und Herrn zu begegnen, was nur im Jenseits möglich ist. Das bedeutet nicht, dass man sich den Tod wünschen sollte, sondern dass man in dieser Welt mit dem höchsten Ziel leben sollte: seinem Schöpfer zu begegnen.

Die Gefährten des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gelten als die bedeutendste Menschengruppe aller Zeiten, nur übertroffen von den Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen). Zu ihren herausragenden Eigenschaften gehörten die hohen Ziele und Bestrebungen. In allem, was sie sagten und taten, richteten sie ihren Blick klar auf das Jenseits und nicht auf die materielle Welt. Selbst wenn man ihre zahlreichen gottesdienstlichen Handlungen beiseite ließe und nur ihre alltäglichen Aktivitäten betrachtete, würde man ein Volk erleben, dessen Leben seinen Glauben an das Jenseits

deutlich widerspiegelte, denn der Großteil ihrer Bemühungen galt diesem Ziel. Sie nutzten die ihnen gewährten Segnungen stets für Allah, den Erhabenen, und verzichteten darauf, sie für eitle oder sündige Zwecke zu verwenden.

Würde man dagegen die obligatorischen Gebete aus dem Alltag vieler moderner Muslime entfernen, wären ihre Aktivitäten oft nicht mehr von denen Nichtmuslimen zu unterscheiden. Dies liegt an den niedrigen Zielen und Bestrebungen, denn der Großteil ihrer Bemühungen richtet sich auf die materielle Welt, genau wie bei denen, die nicht an das Jenseits glauben. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, ein solches Leben spiegele das der Gefährten wider – möge Allah mit ihnen zufrieden sein.

Tatsächlich gingen die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) geschäftlich tätig und gründeten Familien, doch taten sie dies vollkommen im Einklang mit den Lehren des Islam. Sie verdienten und gaben nur auf eine Weise aus, die Allah, dem Erhabenen, gefiel und vermieden alles, was ihnen im Jenseits keinen Nutzen bringen würde. Sie heirateten, doch ihre Ehepartnerwahl orientierte sich ausschließlich an islamischen Grundsätzen, und sie bemühten sich gewissenhaft, die Rechte ihrer Ehepartner im Einklang mit den Lehren des Islam und nicht nach persönlichen Launen zu erfüllen. Sie erzogen ihre Kinder, indem sie sie den Heiligen Qur'an und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) lehrten. Sie schärften ihnen ein, dass die Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor weltlichem Gewinn hat, und leiteten sie an, ihre Segnungen richtig zu nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist, sodass sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangten, indem sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangten und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordneten .

Im Gegensatz dazu beschränken viele muslimische Eltern heute die religiöse Erziehung ihrer Kinder auf das Rezitieren des Heiligen Korans, ohne ihn zu verstehen oder danach zu handeln, während sie ihre ganze Energie darauf verwenden, sie zu ermutigen, Reichtum anzuhäufen und Besitztümer zu erwerben.

Obwohl moderne Muslime äußerlich einige Taten der Gefährten nachahmen – möge Allah mit ihnen zufrieden sein –, sind ihre Ziele und Bestrebungen oft in der materiellen Welt verwurzelt, was sie weit vom wahren Beispiel dieser edlen Vorgänger entfernt.

Ein Gläubiger muss so leben, dass ein Beobachter seines täglichen Lebens seinen Glauben an das Jenseits klar erkennen kann, wie er sich in Zielen und Bestrebungen widerspiegelt, die ganz darauf ausgerichtet sind.

Dies wird erreicht, indem man jede Segnung auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorgeschrieben ist. Ein solches Verhalten kann nicht auf die fünf Pflichtgebete beschränkt werden, die weniger als eine Stunde des Tages in Anspruch nehmen, sondern muss in jedem Wort und jeder Tat erkennbar sein. Dies war die Art der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und es war einer der wichtigsten Gründe für ihre Größe. Dieses Verhalten wird sicherstellen, dass sie einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen

Zustand erreichen und alles und jeden in ihrem Leben richtig einordnen, während sie sich angemessen auf ihre Rechenschaft am Tag des Gerichts vorbereiten. Dieses Verhalten wird daher zu Seelenfrieden in beiden Welten führen. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„...Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Taten verrichten und seinem Herrn niemanden zur Seite stellen.“

Anbetung und Gehorsam beschränken sich nicht auf falsche Gottheiten wie Götzen; sie können sich auf alles erstrecken, was ein Mensch über die Gebote Allahs, des Erhabenen, stellt. Dies kann soziale Medien, Mode, Kultur oder sogar andere Menschen einschließen, ist aber nicht darauf beschränkt. Alles, was Vorrang vor dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, hat, wird zum Gegenstand der Anbetung. Kapitel 9, At Tawbah, Vers 31:

„Sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht ...“

Die Gelehrten und religiösen Führer der Schriftgelehrten wurden nicht buchstäblich als Gottheiten verehrt. Vielmehr galt ihr Gehorsam, der den Geboten Allahs, des Erhabenen, widersprach, als eine Form der Anbetung. Dasselbe Prinzip gilt im Islam für den Teufel: Ihm entgegen Allah, dem

Erhabenen, zu gehorchen, ist im Grunde ein Akt der Anbetung ihm gegenüber. 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 meisten Menschen verehren den Teufel nicht direkt. Sie tun es jedoch, weil sie ihm gehorchen und damit Allah, dem Erhabenen, trotzen. Daher ist es wichtig, sich keiner Autorität oder Einflussnahme zu unterwerfen, die den Geboten Allahs, des Erhabenen, widerspricht, da diese Unterwerfung faktisch zu einer Form der Anbetung wird.

Wer Allah, dem Erhabenen, ständig ungehorsam ist, gerät unweigerlich unter die Kontrolle anderer Einflüsse – etwa von Einzelpersonen, sozialen Medien, Mode, kulturellen Trends oder sogar Arbeitgebern. Der Versuch, diese zahlreichen und oft ungerechten Herren zufriedenzustellen, führt zu Stress und Frustration, da ihre widersprüchlichen und unvorhersehbaren Forderungen nicht alle erfüllt werden können. So wie ein Mitarbeiter mit mehreren Vorgesetzten nicht alle Erwartungen erfüllen kann, werden diejenigen, die den Dienst an Allah, dem Erhabenen, aufgeben, von unzähligen Herren belastet und verlieren dabei ihren Seelenfrieden. Mit der Zeit kann sich dies in Traurigkeit, Isolation, Depression und sogar Selbstmordgedanken äußern, da ihre Bemühungen, diese weltlichen Autoritäten zufriedenzustellen, keine wahre Erfüllung bringen. Darüber hinaus bringt es im Jenseits keinen Nutzen, anderen Wesenheiten im Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nachzugeben, da genau

diese Wesenheiten machtlos sind, Hilfe zu leisten, wenn sie am dringendsten benötigt wird.

Um dies zu vermeiden, muss man Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation aufrichtig gehorchen, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, richtig nutzt, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„...Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Taten verrichten und seinem Herrn niemanden zur Seite stellen.“

Dies garantiert ihnen einen harmonischen geistigen und körperlichen Zustand, indem sie alle Aspekte ihres Lebens angemessen gestalten und sich gleichzeitig ausreichend auf ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts vorbereiten. Folglich wird dieses Verhalten zu Ruhe in beiden Welten führen.

Es obliegt daher jedem Menschen, die Lehren des Islam zu seinem eigenen Vorteil anzunehmen und danach zu handeln, auch wenn diese Lehren seinen persönlichen Wünschen widersprechen. Er sollte sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat eines erfahrenen Arztes annimmt und befolgt, im Wissen, dass dies in seinem besten Interesse ist, selbst wenn ihm bittere Medikamente und eine strenge Diät verschrieben

werden. So wie dieser Patient letztendlich geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die Lehren des Islam annimmt und umsetzt, diese erlangen. Denn der Einzige, der über das umfassende Wissen verfügt, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen, und der ihn dazu führen kann, allem und jedem den richtigen Platz im Leben zuzuweisen, ist Allah, der Erhabene. Das Wissen der Gesellschaft über den geistigen und körperlichen Zustand des Menschen wird – trotz umfangreicher Forschung – niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Menschliches Verständnis kann weder alle Herausforderungen lösen, noch kann es Freiheit von allen Formen geistigen und körperlichen Leidens garantieren, noch die richtige Prioritätensetzung im Leben sicherstellen. Dies liegt an den inhärenten Grenzen menschlichen Wissens, menschlicher Erfahrung und Voraussicht sowie am Einfluss von Voreingenommenheit. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses vollkommene Wissen und hat es der Menschheit durch den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übermittelt. Die Wahrheit dieser Aussage wird deutlich, wenn man das Leben derer vergleicht, die ihre Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen, mit dem derer, die dies nicht tun. Während Patienten oft den Anweisungen ihrer Ärzte folgen, ohne die zugrunde liegende Wissenschaft zu verstehen – und blind auf deren Expertise vertrauen –, fordert Allah, der Erhabene, die Menschen nicht auf, seiner Führung blind zu folgen. Vielmehr lädt er sie ein, über die Lehren des Islam nachzudenken, um ihre Wahrhaftigkeit zu erkennen und ihre positiven Auswirkungen auf ihr Leben zu schätzen. Diese Erkenntnis 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, allein über die spirituellen Herzen der Menschen – die Wohnstätte des Seelenfriedens – herrscht, ist es auch Er allein, der bestimmt, 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 klar, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden gewährt, die die Segnungen, die Er ihnen gegeben hat, auf die richtige Weise nutzen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„...Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Taten verrichten und seinem Herrn niemanden zur Seite stellen.“

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.“

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

Über 500 KOSTENLOSE englische Bücher und Hörbücher / اردو کتب / کتب / العربية / Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugiesisch :

<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 tägliche Blogs und Updates per E-Mail zu erhalten:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

