

I Deo

TESAVVUF

**Prevod sa Engleskog
Derviš Ali
2012**

التصوف

TESAVVUF

I Deo

Osman Nuri TOPBAŞ

Tekija

Baba Sejh Dzafer

علي درويش

Prevod sa Engleskog

Derviš Ali

2012

Tesawuf 1

Prvi dio
tesavvufa

Poglavlje I.

Autor

Osman Nuri Efendi Topbaş rođen je 1942 u Istanbulu. Njegov otac, Musa Topbaş, bio je gospodar 34 ° Naqshbendi-Khalidi i veliki autoritet Sufi živi u Turskoj u prošlom stoljeću. Osman Efendi da je naslijedila je ljubav prema božanskom znanju, a za muškarce i, poput njega, posvetio svoj život u misiji milost i otkupljenje univerzalni primjer Poslanika (saws). On je primio tradicionalni obrazovanje, proučavanje Kurana i znanosti vezane za to kao Nauk, komentari i sudske prakse pod vodstvom eminentnih islamskih učenjaka. Susreo Necip Fazil Kısakürek, poznatog pjesnika, pisca i filozofa, turskom, postaje dio književnog kruga na čelu njegova lista Buyuk Dogu, gdje je bio aktivan pobornik.

U mladosti je radio u industriji i trgovini u obitelji, ali uvijek pozoran na potrebe ljudi, nikada nije uspio u tome svoje filantropske aktivnosti usmjerene osobito siromašnih i

studenata. Da biste to učinili, štoviše, s drugim ljudima dobre volje je promovirao ponovne uspostave drevne ljubavi Istanbula datiraju iz sedamnaestog stoljeća: "Mahmut Vakfi Uday", koja prikuplja financijska sredstva iz privatnog ljubavi za distribuciju na različite oblike potrebitima, a to je završilo postaje njegova glavna djelatnost.

Nakon smrti Musa Efendi, u 1999, on je preuzeo funkcije duhovnog vodiča i vođa Reda, ali ove nove odgovornosti ", rekao je liječnik duša" ga nije spriječilo da i dalje biti "Anđeo siromaha" i osobnih interesa mnogih ljudskih slučajeva koji su stalno kucati na njegova vrata. On je uvijek zauzet, također, uvijek otvoren za nova područja službe za širenje univerzalnu poruku islama u perspektivi ljubavi i brige za druga živa bića, i kao sredstvo inicijacije kontrole nad sebe.

On je promovirao otvaranje stotine tečajeva za učenje Kurana, u kojoj je obrazovanje pridonosi osobno gdje je to moguće, džamije, škole, internatima za studente, domovima za starije osobe, izdavačke kuće i časopise, ne samo u Turskoj, ali i u inozemstvu, osobito u tursko-govornog republikama bivšeg Sovjetskog Saveza i na Balkanu i većina nedavno, čak iu Africi.

Inicijacijskog duhovne blagoslove od linije velikih majstora i Naqshbend hazreti Abdul Qadiri Geylani, koji je uložio u smrti Musa Efendi, možete dodati spojene druge velike osnivača velikih sufijskih redova, kao ezoterične Mawlana Jalaluddin Rumija s njegovim "derviši vrti" (koji su vjerojatno da će prijeći na virtualne države u dekadencije ovog stoljeća), koji, danas, on se može smatrati jednom od tumača su kvalificirani .

Njegovi brojni radovi, razmislite islam u svojim različitim aspektima i duhovne civilizacije. U njima se naglašava važnost milosrđa i ljubavi kao ulicama spoznaje o Božjoj, ali i potreba

da se poboljšaju svoje ponašanje u odnosima s drugima, ona predstavlja "termometar" istinskog duhovnog života na temelju na tesavvufa, a to je, na najdublji islama.

Njegove knjige su prevedene na 24 jezika, uključujući engleski, francuski, njemački, španjolski, ruski i kineski, između ostalog, uključuju sljedeće:

- 1 - *Tekstovi o Bir (1996)*;
- 2 - *Rahmet Esintileri (1997)*;
- 3 - *Nebiler Silsilesi, I-IV (1997-1998)*;
- 4 - *Tarihten Günümüze İbret Isıkları (1998)*;
- 5 - *pridržavati Sahsiyetleri ve Müessesleriyle Osmanlija (1999)*;
- 6 - *Islam, Iman, İbadet (2000)*;
- 7 - *Muhabbeteki Sir (2001)*;
- 8 - *İmandan İhsana tesavvufa (2002), "tesavvufa, iz vjere u božansku kontemplaciju dokaza" (2009, vol.I)*;
- 9 - *Vakıf - İnfak - Hizmet (2002)*;
- 10 - *Sin nefes (2003)*.

"Po suncu i njegovoj svjetlosti u jutro i Mjeseca kada ga je zamijenio, za dan kada ona pokazuje svoju raskoš, a kad je noć skriva, da nebu i koja je izgrađena, zemlju i Tko ga je širi, a za dušu i koji formira u savršenoj harmoniji, a potakao je ono što je dobro a što loše za vas sam ga psovati: Istina je da pročišćava se otkupljivati, a oni koji ne ga kviri. " (Kur'an, Sura "Ash-Shams", 1-10).

Kada se Allah zaklinje, proglašava vrijednost i dostojanstvo onoga na kojem je izrečena zakletva, ali, još važnije, on pokazuje uzvišeno

veličanstvo i važnost objekta njegove volje. To se također odnosi na zakletve sadržane u svetoj ajet [1] je gore spomenuto, ali s tim razlikama.

U njima zakletva Allaha se ponavlja sedam puta. U tekstu se također koristi pojam mutlaqa (apsolutno), a tek nakon ovih ponovljenih potvrde, on odlučno tvrdi da se: "Uistinu, oni koji su čisti to će biti otkupljen, a koji zaprljan grijeha i pobune, međutim, pokazat će na određene neuspjeh. "

Da bi privukli pažnju je činjenica da, u Kur'anu, ni u kojem drugom slučaju osim pročišćavanje nefsa [2] zakletva se ponavlja za sedam uzastopnih puta. To je dovoljno da shvate koliko je važno i neophodno za spasenje i oslobođenje čovjeka, zove se pročišćavanje.

Evo, ovo djelo, pod naslovom: tesavvufa, put vjere (iman) dokaz o kontemplaciji Boga (Ihsan) [3], sadrži neka objašnjenja o pravom smislu tih pojmova sadržanih u Kur'anu i ponašanja su izvučeni iz uzvišenog Duhovni Prijatelji dragi Allah.

Uvod Autora

Prinosi su beskrajne hvale Tebi, o Allahu, koji se nakon puhanja Duha u čovjeku, jeste li s obzirom na dubinu metafizičke kontemplacije i intelektualne intuicije!

Pozdrav i blagoslov od Allaha biti na slavu našega Gospodina i svijeta (AS-salat kao wa-Salam), službenik i glasnik Svevišnjega. On je bio počašćeni s višim silama, također o dubini navedenog, poslao cijelom čovječanstvu da se bilo primjerice sa svojom osobom. Pozdrav i božanski blagoslov su također na obitelj Poslanika, njegovi ashabi i oni koji su tražili njihovu duhovnu baštinu.

Nema sumnje tesavvufa je srca, bit islama i duhovni smjer. Drugim riječima, islam, osobito u duhu i svojoj biti, je u mogućnosti podići kvalitetu u srcima vjernika, kao što su duhovnosti, prosvjetljenja, ljubavi i zanosa kontemplacije, visine od savršenstva, a to događa kroz radikalnu promjenu ponašanja koja djeluje kvalificiranih ljudi. To znači da tesavvufa je jedan od najvažnijih uspješnim granama stabla duhovnog znanja (Irfan) i uzdizanje znanosti, koja raste u vrtu islama. Na tesavvufa, u stvari, napisani su mnogi radovi zasluga, obratio:

ljudi posvećen meditaciji i duhovnim iskustvima višim i dubljim;
da obrazovani ljudi, kao i na te politike;
posebno običnih ljudi.

Neki od tih radova, kao Füsûs'l-Hikam [4] i Insan Kamil-i [5] dostupne su samo na osobe vrlo visokoj duhovnoj razini. Drugi, poput Mawlana Jalaluddin Rumiju Matnawi u, njihov sadržaj treba biti usmjerena na određenim mjestima u reflektirajućih svijesti, u drugima, ljudima prosječnoj razini. Oni su za one koji, nakon što je završio studij s vanjske strane znanosti [6] i stekli odgovarajuće znanje, želi doći do istine, duhovna znanja i sjedinjenje s Allahom, prolazi kroz veliki rad uvid meditacije i duhovno uzdizanje. Postoje i druge knjige tesavvufa posvećene široj publici, kao što su Anwar al-'Ashikin i na Muhammadiyya i Nafahât al-UNS-a. Ovi radovi imaju

za cilj donijeti širi javni sektor, u mogućnosti intuiraju stvarnost zla, stjecanje više razine osjetljivosti, razumijevanja i ponašanja.

Ova raznolikost radova na tesavvufa služi poboljšati intelektualno razumijevanje islama prilagođen uzvišenom vrhuncu opsežnog sadržaja, u odnosu na inteligenciju i sposobnosti kvalificiranih i zainteresirani za njih ionako. Tako da su opremljeni sa dva krila da lete, prema starom izražavanju.

Uz sve ove aspekte u sufizmu je upućena svakom sektoru društva, potičući ga da reagira protiv raspuštenosti i lijenosti da se uvijek javljaju u vrijeme gospodarske i socijalne skrbi. S druge strane, to je zadržao otvoriti prozore uzvišenog i vratiti dah duše u tjeskobi, u jeku previranja i krize u teškim vremenima vojnih invazijama, zanimanja i progonima. To je bio melem za ranjenih srca, utješiti umorne umove, piti Nebeski [7] za žednim duhovima. Na jednom rukom tesavvufa je osigurala zaštitu od oholosti, bahatosti i ispraznost čovjek koji je dostigao vrhunac vrline i obožavaju Boga, usađujući poniznosti i svijest o neadekvatnosti jastva. Drugo, ponudio veću oprosta, tolerancije, milosrđa i milosti i božanske životnim, do ljudi koji su se utopili u dubini grijeha. Tako, na primjer, kada se sve Anatolije našao uronjen u kaos koji je uslijedio nakon invazije Mongola, pojavio se mnogi veliki sufija i odmorno tesavvufa struja, olakšavanja nemir i patnju, i umirujuće dušu. Sve to je povijest.

Tu je čovječanstvo puna vrtloga entrained u groznom nelagode među mnogim patnjama i danas. U takvim vremenima, u svakom slučaju, nitko ne može pomoći, ali prepoznaje potrebu da spoznaju ljepotu i osnovanosti tesavvufa, srce pravog lijeka. Iz tog razloga mnogi od naše braće, koji je upravo pušten iz okova ateizmu i imaju dušu i duh umornu, u potrebi

duhovnog iscjeljivanja, pokušajte vode života u ovom sadržaja, poput ranjene ptice. Zahvaljujući ljepoti i atraktivnosti veliki Sufi na početku islama, u stvari, mnogi ljudi otrovana materijalizmom naučiti da znaju i vole religiju jasnih dokaza, završivši s zagrljaja.

Sve to pokazuje da tesavvufa, sa svojim širokim sadržaja građevine iz čisto unutarnje, u rukama osoba u dobrom stanju iz vjerske perspektive, islam je nezaobilazan događaj: blagoslov prosvjetljenja i duhovnog ispunjenja. S ove točke gledišta ima veliki značaj za muslimane, koji pruža mogućnost da dođete do duhovnog savršenstva, ali i za druge, kao istraživački alat pravi način, kako bi ih približili na islam na pravi način.

Istina tesavvufa, u stvari, zrcalo srca, što je omogućilo da odjekuje sveti život Resulullaha [8] (sallallahu alayhi ve sellem) [9] za uvijek i budućih generacija, sve do Sudnjeg dana.

Iz tog razloga, blagoslov i ljubav prema Allahu i Njegovo Poslanik (saws) u tijeku stoljeća, živio, živi i živjet će u srcima s istim svježinu i lepršavost. Iz tog razloga, prisutnost i utjecaj islama i dalje raste snažno, bez obzira na materijalne slabosti muslimana danas, a za to očitih i skrivenih neprijatelja islama nastoje podijeliti dušu iz tijela, bori sa svim svojim snagama odvojiti tesavvufa islam i prikazati ih kao dvije različite konceptualne sustave. Stoga je vrlo važno, zapravo je potrebno, da se uvijek govori pravi način da objavi istinu i stvarnost sufizmu ispravljanje zablude koji se mogu zamijeniti za nedostatak informacija i dobiti koji su uključeni u antagonizma izvan mjesta. Kako bi zadovoljili ovu potrebu, ali i ponuditi svu ljepotu od srca smo spomenuli, tu je more knjiga tesavvufa.

Ovdje, u ovom moru smo nastojali ponuditi pad u srcu, za iste svrhe. Pad, jer, ako naš rad ", duhovna stanja" (hal) proizlaze iz preobilnim izljevom milosti "riječi" od tesavvufa, djeluje kao most u srcu u rješavanju Vrhovni Mir, mir, onda reputeremo sretan.

Nakon što je predstavio sadržaj našeg rada za opće linije, pokušali smo objasniti, među ostalim temama kao što su duhovne spoznaje (marifatullah), ljubav prema Allahu (muhabbetullah), ispravci duše, pročišćavanje srca , metode tesavvufa, itd.. Mi smo predstavili primjere: Prije svega, da je Poslanik (saws) i ponašanje velikih duhovnih ličnosti islam, nasljednici da se blagoslovio. Također smo razgovarali o dubini i suptilnosti sufizmu obliku odgovora na pitanja i mišljenja suprotno, nikakve osobne svrhe, ali samo na temelju ideja. U našem radu smo pokazali kako aplikacije imaju neadekvatan ili neprimjeren za neke ljude daleko od obrazovanja koje nude duhovne tesavvufa, koji je naoružan s dobrim namjerama, ali hobbled neznanja ili zanemarivanja, nemaju veze s ovom svetom putu.

Ukratko, sa svim tim aspektima naše knjige, očito, rad pisca, ali u stvarnosti je omiljen među prijateljima Allaha. Drugim riječima, sve blagodati i duhovne ljepote nalaze u ovom radu su odraz uzvišen doći do nas iz svijeta u srcima ljudi Allaha. Naš zadatak bio je prikupiti i dati glas za sve to, prema uvjetima i potrebama današnjice. U tom smislu, kao što je u pripremljenoj fazi svakako imati koristi od djela pisanih pred nama, pa je u realizaciju ovog "živog knjizi" Dobili smo pomoć mnogih prijatelja. Kažemo s legitimnim ponosa i zadovoljstva.

Na kraju ovog prikaza možemo osjetiti u savjesti dužan ponuditi našu iskrenu ljubav i molitve za ljude u Allaha, čije

priče se spominju u ovom radu, znanstvenika i prijatelja za svoj rad.

Gospodine! Ne gledajte na nedostatnosti našeg znanja i naše razumijevanje, ali darovati beskrajne blagoslovi utjecaj i duhovno prosvjetljenje da su osjećaji i misli, mi hrabro izražen u odnosu na beskrajnom svijetu tesavvufa, bit proizvoditi u našim poštovana čitatelja, inshallah.

O Allahu! Daj obilje blagoslova, i najljepša, čast nam je i naše čitatelje što priliči veličini vaše slave, za pružene usluge u ovom ponizna srca.

Amin!

Osman Nuri Topbaş
Uskudar / Istanbul, 2002

Prvi dio

Tesavvufa

"Kunem vam, za one koji vjeruju u Sudnji Dan, i nada u Allaha spominje ga puno, njegova Messenger, tu je uzorak, uzvišen kao nitko drugi. "(Kur'an, Sura "El-Ahzab", 21)

Poglavlje I.

Rodenje tesavvufa

Uz mnoge blagoslove darovao čovjeku, Allah navodi:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

"Ja sam udahnuo u njega Moj Duh (tajna Moje omnipotentnošću)", nudi najdragocjeniju stvar postoji dragulj njegove prisutnosti. Zauzvrat je zatražio od njega da služi u načine ljubavi Njegove božanstvenosti i ostvariti jedinstvo s njim, u odnosu na duhovnog znanja stečena.

Allah (Janab-i Haqq) [10] čovjek je dao različite kvalitete koja će upravljati njegovim slugama pravi put. Neki od njih, s izvanredne prirode, primili milost proročke službe, pa su predmet božanske objave. Budući da je proročanstvo se više ne

pojavlja, to milost nastavio s pobožnim službenika Allaha, potomci proroka.

Imajući na umu da šalje proroka je pomoć ljudima takve izvanredne potpore od svoga Gospodara, počeo je s hazreti [11] Adam, aleyhisselam [12], uključiti čitavo čovječanstvo. Hazreti Adam je bio ne samo prvi čovjek, ali i prvi prorok.

Taj sveti i pravedni način, potvrditi i učvrstiti non-stop za više od 120.000 proroka koji smjenjivali kao bljesak svjetlosti u toku Svemogućeg Boga dao čovječanstvo model napredne paralelno s mnogo hvaljenoj njegova "napretka".Ovo silsilah [13], čiji je način komunikacije je uvijek bio u skladu s razinom primatelja svojoj poruci i specifičnosti tog vremena, na kraju je vrhunac i dosegao savršenstvo u Muhammeda, posljednjeg proroka, koji pozdrav i mir Allahov na njega.

Resulullah (saws), koji se očitovao njegov svjetlu prije hazreti Adema, sa svojim fizičkim tijelom, nakon svih drugih proroka, bio je prvi i posljednji list proroštva. Drugim riječima, vrijeme proročke misije počeo svjetlu Muhammeda Noor-i Muhammadi), te je završio na zadnjoj stranici "tjelesnost od Muhameda" (Jismâniyat-i Muhammadi). Iz tog razloga je bio posljednji prorok, kronološki prvi, o stvaranju.

Budući da je Svjetlost Muhammeda je razlog postojanju svakog stvorenja, Allah (Janab-i Haqq) dao Poslanik zaslužuje takvu čast da u ime Habibi (My Beloved). Gospodin je oblikovala njegov izvanredan život i savjestan na najbolji način je iz vanjske točke gledišta, oba unutarnji i dao cijelo čovječanstvo.

Osobnosti i blagoslovljen načina Resulullaha (saws) su formirali nedostižnim vrhunac ljudskog ponašanja, čak i sa tih događaja koji se mogu shvatiti u ljudskom umu. Allah Jalla

Jalaluhu (velika Njegova slava), u stvari, napravio da se blagoslovio je USWA Hasana-i, koji je najveći uzor savršenstva za čovječanstvo. Iz tog razloga on je svoj život početi od najniže društvenog ranga, a to je oduzeti: siročće oba roditelja. Zatim sve penjanje stepenicama je postavljena na najvišu razinu vlasti i autoriteta, drugim riječima, na najviši ured države i proroštva. Svatko onda može podići svoju uzvišenu ponašanje modela i težiti da ih, u granicama svojih sposobnosti i kvalifikacija.

U stvari, Allah (Janab-i Haqq) rekao je da je od početka svoje proročke misije do kraja svijeta on je primjer za sve ljude, sadašnje i buduće:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Kunem vam, za one koji vjeruju u Sudnji Dan, i nada u Allaha spominje ga puno, nell'Inviato Allahova je uzorak, uzvišen kao nitko drugi." (Kur'an, Sura "El-Ahzab", 21) [14].

To znači da bi se postigla savršenstvo života tesavvufa ili, općenito lideri moralnog i duhovnog savršenstva, čovječanstvo treba znati najbolji mogući život i djela da se blagoslovi, prema nasljedovati svojim vještinama i dati praktični učinak, tijekom vremena, što je naučio. To su uvjeti za ljubav i doživljava duhovni utjecaj, prema svojim sposobnostima, dopustiti sebi da se uključe na emocionalnoj razini uključuje brojne blagodati i duhovne manifestacije. Identifikacija s uzornim ličnosti Poslanika (saws) i životu njegova srca u granicama svojih

mogućnosti, da usvoje ponašanje koje čini osnovu za najvišu čast, kako u ovom svijetu, kao iu druge.

Gospodar svjetova je stvorio Poslanika (saws), Gloria svemir, u najljepši u smislu eksterijera i interijera, te je obrazovan tako da on sam govori, rekao je:

"Primio sam moje obrazovanje od Gospodina, a On je ono što ga čini tako velik." (Suyuti, Jamiu's-Sağır, I, 12).

Od njegova dolaska na ovoj zemlji, Resulullah (saws) je živio četrdeset godina u strašnim uvjetima prije islamske poganskog društva u Arabiji. Međutim odrastao i školovao se pod nadzorom i uz božansku zaštitu. Tijekom razdoblja prije islama je savjesno čuva od grijeha, doista, tijekom priprema za ured proročanstva, da blagoslovi prsima je otvorio i srce mu je pročišćena čast i ukrašena svjetlima za duhovnim prosvjetljenjem.

Čak i prije početka svoje proročke misije, Resulullah savs) živio je plemeniti život inspiriran principima tawhida [15]. Konkretno, s pristupom vrijeme njegova apostolata, nastojao je postao više od istinske sluge Allaha, Jalla Jalaluhu. On je proveo mnogo vremena u mirovinu na Mount Noor, kako meditirati. Očigledno, ove isplate su zbog sućuti za svijet, u pratnji pate za devijacije, tlačenja i bijede koja je pretrpjela od strane običnih ljudi i da se ogleda u njegovom srcu. U stvari, to je način na koji je Allah pripremio prijenos Kurana (vječno svjetlo koje gori) u razumijevanju čovječanstva, putem čistog srca Muhameda. S tim demonstracijama i događanjima u svijetu je ostvarila pravo srce i ima razinu čistoće da, biti u mogućnosti primiti božansko otkrivenje. Kad je bila dovršena u šest mjeseci da srce svetac bio predmet božanske inspiracije i duhovne znakovi manifestiraju u obliku istinit snova. Na taj način su otkrili tajne duhovnog svijeta. Bilo je

vrijeme da je to predispozicija da nose teret tako teške da biti nepodnošljiv za normalan stvorenje, stupio na snagu, čineći komunikaciju s božanskim otkrivenjem. Na isti način na koji sirovo željezo postaje čelik, jer na vlasti, on posjeduje kvalitete

...

Naš Gospodin i Slava svijeta (pile) okupili su se u njegovom ponašanju i osobnosti funkcije i ovlasti svih proroka. Plemstvo krvi i karakter, ljepota i savršenstvo, koje su zbog sreće drugih, je stigao na najvišoj razini. On je donio zakone ili uredbe, s jasnim srca za što je iskusio zadovoljstvo pročišćavanje srca i pobjede na nefsa, koji su bit tesavvufa, saznaje ponašanje i molitvu savršenog pokornost Allahu (Jalla Jalaluhu). Baveći se najljepše vrline, bio je dobar primjer za cijelo čovječanstvo. Na njegov četrdeseti rođendan je bio prekretnica, za sebe i za čovječanstvo.

*

U svojoj suštini tesavvufa je u stanju liječiti svijet srca i učiniti ga dosegnuti tu razinu, kako bi im omogućiti da sudjeluju u ljubavi i znanja Allaha, zrelosti da može vam pomoći postići jedinstvo s Božanstvom. To uzvišeno stanje, taj duh može dovesti do oslobođenja, je ostavština iz svete pećine Hira i Sevr. Duhovno obrazovanje primio je od strane našeg Poslanika (saws) u tim posebnim mjestima (kao u nekim drugim vremenima i mjestima, nastavlja i tijekom razdoblja od božanske objave) osnovana je, u stvari, blagoslovio temelje za pročišćavanje srca i unapređenje njezine Soul.

Čak i prije objave da su počeli, srce i duša Poslanika (saws), naš Gospodin, je dostigla odgovarajuću razinu, zahvaljujući život uzvišenog i plemenito ponašanje. Iako je morao napustiti pećinu Hira na božanskom poretku, on je postigao vrlo visoku razinu, daleko superiorniji od svog života prije. Nakon dodira s Allaha, Janab-i Haqq, s jakim srcem i

dubokom, neka svjetlo Jedinstvo Božanskog Znanja i prožima svaku stanicu u vašem tijelu, dosegnuvi vrhunac od straha od Boga i Njemu podnošenje, kao i njegove sluge. Dosegla točku potrošnje noći u nogama, upija molitve i obožavanja Boga s očima vlažnim od suza, dok noge ne nadut. Čak i u snu, kada su oči bile spava, njegovo srce je budan i nikad nije prestala, čak i na trenutak, spomen (dhikr), meditacije (tafakkur) i kontemplacija (murâkabe) od Allaha.

To se doista uzvišen je more čuda i mudrosti i mudrosti Svetog Kurana koje su se postupno otkriva, ostavljajući bez riječi čak i najbolji ljudi na vrijeme, kako za njegov život i njegova djela, bez jednaka je taj dan i da će ostati sve do Sudnjeg dana. Do tog dana, nije novo otkriće ne može ga osporavati, a neće biti duhovni vođa, u mogućnosti kako bi se slagala svoje ponašanje.

S vremenom je razina srca i duše Poslanika (saws), Gloria svemira, vrhova postignut veći i veći i on je postao "vječni putnik" Zahvaljujući Miraj [16], dar voljeni nude neusporediv (Mahbub) da je njegova voljena (Habib). Te noći je bio poseban gost Allaha, Gospodara, i otišao kroz sve svjetove stvaranja, ide preko i biti počašćeni s tajnom, koji se odnosi na sljedeći ajet iz Časnog Kur'ana:

"[Dok] je bio na udaljenosti od dva luka ili čak i manje [17]. " (Sura "-Najm", 9).

Ovaj veliki dar od Boga sastoji se od noćnog putovanja (Isra) i Miraj je Milost koja sve nadilazi maštu, napravio siguran

božanski način, nakon podizanja sve velove ljudskog stanja. Uklonjeno pojmove vremena i prostora kao obično razumije ljudske rase, putovanje i vizije života milijardama života održani su u vrlo kratkom vremenu. On je prošao cijeli svemir, Qursî [18], Arsh [19], Sidretü'l Münteha [20]; dobio viziju Allaha i veliku korist izravnog razgovora s njim, bez posrednika.

Kada se priprema njegova srca je usavršen, zahvaljujući dobrohotnosti Boga gori od želje da donese pravi put za cijelo čovječanstvo, on je nastavio širiti vjeru dokaza [21], i savjesnost u obavljanju misije Bog povjerio mu ga podiže na novu razinu uzvišenim. On je bez oklijevanja odbio sve ponude u svjetovnom prepreka za obavljanje svoje dužnosti, a smatra se neophodnom za ispunjavanje obveza u obliku sluga Allaha.

Evo nešto što se dogodilo u ranim danima svoje misije.

Jednog dana skupina licemjera, koristeći kao posrednik s Abu Talib, stric od Poslanika (saws), poslao je reći da se odrekne njegov uzrok. Resulullah je rekao:

"Ujak! Kunem se Allahom da, iako je mjesec me u lijevoj ruci i desnom na suncu da me se odrekne, nemojte odustati moj uzrok previše. Oh Allah Svemogući! Mogu se proširila diljem svijeta svoje poslanje i izvedem, ili umrijeti na ovaj način. " (Ibnü'l-ESiR, El-Kamil fi't-Târîh, II, 64).

Licemjeri, koji su ljutite zbog rođenja svjetlu islama, zbog neuspjeha u pokušaju Abu Talib otišao osobno Poslanika (saws) i imao je drskost da bi mu ova ponuda:

"Želite li bogatstvo? Hoćete li dati koliko god želite, tako da nitko ne će biti bogatiji od vas, od svih arapskih plemena!

Želite li snage? Bit će imenovanje naše glave: budi guverner Meke!

Želite li brak velikog ranga? Mi ćemo vam najljepša žena na brak quraishita!

Javite nam što želite, mi smo spremni na sve. Dovoljno je dati svoj uzrok. "

Resulullah (pile), a zatim, odgovarajući jednom i za sve za sve strahovite želje nefsa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, rekao je za one drsko:

"Budući da ne želim ništa: ni bogatstvo ni kraljevstva, niti snaga, niti čak i žene! Želim jednu stvar: da se odrekne svoje idole za obožavanje, da ne može biti korisni programi, ali samo da podnese Allaha " . (Ibn-i Hisam, As-Sira, I, 236).

Ovaj stav, a ove izjave, koje predstavljaju presedan za cijelo čovječanstvo, su savršena manifestacija čvrstom vjerom i savjesnosti u obavljanju svoje dužnosti. To je čista, savršena ropstvo prema Bogom.

Ove vrste ponude, zahtjeve i niske izazovima koje su napravljene na Poslanika (saws) je djelovala, u stvari, život poslije života u zamjenu za odricanje od svijeta. Povijest čovječanstva puna je ambicija i prijevara moći bez broja, koji se stapaju zajedno ispred površan šarm neobuzdane strasti za ovaj prolaznosti ovog svijeta, veo iza kojeg se krije Jahvu, a atrakcija je ostvaruje više od muškaraca, meki i njihovi nefsi.

Časni Kur'an počinje hvale Gospodara svemira, a završava s naloga (treba shvatiti u apsolutnom smislu i priopćio da svi, bez iznimke) da se utočište u Njemu, očistili od negativne osjećaje u srcima, mislima i prijedlozima maligni. To postaviti Poslanik (saws) da vodi čovječanstvo do Sudnjeg dana, kao magistar životu čovjeka svaki dan. Uglavnom je to prigoda i instrument samo istinske sreće nezamislivo da čovjek u ovom svijetu i sljedeći, i sve što traži zauzvrat je da hodaju put

izaslanika Allaha (saws), ga oponašaju. Kako sam mogao odustati od tu veliku milost? A u zamjenu za što onda?

Sveti Kuran je dano Poslanika (saws), Gloria svemir i naš Gospodin, a preko njega cijelom čovječanstvu. Riječ Božja poziva čovjeka da se pomicanjem znati rad glavni pokretač, uzrok njihova načela, djelo umjetnosti Njezin autor, Stvoritelj od stvorenja. Ukratko, to uči načine kako bi se postigla ljubav i zadovoljstvo od Allaha, koji se sastojе od dhikr praktimirati marljivo svoj život, tako da, u cjelini, uzmi da teče u kanalu iz straha prema Bogu i čvrsta vjera i iskren "Kao da ga vidite," čime se postiže otmicu svjesni istinske božanske kontemplacije.

Jedina stvar koja može dovesti do mora božanske ljubavi je Poslanik (saws) Naš Gospodin, izvor ljubavi i suosjećanja. Iz tog razloga, ljubav je za njega u isto vrijeme, prava ljubav za Allaha, poslušati ili pobuniti protiv njega je to protiv Boga

S obzirom na ove pretpostavke, razlog za postojanje svemira Stvoritelja ljubav prema Muhamedu, čija je svjetlost prva stvar stvorili. Cijeli svemir je stvoren za to: u čast i zagrljaj Svjetlost, prvi čin stvaranja. Vrhunac stvaranja je čovjek, jer on je partner i nositelj božanske milosti, to jest sadržaj svjetlu Muhameda i vrhunac ljudskog roda je stvarnost Muhameda. Čovjek, koji je minijturni svijet u kojem leže neotkrivene riznice, je primjer raspon mogućnosti u ovom svemiru tako velike, zbog toga se naziva "mikrokozmos". Kao ponosan javor, sadašnjost na vlasti u svom malom odijelo, ili veliki i moćni konja, skriven u malom stanice, ili čak mnoštva potencijalno prisutan u jednom pojedincu, čovjek je u svojoj biti, biće koje nosi svojstvena u svom sastavu (pozitivni i negativni) veliki i potpuni sažetak svega što postoji. U dubini od sitnih čestica koje čine čovjeka, "biser stvaranja" (Ashraf-i mahlûqat) za tih osobina, postoji vrh van mašte, a biće Muhameda. Njegovi sugovornici su vidjeli slavu svemira u

skladu s njihovim sposobnostima i sposobnostima, kao i na osjećaje ljubavi ili mržnje hraniti s njom. Oni koji su ga voljeli, vidio u njemu svjetlo, a koji su ga mrzili, vatru. Razlika u procjeni između bića Muhammada Alija i hazreti hazreti Ebu Baqr jedne strane, i Abu Jahil [22], s druge strane, očituje se u tom stanju. Prva dva je imao sposobnost da vidi kroz oči velikom prijateljstvu i ljubavi, a za to su dobili čast formiranja prva karika u lancu majstora tesavvufa.

Ovdje, stvarajući cjelinu sa životu blaženog Poslanika (saws), Gospodina našega, s točke gledišta kako interijer i eksterijer, tesavvufa topi u velikom ljubavi. To je, zapravo, njezin temelj u izvanjskosti i nutrine od Resulullaha (pile), u manifestacijama onoga što je vidljivo na sve i da, umjesto toga, bio je u njemu: drugim riječima, u svojim državama. Iz tog razloga, to je sposobnost da bude u zajedništvu s Poslanika (saws), kako bi se usufrire njegova duhovnog utjecaja. Sufizam, drugim riječima, vjera i ljubav, uronjen u ljubavi ritualne obožavanje Boga u ovom trenutku, da se zaboravi. Također je plemstvo ponašanja. Tesavvufa je, dakle, rosa duhovne radosti što se odražava u srcima punim ljubavi: manifestacije savršenstva u posljednjim danima Poslanika, visoka sudbina započela je s "dahom Duha" Adama (AS).

Da bismo razumjeli kako je to snaga i kapaciteta, koje tvore bit tesavvufa i da su prisutni u životu Poslanika, (saws), tako da su u mogućnosti prenositi od srca k srcu, od pojedinca do pojedinca, treba dati pregled svih ' skup aktivnosti i života te blagoslovio.

Život Resulullaha (saws), Nenadmašni model ponašanja u svakom području, je najljepši primjer u području obrazovanja i pročišćavanje muškaraca. U svojstvu Poslanika, na njemu visio bezbroj prava i dužnosti. Među onima dodijeljen mu od Allaha, međutim, pojaviti ove četiri zadaće još važnije:

primati božansko otkrivenje. Allah šanuhu čast plemeniti Messenger, i naš Gospodin (saws) s Njegove Riječi, uglavnom prenosi anđela Jibrail (AS). Poslanik, čija je jedina želja je bila da izvrši božansku volju, on je nastavio obavljati tu funkciju do kraja.

Objasniti i komentirati naredbe i istine dolaze dolje sa svetom Kuranu, prema onome što je došao do nas s hadisu Sharif [23] i biografije Poslanika (saws). Tijelo ovog izaslanika znanosti je pronašao svoj nastavak u komentatora islamskog prava.

Aktivnosti objašnjenje i komentar božanske zapovijedi, koja ide pod imenom "tumačenja" (idžtihad), nastavlja se i danas, upoznati nove zahtjeve i potrebe ljudskog života. Ova aktivnost, iako je s vremena na vrijeme čini se da su police, ostaje potreba još uvijek na snazi u novim situacijama i nikada doživjeli prije, gdje se ljudi mogu doći do biti. Ta uloga pripada znanstvenicima koji su stekli čin tumača zakona.

Moć da upravlja, kako bi se primijeniti i braniti naredbe i zabrane religije s potrebnom odlučnošću. Iako je ovaj zadatak bio kontinuitet u radu kalifa koji su došli poslije njega.

Pravo raspolagati duša, za pročišćavanje i poboljšati unutarnji svijet muškaraca. Kao što je postalo neophodno da njegovu sljedbenici bi dati neki kontinuitet svih funkcija izaslanika (saws, Gospodina našega, osim da se odnose na božanske objave, moramo nastaviti ispunjavati svoju zadaću pročišćavanje i prilagodite unutarnji svijet čovjeka, sve do Sudnjeg dana. Ova funkcija se izvodi Majstori Puta. Ne samo da van pročišćavanje vjernika, u stvari, ali unutrašnjost je moguće samo na taj način. Evo, budući da je glavni izvor metode i temeljna načela tesavvufa, njegova duha, u Kur'anu i hadisima, proročanstvo o ovu aktivnost odvija se bez prekida u vremenu i

prostoru. Pravi izvor u neprekinutom lancu od majstora leži upravo u tu potrebu.

U odnosima s drugima, u ponašanju i bogoštovlje, Resulullah (saws) je središte i vrhunac kreposti je vanjski, kao i novi interijer. Tijekom transfera u Medinu, nakon trinaest godina borbe za samo-čišćenja i širenja islama, svjetlo života je pokazao špilju Sevr. Tamo je eksperimentirao s nekim manifestacijama Božanstva. To je špilja, u stvari, bila je škola ronjenja u sorti božanske mudrosti i rastu srca. On je ostao tamo tri dana i tri noći, ali on nije bio sam. S njim je bilo hazreti Ebu Baqr, Allah bio zadovoljan s njim [24] : najbolje od muškaraca, nakon Poslanika. Za tri dana, Abu Baqr (ra) dao mu je tvrtka u špilji, čime se dobiva čast i zasluga.

"Bio je drugi od dva ... »

Treći je Allah sam. Svjetlo postojanja, govoreći ove plemenite prijatelja:

"... Nemojte biti tužni, jer Allah je s nama" (Kur'an, Sura "Na-Tawba", 40),

usmeno obaviješteni mu tajnu da su uvijek u društvu Allahovom (mahiyet). Arif[25] su komentirali na ovom stanju, kao na početku nastave tajne dhikr (Hafi), te u isto vrijeme, prvi znak mira srca kod Allaha. Drugim riječima, u tesavvufa je dogovoreno da Špilja je mjesto Sevr pod kojima je prvi događaj koji je poznato, povijest islama, prijenos tajnog srca k srcu. Tu su i sporovi koji sretni osoba kojoj su te riječi izrečene bila Abu Baqr (ra). Iz tog razloga on se smatra, nakon Poslanika (saws), prva karika u lancu od zlata koji nikada neće prestati, sve do Sudnjeg dana. Drugim riječima, Špilja je mjesto gdje bijaše Sevr

održan važan korak u obrazovanju srce ovog sluga Allaha, da postignu sjedinjenje s njim beskrajne otajstva prostora.

S druge strane on je rekao da je naš Gospodin je Poslanik (saws) je učio zvuka dhikr Alija, neka je Allah zadovoljan s njim. Na taj način nastave od dhikr, jedan od najvažnijih usmene predaje sufizmu, grana se natrag na hazreti Ebu Bekra, s druge strane, kako bi hazreti Alija.

Jer, u osnovi, tesavvufa je bit religije, od ove točke gledišta, možemo reći da je počeo s Adamom, da je Allahov mir na njega, i dalje biti prisutan u životima svih proroka do u vrijeme Muhammeda saws). Dakle, u životu sve od njih možete pronaći puno pravila ponašanja i njegove najviše tesavvufa, ali u smislu znanosti 'sustavno', koji kodirani način da ide da je danas uzeti, sufizam je počeo s Druga generacija nakon Hijra. U vrijeme Poslanika (saws), škole doktrine koje se odnose na znanost o Kur'anu (Kalam), načela vjere (i'tiqad) i Islamska jurisprudencija (fiqh) još nije formirana. Uz to, čak i prije nego su se pojavili su pravila u smislu teologije, prava i proizvodi od vjere, uči i primjenjuje se na ashaba od strane Resulullaha (pile). Oni, međutim, još nije bio kodificiran u obliku prave znanosti. S vremenom su učenici velikih učenjaka smatra vlasti, primjerice u znanosti fiqh, posjeduju nauk svojih gospodara, dajući mu stvar rutine, a ovi sustavi dobio ime mazhap. Na tim školama dobili su imena tih velikana znanosti: Hanafi, Shafii, Maliki, Hanbali ... i općenitost muslimana ih prihvatiti kao postupaka i pravila koja treba poštovati da rješavanje problema u vezi primjene islamskog prava.

Kao što je već dogodilo drugih tradicionalnih znanosti odnose na islam, pa čak i života od askeze i strah od Boga, učio je tesavvufa, doživjela u vrijeme Poslanika (saws) na isti način. Tijekom vremena, Bliski prijatelji Allahovi koji je, nastavu, dao je kontinuitet taj način života, tako plodnu na

kojem su prvi put krivotvorio svoje živote, oni su se posvetili zadatku pozivajući ljude da se probudi iz pasivnosti i spriječiti ga od potonuća iz nehaja, Allahu, zbog njegovog podnošenja na svijetu. Oni su potaknuli, također, da traže božansku odobrenje. Svrha tih iznimnih osobnosti nije bila pokretanje nove načine, ulice ili načina života, ali živi s plemenit i nježan, i obavljati vjerske obrede, kao što su Kur'ana i Sunna je učio s velikim poštovanjem. Oni koji su željeli profitirati od savjeta i pohađanje tih osoba da ih oponašati i ostvariti svoje duhovne države, ali ih je kao svoje duhovne vodiče i majstora. Sljedbenici pripisuju svojim savjetima vrijednost duhovne discipline, daje sustavni karakter obrazovanja i načina pročišćenja duše, voditi vjernike na pravom putu i da ga tako do cjelovitost, zrelost. Kao posljedica svega toga pojavila turuq [26], u kojoj je dobio ime od tih majstora, kao i na Qadiriyya Mevleviyya i na nakšibendijskog, itd..

Metoda slijedi svakoj grani tesavvufa u temama kao što su osjećaj postignuća i ihsan tafakkur (meditacija) i sjedinjenje s Bogom, dobio je ime tariqa. I opet kao i na metode, turuq su podijeljene u tri skupine:

Tarik Ahyar-i (staza pravednika) sada pripadaju turuq da se oslanjaju prvenstveno na završetku obreda i strah od Boga;

Tarik i-Abrar (staza pravednika) su dio turuq daje veću važnost obrazovanja nefsa, kroz patnje i služenja drugima;

Tarik Shüttâr-i (način ljubitelje): je put ljubavi i zanosa u kontemplaciji Boga (wajd).

Uz to niz mogućnosti na raspolaganju svakom vjerniku može prihvatiti način na koji najbolje odgovara njegovoj prirodi, za rad na pročišćenju duše i njen duhovni rast. Budući da muškarci imaju vrlo različite osjetljivosti jedni druge, to je prirodno da postoji i nekoliko vrsta turuq.

U jednom stihu Svetog Kur'ana, Allah kaže da je tako:

"Svaki od vas su uspostavili zakon (Šerijatsko) i rute (Minhaj)." (Sura "Ma'ida", 48)

U rječniku, pojam Minhaj pripisuje značenje "street light". Ona također ima značenje putu donesene sluga Allaha, s namjerom da se približimo njemu i velike sufiji su rekli:

"Ceste koje vode do Janab-i Haqq su brojni, kao i dušama Njegovih stvorenja."

S druge strane, naredbe u Kuranu je podijeljena u tri skupine:

Osnovni principi vjere (i'tiqad).

Poslovnik o zakonu koji se odnose na:

rituali i akti bogoslužja,

odnosi s drugima,

Naknada djela,

pravila ponašanja (Fiqh-i qalbi: desno od srca).

" Zakon od srca ", poboljšanje unutaršnjeg života, je svijet etike. Akcije koje pripadaju ovoj razini steći status *'indeks mjera gdje je božansko "* (Amel-i Salih). U svetom Kuranu, postoje opisi stanja srca važnije: taqwa, zuhd i Ihsan.

Taqwa. To je strah od Boga, zaštita od srca sa strogom primjenom božanskih zapovijedi i zabrana, uz snažan osjećaj odgovornosti prema Allahu.

Zuhd. To je asketizam: gubitak važnosti, u srcu svega osim Allaha, Jalla Jalaluhu.

Ihsan. To je savršenstvo vrline: ponašanje vjernika koji osjeća više predmet Božje izgled.

Sharif hadis kaže:

"Ihsan je da obožava Allaha kao da Ga vidi. Jer, čak i ako ga ne vidi, On te vidi sigurno." (Buhari, Iman 37, Muslim, Iman, 1).

Drugim riječima, Ihsan je dovelo do jasnog i neprekidno stanje svijesti činjenica da je Allah (pohvalio se njegovo ime), gleda našu dušu. Ako živite svaki trenutak s ovim percepcije i svijesti, i staviti red u svoj život u skladu s tim uvjerenjem, onda srce ima sposobnost da ustati. Evo, kad srce preuzima ovoj državi stječe jasnoću i jednostavnost. U tom smislu tesavvufa je čistoća izraza postiže srca.

Religija ima za cilj obrazovati čovjeka za ljepotom, istančanosti svijesti i unutarnje čišćenje, pa čak i to je moguće s dubokim razumijevanjem značenja ropstva k Bogu, prema islamskom točke gledišta, idealan čovjek je obdarena svojstvima Allaha i Njegove Messenger, i način na koji vodi ostvarenju tog ideala kroz obrazovanje srca.

Dragulj u srcu može odražavati manifestacije božanskog sjaji kao ogledalo, jer je "*mjesto*" gdje ćete napraviti dhikr. Kontaktirajte Vrhovni načelu sa srca stanju tako lijepo pokazuje jasnu vjeru, kristalno.

Ako je čovjek bio naredio kategorički podmiriti za samo odredbe samo prema van, a on nije dopustio da napreduje duhovno, kroz korištenje zuhd i taqwa i Ihsan, koji je imao

kvalifikacije za Vrhovnog unije neće biti u stanju to ostvariti. Ekstremna sposobnost urođena u ljudskoj prirodi, štoviše, ostati potencijal države, u kojem slučaju, božanskim poretkom Allaha (SWT) Što je mudrost nadmoćniji u svakom činu svoje volje, te će morati pripisati nedostatke.

Kao što je već spomenuto, od Ihsan znači postaviti i organizirati svoje živote kao da ona može vidjeti Gospodina u svako doba, i ulaze u stanje čiste svijesti o sebi, bulji u svom srcu razmatranje Božje, po Na neki način to je uzdizanje (Miradj) duh (ruh) na Allaha. U tom smislu, Ihsan je duhovna tajna duše i božanske stvarnosti. Ovdje je cilj onih koji slijede put tesavvufa je upravo kako bi se postigla ovu stvarnost, onima koji tvrde da su postigli duhovno sjedinjenje s Allahom. Tko određuje taj kontakt (Rabita), stabilna i duboka, dosegne stanje Wali, na taj način on ima kvalitete i attribute Boga.

Ako, međutim, da se to ne dogodi, oni koji imaju sposobnost da se postigne cilj platiti za podmirenje svojih krivotvorina i vanjske nastupa.

Kvalitete Poslanika (saws) i njegovog duhovnog života su uzeti kao model prema svojim drugovima (ashaba), iz Sljedeća (Tabi ") i onih koji su došli poslije njih (Taba-i Tâbiî). Unutarnji i vanjski aspekti tog života, vidljivi i nevidljivi, neobjašnjivi događaji, a onima koji nisu bili prenose s generacije na generaciju, ali duhovni život i dalje na ovaj način, utječe na cijelu muslimansku zajednicu (ummet), ne pripadaju bilo kojoj grupi posebno.

Uz ove točke gledišta, koja smatra ključ za razumijevanje tesavvufa islam, tu je i da od onih koji vide s očima površno ili je poduzela negativan stav s obzirom na svoje podrijetlo, što razne pretpostavke.

Na temelju puke sličnosti ona je tvrdila da je to visoka znanost naći svoje korijene u "*Sofija*" grčke mudrosti (Hikmet), u židovskoj tradiciji, pa čak iu Hindu metafizika. Te izjave su pogrešne i temelji se na sličnosti riječi ili sadržaj koji show, a, univerzalni karakter istine.

U stvari, s obzirom na korijene riječi tesavvufa, musliman znanstvenici su se složili da su u potpunosti islamska. Među raznim pretpostavkama koje se u ovom pogledu, većina slijedi daje značenje pojma tesavvufa pročišćena, izabran i prvi znak stilu života zbog njega bi se od strane Ahl-i Suffa. Njihovo ime, ponovno se povezati sa riječju Safa [27] , Safwa (čistoća srca) i istifa (izbor), kao što je već rekao, je da odredi neke sluge Allahove, u čijim očima svijet je izgubio svoju važnost, i izraz postalo dovoljno os (vuna), koja se pojavljuje u ovoj denominaciji, da bi se odrediti svoju odjeću, kako se nositi kaput od vune.

S druge strane, ta skupina ashaba, istallatise u Poslanikovog džamije u Medini, kako bi stekli znanje znanosti i duhovnosti s njegov poticaj, oni su poznati po svojoj askezi. Poslanik pitao, štoviše, s kolegama najbogatijih braće pomoći onima u potrebi, pružajući im smještaj i hranu. To je povijesno dokumentirana činjenica koja pokazuje što je odnos akcija inspiriranih tesavvufa sa sunneta Poslanika (saws), i kako su dobili podršku svoje odobrenje. Na smrti izaslanika (pile), nasuprot političkim sukobima koji spaljenom među svojim drugovima, u Ahl-I Suffa preživjeli ostala neutralna, bez favoriziranja bilo tko, naime, ti sukobi između vjernika, daleko dall'affievolire svoje osjećaje Bratstvo formirao lekciju, guranje naprijed još savjestan u prijanjaju božanskih propisa i odvajanju od svijeta. To je pomoglo da povećaju svoju duhovnu veselje tipičnu od Sufija. Također su im se pridružili ostali ashabi, pronalaženje

moralno opasno sudjelovati u tim sukobima, i na taj način, broj svakoga putovanja na putu taqwa i zuhd i dalje u porastu.

Tijekom vremena, izraz Ahl-i Suffa, koji je nastao od pojma tesavvufa vjerojatno bo i riječi i mutasawwif [28], koja se odnosi na njihovu asketskom disciplini i poslušnosti božanskim propisima i šire povijesno institucionalizirana.

Muslimanski učenjaci su navika da biste potvrdili da stajališta tesavvufa i izložena u djelima Sufi putu u putu taqwa, temelji na usklađenosti s Kur'ana i Sunneta. Ponašaju na isti način pravnici Kurana, u provedbi svojih aktivnosti, ali neke vodiči, neki majstori turuq bez odgovarajuće znanje o vanjskom svijetu, pao je na taj način zbog tog "božanskog opijenost", koji u njima je dominantan element. Samo nastavnici s dokazano znanje i iskustvo, među onima općenito zadužen za inicijacijskih redova, iz redova onih koji su se asimilirali i ponovio je vjerski zakon, oni bi mogli izbjeći slične missteps. Izraziti lojalnost nakšibendijskog i druge slične situacije da se u povijesti tesavvufa, uvijek su se preselili u odnosu na knjigu i Sunna, principi islamskog prava, skovao je poznatu izraz:

"Zakon je sveta ruka još uvijek kompasa". Ovaj izraz je tada ušao u uobičajenoj upotrebi.

Kao što je pronađena u hazreti Mawlana:

"Mi smo kao kompas. Ruka je fiksirana u Zakonu, s druge strane, skrećemo sedamdeset i dvije zemlje ».

Zakon Božji je poput svijeće koja donosi svjetlo i pokazuje put. Nije dovoljno da ga držite, do cilja, ali čak i to može potrajati i putovanje bez u ruci. Vi započeo putovanje u svjetlu zakona? Evo, ovo je način tariqa.

Poglavlje II

Tesavvufa je nastojanje da živimo u državi u skladu s suštinu vjere, čišćenje materijalnu i moralnu prljavštinu i stjecanja vrline s plemenitom ponašanju.

Definicija tesavvufa

Teško je dati puni objašnjenje tesavvufa, u granicama koje postavlja kapaciteta jezika, to je znanost koja razumije i uživa u iskustvu. To Ljubitelji dragi Allah je dao mnoge različite opise tesavvufa, kao kristal, odražava bezbroj svjetla iz svakog, svaki aspekt, u odnosu na to usmjerena u svom smjeru.

U Awliya 'Allah i onih koji pripadaju na taj način ići mnogo dalje, u odnosu na manifestaciju država koje su u srcu, njihovih kvalifikacija i sposobnosti. Iz tog razloga se uzme u obzir tesavvufa pod najrazličitijim točke gledišta, prema manifestacijama u duhovnom svijetu, i to božanski inspiracija koje se pojavljuju u njihovim srcima. U svakom slučaju, svi opisi tesavvufa, su od strane bilo koga, iskazuju se prema tom kutu gledišta. Njihov pregled, međutim, možemo dobiti samo opće ideje o toj temi.

Tesavvufa je duhovno zreli vjernici, donosi red u njihovu unutarnjem svijetu, a omogućuje ljudima da steknu ponašanje dostojan hvale, što ga približava Allahu. Iz tog razloga, kao i uzimajući u obzir zajedničkih različitih opisa, možemo reći da tesavvufa je znanost koja vas vodi do spoznaje Allaha.

*

Mi smo prijavili u nastavku neke od brojnih definicija danih od strane sufija, plod njihove duhovne inspiracije.

Tesavvufa je ljubaznošću i plemstvo duha

Plemenitost karaktera da imaju solidnu intelektualca, kako bi zaštitili vjeru od lažnih i ihlas, kako bi se dati pravdu na ponašanje, vještine, tj. da se osjećaju kao da si vidio Allah Janab-i Haqq, bulji u srcu se ovo stanje ' um i čineći ga postati važan element i sudac svoje vlastite osobnosti.

Abu'l-Husayn-Nuri je rekao:

"Tesavvufa ne čine, ili znanosti u uobičajenom smislu, to je, međutim, samo dobro ponašanje. Ako su vanjski formalnosti, mogli dobiti vlastitim naporima, bilo znanost, kroz učenje. Iz tog razloga površno znanje i vanjske pojave nisu dovoljni sami po sebi da je pogodio cilj. Tesavvufa radi samo "ponašanje Allah", što znači da pokazuju nerazrješiv vezu sa svojim modelom djelu ' .

Iako tesavvufa nisu izričito spomenuti plemeniti Resulullah (saws) kao uzor za nasljedovanje, život, on će i dalje biti prisutan na temelju njegove stvarnosti i istine. Cilj etike je stjecanje ponašanje u skladu s onim Poslanika (saws). Savršenstvo svojim ponašanjem potvrđuje i čast dall'Eccelso, Gospodina našega, koji kaže:

"Bez sumnje, ne postoji veća od vaše ponašanje." (Kur'an, Sura "Al-Qalam", 4).

Hazreti Aiša (neka je Allah zadovoljan s njom) Uistinu, kad pitao što je ponašanje Poslanika, as, je odgovorio:

"Njegov moral je bio Kur'an." (Muslim, Müsafirin, 139).

Donošenjem ponašanje propisano Kur'ana na pravom putu i vođeni njegovom etičkom modelu, čovjek završi postaju gotovo dnevni Kur'an. Sveta knjiga omogućava osobi da do summita u savršenstvo karaktera kroz njegove recitacije, meditaciju o sadržaju i praktičnoj primjeni njegovih odredbi.

Poslanik (saws) je zamolio da zasvijetle svaki put i mjesto, početak njegove misije sve do Sudnjeg dana. Iz tog razloga, sva njegova ponašanja su prošli sigurno do najsitnijih i najintimnijih detalja, a to je prijenos bio i bit će vozilo neprekinutom lancu blagoslova do kraja vremena. Čitanje biografije Poslanika (saws) je pokazalo da on predstavlja savršenstvo od najljepših ljudskih osobina. On sam je definirao svoju misiju i njegova se USWA-Hasana, koji je savršen uzor za sve ljude, u stvari, ovim riječima:

"Nisam bio poslan na vas s druge svrhe, ako ne i savršena krepost." [po Iman Malik, Muvatta (dobrota karaktera), 8].

*

U Kur'anu, Muhammed je ponašanje opisano u ovim uvjetima:

"To je zakletva, za vas i za one koji se u Allaha i na ahiretu: do vjernika koji se sjećaju Allaha često, Njegov Poslanik je savršeni uzor za nasljedovanje." (Sura "El-Ahزاب", 21.).

Janab-i Allah Svemogućí, naš Gospodin je dao kontinuitet modela ponašanja svoje Messenger (saws) i poslije njega, i bez

prekida, sve do Sudnjeg dana, od strane nasljednika proroka [29].

Izaslanik (saws) je rekao:

"Vjernici su oni koji imaju vjeru najcjelovitiji i najbolje ponašanje." (Ahmed b.. Hanbal, Musnad, II, 250).

Uz to, on je pokazao kako je osobno ponašanje je plod vjere i znak savršenstva. Ovdje, u Awliya 'Allah se duhovni vođe, samo te vrline muhammadiane.

Čak Abu Muhammad Jariri želio izraziti ovu stvarnost, govoreći:

"Tesavvufa je da se ponašaju dobro i izbjeći nemoral."

Držite srce od zla, i opremiti vrlina nužan je rad za spas i vječne sreće, ali to je također vrlo teško. On je rekao, u stvari, Abu Hashim Sufi, jedan od prvih sljedbenika tesavvufa:

"Ostružite znak ponosa, od srca je teže probiti planinama s iglom."

A Ebu Bekr el-Kattânî:

"Tesavvufa je moral. Ako cijev ima bolje od tvoje, ali njegova radost, to jest svoju duhovnu jasnoću, je jači od tebe. "

Ljudska povijest uključuje vođenje neusporedive ljepote, prikazan po prorocima. Među njima je sigurno da je hazreti Jusuf (as). Kao što je objavljeno u Časnom Kur'anu, braća koji je postupao s okrutnosti prema njemu, on je rekao:

"Danas ne postoji mjesto za krivnje, niti za osvetom. Neka Allah vam oprostiti! Uistinu, On je milostiv prema onima koji koriste između milosrđa. "(Sura 'Jusuf', 92), što pokazuje i sama sposobna neusporediv činu praštanja.

Cilj Sufi mora biti srce sigurno iz zamke svijeta i poslušni Božjim zapovijedima kao da je hazreti Ibrahim (as), pokoran Allahu i zadovoljan sa svojom sudbinom kao Ismail (as), bolesnika kao Ayyub [30] (as). Bol vjernika mora biti kao da je

Dawud (as), što se tiče siromaštvo, poniznost i skromnost uzeti primjer hazreti Isa (as).

Sufi je onaj koji ima srce puno tuge i čežnje, kao hazreti Musa (as) u svojim gorljivi molitve do Boga on pokušava da biste dobili ljubav, u prisnosti s Gospodinom i nadasve iskrenoj vjeri hazreti Muhammeda pile), Glory svemira.

On je rekao Abu Hafs al-Haddad:

"Tesavvufa poštuje duhovnu ispravnost (ADAB)", opisujući ga kao najsavršeniji sinteza dobrog ponašanja.

Hazreti Mawlana [31] govori tako dell'adab:

"Znaj da je obrazovanje duša čovjeka. Dobri običaji su svjetlo u oči i srce, po volji Allaha. Ako želite satrti glavu Shaytan, otvoriti oči i pogledati oko sebe: on postupa s arogancijom. Ako čovjek nije obrazovan, nije baš čovjek. Obrazovanje je ono što čini razliku između čovjeka i životinje. "

U drugom dvostih kaže:

"Moja inteligencija je zatražio od srca: "Što je vjera? "

A moje srce šapne mu u uho:

" Vjera je obrazovanje. "

Govoreći o ljubaznost, a dobre manire, ovdje su stihovi drugog pjesnika:

*"ADAB je kruna pala s obzirom na Allaha;
ponila na glavu i pobjeći od zla. "*

Iz tog razloga, na zidove tekije i dergah nego nekad stajao znak koji upozorava : *"ADAB ya Hu!"* (ADAB, ili Allah) [32] .

Tesavvufa je obrazovanje duše i pročišćavanje srca

Čovjek, koji je došao na ovaj svijet da se ispita njegova podnošenja Allaha, je rob loših navika: Tisuće i tisuće nedostatke koji stavljaju pritisak na njegovu dušu, sve do smrti. Iako nije rasti do najviših redova duhovno, u svakom trenutku svog života uvijek će se suočiti trijade formirana na svijetu, senzualna duša i Shaytan, njihove stalne zavaravanja, opasnosti i tjeskobe. Štoviše, čak i zasluga istinske predanosti Allahu oslobađa od tih opasnosti i počinje kidanje laskavu iluzije ovoga svijeta prolaznim, da pokrije svoju odjeću umjesto straha od Boga i Dalekog istoka sami u skladu s tim u svom smjeru.

Da biste ispravili ovu tendenciju zla u ljudskoj prirodi i donose sjeme straha od Boga, te će trebati ispraviti dušu i srce očistiti. Da biste to učinili on mora znati Allaha, Janab-i Haqq, u skladu s njihovim mogućnostima i sposobnostima, a to znanje primijeniti učinkovito [33] putem radnji koje mogu zadovoljiti Vaše odobrenje, donošenja stav najvećeg poštovanja prema njemu i često evocirajući usporedbe [34] ime njegovo. Ovdje, u sažetku, ovo je "ropstvo." S obzirom na postizanju tog cilja, to ovisi o duši po obrazovanja i pročišćenju srca, jer podrazumijeva prevladavanje prepreka od strane ljudske duše, ispuniti umjesto viših osjećaja. Tek tada će dobiti čast susresti u zagrobnom životu s božanske ljepote (Liqâullâh), nakon sastanka s Allah, Janab-i Haqq, njezina srca već u ovom svijetu (Wasil ilallâh).

Uzimajući u obzir važnu pupoljak srca, to je "hram Duha" (Nazargâh Ilahi) na ovom svijetu ima neusporedivu čast, to jest,

da je "mjesto" gdje se odmara oči Allah Janab. Kao što je nemoguće za drugi sjediti na prijestolju sultan, međutim, ona također mora očistiti srce, kojim se uređuje palaču u području tijela. Da biste to učinili, moramo se odvojiti od svega što je drugačije od Allaha, drugim riječima, misli se odnose na donjem dijelu duše, zlih sklonosti i sve to nije mu Inače, Srce je zatvorena za manifestacije božanske milosti. To ne znači da trebamo ljubiti samo Boga, nego koji, nakon što je prilagoditi svoju dušu i pročišćava svoje srce, dosegne uzvišene visine qalb Selim-i [35], dovodi do napuštanja sve vezanost za sve osim njega Ostali, obični ljudi, međutim, ne može u potpunosti izbrisati ljubav imaju za različitim stupnjevima njihove imovine, djeca, itd., u osnovi ove vrste ljubavi su legitimna i ne prelazi neke granice.

Da bismo razumjeli važnost čišćenje srca je dovoljno promatrati uvjete svakodnevnog života, i od materijala je u moralu. Poslanik (saws) Naš Gospodin, naime, naglasio važnost srca u ovim uvjetima:

"... čovjek je komad mesa koji, ako je zdrav, ti cijelo tijelo je dobro, inače ostali pate. Budite oprezni, jer to je srce". (Buhari, Iman, 39).

Hazreti Mawlana, qaddasallahu sirruh, [36] kaže da je trud uzaludan pokušati popuniti rublja vrećicu, bez da prvo što popraviti. Očito je da su samo procjene napravljene s čista srca, više zauzeta u neuspješnih potrage, može dovesti do sreće. Radovi, naime, ovisi o namjeri, što je aktivnost srca, u tom smislu, će ispraviti i napraviti svoju iskrenu vjeru su ključni zahtjevi.

Ovaj rezultat se može postići samo uz edukaciju srca, koji je kustos stručnjaka. Bliski prijatelji Allahovi za cilj je postići

stanje svijesti u srcu, gdje je čvrsto ujedinjeni Allahu (Ihsan), te time dobiti kretnje. Da bi se postigao ovaj dubinu potrebno je da se distanciraju od svega: sve, to jest, što je različito od Allaha.

Kad srce postiže zrelost dolazi u stanju da vidi duboko i suptilno stvarnost, nakon uzimajući osloboditi od njegova neprozirnost, au odnosu na njihovu sposobnost da se omekšati, postaje mjesto gdje su imena odjekuju i božanske tajne. Tako ćete kupiti pravo duhovno znanje, što znači znanje o Allahu, Janab-i Haqq, kroz srce, a to, pak, podrazumijeva prijelaz od znanosti do znanja.

Allah zna da li će spasiti samo one koji će stajati pred njim s čista srca, bez nedostataka, poštenim, nakon što je pomela sve moralne bolesti i punjenje ga s božanske ljubavi:

"To ništa ne dan će biti korisna svakome: ni bogatstvo ni njihova djeca, s izuzetkom onih koji dolaze u Allaha sa srcem koji je uistinu čista." (Kur'an, Sura "Ash-Shuarâ", 88-89).

S druge strane, o uništenja koji uzrokuje otvrdnuće srca onih koji ne mare ispraviti svoju dušu i izazvati Allaha kroz dhikr, to je ono što Časni Kur'an kaže:

"... Kunem se duše, a tko je dao razne sposobnosti, a među njima i inspiracije za dobra i zla, da ako se čisti zlo, postići spasenje, ali oni koji pokopa zloća bit će među prokletih ". (Sura "Ash-Shams", 7-10).

"... Sram na one koji imaju osuši svoje srce, zanemarujući sjećanje i pozivanje Allahu! U stvarnosti, oni su u stanju odstupanja. " (Kur'an, Sura "Az-Zumar" 22).

U svjetlu tih svete ajet treba da razmisli ove prekrasne riječi Abu Said al-Harraz:

"The Perfect Man (Insan Kamil) je onaj koji je pročišćena svoje srce, da ispunite ga s obzirom na Allaha."

Tesavvufa je duhovna borba neprestano

Ova definicija hazreti Junayd Bagdadija znači da tesavvufa je rat protiv nižih tendencijama duše, za život. Ovaj sveti rat je cilj spriječiti sve nepotrebne želje nefs.

Ratovi počinju i završavaju u različitim vremenima i mjestima dobro definirane. Natjecatelj koji ima polje u borbi s dušom, međutim, nikada ne može zaustaviti do posljednjega daha. Kao što je navedeno u ovom svetom ajet:

"... i dalje služiti vašeg Gospodara sve dok je ona kod vas (smrti) neće doći!" (Kur'an, Sura "El-Hijr", 99).

Protiv nehaja, što otvara vrata za obmana i trikova od nefs, Allah (swt) je odredio da ustraju u klanjanju i podnošenje na njega, čime se konstantno održavanje stav budnim oprezom:

"Sjeti se vašeg Gospodara unutar sebe i menzionaLo ujutro i navečer, bez da je čuo; supplicaLo njegovo srce slomljena! Nemojte se pridružiti onima koji ga zanemariti " . (Kur'an, Sura "El-A'raf", 205).

Povratak iz bitke Tabuk, prisjetio se s imenom Gazvetü'l-Ustra (teško brod), Gospodina našega Poslanik (saws) je rekao:

"Mi smo se vraćaju s malih do velikih sveti rat".

Taj izraz je, bez sumnje, nadahnuće za definiciju od kojih su u pitanju. Za ashaba koji dolaze iz vrlo teškog poroda, povika:

"Postoji svibanj biti veći od ovoga rata?" - Allahov Poslanik (saws) rekao svoje veliko iznenađenje:

"Da! Od malog sveti rat sada natrag da najveća od svih: rat protiv naših nefsa " . [37]

Roger Garaudy, francuski istraživač naše generacije, izrazio je ove procjene o važnosti ravnoteže između malog i velikog svetog rata:

"Tesavvufa, koja je vrsta duhovnog obrazovanja čisto islamski, u osnovi znači unutarnju borbu, vodio protiv svih koji se žele osuditi dušu odmaknuti od konačnog cilja čovjekova stvaranja. U islamskoj terminologiji, ta borba ide po imenu velikog svetog rata. Raditi umjesto za jedinstvo i sklad muslimana protiv svih oblika političke ili ekonomske moći i laži, što uzrokuje da napuste putu Allahovom ih iskoristiti, malo je pozvao sveti rat. To je ravnoteža između ovih dvaju ratova kako bi se osigurala sreću individualne i kolektivne, kao i mira " . [38]

Tesavvufa je iskrena vjera (ihlas)

Tesavvufa je iskrenost prema Allahu. Djelovati samo zbog njega, bez bilo koje druge svrhe da sjena će biti bačeni na našim akcijama, ponašanje definira se ihlas, u religioznom jeziku. Za muslimane su s obzirom na veliki zadatak eliminiranja srce sve što je učinio za ljubav Božju

Mix akcije poduzete kako bi se dobiti pristanak većine drugih suprotnog spola, je licemjerje ili nedostatak, jer ihlas, u Allahovim očima šanuhu, ostavljaju ništa, ali umor njihovih autora, to također pokazuje iskrenost u Vjera je najvažnija od temeljnih uvjeta za prihvaćanje božanskih naših akcija u Allahovim očima.

Ihlas je sposobnost da štite srce od svake vrste svjetovne interesa, sa željom da se bliže Svemogućeg. U ihlas, što je najveće dobro za čovjeka, zarada mu božansku odobrenja.

Uglavnom sve ono što Allah šanuhu traži svoje sluge da njihove akcije su rezultat iskrene vjere, izrađeni su isključivo u svrhu dobivanja vašeg pristanka. U svetom Kuranu piše, u stvari, da:

"(O Moj Objavljeni!) Bez sumnje smo poslali tebi Knjigu s Istinom. Kao što je za vas, dakle, samo Allah obožava s iskrenim vjere " (Sura "Az-Zumar, 2).

"Reci: Ja sam naredio da obožavaju Allaha, i napraviti iskrenu pobožnost." (Sura "Az-Zumar", 11).

Tako je govorio Iblis, kada je izbačen od strane Allahovim očima:

"On je rekao:" Gospodaru moj! Kunem se, kao što sam je uzrokovalo grešku, ja travierò ih sve, što svoje grijehe na zemlji atraktivan svojim očima.Osim za svoje iskrene sluge. " (Kur'an, Sura "El-Hijr", 39-40).

Tesavvufa je posvetiti sve Bogu, po njemu biti svjesni Njegovih blagoslova i njegovu veličinu, i postići oslobođenje od tiranije ega. Čovjek ne smije misliti da ni nadmoć ni vlastitu stvarnost, neovisno o njihovu statusu i čin. U stvari, tako Janab Allah govorio svojim plemenitim prirediti (saws) kako bi označio pobjedu na Bedru:

"Niste ih ubiti u ratu, ali je Allah. A kad je izvukao, niste povući, ali ga .. ".(Kur'an, Sura "Al-Anfal", 17) [39] .

Čovjek, dakle, uvijek mora upozoriti svoje stanje nemoći i potčinjenosti, a također moraju znati da su sve dobre stvari, uspjeha i pobjeda je dar od Allaha, pohvalio se Njegovo ime. Inače nagrada za dobra djela umanjuje ili je izgubio ukupno.

*

Abu Hurayrah (ra) izvijestio je ove riječi Poslanika (saws), o sudbini svih poginulih u ihlas djela bogoštovlja, umjesto davanja prostora za sebe i strasti:

"Sudnji dan će biti pozvan na odgovornost za svoje postupke čovjek, preminuo je u borbi kao mučenika vjere. Allah šanuhu da podsjeti sve dobro ga je učinio, pa čak i one će ga se sjetiti,

što je priznao da je uživao. Allah Janab-i Haqq, a zatim ga zapitati:

U redu. I što ste učinili za uzvrat?

Borio sam se sveti rat na Tvojim putem, sve dok nije pao kao mučenik.

Lažeš! Činjenica da su ljudi pozvani ste junak, i tako to. - Allah onda donosi presudu, a ta osoba će se baciti na glavu u paklu.

Nakon toga će biti uvedena u Njegovoj nazočnosti onoga tko u njegovom životu je studirao znanosti, on je učio i recitira Kur'an. Čak i Allah će ga podsjetiti na povlastica na njega, pa čak i one će ih se sjetiti i priznati. Onda pitati:

U redu. I što ste učinili za uzvrat?

Sam studirao znanost, naučio sam i ja recitirao Kuran zbog vas.

Allah će reći:

Lažeš! Jeste li studirati znanost, tako da ljudi zove da mudrima. Vi ste recitirao Kuran, kako bi vam reći ono što ga izgovaraju dobro, a što su učinili. - Ona će tada rečenica je prošao i da osoba koja će biti bačen u pakao.

Hoće li onda biti onaj tko je u životu distribuira sve vrste nekretnina i pomoć. Allah će se sjetiti šanuhu mu povlastica za njega i one koje su zapamtili i prepoznati, a potom je pita:

Pa, i što ste učinili u zamjenu za ove favorizira?

Ono što sam dao, sam ga je dao bez oklijevanja za ljubavi vas tako da ste bili zadovoljni sa sobom. Provela sam samo da bi zaradili vaše odobrenje - će biti odgovor. Allah onda odgovor:

Lažeš! Učinili ste ono što ste učinili, tako da se ljudi diviti svoju velikodušnost, a on je, doista. - On će donijeti svoju odluku, a ta osoba će se baciti na glavu u paklu ". (Muslim, Imare, 152).

Hazreti Mawlana pretvara dobro, oni koji prakticiraju vjerske obrede bez iskrene vjere:

"Hej ti, nemaran! Nebo je htio da prosternandoti u bogoslužje, te su se okrenuli Allahu iskreno i ja se prave riječi kao što su to: "Gospodaru moj! O, Ti Koji si Uzvišeni je uzvišen, Vaše kvalitete je slobodan od bilo nesavršenosti "Možda sam mogao ničice da je tvoje srce, a ne samo tijelo!"

Pobožnost bez iskrenosti je pun članova prolazne i moralne prljavštine. Tajna da oplemeni naše djela bogoštovlja, što ih čini transparentnim, tako da je iskrena vjera. Nedostatak akcijskih ihlas imati nikakve koristi za slugu Allaha. Čak i oni koji obavljaju salat (koji, nakon što je vjere, je najvažniji vjerski zahtjev), bez poštivanja uz uvjet iskrenog sudjelovanja, ona je izložena, zapravo, strašna sramota sadržane u ovom svetom ajet:

"Sram te bilo, koji je izvršio salat bez uzimajući ga ozbiljno, da vam pokazati od ljudi ... " (Kur'an, Sura "El-Maun", 4-6).

Junayd Bagdadi je rekao:

"Ihlas čisti prljavštinu sa svojih moralnih postupaka."

I još jedan blizak prijatelj od Allaha:

"Kako naviještati iskrenost njihove vjere je način da potvrdite svoj izostanak."

Najveća opasnost za vjernika, u stvari, u smislu ihlas i strah od Boga je samozadovoljstvo.

Resulullah (saws) je rekao:

"Imati iskrenu vjeru u vaše vjere! Ako se ponašate na taj način samo nekoliko djela bit će dovoljno. "(Hakim, El-Mustadraq, IV, 341).

"Allah (swt) izgleda sigurno ne izgledaju ili vaše imovine. On je izgleda umjesto svojim srcima i djelima (od točke gledišta dell'ihlas i strah od Boga). "(Muslim, Birr, 34).

Tesavvufa je pravednost (istiqama)

Bliska veza od tesavvufa sa Kur'anom i Sunnetom Poslanika (saws) je njegova potpuna definicija izraza "pravi način". U tom smislu Allah Janab-i Haqq, uputio je ove svete ajet Poslanika i, u svojoj osobi, za nas koji čine Zajednicu:

"O moj ljubljeni! Ostati na pravom putu, kao što je odredio za vas i za one koji (vjernici) koji su se pokajali s vama, i ne pretjerivati. "(Kur'an, Sura "Hud", 112).

Ove božanske riječi, oni je rekao da plemenita Postavio (pile):

"Sura" HUD "... . Ja sam se stari "(Tirmidhi, Tefsir-i Sura, 56/6), su tako tumače komentatori Kur'ana:

" O Vjerovjesniče! Vi stvarno mora biti uzor čestitosti, kreće se u skladu s etičkim pravilima te naredbe u Kur'anu, tako da nema sumnje ostaje, ili dvojba o tome! Nemojte slušati govorima osvrće politeisti i licemjeri, vratiti ih natrag u presudi Allaha! Imajte na stazi s istinom toliko u vašem javne dužnosti kao privatno, kao što su naručili. Ne scostartene! Ne bojte se bilo prepreka u širenju, izvršavati i provoditi naloge što su objavljene, no teško da se može činiti kao ispunjenje! Gospodar tvoj će vam pomoći ". [40]

O ovom ajetu, Abdullah bin Abbas (ra) je rekao:

"U svim Kur'anu nisu najtežim izrazi taj ajet za Resulullaha, to pozdravljam i mir Alahov bio nad njim." (Nawawi, Sharh Saheeh al-Buhari, II, 9).

Izrazi se ovdje koristi, čak i ako su upućene Poslanika nabavu ovi problemi ne samo pokazati brigu za svoje osobne pravednosti. Uživao je, doista, božanske pomoći:

"(O moj ljubljeni!) Vi ste na pravom putu (Sirat-I müstakîm)." (Kur'an, Sura "Yasin", 4).

Što stara vremena bio anksioznosti vjernika, jer je bio zabrinut da bi s njima.

Nakon misije Poslanika (saws), ni na koji način može dovesti do Allaha, bez vodstva slave stvaranja. U stvari, Janab-i Haqq uvjetovala oprostjenje i ljubav poslušnosti Njegovom Poslaniku. U stvari, kaže on u tim svetim stihovima:

"(O Moj Objavljeno!) Reci, ako volite Allaha slijedite me, tako da on previše voli vas i doznačiti svoje grijeh. Allah je Milostiv (al-Rahim), Onaj koji oprašta sve (Al-Ghafūr). " (Kur'an, Sura "Al-i Imran", 31).

"Reci: Poštuj Allaha i Poslanika slijediti njegov ... Ako to ne učinite, vi ćete biti na pravom putu (put islama). " (Kur'an, Sura "-Noor", 54).

On je rekao Dhun-Nun al-Misri (L):

" Tko odgovara Sunna od Voljenog u njihovom ponašanju, akcije i pokreti, daje dokaz ljubavi Allaha teala. "

Od Bayezid-i Bistami Šalje:

"Ako vidite nekoga u zraku, sjedi prekrizanih nogu, nemojte odmah misliti na čudo, prije nego što ste sigurni da je pojedinac brani božanske naredbe i zabrane, nakon sunneta i poštuje zakon Allaha."

O tome tko je osposobljen za pokretanje, što je dio naroda u Sirat al-mustaqîm (pravi put), u Kur'anu se navodi:

"Oni koji su poslušni Allahu i Njegovu Messenger, i gle, njihovo mjesto je s prorocima, ljudi istine, mučenika, redovnike posvećenih dobro, koji se nalaze u milosti Allaha. Koje lijepo društvo. " (Sura "-Nisa ', 69)

Kao što se vidi u svetoj ajet gore, Sirat al-mustaqîm je put izabran, i bit pravi put se vjerom i strah od Boga Iz tih razloga pravi put, vjera i strah od Boga mora biti u harmoniji jedni s drugima. Iskrena vjera i srce u ravnoteži osigurava pravi put, i omogućiti vam da ide uz kontinuiteta. Poslanik (saws) je rekao:

"Ako govorimo o odmah, srce je odsutan, ipak, u odnosu na fer i pošteno srce, bez vjere, onda ne postoji pravda." (B.Hanbal Ahmad, Musnad, III, 198).

Osoba koja upitani vijeća Poslanik (saws) rekao je, uz to sažetak vjere:

"Reci: Ja vjerujem u Allaha! I onda ide bez oklijevanja na pravom putu." (Muslim, Iman, 62).

Ne postoji viša razina držati pravog puta, ne bi tako teško izvršiti, kao u mogućnosti to učiniti pravilno. Istiqama, u stvari, na ustrajnost u Allahovom putu bez upadne u ekscesima u jednom smjeru ili drugom u vjerskim praksama, također radi ono što je naredio, na propisani način i opseg svojih snaga kako najbolje možemo. Evo, za to pravi put je najveće čudo.

Intimni prijatelji Allaha se razlikuju po svojoj pravednosti. Da bi uistinu slijediti pravi put, moramo krenuti naprijed na putu svjetla Poslanika (saws), Gloria svemira.

Mawlana Jalaluddin Rumi je rekao:

"Sve dok ovaj život će prestati u mom tijelu ja ću biti sluga Kur'anu, zemlji Muhameda na cesti, prah nogama njegovim. A ako netko misli moje riječi na drugačiji način bih se dvostruko zgrožen onim što je rekao i za njega. "

"Znajte da, ako netko preferira tablicu Poslanika (saws) drugi, Shaytan jede s njim iz iste zdjele. Kost u drugoj tablici, u stvari, suze i ubadanja grla od onih koji su izabrali na jednom mjestu gdje ljudi jedu umjesto duhovnog znanja. "

Tesavvufa je podnošenje i prihvaćanje Božje volje

Podnošenje znači savijati glavu, poslušajte, predati i prihvatiti bezuvjetno njegov korijen je isti kao i riječ "Islam". Tesavvufa ugrađuju u njihova srca osjećaj podnošenje Allahu i prihvaćanje Njegove volje, tako da čovjek može živjeti usmjereni božansko i približiti svome Gospodaru, sa svakim dahom.

Nebrojene suđenja i nevoljama koje okružuju ovu efemernu svijet, zapravo, početi smanjivati samo Allahu podnošenje i prihvaćanje Njegove volje, uz blagoslov od njih, tj. suđenja ne percipira gotovo. Isti peh čak postaje prigoda za radost, čak i ako se to smatra kao oblik pažnje od Gospodina protiv njega.

Podnošenje znači suočiti se i prihvatiti događaje sudbine s dubokim odobrenja; pokloniti glavu s vedre srce na ono što se moglo dogoditi, nakon što je poduzimanje odgovarajućih mjera opreza.

Najbolji primjer ovoga podnošenje je da je Ismail (as), kada su dragovoljno vratove na sudbinu postavljen za njega od Boga, i Ibrahim (as), što je dovelo da žrtvuje svoga sina ljubljenoga poslušati božanski red. Časni Kur'an pokazuje potčinjavanje ova dva proroka com'eseempio čovječanstvu, govoreći:

"A kako se podnosi Allahov ... "(Sura" As-Saffat ", 103).

Oni su dobili svoja djela poslušnosti Božjoj milosti u obliku stupova različitih vjerskih obreda. Obreda hodočašća je jezik dizajniran za širenje poruke podnošenja zajednici vjernika u sva buduća vremena, sve do Sudnjeg dana.

Moramo poštivati naredbe i zabrane u Allaha, budite strpljivi i prihvatite s povjerenjem sudbina pripremili za njega u poteškoće i kušnje. Njegova loša sreća, u stvari, je ključ do savršenstva.

On je rekao al-Shaqiq Balhi:

"Tko zna nagrada za muke pretrpio, ne osjetiti želju da biste dobili osloboditi od njega."

Intimni prijatelji Allaha, svjestan duboke i suptilne značenja svojstvena ovim riječima obratio užitka i boli jednako. Budući da oba radost se isplati, iako prekomjerna, set

zamke nefsâ, one se držati podalje od ekstremnih stajališta, radije raditi da dobije duhovnu države podnošenja i prihvaćanja.

Jedan aspekt podnošenje donosi ljubavi prema Bogu i predanosti Bogu. Ljubitelji, u stvari, to prihvatiti sa zadovoljstvom što dolazi od voljene osobe, nastoji pružiti naglasak i pokazati svoju iskrenost.

Abu Ali Ruzbârî zove tesavvufa kao ponašanje u skladu s ovim razmišljanja:

"Pričekajte ljubavi na koljena i dostavu na vrata Ljubljeni, čak i ako su se protjerani."

Sluga Allaha traje sve što dolazi iz svoga Gospodara sa srcem punim ljubavi, prema intenzitetu svojih osjećaja. Očitovanje ljubavi i podnošenje Ibrahim (as) protiv Allaha, postao instant vatra ovoga svijeta u vrtu ruže cvatu. Poslušnost i prihvaćanje Yaqub (as) sudbina uređen po Bogu, uspio ga dobiti kroz bol pobudila njemu nostalgije za svojim sinom Yusuf:

"Najbolja stvar koju možete učiniti je nositi ovu nesreću sa hrabrošću." (Kur'an, sura "Jusuf", 18).

Stanovnici tesavvufa su provedene podnošenje Allahu, da je put od proroka, kao središnji cijeli život. Kao što je rekao Rabia al-Adawiyya (ra), jer:

"Ljubavnik pokorava ljubljene."

Drugim riječima, podnesak je rezultat volonterskog poslušnost temelji na ljubavi.

Čak su i velikodušni ashabi Poslanika dosegao savršenstvo stupanj po stupanj opseg svoje ljubavi, odanosti i poslušnosti prema njemu. Prišli glavom oduševljeno s ljubavlju i predano, oni su zvijezde reference za cijelu zajednicu vjernika.

*

Nakon navedenog možemo učiniti sljedeće razmatranja, što se tiče definicija tesavvufa.

Sufizam je čišćenje tla materijalne i moralne, stjecanje vrlina i dobrog ponašanja, i pokušati živjeti u skladu s biti religije. Time se stječu zrelost pogleda uključujući najvišim tajne koje se odnose na događaje, da li ili ne materijala, da je razlog sam po sebi ne može objasniti. To je rad srca s ciljem prevladavanja prepreka nefs a koji je, zapravo, prepreka za beskonačne duhovne radosti koja proizlazi iz stanja uranjanja u božanske ljubavi. To je znanost i znanje od država koje pružaju mogućnost da se u dodiru s čistim stvarnosti svjesno nematerijalne srž svega. Sa svojim makete mudrosti iza vela da je granica ljudskog razumijevanja, tesavvufa možete prevladati senzualne sklonosti duše, zarobljen u tijelu.

Neka poznati rad pjesma tesavvufa [41] od šejha Ibrahim efendija i dergah od Aksaray i završnoj riječi u vezi definicije tesavvufa:

*"Na početku Sufi tesavvufa navodi da je mrtav;
Na kraju, na prijestolju sultan srca. "*

Početak tesavvufa je sposobnost da se sufija moći odvojiti od materijalnih dobara, a ne vidjeti sebe kao samostalna bića, ukratko, povjeriti zapovjedništvo nad Allahovom sebe. Cilj je postati sultan sjedi na prijestolju od srca, sa svim blistavim božanske ljepote.

*"U Tariqa, tesavvufa je izumiranje obliku;
U stvarnosti, oni kažu da je gost u palači tajne "*

Tesavvufa, drugim riječima, je oslobođenje od krhkosti ljudskog stanja. Kao što je za istinu, to je gost u palači božanske tajne.

"Ovo je bez tesavvufa kao vode i gline;

Kažu da tesavvufa je čista tvar, božansko svjetlo. "

Tesavvufa je oslobođenje iz zatvora odjeće-prolazan, od vode i zemlje. Postanite na taj način bića vrlo čistih, je mogućnost dostići stanje svjetlu Allaha teala.

"Tesavvufa je rezultat odraza od svjetla Absolute;

Kažu da tesavvufa je gori vatra ljubavi. "

Tesavvufa je svjetlost svijeća lit svjetla srca božanskom, kažu da tesavvufa je gori vatra ljubavi.

"Tesavvufa U božanskog zakona postojanja role do dokument;

Kažu da tesavvufa je da se ljudi od zakona i vjere. "

Bit tesavvufa je zatvoriti knjigu odvojenog postojanja, osloboditi individualnog jastva. True tesavvufa je štovanje svetog Zakona, i uzeti u posjed prave vjere.

"Tesavvufa je biti Arif, koja dominira zakone prirode;

Kažu da tesavvufa je lijek za patnje naroda " .

Tesavvufa je znati pravo značenje ovog događaja, volja i božanska tajna, je kvaliteta Arif i, opet, lijek koji daje olakšanje svih boli.

"Tesavvufa se otopi s ključnim ime čarolija u tijelu;

Kažu da tesavvufa je potpuno uništenje ove siromašne svratištu. "

Tesavvufa je da rastjera čari ovog tijela s ključnim imenima (ime Allaha), a također izbrisati sve ove zgrade pokvarljivom.

"Znajte da tesavvufa je pretvorena u riječ" Sufi ";

Čak kažu da svaka riječ je voda života " .

Znamo da tesavvufa je pretvoriti riječ " Sufi " (i znanje) u duhovna stanja. S jedne točke gledišta, sve što on kaže da je eliksir besmrtnosti.

"Tesavvufa je znati znanost tumačenja i analogije;

Kažu da tesavvufa je tajna Slavna, dom duše. "

Tesavvufa je steći dublje razumijevanje znanosti tumačenja i analogije, čime dolazi do razumjeti božanske tajne koje su skrivene u čovjeku, u stvaranju, u Kur'anu i Sunnetu. I opet, tesavvufa je mogućnost da tajna Allaha biti prisutan u kući duše.

"Tesavvufa je najveće iznenađenje, ushićenje da je iznenadila;

Kažu da tesavvufa je postati zbunjeni pred božanskih otajstava. "

Tesavvufa je postati opijen, ali svjesni, preuzeta iz velikog iznenađenja i užasa na licu veličanstvo, moći i božanske ljepote, od tesavvufa je čudno na beskonačnim tajne Allaha.

"Tesavvufa je udaljena od kuće je srce svega što nije Allah;

Kažu da tesavvufa je srce vjernika, Throne (Arsh) je milosrdan. "

Tesavvufa je da napusti palaču u srž svega osim Allaha, jer to znači da je srce vjernika je prijestolje Allaha.

"Tesavvufa je postići svaki dah Istok i Zapad;

Kažu da tesavvufa je čuvar svih naroda. "

Tesavvufa se širi na Istok i Zapad u svakom dahu, da mislim da ljudi vjere koji su tu, da podijele svoje radosti i svoje sudbine, pomoći onima u nevolji. Pa ipak, tesavvufa se pokušava zaštititi čovječanstvo.

"Tesavvufa je vidjeti Boga u svakoj molekuli u svemiru;

Kažu da tesavvufa je svijet kao svjetlo dana. "

Tesavvufa je promatrati Boga u svakoj malo čestica svemira. Pri tome je poput sunca za svjetova.

"Tesavvufa je razumjeti jezik 72 zemalja;

Kažu da je Sulejman tesavvufa, sa svijetom intelekta. "

Tesavvufa je da zna 72 jezika, shvatiti da svaku situaciju. Tesavvufa je biti poput proroka Sulejmana, u svijet intelekta.

"Tesavvufa je duša nositi teret vjere u islamu;

Kažu da tesavvufa je predmet stihova (ajet) od Božjeg milosrđa. "

Tesavvufa je podržati srce i dušu svetog Kur'ana, božanski zalag povjerio čovjeku, i odgovornosti prema njemu. On je rekao da tesavvufa je predmet stihova, koje daju dobre vijesti božanskoga milosrđa.

"Tesavvufa je da se cijeli svijet s imenom uzvišeni;

Kažu da tesavvufa sažima u sebi sve odredbe Kur'ana. "

Tesavvufa je sposobnost da upravlja cijeli svemir s vrhovnim ime, i, opet, tesavvufa je zbroj svih odlukama Kur'ana u srcu, drugim riječima, mogućnost da živi Kur'an.

" tesavvufa je vidjeti Boga na svakom koraku;

Kažu, što ga čini lako za Sufi tesavvufa svaku poteškoću. "

Tesavvufa je da krenu prema Allaha, Uzvišenog, sa svakim izgled, i, opet, je objekt za Sufi tesavvufa u teškim stvarima.

"Tesavvufa radi svoje srce u žitnicu znanja o Allahu;

Kažu da Sufi i tesavvufa je pad, njegova ocean. "

Tesavvufa je mjesto za svoje srce primiti ovu božansku znanost, odnosno za dobivanje znanja o Allahu i njegove tajne ('ilm ladunnî). Za sufija, što je samo mala kap, tesavvufa je mogućnost postizanja, na ovaj način, na stanje u ogromnom oceanu.

"Tesavvufa je sve snimiti s [42], vatru bitka;

Kažu da tesavvufa je čovjek, sa svjetlom dell'illâ [43]. "

Tesavvufa je da se spali sve što postoji ispred vatre Božanskog Bića (ne), da je smanjenje u pepeo. Tesavvufa je

Universal Čovjek (Insan Kamil-i) u kombinaciji sa svjetlima dell'illâ Allaha (ako ne), to jest, sa srcem postati pročišćena.

*"Tesavvufa pozdravlja ljude coll'invito:" Kul Kefa Billah
"(Reci: Allah će dovoljno);*

Kažu da je uzbuđenje riječi tesavvufa irgîi (povratak). "

Tesavvufa poziva ljude da na Allahovom putu s stih Kur'ana: "Reci: Allah je dovoljan za vas ... '. (Sura "Ar-Ra'd", 43). A, opet, tesavvufa je opijen zadovoljstvo riječima: "To je Vрати se na Gospodara tvoga" (Kur'an, Sura "Al-Fajr", 28).

"Tesavvufa je umrijeti tisuću puta na dan, i biti ponovno rođena kao i mnogo puta;

Kažu da tesavvufa je život koji oživljava sve na svijetu. "

Tesavvufa je tajna života "umrijeti prije nego što umrete" tisuću puta dnevno, ali ostati živ u srcu. Od tog trenutka na tesavvufa je mogućnost da se život u cijelom svemiru, drugim riječima, oživljavati druge srca.

"Tesavvufa je istrebljenje ljudske božanske esencije;

Kažu da tesavvufa je tajna blizine "luka". "

Tesavvufa je izumiranje pojedinih ega u božansko. Tako tesavvufa mogu sakriti čak iu tom susjedstvu, koji je očitovala u susretu sa Allahom, Poslanika za vrijeme njegova uspona (Miraj), te se izražava u riječima stih: "bliže dvije lukovi '.(Kur'an, Sura "-Najm", 9).

"Tesavvufa je biti pušten umirući za Voljeni;

Kažu da tesavvufa je život Voljenog, život Voljenog " .

Tesavvufa je oslobođenje od svih vrsta svjetovne vezanosti, žrtvujući svoj život za Voljenog. S ove točke gledišta je tesavvufa može biti život Ljubljeni: da, život Ljubljeni. Drugim riječima, mogućnost da je su voljeli njega.

"O Ibrahim, tesavvufa je stvarnost Boga u meni;

Kažu da tesavvufa je božanski zakon Ahmad, a na jeziku na probu " .

O Ibrahim! Tesavvufa je bitno posvetiti se Allaha sa svim jednog bića. Iz tog razloga tesavvufa je demonstracija (vodič) na ulici i pravila Poslanika (saws) u srcu.

Poglavlje III

*Tesavvufa je velika i duboka kao ocean.
U stvari, to se brine duše i duha čovjeka, u svakom pogledu.*

Cilj tesavvufa

S jedne točke gledišta, razvoj toliko i toliko široka definicija i objašnjenja od tesavvufa dolazi širinu svog predmeta, velika i duboka kao ocean. Tesavvufa, zapravo, bavi duše i duha čovjeka, u svakom pogledu. Pitanja koja proizlaze iz duhovnog čovjeka Legija: koraci, prešao svijet, bića s kojima dolaze u kontakt i tisuće i tisuće situacijama imali i njihovim nalazima, na sastanku s Allaha (Gospodar ' svemir), znate u vašem srcu i pitati za svoju uslugu. Stoga, ako se smije uzeti kap iz tog oceana, reći sljedeće.

Cilj tesavvufa je, prvo, od strane države i korake koji pokazuju identifikaciju s Universal čovjek, polazeći od situacije

egzistencijalne nezrelosti, kroz obrazovanje duše i pročišćavanje srca.

Drugim riječima, tesavvufa je oko postati moralna i fizička čistoća, osvjetljenje iznutra i izvana, pročišćavanje srca i duša obrazovanja, kako bi dobio odobrenje od Boga i postići vječnu sreću. To ima za cilj stjecanje vrline i posjedovanje duhovnih stvari: živjeti, uživajući u zadovoljstvo prave vjere u Allaha.

Na toj pozadini, glavni predmet tesavvufa je bit Allaha (SWT): wajib al-wujud (potrebno biće, Onaj koji ne može pomoći, ali će biti), Njegovi atributi, načela i metode za razumijevanje mudrosti, tajne i božansko će predstavljati manifestaciju tih kvaliteta, koji obuhvaća cijeli svemir.

U ovom tesavvufa je zadužen za višim stanjima postojanja. Ove razine su postigli kada je napredak postignut s instrumentima koji pripadaju srcu i savjesti, duha i unutarnjeg svijeta, kao što su otvora, božanske inspiracije, kontemplacije i duhovnog ekstaza ljubavi prema Allahu.

U sažetku tesavvufa je sigurno i nepokolebljiva poznavanje Allaha, dobiven razmatranju manifestacije Njegovih imena i svojstava duhovnih postaja i "*savršenstva*" (kamâlât) da od tih duhovnih razina, predstavlja krajnji cilj, koristeći se poznavanje ljudske prirode i Kurana.

Poglavlje IV

Svrha tesavvufa je dobar lik, kapacitet, odnosno transformirati takve vrline kao suosjećanje, suptilnosti uma, velikodušnost, praštanje, zahvalnost u ukusu za vjernika.

Kraj tesavvufa

Gledajući u iznosu od definicije i opseg tema tesavvufa, poznat kao čovjek dobio je vrlo plemenit i high end. Ovaj cilj, što sja kao sunce na nebu srca svih proroka, počevši s prvim, i svi intimni prijatelji Allaha, je da "ga poslužiti s radošću i na najbolji način." U tom smislu je vrhovni cilj, na kraju krajeva. To je, drugim riječima, da prime milost kvalitetama Poslanika i božanskih atributa, za liječenje bolesti duše i dobiti potpuno zadovoljstvo Allaha. Možete savijati nefsa na diktatu religije; steći osjećaj iskrenosti u obožavanju oslobodio od bilo kojeg oblika automatskog rituala, dobiti suglasnost od Boga s čistim i jaka srca, nakon što je odvezao do visine metafizičkih i duhovnih.

U povijesti čovječanstva je pronašao desetke puta čovjeka: "*najsavršeniji od svih oblika*" (ahsani taqwimi) je u svojoj izvornoj biti, kao što se miče od pravog puta i svrhe svog stvaranja, izložena Rizik od pada u stanje niže nego kod životinja. Samo vjera je duboko uključ enje i može se steći plemstvo koje vrijednosti. Kad vjera je vrlina, a funkcija obavljaju proroka pročišćavanje duše sastoji u sposobnosti da ljude dovesti na ovaj superiornosti.

Intimni prijatelji Allaha su nasljednici Poslanika (saws) Naš Gospodin, ali i njihov unutarnji znanost (znanje srca), dobio je od strane prekomjerne takvog blagoslovljen izvor, je u vezi nasljedstva i zastupanje tu funkciju.

Svatko tko je išao na put tesavvufa nastoji da se pridruže svim svojim bićem Resulullaha (saws), središte svake vanjske kvalitete i interiorea. Čak su i ljudi u duhu [44], vodiči u ovoj ulici, oni su se zadatak nastaviti ovu uslugu koji je bio prorok u ovom svijetu, i njih da se ova izjava odnosi:

"Pravi učenjaci su nasljednici poslanika." (Ebu Dawud, Ilim, 1).

Iz tog razloga možemo reći da je duhovna zrelost, cilj tesavvufa, iz određene točke gledišta je cilj da je Poslanik (saws) želio stvoriti kod muškaraca. Kao što znate, to kako je mogućnost davanja ljudima plemenitost i duhovnu zrelost da ih oslobađanje od zlih osjećaja, koje se odnose na svijetu osjetila, kroz vjeru.

Allah Janab-i Haqq, kaže u hadisu Qudsi-i:

"To je religija u kojoj sam i sam zadovoljan. I to priliči samo velikodušnost i dobro ponašanje. Uzvisiti blagoslov slijediti, koliko god da su odobrena, uz ove dvije osobine." (Haysamî, Majimau'z-Zawaid, VIII, 20).

Prema tome, dobar lik spominje tesavvufa je sposobnost da preobrazi takve vrline kao suosjećanje, suptilnosti uma, velikodušnost, praštanje u ukusu za vjernika.

I opet: Cilj tesavvufa je duhovni razvoj ljudi obučenih u načinu straha od Boga i odvojenosti od svjetovnih stvari, postupno i prema svojim sposobnostima. To potiče ih da slijede faze putu ljubavi za Gospodina, bore se protiv neprijateljstva nefsa da postanu muškarci koji kušati uzbuđenje blizini Istina i doista znam sebe i svoga Gospodina, muškarci s uloženo čast veći: to je kao univerzalni Čovjek (Insan Kamil-I).

U sljedećem ajet:

"Zaista smo predložili u nebesa, zemlja i planine odgovornost [vjere], ali je odbio n'ebbero i strah, a čovjek je preuzeo. On je nepravedan i neznalica " (Sura "El-Azhâb", 72), Časnom Kur'anu naređuje osloboditi čovjeka, groping u nemorala, iz ropstva zla i neznanja, što ga vratiti da identitet Vrhovni . Suprotno od arogancije je pravda. Svako ljudsko biće, drugim riječima, mora se ponašati na način ugodan Bogu, nego neznanja smislu, suprotno je mudrost. Da biste postali pravi ekspert mora imati ne samo znanosti nego i vanjski, i donekle barem jedan unutarnji.

Imam Ghazali je rekao:

"Nasljednici proroka su oni koji posjeduju ne samo vanjski znanja, ali i da unutrašnjost (znanost o srcu)."

Oslobođenje čovjeka vezan uz pročišćavanje duše od njezinih nedostataka, s posljedičnim transformaciju svog rada u "akcijama Bogu milo" i znanja, osobnosti, što ga čini u znanje da je Allah (Irfan). Tesavvufa Stoga je predloženo da bi mogao živjeti u dublje svijesti od tradicionalnih pravila i temeljnih principa, koji može osigurati taj cilj.

U Awliya 'Allah, Prijatelji Božji, koji ga ljube i volio vratiti u njega, su oni koji donose ostvari taj cilj, oni su izuzetni ljudi, koji žive savršenstvo vjere i strah od Boga

Dakle, Allah, Janab-i Haqq, govorio je od njih:

"Znajte da Allah Ljubitelji ne treba ništa strah od vas, niti će oni tugovati. Oni su vjernici, pravednika. " (Kur'an, Sura "Yunus", 62-63).

Kad srce Čini se da je autentična, ona može spasiti čovjeka od svih lažnih uvjerenja i pristupe Allaha, a strah od Boga iskorjenjuje sve što je različito od njega. Pripremila na taj način, srce vjernika postaje mjesto gdje usmjerava pogled Allaha (posvetio se vaše ime), prostor koji se manifestira božansku mudrost i tajne.

Poglavlje V

*Taj dan ili robe, niti djeca neće biti alat za vas,
s izuzetkom onih koji su podnijeti Allaha sa srcem koji je uistinu
čista.*

(Kur'an, Sura "Ash-Shuarâ", 88-89)

Potreba tesavvufa

Tesavvufa je srce, život i bit vjere kao sadržaja voćnih sokova, što ga čini ukusno i ugodan.

Kao što znamo, ljudi koegzistiraju dvije komponente: duha i tijela, svaka sa svojim vlastitim potrebama i u skladu s prirodom. Islam ne osporava bilo koji od ovih dvaju polova

privlačnosti, koja je dar božanskog stvaranja, prihvatiti ih kao činjenice. Nastoji razvijati pozitivne trendove, međutim, u okviru mjera koje se temelje na to spremni. Što se tiče negativnih, međutim, nastojati ih smanjiti, ili staviti u službu valjan cilj.

Ako čovjek oblikuje svijet oko njega funkcionalnim zahtjevima i potrebama tijela, nastojeći potisnuti pitanje uzvišenost koja proizlazi iz njegove duše, nikada neće naći mir. Religija nudi program ravnotežu između materije i duha, dok su s jedne strane ga usmjerava prema duhovnoj atmosferi, drugi se brine da ne odbaci materijalne potrebe. U potonjem daje osjećaj sublimacije i plemenite, ako čovjek gleda na sve iz materijalističkog gledišta, ostaje na čisto fizičkoj razini će vidjeti konkretnu stvarnost i tužan čak i razrjeđivač. Doista, ovo je jedan od glavnih smjernica na kojima se zasniva na prigovore tesavvufa.

U stvarnosti, ljudski intelekt se privlače transcendentne istine i tajne duha, ne manje od materijalnih stvari i betona. Iz tog razloga, problem leži u mogućnosti ili ne zadovoljava dušu, kao što su ljudske fizičke strukture. Danas, Zapad, u materijalnom blagostanju od najviših ikad postignut, doveden do ateizma do raspada moralnih vrijednosti i duhovnog dokaza, jer je glad mnogih ljudi ikada napustio nezadovoljan. Temelj ove situacije je prekid kontakta srca sa svojom božanskom izvoru. Religija, učitelj čovječanstva, izgubio je, u stvari, njegova čistoća, jer mijenjati čovjeka sa svojim vlastitim rukama, srce je uklonjen iz sadržaja samog duha svoga mira. Iz tog razloga, dakle, u srcu bez religijskog osjećaja ne samo imaju čežnju za mirom i tišinom.

Čovjek lišen priliku doživjeti duhovnu zanos, pogled materijala pa čak i najuzvišenije stvari, nastojeći ih poravnati na samo

prema van. Dakle, on pokazuje da su sterilne način i prazninu razumijevanja religije, interijer točke gledišta.

Tesavvufa, međutim, usmjerava ga prema duhu, otvaranje vrata na zadovoljstvo potonjih stati kvalifikacije pojedinca. U stvari, ako je osoba uklanja duhovnu komponentu koja može zadovoljiti dušu, vjera se svodi na ljudski sustav dizajniran u svrhu pukog korisnosti. U ovom slučaju to ne nude ništa do srca, što je njegova prava svrha, jer se rituali i akti bogoštovlja daje vrijednost samo u pogledu vanjskih i socijalne beneficije. Na primjer, razmislite o salat poput gimnastika, Rituala post, Zekat i prehrane kao oblik ljubavi, narušio njihovu primarnu namjenu u korist granične korisnosti. Drugim riječima, uvjeti potrebni za prakticiranje vjerskih obreda i sluga Božji su samo vanjske. Kako će sve to dovesti do mentaliteta stranca na islam i udaljen od suštine vjere, ne daje odgovore na potrebe duše i zadovoljava urođenu vjerskom smislu, je jasno svima. Disciplina inicijacije tesavvufa je način na koji zarađuje u srce dubine vjerskih dužnosti. Oni koji su htjeli doći do dublju dimenziju religije, nakon provedene istraživanja u različitim smjerovima, završio ulazak u obrazovni sustav tesavvufa.

Čovjek je vrhunac u prirodnom nizu bića, od najjednostavnijih do najsavršeniji, a muškarci imaju vrlo različite razine vještina i sposobnosti, na temelju njihova kapitala prirodene, a to je također potrebna kako bi se osiguralo socijalni sklad u život svijeta.

Allah Janab-i Haqq, stvorio je ljudska bića s različitim duhovnim stavovima i različitom stupnju, potrebnih za božansko, ništa manje od vanjske kapaciteta. Dakle, ne pitajte Svojim stvorenjima kao snagu izvan njihove sposobnosti, pa suci svoje obveze isključivo zbog kapaciteta.

Beskrajna milost Allaha teala, čiji je milost daleko nadmašuje svoj gnjev, obuhvaća sve stvoreno. Iz tog razloga on je odabrao najnižu razinu, kao referenca u pre-naloga i dodijeliti religioznog ponašanja od kojih je snosi cijelo čovječanstvo. Drugim riječima, ograničenja od njega naručili su kako takve, da se može tolerirati također individualno slabiji. Prisutnost, međutim, izravna staza na potrebe duha prirodno i potrebno, čak i za ne zatvara vrata duhovnog rasta za one koji imaju želju, talent i snagu preuzeti više obveza nego općenitosti ljudi, a ne u suprotnosti božansku pravednost. Za kvalificirani vjernici rasti u svijetu u srcu, pored dužnosti predviđenih vjerskog zakona, koji je, kako bi otvoriti mogućnost napretka u istinske vjere, strah od Boga i odvojenost od svijeta. Kao što znate, ovaj put tesavvufa.

Opet, to su zapravo neke od racionalnih i vjerskih razloga koji podupiru potrebu tesavvufa.

*

Nabavite mir srca; pronaći mir i sreća ovisi o razini duhovnog napretka. Čak i za ovog čovjeka obrazovanje moraju proći kroz duhovne discipline, budući da ispunite srce s mudročću, i mudrosti, neka uče najveće istine vjere, i isto ljudskog duhovnog razvoja su moguće samo s nizom vrlo specifična aktivnost.

Dakle, čak su proroci poslani čovječanstva kao uzor, su prošli kroz pripremno razdoblje prije nego što postane primatelj objave. Bilo je potrebno, u stvari, daju dubinu srca, jer kako bi stekli stupanj osjetljivosti i dosljednosti, da ga stavite u stanju primiti manifestacije božanske korist. Rasul (pile) sklonio u pećini na brdu Hira na duhovnim vježbama [45], prije nego će primiti na proročku službu. Musa (as) prošao niz asketska praksa na Sinaju za 40 dana prije u razgovoru s Janab-i Allaha. Jusuf (as) je bilo dvanaest godina u zatvoru i tamo

morali prevladati tegobe, poniženja, borbe i patnje svake vrste i stupnja, najprije vladati Egiptom. Na taj način, blagoslovi joj je srce potpuno odvojila od bilo kojeg oblika privrženosti i povjerenja prema drugima, osim Allaha.

Čak i prije donošenja svoga uzašašća, Poslanik (saws) je nagrađen od strane tajnosti spominje u suri "Inshirah": prsa otvorena je i njegova plemenita srca, operu. To se dogodilo jer bismo bili suočeni sa zaista izvanrednom događaju: imao je zavodljivu viziju Božje, koja je zatvorena za neprozirnosti ljudskog bića, i da su pohađali predstava uzvišen.

Ipak, srce Resulullaha (saws) bio čista od bilo kojeg drugog čovjeka: prošlost, sadašnjost i budućnost. To je također priznao nevjernike, međutim, opet je bio podvrgnut određenu operaciju, da mu omoguće da prihvati viziju Kraljevine Gospodara svemira i razmišljati božanske tajne. To je mjesto tako slučaju Shaqq Sadr-i [46]. Evo, to također ukazuje na važnost života u srcu. Čak i proroci, koji su također dobili kvalitetu čistoće (Ismet), odnosno nemogućnost da čini zlo, grijeh postoji, su podvrgnuti rigoroznim pročišćavanje srca prije nego što je primljen u Božanskoj Prisutnosti, u državi zabranjeno Materijali na pred očima.

Ako čak i ljubljena sluge Allahove, uključujući i prorocima, prošao kroz pročišćavanje srca, jasno je da drugi ljudi mogu imati potrebu, jer je u neposrednoj blizini Allaha (al-Latif) [47] s nemirnom srcu. Ako nos ne miris, on nikada neće spoznati miris ruža ili karanfil. Ne možete imati jasan pogled na krajolik, gleda kroz foggged stakla.

Onda morate nabaviti vrstu dušu, očišćen od svih grubost, da se poveća svijest o duhovnom srcu i postići receptivni stanje božanske inteligencije i mudrosti.

Allah Janab-i Haqq, rekao je:

"Na taj dan, ni roba ni djeca će biti bez korisnosti. S izuzetkom onih koji dolaze u Allaha srcem da je doista čista, slobodna od svih grešaka. " (Kur'an, Sura "Ash-Shuara", 88-89).

Ostvarenje ove kvalitete je usko povezan s jednostavnosti srca, koje se obavlja putem duhovnog obrazovanja.

Na rubu obale, gdje se spaja uz morsku obalu, pijesak može se naći vrlo glatko kamenje, radio je kao tokarski stroj. Stoljećima, od srca i valova Ribatti je ukloniti sve svoje hrapavost, poliranje ih i čineći ih sjajan, ne samo, ali je također napravio kompaktni i tvrdi kako granita.

Čak i dijamant u grubo samo izvađen iz rudnika, ako ne i izrezati i spretno radila za dlijeta stručnjak, ne mogu doći sjaj i transparentnost koja ga razlikuje. Da biste dobili gram čistog zlata, možda ćete morati prosijati kroz tonu zemljišta. Drugim riječima, sva roba mora biti podvrgnut procesu rafiniranja i pročišćavanje, cijenity vrijednosti.

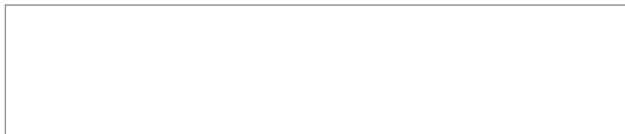
Evo, i srce treba duhovnu disciplinu, kako bi stekli tu čistoću spominje u ajetu u Kur'anu.

Bez takvog obrazovanja, u stvari, srce je kao komad hladnog željeza, jer se pretpostavlja da je oblik treba, prvo, da se spaljene vatrom, to osloboditi razmjera i hrđe. To bi trebao pobijediti, da ga gube čvrstoću i omekšati. Tek nakon donošenja ove faze je spreman za primanje željeni oblik. Isto tako, ni srce može postići savršenstvo, ako ne primjenjuje na sebe da vrsta transakcije. Srce, onda je nestled u stanju radosti i sama osjetiti sve bitne stvarnosti svijeta ('Alam al-Haqiqa), koji se ne može shvatiti razloga niti se vidi kroz oči tijela. Za to treba snage i zrelog razlučivanja.

Na primjer, pokret koji, ako je suditi običnog čovjeka će vjerojatno dovesti do frakture, ali se lako može napraviti sportski treniranju. Taj rezultat se postiže koncentracijom sve snage tijela u jednoj točki. Isto tako, trebate se fokusirati na

riječi, u spomen na ime Janab-i Haqq u srcu, i ojačati ljubav svog Messenger (saws).

U Kur'anu, Allah kaže:

"Pravi vjernici su samo oni čija su srca drhtati kad se spominje Allah, da kad mu objave su recitali (ajet), produbiti svoju vjeru i povjerenje u Njega."(Sura "Al Anfal", 2).

Da bi srce na ovoj razini potrebno je da ga očisti od pobuna duhovno i koncentrirati se, od trenutka kad srce u grubo, tvrd, nije u mogućnosti komunicirati s Allahom na odgovarajući način.

Djetetov osnovna škola, čitajući knjigu zakona, ne razumije ništa, jer je njegova inteligencija još nije dosegao pravu razinu koncentracije: on treba mnogo više godine studija. Isto tako, tu je i obrazovanje i obrazovanje u srcu. Razumijevanje suptilnosti putu sjedinjenja s Allaha iz otvrdnu srce, nečistu, je vrlo, vrlo teško.

Čovjek treba duhovnu formaciju da se postignu savršenstvo srca, budući da je rast potonjeg usko je povezana s njihovom pravu na Božanskoj Prisutnosti. Ova metoda se zove tesavvufa.

Istina, svi radovi biti učinjeno ovisi o srcu, kvalitete koje Allah daje mnogo veću važnost nego u ponašanja i rituala samih.

Resulullah (saws), naš Gospodin je rekao, u stvari:

"Allah šanuhu ne plaća pozornost na svoje tijelo ili izgledu, ali pogledaj samo svoje srce." (Muslim, Birr, 33).

Na primjer: jesti s namjerom da bude jak za obavljanje vjerskih obreda i da služe Allaha, za njegovo dobro, treba uzeti u obzir čin obožavanja sama. Osoba koja radi za podršku svoje obitelji sa zakonitim zarada po božanskom pravu, vi zaradite zasluge na svakom koraku jer namjera je dobro dolazi iz srca.

Isto tako, s obzirom na odjeću i ukrasima, na primjer, stavite turban je sunnet, ali tko to čini treba razviti život srca, usvojiti ponašanja kvalitete kao što su ljubaznosti i suosjećanja, da svjedoči za vrijednosti tradicionalnog života. Inače, kao što se ponašanje može dovesti pojedinca self-zadovoljstvo, jer je oblik sama nije dovoljna.

Yunus Emre Do:

*"Ako je uvjet bio derviš grb i kruna,
Također sam mogao kupiti za kikiriki".*

Slično tome, u Islamu ženske odjeće moraju pokriti glavu i cijelu osobu, do zapešća i gležnja [48]. Pa kako se sakriti vanjski izgled, međutim, moramo ga zaštititi duhovno, ali ako to pokriva samo tijelo, ali duša je gola, koji je zarastao i zapušten, ili prvom prilikom kada okolnosti postanu teške, možete baciti sve u vjetar. Bi također trebalo uključivati, pod velom, žena ne izgubiti iz vida svoje poslanje, jer ona je s obzirom na trend kući i podizanje djece. Stoga život u srcu je vrlo važno, u svakom pogledu. Naravno, oblik također mora prilagoditi. Ne možete prelaziti ograničenja postavljena od strane Allaha osobne odjeće, ali je također ne ograničavajući se na to, jer to predstavlja samo mali dio božanske zapovijedi.

Izgradnja džamije, na primjer, ima dobar posao, ali ako dobrotvor ima srce nezreli, puni ponosa i arogancije, i prikazuje svoju taštinu i hvalio: *"To je moj posao, ja to napravio"*, ne daj Bože, onda one zasluge su svedeni na vrlo loše stvari. Allah

šanuhu ponižava, štoviše, koji nabubri izreka: "Ja", a napravio je prezira. Povećava, a koji kaže: "Ovo je tvoj dar, Gospodine" To je osjetljivost srca, dakle, dati vrijednost ljudskog ponašanja.

Iz tog razloga, u svom osobnom životu, ne može zanijekati važnost tesavvufa (obrazovanje srca) da izvrše neki čin koji sa svojim osjećajima i emocijama u činom obožavanja, a svaki ritual s suptilnosti uma . U stvari, u bogoštovlje, postoje dva aspekta koji nadopunjuju jedni druge: duh i oblik. Allah (Jalla Jalaluhu) u Časnom Kur'anu ne objašnjava uvjete vanjskih obreda treba izvršiti: kako to treba biti učinjeno salat, na primjer. Provjerite je poznato ono što raspolaganja i osjetljivost srca oni bi trebali biti živi. Njihov formalni aspekt, međutim, možemo naučiti od Sunna.

Što se tiče vanjskog izgleda djela bogoštovlja, čak i Abdullah bin Ubay bin Salûl, glava od licemjera u Medini, nije oklijevao da ga u praksi. On je otišao u džamiju Poslanika izvodi i nastupa salat, pod vodstvom Rasul (pile). Drugim riječima, svatko može uživati u okovima ritualnom formalnosti, ali licemjer, i to pokazuje da su stavljanjem u mjestu prazne nastupa, bez sadržaja, bez vrijednosti u Allahovim očima. Tako da naša djela bogoštovlja će biti prihvaćen, mora biti prisutan i oblik i duh.

Nije teško, zapravo, pogledajte ovu stvarnost, ispitujući stihove iz Kurana i hadisima o općem salat, post, hodočašća i milostinju, koji su neke od osnovnih uvjeta islama. U svetoj ajet je tvrdio da je:

"... U istinu salat štiti od nepristojnost i radiš krivo ...". (Sura "Al-Ankabut", 45).

Ali ako niste upozoriti na ponašanje koje ne pristajati na svečanosti, onda ne mislim da je u tom stanju pobožni, duboko poštovanje treba ga obilježiti.

S obzirom na one koji obavljaju samo oblike salat, bez sudjelovanja u srcu, Allah (Jalla Jalaluhu) je rekao:

"Jao onome tko obavlja salat, ali nitko ne brine." (Kur'an, Sura "Al Maun", 4-5).

I još:

"Istina, (samo) vjernici koji su ponizni salat naći spas ... " (Sura "El-Mü'minûn, 1-2).

U dogovoru s ovih ajet, jedna od osobina koje omogućuju vjernici postići spasenje je obavljati salat s najdubljim poštovanjem i ljubavlju. Da bi se to provesti u savršenstvu njegove smislu moraju zadovoljiti sve uvjete, i vanjski i unutarnji. Dvije osobe mogu obavljati salat medesima zajedno, ali između dva obreda postoji toliko "udaljenost" između koliko je zemlja i nebo.

Sljedeća izjava od Poslanika (saws), Gospodinu našem:

"Postoje neki koji to salat, ali u njihovu korist, to se priznaje samo pola ili treći, četvrti ili peti, šestina ili sedmina, Osmi, devetine ili čak deseti" (Ahmed b . Hanbal, Musnad, IV, 321), je znak pažnje treba posvetiti stanju srca, tijekom obreda.

Eumerando odlike vjernika u Kur'anu, Allah (Jalla Jalaluhu) kaže:

"A oni koji su ustrajni u salat" . (Sura "Al Mu'minûn", 9).

Doslovno značenje ovog ajet hazreti Mawlana dodaje više od simboličke prirode, komentirajući kako slijedi:

"Oni koji produljiti duhovna stanja salat nakon njega."

On nastavlja:

"Salat koji c'indica pravi put i da nas čuva od grijeha, mora biti pet puta dnevno, ali za ljubitelje Allaha, nikada ne prestaje. Ljubav koja prebiva u srcima ljubitelja Allaha i intimnom colloquio božanskih koja izgara crijeva, u stvari, ne

samo da ne bi zadovoljni s pet, ali čak i uz salat pet stotina tisuća kuna. "

Yunus Emre opisuje salat ljubitelja Allaha, sada budi nemarom srca:

*"Ljubav je naš imam, srce, i zajednica vjernika;
naš qibla je lice Voljenog: kraj ne zna salat ".*

U stvarnosti, vremena za izvršenje salat je oko deset - petnaest minuta otprilike. Tada vam je potrebna kako bi zaštitili srce, kao i za vrijeme obreda. Srce bez obrane, u stvari, je uronjen u nemar, nehat, tijekom vremena, a zatim u gaćice poroka, pa čak i u blasfemiju - što ne daj Bože. Zbog toga srce mora uvijek biti zaokupljen Allaha, čak i izvan salat, ne smije ga zaboraviti. Tko ne brine o njemu, međutim, ne samo da ne mislim sjećanje srca izvan salat, ali i bez straha uzrokovanog svijesti da su u prisutnosti božanske prisutnosti čak i tijekom izvršavanja obreda sama. U tom smislu, u stvari, sljedeća anegdota je vrlo rječit.

Jedne noći, derviš na putu savršenstva on se zaustavio na malom džamije za salat. To je počelo kišiti. Kao što je on napravio obred, za trenutak srce mu se obratio u kuću. U tom trenutku, glas u njemu ga je upozorio:

Hej, derviš! Ovo salat ne radite ništa za nas, jer ste poslali kući najbolji dio sebe, svoje srce, i ovdje, samo ste napustili svoje tijelo!

Tako kaže hadis-i šerif:

"Koliko ljudi obavljaju salat u noći, bez dobivanja ništa osim spavanja gubitak." (b.Hanbal Ahmad, Musnad, II, 373).

Cijelo pitanje u stvari, vrti se oko potrebe za srce zrelih.

Situacija posta, shvatili kao vjerski obred, ne razlikuje se od one u salat. Potrebno je zadovoljiti osnovne principe, ne samo prema van, ali prema unutra.

Post je Ritual koji osvaja sve dalje grijeh. Resulullah (saws) je rekao:

"Ko posti u ramazanu, povjerivši u vrlinama post i čeka nagradu (samo) od Allaha, i milost oprostjenja za svoje grijeha prošlosti." (Buhari, Saum, 6).

Svrha posta je ne izgladnjivanje. Sa sljedećim stih Časnom Kur'anu:

"O vjernici, post je propisan vama kao što je propisan onima koji su otišli prije. Možda ćete postati pravednici." (Sura "Al-Baqara", 183) Allah (Jalla Jalaluhu) izjavio je da je svrha posta je da postignu strah od Boga

S ove točke gledišta, post nije samo želudac, ali i srce, zajedno sa svim drugim organima i udovima tijela. Razmišljajući vrijednost blagoslova koji daje Allah, srce mora prodrijeti u dubine duhovnog posta.

Post je oblik moralnog odgoja, razviti osjećaje kao što su milosrđa i suosjećanja, ako ne i podići ih, za one koji prakticiraju to je čisto formalna. Doista, klevete i ogovaranja su tijekom ovog čina bogoslužja će poništiti prednosti, pa čak i zasluga.

Resulullah (saws) je rekao:

"Koliko ljudi promatra brzo, a opet, to nije oni koji glad i žed." (b.Hanbal Ahmad, Musnad, II, 373). I to pokazuje potrebu srca i duhovnog života, čak i za vrijeme posta.

Čak i vjerska nell'obbligazione od Zekat, koji pokazuje nesebičnost vjernika, osjetljivost srca ima veliku važnost.

U sljedećem stihu Časnom Kur'anu, nabrajaju osobine vjernika, Allah (Jalla Jalaluhu) je rekao:

"Na svoju robu postoji pravo za prosjaka i najsiromašniji" . (Kur'an, Sura "Az-Zâriyat", 19).

Vjernik s krutom unutarnjoj strukturi, kada zbog plaćanja Zekat na svom imanju, on shvaća pravu zasluge platiti ako, naravno, čak i sa zadovoljstvom i zahvalnošću, kao što su odbiti, ako je povrat dijela robe koja ne pripadaju ga, ali loša. Tko ga prima, u stvari, pomaže onima koji plaćaju da bi ispunili Božju zapovijed. To pruža priliku biti zaštićen od nesreće i katastrofe u svijetu, i žeti prednosti zagrobnom životu.

Biti poštovan s tajne o sljedećem hadis-i Sharifa:

"Dakako, ljubav dobiva u ruke Allahu, prije nego što je primio iz ruku siromašnih." (Tabarani, Mûcemu'l-Kebir, IX, 109) [49], vjernik koji teži savršenstvu sa znanjem da će djelovati zapravo isporučena roba darovana vlast u rukama Allaha, to je jedan od temelja za duhovnom savršenstvu rituala Zekat.

Naravno, to poslastica uma moguće je samo s rokom dospjeća od srca. Kad on predstavlja, naš časni učitelj osobno i pažljivo pakiraju ih jedan po jedan, uređena u lijepim pakiranjima, jer, prvo, darežljivost dolazi u dodir s Allaha, a zatim premjestiti na Njegovih stvorenja u potrebi. Ovi primjeri pokazuju kako živjeti fino bit islama: sa suosjećanjem i osjetljivost uma.

S tvrdnjom:

"... To je Allah prihvaća ljubav ... " (Kur'an, Sura "Na-Tawbe", 104)

Allah (Jalla Jalaluhu) aludira na delikatnost uma s kojima moramo pružiti pomoć onima u potrebi.

S druge strane, pomoći nekome u nevolji bez ovog osjetljivosti srca, s rezultatom narušili dobru akciju ga prati s lošim [50], je uništiti svojim vlastitim rukama nagradu za dobra koja se ostvaruje. Islam, naime, odbacuje ljudsku vrstu sebičan,

primitivan i netaktičan. Musliman mora biti osjetljiva, ljubazni i plemeniti osjećaji, a ako ti uvjeti dogodi, onda je čvrsto u kontaktu s kolodvora duhovnom srcu.

Ove preciziranja srca doći do izražaja tijekom hodočašća (Hadždž). To je u ovom slučaju rituala, odnosno kompleks obreda je vrlo zahtjevana s formalnog stajališta i fizičke izdržljivosti, što uključuje, između ostalog, stanje ihram [51], hodanje u krug (tawaf) oko Kaaba, čekati Arafata [52], transfer do Muzdalfa. [53] i žrtvu [54]. Sve ove stvari su samo izvanjski oblik hodočašća. Što se tiče svoje duhovne strukture, međutim, nameće razmišljanje na dan uskrsnuća mrtvih i Posljednjem Sudu, meditacija na račun svojih akcija pružiti Bogu i uvidom u igri dati i uzeti na njihovu prošlih života.

U obavljanju salat džamijskih vjernike u redovima zbijen, rame uz rame, bez razlike između bogatih i siromašnih, činom ili redom. Od odjeće, međutim, možete pogoditi njihov društveni položaj i relativni stupanj udobnosti. U hodočašća, međutim, nije ni to. Milijuni ljudi su jednostavno pokriveno bijelim pokrovom, a svaki društvenu raznolikost je u potpunosti otkazana. Hodočasnici su usmjerena na suptilnosti srca, bogatstvo osjećaja i milosti u ponašanju. Za vrijeme trajanja stanja ihram zabranjeno je čak i neke aktivnosti obično legitimna, kako izrezati ili habanja travu, ubijaju životinje (makar to bio komarac) lov-u stvari, ukazuje na plijen za lovca. Gubit vrijeme u prazan razgovor ili beskorisnih aktivnosti je učinjeno u besprijevano i na taj način, ako je želio ukazati na cilj podizanje osjetljivost srca na najvišoj razini.

Obred žrtvovanja zahtijeva određenu vanjsku aktivnost, kao i za druge, međutim, slažu da je namjera, što je aktivnost srca. U tom smislu, Sveti Kuran je vrlo jasan:

"Njihovo tijelo i krv njihova do Allaha ne, ali da ostvarite svoj strah (Njega)". (Kur'an, Sura "El-Hadždž", 37).

Iz tog božanskog raspolaganju je jasno da oni koji nude žrtvu zbog straha da se krivi od okoline ili su misli poput, ne može računati na odobrenje Boga.

Drugi iskaz je da se sastojе od odbijanja žrtvu nudi Kabil (Cain), kao što je doživjela kao obrade puke formalnosti, i obrnuto, prihvaćanje jednog predstavljen Allaha je Habil (Abel), zašto s iskrenošću.

Ovaj događaj je dobro rekao u Kur'anu:

"Recite im, u svu istinu, povijest dva sina Adama, kada su ponuđeni [Allahu] i žrtvu, a to je da je ponuda prihvaćena i onda drugi ne. Rekli su: "Zaklinjem se da će vas ubiti." Je odgovorio: "Allah prima samo od onih koji ga se boje'." (Sura "El-Maida:" 27).

*

Iz toga proizlazi da su neki vjerski obredi doista se može smatrati *"prihvaćen"* i radnje, *'pravo'*, samo ako su rezultat inteligencije i srca zrelih. Iz toga slijedi, dakle, da, prvo, potrebno je očistiti srce s pravom duhovnom obrazovanju. Morate shvatiti, ali i smisao, ne može na bilo koji način napustiti praksu svojih vjerskih dužnosti i rituala, čak i ako nesavršena ili krivo, zbog straha od pada u licemjerja i nemaju poniznost i strah od Boga zbog. On je umjesto toga treba nastojati kako bi je bliže savršenstvu god je to moguće, s obzirom na osjetljivost srca prema iskrenim vjere, poniznosti i straha od Boga, jer način na koji je Duh ispunjen s teškoćama. Moramo se boriti za niže sklonosti duše. Ne možete očekivati da će doći do cilja lako i odmah. Poniznost je jedan od

vrhova duhovno, a na vrhu doći do penjanje jedan korak za drugim. Na taj način mora iskoristiti ljudske volje, ali moliti milost i velikodušnost od Allaha, Jalla Jalaluhu.

S duhovnog užitka religijskih praksi, nabavljene od strane poštenju srca, jasan slučaj tesavvufa, čiji je cilj upravo da zaradite novac u stanju savršene cjelovitosti srca. Indikativna je u tom pogledu su vrlo neprijateljski raspoloženi prema naporima tesavvufa, koji nam je vidjeti i prezentirati našu plemenitu religiju kao sterilne popis pravila.

Pogreške, pogreške i osobna tornaconti pojaviti u vjerskim znanostima, kao i bilo kojem drugom području. Tko je dosegla stupanj zadovoljstva Allaha, može uništiti sve vrlo jednostavno. Nije racionalno, međutim, naglasiti te stvari u lošem svjetlu u znanosti tesavvufa, koja je samo značilo da se život u srcu religije, da odbije i uskratiti ga kao da je fenomen bio je ograničen, ograničeno samo na to . To je neracionalno addossare sama bit vjere ili tesavvufa slabosti i nedostatke koji su svojstveni ljudskoj prirodi. Drugim riječima, ne postoji logično objašnjenje na poziciju onih koji odbacuju viziju tesavvufa nego nastavite na pravom putu, na prisutnost ljudi koji ga koriste umjesto da zadovolje svoje niske prohtjeve. Ova situacija podsjeća da je od onih koji odbacuju sve o medicinskih znanosti, jer broji među svojim članovima, čak i nedostojno elemenata. To je proizvod vrlo površan način razmišljanja, da je namjerno neprijateljski.

Ne možete suditi ponašanje tesavvufa po svakoj osobi koja nije kvalificirana i motivirana lošim namjerama, vjerujući da je stavljanjem u praksu. Tesavvufa, u stvari, nije bilo mjerilo težine koji može izdržati. Njegovo značenje je, međutim, može shvatiti čak i površnom oku, promatrajući veliku razliku između istinske stvarnosti o njegovom sadržaju, s onima s druge strane pokazuje

ponašanje ljudi daleko iz Awliya 'Allah, a radi koristiti načela umjerenosti i logike.

Ne možete razumjeti tesavvufa, koristeći kriterije za mjerenje gruba. To je uistinu stvarnost koja se odnosi na horizonte srcu, čiji je ključni elementi su ljubav i intiman razgovor s Bogom pokušava objasniti te stvari onima koji nemaju sposobnost da razumiju ih je izgubiti napora: uzaludnom nastojanju, kako opisati boje da netko od rođenja slijepa.

Što čovjek više udaljava od razmišljanja o vlastitom unutarnjem svijetu, a većina su osuđeni kopirati druge, da djeluje kao automat. Osoba koja ne ulazi u jakom duhovnom svijetu, on ne zna i ne može izvući uzrok za uživanje i mira u srcu, završava pod utjecajem okoline, je zarobljen od strane sadašnjih mode, nema osobnost ili znakova.

Realizacija božansko i bogatstvo u srcu su mogući, pod uvjetom da bude u mogućnosti da se odrekne slavu i interese ovoga svijeta.

*

Istina, tesavvufa je znanost o čovjeku, bijeg u razumijevanje svijeta i dublje znanje o duši, on dođe na vrata palače mudrosti i božanske stvarnosti. Svatko tko razumije Kur'an i živi kao put istinske vjere, pravi sufija. Sufi je čovjek koji se osjeća odgovornim prema Allahovom putu zajednice kojoj pripada, osjeća i živi vjeru.

Hazreti Najm al-Din Kubra, intimna od prijatelja Allaha, kad je našao da prisustvuju sprovodu vrlo pobožne osobe, u pratnji svojih učenika. Nakon pogreba, kada Psalmist govori mrtvih podsjetiti na intervju koji će biti poslani od anđela Munkar i Nakir [55], i da ga podsjeti kako reagirati, Najm al-Din Kubra nasmiješio. Učenici su zbunjeni i postavio mu

razlog. Isprva je odbio objasniti, ali onda, daje svojim usrdnim molbama, rekao je:

"U srcima onih koji mole na mrtvo je rastreseni, a da je od mrtvih je vrlo živa i lupanje. Bio sam iznenađen vidjeti lošu prisustvo osobe koja pokušava dati duhovnu utjehu drugom srca, ali kao i uvijek budan. "

Evo, utočište u uskraćivanja i odbijanja tesavvufa u ime znanosti, iz određene točke gledišta je zagonetno, barem onoliko koliko molitve za mrtve, ali da je živ i zdrav, jer uspjeh usluzi od strane sufija i njihovih nastojanja za održavanje i prenijeti budućim naraštajima životnost religioznog života, prosvijetliti i voditi narod na putu ka duhovnoj spoznaji i širenju islama kroz stoljeća, svakoga tko je u očima.

Muhammed Hamidullah, učenjak islama, koji je živio u prošlom stoljeću, rekao je:

"Moj trening je bio jedan od utemeljenja. Studija i studija prava su me doveli do odbaciti sve ono što nije dokazano uvjerljivo. Naravno da sam oslobađa impostimi vjerske dužnosti islama, kao što su salat, post, itd.. ne na temelju tesavvufa, ali islamskog zakona. Kažem sebi:

"Allah je moj Gospodar, moj gospodar. Naredio mi je činiti, tako da ćete morati učiniti, također, prava i dužnosti međusobno ovise jedni o drugima. Ono što Allah mi je zapovjedio je za svoje dobro, a onda mi je dužnost da mu se zahvali. "

Budući da sam počeo živjeti u zapadnom društvu, u mjestima kao što su Pariz, primijetio sam s iznenađenje da je pretvorba kršćana na islam, razlozi koji ih dovode na takav korak nije zbog stavova učenjaka teologije ili islamski zakon, ali Sufis poput Ibn-i Arabija i Mawlana. To sam vidio svojim očima. Kad sam pitao za neko objašnjenje o islamu, odgovori se

temelje na racionalnim dokazima nisu bili zadovoljavajući za mojih sugovornika, promišljanje tesavvufa ne oni su bili spori kako bi uroditi plodom. S vremenom sam izgubio moć uvjeravanja. I sada sam uvjeren da i danas, kao u vrijeme Ghazan Khan nakon krvoprolića i razaranja od strane invazije Hulagu [56], nisu ni mača ni dijalektika služiti uzrok islama, barem u Europi i Afrike, ali srce, tj. Tesavvufa.

Za to sam počeo istraživati neke radove na tesavvufa i to otvorila oči u srce. Shvatio sam da je put tesavvufa i velikih Sufis u vrijeme Poslanika (saws) nije se sastoji u prikazu praznim riječima ili beskorisnih stvari koje se bave, ali uzeti najkraću rutu između čovjeka i Boga, u traženju načina Za usavršavanju osobnosti.

Čovjek je u potrazi za korijena uzroka dužnosti koje su postavljene. Materijali u duhovnim objašnjenja smo preselili daleko od cilja, samo one duhovne naravi su sposobni zadovoljiti čovjeka ". [57]

Ono što smo dobili od tih izraza, odbiti zahtjeva tesavvufa, koja je bezuvjetno poštivanje Kur'ana i Sunneta, to je kao da bacaju kamenje na stabla natovaren s voćem, a posljedice takvog ponašanja su teški.

Do hazreti Mawlana:

"Ako je tvoj nos ne percipiraju mirise, ne daje najmanje krivi ruže."

S druge točke gledišta, važnost tesavvufa danas leži u načinu i stilu na temu poboljšanja čovjeka. Sa svojih nagrade i kazne, islamski zakon služi u svrhu usmjeravanje ljudi na pravi put, osobito s obzirom na onaj svijet, kao i na ovom svijetu. Tesavvufa, međutim, koristi ljubav i unutarnji razgovor s Bogom. U naše doba većina ljudi žive duhovnu krizu, obilježen progresivnom odvajanju od vjere i porast kriminala. U toj

situaciji je moguće ponuditi mogućnost spasenja i poboljšanje lakše, pa čak i više, uz put oprosta, tolerancije i ljubavi. S ove točke gledišta u našem vremenu, poput onih stvarnosti tesavvufa i njegovim metodama su od velike važnosti. Za one koji žele s tim oči u zapadnom svijetu, kao i u našoj zemlji, u stvari, vi svibanj naći da su pobjede duha postali mnogo jači i uspješniji. Koristite ljubav i suosjećanje za duše za ponuditi, uz suprotstavljenih pritisaka inteligenciji i strasti svoje komponente, miris božanske utjehe prema islamskom točke gledišta, umjesto da ih kazni i biti ljut na njih, uvijek je je učinkovitiji način, u svakoj dobi.

U tom smislu, tesavvufa, koja smatra da je ljudski rod općenito slaba dovoljno da bi mogli uočiti ozbiljne pogreške, rezultat nedostatka ljubavi, je najučinkovitiji način da se islam objavi danas. Muškarci su, u stvari, zagrljaj aneleranno uvijek vole velike drage prijatelje od Allaha, kao što su Abdul Qadiri Geylani i Yunus Emre i Mawlana Jalaluddin Rumiju i Bahaeddin Naqshband.

Slučaj je prijavljen u nastavku zaslužuje pozornost, jer čini mislite o ovoj ljubavi i nostalgije ovoga:

Tijekom posjeta Turskoj Muhammad Iqbal, veliki mislilac Pakistanski Mawlana ljubavi s, kada je zrakoplov počeo letjeti preko Anatolije, on se uspravi i ostao u tom položaju neko vrijeme. Putnici susjedi ga pitao zašto, a on je odgovorio:

"Ovo je blagoslovljeni zemlja gdje se nalazi grob hazreti Mawlana, a ovaj narod je ljudi koji su čuvaju islam za mnoga stoljeća. Ako nije bilo Turaka, islam bi ostao ograničen na Arapskom poluotoku, a to je ono što imam u mom srcu ima bezgraničnu odnos i poštovanje za hazreti Mawlana i njegovih plemenitih ljudi. To je razlog zašto sam ustao učiniti im počast."

Od hazreti Mawlana je bio jedan od izuzetnih ličnosti nastalih tesavvufa, čak i kao primjer za divljenje, poštovanje i ljubav pokazuje da on i dalje obavljati svoju funkciju, te utječe i oblikuje osobnost veliku kao Iqbal, čak i stotine odgovarajuće godina nakon njegove smrti. A činjenica da još uvijek postoji šansa da krasi svjetsku srce s uzvišene osobine ljubavi, zanosa u kontemplaciju intimnom razgovoru s Bogom, suptilnost i finoća umu i duhovno znanje iz određene točke gledišta je izuzetna realnost, dokaz o nužnosti tesavvufa. Stvarnost koja je spaljena, dospjele, a provodi visine savršenstva toliko srca, u Istoka i Zapada! Stvarnost koja obuhvaća toliko stoljeća i mnoge generacije!

Izvešća tesavvufa sa drugim granama znanja:

Poglavlje VI

Tesavvufa je sposobnost da ide mnogo dalje u istraživanje područja srca, vanjski i opremljen znanosti duhovnog znanja.

Tesavvufa i drugih islamskih nauka

Potreba za znanjem inherentne u našoj čovječnosti, drugim riječima, raznih znanosti koji su rezultat prirodne znatiželje istražiti, pomažući im naći zakone i principe koji upravljaju stvarnosti svojim područjima stručnosti. Tijekom ovog

istraživanja, međutim, usvajanje šire perspektive, s pogledom "iz pravih uzroka 'završetka, milom ili nevoljko će se prikazivati u nekoliko zajedničkih točaka na tesavvufa. Ova situacija nije svojstven samo na vjerskim znanostima, ali i odnosi se na eksperimentalne znanosti da je istražiti fizikalna svojstva svemira, likovne umjetnosti, rezultat čiste prirode i, u nekim slučajevima, čak i filozofije. Za to ukratko ćemo analizirati odnos s drugim znanosti tesavvufa ih dijeli u pet osnovnih kategorija.

Vjera je utemeljena na pravednosti, ispravnosti, mira i tišine u skladu s Božjom voljom, kako bi čovjek ostvario svoj Stvoritelja i napraviti informirani o dužnosti i odgovornosti prema vama. Svrha tesavvufa je doći do stanice do vjernika srce i temperament uma potrebno za postizanje tih ciljeva. To je savršena izvedba i osigurati da se sadržaj u skladu s ljudskim djelovanjem, koje je potrebno te zakone, pružajući duhovnu temelj za vanjske naredbe religije. Iz tih razloga je prirodno da tesavvufa ima bliske veze s drugim islamskih znanosti. Imati jasniju viziju ovoj stvarnosti, to će biti korisno kratko razmotriti odnos između tih znanosti.

Teologija [58] .

Znanost o Kalam je posebno doktrina božanskog jedinstva, Essence i Kvalitete Allaha. Za svoj odnos sa načelima vjere smatra najvažnijim i poštovan među islamskim znanostima. Jedan od njegovih ciljeva je dokazati postojanje Boga i opovrgne lažna uvjerenja, odgovoriti na kritike i pritužbe upućene na islam i pokazati istinu, je još jedan od svojih ciljeva.

Tesavvufa, međutim, je sposobnost znati Allaha (što je čista transcendencija, ima sve odlike tako savršen i

besprijekoran) sa srcem, drugim riječima, je znanost o duhovnoj spoznaji.

Znanost o Kalam nastoji riješiti nedoumice i poteškoće vezane uz nauk, uzimajući kao temelj za Kurana i Sunna uz posredovanje razloga. S ove točke gledišta, teolozi, iako oni svibanj nalikuju filozofi koristiti razlog u legitiman način, a nešto je neovisno o dogmi. No, razlog, ulazak u svijet uzroka s metodom razumijevanja koji povezuju radnje izravno na njihove učinke, nije dovoljno samo po sebi doći do istine. Potrebno je također vid i percepcija srca, u odnosu na njihove potrebe.

Evo, kada je razlog dovoljno tesavvufa omogućuje nastaviti putovanje, donoseći u akciju srca. Tada možete doprijeti u skladu s Kur'ana i Sunneta, uz događanja poput predstavljanja duhovne [59] i božansko nadahnuće (Ilham), javlja se u srcu. Pojedinač na taj način postiže ne-kratkotrajno zadovoljstvo.

Aktivnost srca također je priznata od strane znanosti Kalam, za one koji osjećaju potrebu. S ove točke gledišta, kao što smo već rekli, to je pošteno razmotriti općenitosti teologa poput filozofa, koji se oslanjaju na razuma. U osnovi, prisutnost mnogih među njima, koji ispovijedaju prihvatljivost stavova tesavvufa, u pravu ili zapravo je povijesna stvarnost.

S druge strane, razlog i druge poslovne logike pomoću takozvane mentalne utiske od osjetilnoga svijeta. Oni pokušavaju doći do istine, pozivajući se na procesima analogije i antiteza. Ne možete razmišljati s pristupom metafizičkim entitetima i njihove stvarnosti, kao što su oni bez ikakve mogućnosti percepcije. Iz tog razloga, razlog može susresti u nekom trenutku na ljudsku potrebu da zna istinu. Problemi arrovellano umu da bi se to postiglo savršeno zadovoljstvo može biti prevladana uz božanske inspiracije i unutarnjim zbivanjima

koja se odvijaju u srcu, u svojstvu središte duhovnih manifestacija[60] Evo i danas, tesavvufa ne njišu sigurni pitanja koja konzumiraju ljudski razum, ali omogućuje ići dalje. Da biste dobili ovaj rezultat, moramo donijeti srce države koja omogućuje pojavu u njemu božanskog nadahnuća, sredstvima za dhikrullahs. Stoga, nakon tesavvufa je platio za uklanjanje nedostataka razloga u svim područjima znanosti Kalam objekta, počevši od Esencije i atributima Allaha, aktivnost ove znanosti će doći do zrelosti zadovoljiti ' ljudi.

*

Tesavvufa objašnjava stvarna znanost Kalam otvoriti ih sve, svatko prema svojoj sposobnosti na razini koja, da se zadovolje i najizbirljivije kvalitetne ljude.Rinsaldando To je vjera, ona ostvaruje apsolutnu sigurnost o postojanju Boga i jedinstvu s Njim

On je rekao Fahr al-Din al-Razi, autor poznatog komentar Kur'ana:

"Metode znanosti o Kalam, kao potpuno dovoljno doći do istine, su vrlo važan prvi korak da biste išli na tesavvufa. Stupanj savršenstva postignut kroz znanostima Šerijata, što se tiče vanjski oblik čovjeka, kako onih u unutrašnjosti, ali temelji se na dubokom poznavanju stvarnosti događaja ". [61]

Tumačenje Kur'ana (Tevsir)

Tevsir je nauka koja nastoji objasniti neizmjerne značenja Kur'anu, voditi čovječanstvo na pravi put. U tom smislu djeluje kao ljekarne, nudi tesavvufa lijekova i lijekova potrebnih za svoje ciljeve, koji su čovjekov unutarnji pročišćavanje i postizanje savršenstva, kao znanost o tesavvufa je poduzela kao Časnog Kur'ana krajnji izvor u suočavanju sa svojim objektima i odrediti njihove metode.

Kur'an traži da čovjek živi u stalnom stanju božanskog odobrenja mu naredio da se ponašaju u bilo kojem području s osjećajem odgovornosti koja dolazi od spoznaje da ste uvijek u prisutnosti Allaha, za obavljanje obreda i djelima ljubavi i klanjanja s strah od Boga, meditirati na božanske stvarnosti uvijek se sjećam Allaha spominjući svih vremena. Svi ti problemi su vrlo važni, i sufiji su ih liječiti osjetljivosti.

Stanovnici tesavvufa su condiderato sjedinjenje s Allahom u srcu, kao temeljnog svrhu svog života, i Duha Kurana kao jedini način za postizanje tog cilja, što je os njihovim životima. On je naredio da meditirati duboko njegove pjesme i da su ih sami, kao wird da recitiraju svakodnevno zadnji dio noći. Shvatiti suptilnije značenja, su vjerovali potrebu očistiti svoje srce.

Budući da je ponašanje plemenite Messenger, i naš Gospodin je oblikovan Kurana, ljudi Allaha su obilno djelovati i ponašati se u skladu sa sadržajem Božje Riječi, a obvezali su se da živi Kur'an, s ciljem transformacija njegovog karaktera, korak po korak.

*

U sufiji su je donio velike usluge u znanosti Tefsir jer, za njih, Sveti Kur'an je glavni izvor blagoslova i duhovnog prosvjetljenja, a oni su pomogli kako bi obogatili ovu znanost, objašnjavajući značenje ajet. Može se reći da su velike vođe tesavvufa se osvrnuo i na Kur'anu, i uronjen u bezgraničnom oceanu njegovim riječima, u perspektivi nastoji sa željom da služe čovječanstvu i naglašavajući važnost ovog dostupnosti. U tom pogledu treba biti priznata kao ljudska riječi su potpuno neadekvatni adekvatno izraziti sadržaj Božje Riječi, ali ne smije misliti da je ova djelatnost nije Interpretativne pravila ili načela. U pridavanju značenja od kojih su govore promatrali su ova tri kriterija:

ne smijemo dovesti do kontradikcije s vanjskim značenja;
interpretacije moraju poštivati Kur'ana i Sunna;
svaka riječ mora biti u skladu s cijelom kontekstu.

Među djelima koja se bave Kur'ana na gore opisani način može se navesti u komentaru od Ebu Abdurrahman Sulamî pravo haqa'iq Tefsir, al-Ishara od Lataif Qushayri i Rûhu'l-Beyân Ismail Hakki zarazne. Osim toga, djela sufija, kao što su Ibn-i Arabija i Mawlana su obogaćen s komentarem mnogih stihova Kurana.

Iz bilo kojeg gledišta s'interpreti svetog Kur'ana, značajke manifestacije Riječi (Kalam) od Janab-i Haqq, ne može u potpunosti shvatiti božanske Riječi u svim njegovim značenjima. Dakle kao što ne može pravilno razumjeti božansko biće i attribute, niti je Sveti Kuran, u punini svoje istinske prirode. Sve što naš um može shvatiti samo kao kap u oceanu. U Kur'anu, to je stvarnost izrazio ovim lijepim slike:

"Čak i ako su sva stabla na Zemlji su olovke i more, i sedam više morima su tinte [], to bi mogao iscrpiti riječi Allaha [pismeno ih]. Allah je Moćni, Mudri." (Sura "Luqman", 27).

Allah želi, da tako kažemo, da dijele sadržaj svojim riječima i oni mogu privući najdublje učenje, ali nisu ograničeni na, dobro iznad svake ljudske riječi. Ova karakteristika Časnog Kur'ana je izrazio ovim riječima od Resulullaha (pile):

"... značenja Kur'ana (prvi otkrio) koji otkrivaju u svakom trenutku, su neiscrpna ... ». (Tirmidhi, Al-Fadh al-Kur'an, 14).

Ovdje također hazreti Mawlana kaže:

"Možete pisati pojavom svetog Kur'ana s un'okka [62] tinte, ali čak i ako su oceani bili tinta i sve drveće koje raste na Zemlji, olovke, i nije dovoljno da izrazi sve svoje tajne '.

The ajet i riječi Poslanika (saws) iznad pokazuju da Kur'an je savršen sustav koji uključuje sve stvarnosti svemira, od kojih je prisutan u svojoj srži, kao da ste bili na objasniti u punom knjizi steći sveti volumen istrijebljeni. U tom pogledu određene istine u njemu jasno izrazio, ali većina su vrlo ukazivao na. Otkriti i iznijeti na vidjelo stvarnost ovu vrstu inteligencije je moguće, ali samo ako imaju solidnu razumijevanje, tj. s očiju i srca čistog intelekta, mogu shvatiti suptilne nijanse.

Među znanosti podupire Tefsir, navedenim u knjigama koje se bave sa svojim metodama i da su komentatori Kur'ana mora znati, također se odvija "unos znanje" [63], daje Allah šanuhu slugama svojim iznimnim. Ova znanost može postići samo sa borbom bez kvartalu protiv nižih tendencije njegove duše, askeze protiv svijeta, poniznosti prema svim stvorenjima, a strah od Boga kao sljedeći hadis-i Sharifa:

"Ako netko djeluje na ono što on zna, Allah ga uči i ono što on ne može."(Abu Nuaym, Hilye, X, 15).

Tako da ne mogu sudjelovati u tajne Kur'ana, bez da tretiraju za određeno vremensko razdoblje od bolesti srca, kao što su ljubav prema svijetu, zavisti, narcisoidnosti i ponosa, koja su prepreka za razumijevanje Božja riječ, kroz obrazovanje i duhovnog pročišćenja predavao tesavvufa. U stvari, Stih koji slijedi jasno kaže:

"Quick okrenuti od svojih znakova onih koji su se ponos na zemlji. Iako sam mogao vidjeti svaki znak se neće vjerovati, ako su vidjeli pravi put, a ne bi slijediti, ako ugledaju put propast će ga odabrati kao svoj put. To je zato što suprotnosti Naše znakove i bili nepažljiv od njih. " (Kur'an, Sura "El-A'raf", 146).

Ako, dakle, nije bilo napretka u svijetu u srcu putem pročišćenja i duhovnog obrazovanja, ne možemo prodrijeti u tajne Kur'ana, svemira i čovjeka.

Znanost o hadisa i biografije Poslanika

Znanost o hadisima studija ponašanje i riječi Poslanika (saws), što je odobren od strane njega ili ne, njegov karakter i vrline.

Za tesavvufa, kao i drugih islamskih znanosti, hadis je izvor koji dolazi odmah poslije Časnog Kur'ana. Nije teško razumjeti veličinu uloge koju u hadisu, čiji je bogatstvo se projicira u svakom smjeru i materijalni i duhovni život i

izašlanik Allaha (pile), našem Gospodinu, u formiranju i razvoju tesavvufa. The hadisi koje se bave pitanjima koja se odnose na srce, kao što su odvajanje od svijeta (zuhd), opreznost (Wara nell'astenersi od onoga što se može smatrati nezakonitom (haram), pa čak i sumnje zasnovan na zahtjevima vjerskih prava, iskrenosti u vjeri, poniznost, self-žrtvu u korist drugih (Athara), strpljivost, zahvalnost, opraštanje volji Neba, u pratnji prihvaćanju dobru ocjenu (tawakkul) su formirali, u stvari, temelje intelektualne i mentalitet ljudi tesavvufa. Riječi i ponašanja koji se odnose na duhovni život Poslanika, naš Gospodin i Slava svemira, o tim i drugim sličnim pitanjima koja se tiču usko tesavvufa, su prilazi znanost o hadisu se tesavvufa, kako bi se završiti formiranje cjeline i nerazdvojni s njom.

Kao što je već rekao io odnosu između tesavvufa i znanost tumačenja Kur'ana i sufija, čija je temeljna svrha je da bi i biti ponovno kod Allaha, znaju da je ljubav prema njemu se ostvaruje postupku uz dopuštenje svoga Messenger (pile), pa su odlično u poslušnosti i usklađenosti svojih učenja u svakom području, a za to ste izvučeni slobodno iz bogate baštine Sunna.

Jedan može napredovati duhovno ljubeći Poslanik (saws) i priznaju sveca iznad svega. U Kur'anu postoje mnogi ajet koji govore o potrebi da voli i da mu se pokoravaju, ali samo uz izvore hadisa i biografija izašlanika (pile) možete dobiti u kontaktu s bezbroj primjera stvarnog života, pokazuje kako su doživjela tu ljubav i to dostavom.

Jesu li obredi bogoslužja, ili ponašanje od vrlina, osobnosti koji se ističe iznad svih ostalih, bez dvojbe je Allahov Poslanik (saws) u dubini srca, blagost, ljubaznost i ljubaznošću. Knjige hadisa i oni koji govore o svom životu su pune primjera koji potvrđuju to.

Ne samo da mu blagoslovi riječi su poslana do nas, bez prekida, ali, isto tako, je preživjela kao i svaki ponašanja, koji se odnosi na većinu minute pojedinosti o svojim velikodušnim drugova. Također prepoznati izvrsnost u vođenju doktora prava, pravedni i pobožni i Majstori duhu predstavlja praktičnu primjenu naučenih lekcija iz života i moralne i duhovne osobine Poslanika milosti. Što se tiče osobnog ponašanja, jer u osnovi Allah (Jalla Jalaluhu) je ponudio čovječanstvu kao uzor savršenstva našeg Gospodina i slavu svemira (saws) je imitirati zadatak i dužnost svakog vjernika, da u okviru svojih mogućnosti. Bez sumnje, da ispuni ovaj zadatak kao potpuno kao i oni koji su izabrali svoje, po uzoru na njega svoj život nakon što je ispravno asimilirani. Svojim ponašanjem pružaju mjeru skladu s pravilima života diktira tesavvufa, a najbolji su rezultat utjecaja koji ljudi u Allaha. Priroda Sufija je također da pokažu svoje stanje savršenog i apsolutnog korelaciji sa suštinom Sunna i hadisima.

Za to, izvrsnost života i kreposti koje se razlikuju u sufije, kao odraz naravi Poslanika (saws), predstavlja važan element završetka hadisa, što u biti je, u stvari, objašnjenje duhovnog stanja Sufi i ponašanje. Drugim riječima, ljudi tesavvufa su dali svoj kontinuitet kao prijelaz iz potencijalnosti u aktualnost, od teorije do prakse u različite dobi i različitih pozadina.

Čak i prije toga tesavvufa delineasse kao znanost, razne knjige asketizma i napisao, a odašiljači (prevodiocima) od hadisa iz sufija, igrala veliku ulogu kao most između znanosti hadisa i tesavvufa.

S druge strane, ljudi tesavvufa su doprinijeli obogaćivanju znanosti hadisa, dajući im neke simboličko značenje. Neki sufiji su čak priznali da možete primati objavu za duhovnu utjecajem Poslanika (saws), iako stručnjaci ne slažu.

Povijesno došlo je do velike vođe tesavvufa, kao i Hakim Tirmidhi Kalâbâdhî, koji su pisani radovi na hadisu. Isto tako, poznati traditionists su prigrlili Sufi metoda, kombinirajući ih s onima koji su pravilno ove znanosti.

Na primjer, imam Buhari (ra), vodeći autoritet priznaje u znanosti hadisa i autor zbirke smatra Presvetog izvor poslije Kur'ana, hadis-Sharif prijavljen za svaki koristiti za obavljanje dva rakats za salat, moleći Boga da prosvijetli izbor (istihara salat), a tek nakon što se uvjeriti i sa srcem njegove istinitosti, snimio sam u svom radu [64]. I veliki sastavljač hadeeth Ahmad bin Hanbal ga natrag tri, on je primio u snu izaslanika Svevišnji [65].

Isljamska Praksa fikri

Prema rječniku, izraz ima značenje fiqh: znanje, razumijevanje, razumijevanje u detalje. U ranim danima islama, kada je morao naučiti sve, ne samo u vjeri već i u svjetovnim, svaki oblik učenja išao po imenu fiqh, i koji se brinuo za tu znanost bio pozvan faqih, da je mudar. U tom smislu, pojam faqih je značilo svatko je mogao uočiti relevantne argumente za i protiv duboke razloge postojanja i događaja koje se odnose na čovjeka, religije i Wakf [66]. Imam-i Azam Ebu Hanifa, u stvari, to definira fiqh:

"To je ono što trebate znati od religiozne točke gledišta, razlozi za i protiv."

"Spoznaj Gospodina na pravom putu", bila je glavni element ove znanosti, koja ima odlučujući utjecaj na ljudske sreće i bijede. To je zbog toga što je tekst koji sadrži pitanja vjere baviti Imam-i Azam i prikupljenih od strane njegovih sljedbenika na ovaj dan, zvao Fiqh Akbar (najveća fiqh). Kasnije, s razvojem svojih aktivnosti, učenici ove znanosti napustili svoje prosudbe o moralnosti i pitanja vjere same, svoje područje, to smanjuje na akcije i pravila postupanja. Čak i danas je to značenje s obzirom na pojam fiqh.

Čak i tesavvufa oslanja na znanja o elementima koji pogoduju kao i protiv čovjeka toliko kao na prednjoj vanjskoj strani unutarnje jedne, učiniti što je potrebno. Fiqh obznaniti uvjete formalne ispravnosti radnji kao što su ritualno pranje i čišćenje osoblja, salat i postu. Tesavvufa umjesto da se bavi pročišćavanjem srca, preparandone intelektualne spoznaje, mir i osobni susret sa znanjem Boga To znači priprema teren za povoljniji osnovi, s tim obredima biti savršen. U tom smislu tesavvufa je pod nazivom "fiqh unutarnje 'ili' fiqh savjesti" u smislu duhovne biti i temelj znanosti fiqh bez.

Bez sumnje znanost fiqh je dizajniran kako bi se osiguralo savršen izvršavanje akcija, kako bi ih, odnosno, koliko je god moguće kao i Allaha. Budući da takva perfekcija može se postići samo uz duhovne zrelosti osiguran tesavvufa, uzeti u obzir ove dvije znanosti kao gotovo potpuno jedni druge. Za tesavvufa, zapravo, ključni je cilj steći savršenstvo u svakoj akciji i ljudskog ponašanja do vrha u metafizičkih stvarnosti, a to je duhovni, religiju. Osnovna svrha fiqh, koji definira i kodificira vanjske uvjete ljudskih aktivnosti, može se ostvariti s rokom dospijeca od tesavvufa. Na primjer, islamska praksa pokazuje kako se ispunjavaju formalne uvjete salat, kao što su čišćenje i pravilnu izvedbu njegovih pokreta. Ona pruža i nužnost

unutarnje stanje, onako kako smo zamislili, iako prihvaćanje vjerskih obreda nije dovoljno da su u skladu s formalnim pravilima, neophodno je i da je srce zdravo i bez bolesti kao licemjerjem i zavist, fiqh nije se osvrnuo na ovo područje morala. Tesavvufa ali je to učinio, obavljanje unutarnje uvjetima ritual ne manje od one vanjske, jer je zakon bavi samo izvana, kao grana svetog Zakona, koji se tiče svakoga. O Zakonu o dužnosti muškaraca koji se odnose na vanjske sfere, međutim, budući da samo Allah ima pravo da prihvati ili odbije djela klanjanja, zna apsolutno ne samo izvana, ali i ' unutarnji i unutarnja čistoća je jedan od ključnih stvari da želi vidjeti njegov sluga.

U islamski pravници studiraju ne samo vjerske obrede, kao što su salat, post i hodočašće, kao i postupke u vezi braka, razvoda, poslovanje i primjenu kazni prikupljanje i razvrstavanje presude u tom pogledu. U sufiji, sa svoje strane, nisu samo promatrali su ova pravila, ali i dati dužnu važnost takvog duhovnog odvojenosti od svijeta, strah od Boga u vjeri i iskrenosti. Isto tako Časni Kur'an daje veću težinu na duhovnu dimenziju obreda ga vodi ka odvajanju od svijeta i strah od Boga

To svakako ne znači da su ljudi tesavvufa nije dao važnost islamskog prava, ili se ne manifestira interes u njemu. Štoviše, mnogi sufiji, kao što su Ghazali i Ibn Arabi, Mawlana Jalaluddin Rumija Imam Rabbani i Khalid Bagdadi je također veliki pravници i znanstvenici, s velikim autoritetom u području vanjske znanosti.

Neke od njih, uključujući bez adekvatno niti sadržaj rješenja niti vjerskih stvarnost od tesavvufa, tvrdio je nekompatibilnost između prirode i sufizmu fiqh, te da, s vremena na vrijeme, kontroverze su nastale izvan mjesta. Ali među liderima tesavvufa koja su zadobila savršenstvo i prave

stručnjake na islamskom zakonu ne može biti razlika u stvari. Sporovi i kontroverze javljaju između neznalice koji misle sami pametno i primitivan narod koji se smatraju savršeni Sufi.

Poglavlje VII

*"Pokazat ćemo im Naše znakove u svemiru i unutar sebe
sve dok ne bude jasno im je da je to istina.
Je li to nije dovoljno da Gospodar tvoj je svjedok svega?
' (Kur'an, Sura "Al Fussilat", 53).*

Tesavvufa i prirodne znanje

Iako na prvi pogled u prirodne znanosti, odnosno one vjerojatno da će biti testiran s laboratorijskih mjerenja, čini se da nemaju nikakve veze s tesavvufa, u stvarnosti to nije tako.

Razvoj aktivnosti svih znanosti, čija je svrha usmjerena na uzroke postojanja stvari i nesreća, i postojeće bolesti, na kraju dodirivanjem metafizičku točku gledišta. Ovo je mjesto susreta eksperimentalnih znanosti s tesavvufa kao što izgleda, fiksne i obično registrira sve tajne i uzroke bića u svemiru, u drugim riječima, njihova metafizička dimenzija. To dovodi čovjeka do razine znanja da, zasititi želju za Boga i svijeta kao i više stvarna, sveobuhvatan i duboka. To je u mogućnosti ostvariti ih, odnosno, tlo istina.

Polje eksperimentalne znanosti je svijet materije, prirode. U stvarnosti koje čine sadržaj ovdje su one koji su se s božanskom voljom. U tom smislu, svaka istraga o materijalnom

svijetu iznosi na vidjelo svjedoči o snazi i veličini njezinog Stvoritelja. Možemo stoga reći da su prirodne znanosti su, da tako kažemo, podršku za čuda umjetnosti nenadmašiv.

S druge strane, islam se bavi čak i svijeta materije s metafizičkim dimenzijama, tako da danas, čak i moderna znanost Zar je prišao s tim objašnjenjima. Svaki traži učinjeno u tom području otvara se, u stvari, nova vrata u nepoznato i vodi misleći čovjekove nesagledive udaljenosti. Na kraju, čak i ta djelatnost je proizvodnja materijalnih utjecaja na neke činjenice ispred metafizičkog reda. Zakon Lavoisier, na primjer, jedan od tabua proteklih stoljeća, pao je i postulat: "Materija je vječna", jedan od temeljnih predmeta spora između filozofije i religije, sada je napušten. Uz cijepanje atoma je pokazala kako materijal ima postojanje neovisnog i originalni, ali to je stvarno zgusnuta energija na način slučajno i vidio, tako da ovo pitanje je stvar zove 'energije zaključane u određenom obliku. Štoviše, osobito novih otkrića u fizici, kemiji, biologiji i astronomiji uzrokovala su pojavu brojnih novih dokaza koji potvrđuju uzvišena sadržaja vjere i, između ostalog, Kur'an.

Nova otkrića u vezi s genetike su pokazali da svako ljudsko biće ima svoj identifikacijski kod, strogo zatvoren u svojoj individualnosti. Taj i drugi rezultati znanstvenih istraživanja su ljudskog uma osjećaj strahopoštovanja pomiješana s nemoći u lice demonstracija Božje. . Zato je, već u 19. stoljeću, Ziya Pasa sastavu ove stihove pune mudrosti:

□ *"Ispred umjetnosti misli pune čuđenja,
Ja pjevati hvale Allaha teala Tko, svojom moći,
kadulja ostavlja najučeniji kao featherless ptice. "*

Uglavnom, pred čuda umjetnosti nenadmašiv, muslimani su uvijek bili svjesni ovog oblika nemoći. Doista, nije bio nepoznat im, u blizini Sudnjeg dana će doći do otkrića ove vrste, koje gotovo može usporediti s čudima. Međutim, svako novo otkriće podiže svijest o potrebi da prizna svoje ljudske slabosti, zajedno s najvećim umjetnosti i beskonačne božanske mudrosti svojstvena u njemu. Evo nekoliko ljepše izrazi Ziya paše u tom pogledu:

"To je ovaj mali um razumije, nije potrebno, a to mjerilo u stvari, nije mogao podnijeti tako velik teret" .

*

Od tesavvufa studija razumjeti tajne svemira, i da su granice fizičke realnosti prirodnih znanosti suočeni s osobitosti metafizike, mora se priznati na neki način sposobnost da se odnose na tesavvufa.

Kur'an skreće pozornost na nekoliko puta božanske tajne i mudrosti u stvaranju svojstvena. Kao što je navedeno u sljedećem ajet:

"Pokazat ćemo im Naše znakove u svemiru i unutar sebe sve dok ne bude jasno im je da je to istina. Je li to nije dovoljno da je Gospodar tvoj svjedok svega? " (Kur'an, Sura "Al Fussilat", 53).

Pojam 'svemir' (Lit.: horizonti), u ovom ajetu označava vanjski svijet koji okružuje čovjeka, a izrazi "u sebi" (ili "u

svom unutarnjem svijetu", "u svojoj duši ") poslovne tajne, poučavanjem, uzroci mentalne i fizičke konstitucije čovjeka.

Potaknuti ljude da otvore svoje oči i ukloniti svoj nemar, Allah (Jalla Jalaluhu) kaže:

"(Gospodine! Oni koji su za razliku od vas) tako da ne prolaze kroz zemlju? Oni imaju srca da razumiju i uši čime čuti? Jer istine, a ne oči biti slijepa, ali slijepa su srca u grudima svojim jt' . (Kur'an, Sura "El Hadždž", 46).

"Mi smo stvorili ne nebesa i zemlju i sve koji se nalazi između njih za igru i zabavu, koji smo ih stvorili u istini. No, većina od njih ne znaju. " (Kur'an, Sura "Ad-Dukhan", 38 – 39).

Nakon objavljivanja toka ove vlasti, u drugoj svetoj ajet Allaha ne zna da su ljudi stvoreni na određeno svrhu, kao i svih drugih bića:

"Zar mislite da smo vas stvorena za zabavu i da se neće vratiti u nama?"(Kur'an, Sura "El-Mu'minûn", 115).

Iz mikrokozmosa u makrokozmosa, u svakom najmanji djelić umjetnosti su prekrasni znakove Boga. Tesavvufa je stav koji osigurava razumijevanje ovih istina, kao dio stvarnosti i opće ukupno, uključujući i čovjeka koji je njegovo središte. Kako bismo ostvarili tu viziju također je disciplina

sastoji od znanosti i djelovanja, ima za cilj poboljšanje ljudskog bića kroz korištenje duhovnim praksama kao što su asketskom i slično, počevši od dhikrullahs.

U stihovima iz Kurana, postoje izvještaji da ukaže na uzroke fizičkog svijeta, prikazanih kao pitanje njihovog jačanja. Te kvalitete utječu na prirodne znanosti, ali ne ostaju ograničena na fizičke karakteristike stvari, tako da, kako bi se njihovom razumijevanju, tu je puno treba snage da ovu vlast i sposobnost tih znanosti. Ovo također čini da je potrebno razvijati osjetljivost i sposobnost uključivanja srce, uz primjenu duhovne prakse. Evo, tesavvufa je horizont daje čovječanstvu ovu izvanrednu priliku i odgovornost.

Kao što znate, u očima svijeta Sufi je mjesto manifestacije božanskih imena. Svaka situacija u je prekrasan oblik stvorio svojim vrhunskim umjetnikom. O događajima je prošao kroz tu i zatim nestati, te da su mnogi od nas susreću u svakodnevnom životu bez previše razmišljanja, iako pišu stotine knjiga uvijek će biti malo. Na primjer, dud list jede srna postaje mošus, svila, ako se jede po svilena buba. Evo, nešto slično se događa u svemiru: svaki dan je pun čuda da smo svjedoci, ali koji se također ne odražava adekvatno. Ako pogledate na zelenoj travi, cvijeće cvjeta, stabla natovaren s voćem za učiti od drugih, a vi mislite kako bi mogli pronaći i izvući iz zemlje djeluje kao svojim bojama, mirisima, okusima, ne možete učiniti ne biti zapanjeni takvim manifestacijama božanske moći. Ukratko, ne samo sufiji su svjedoci sa svojim vanjskim ponašanjem da ništa u svemiru nastala bez svrhe, ali su također zajedno sa svim svojim srcem.

Kao Kur'ana i čovjeka, čak i svemir je izražena kao jedinstvo Božanskih Imena. S jedne točke gledišta, sve eksperimentalne znanosti imaju zadatak pronalaženja uzroka zakonima prirode, koje su tragovi tog Jedinstva u svemiru. U

obavljanju ove funkcije, oni su osuđeni na impotencije nepremostive. Samo oni čija su srca shvatiti, u stanju napraviti duhovni napredak, rezultati svibanj ići izvan prirodnih znanosti koje su primljene u smislu inteligencije i razumijevanja uzroka. Evo, od ove točke na znanosti prirode kombinirati s tesavvufa, postaje jedno s njim.

Poglavlje VIII

*To je bio tesavvufa da se rodi,
rastu i sazrijevaju u turskoj književnosti.
Nihad Sami Banarlı*

Tesavvufa i književnost

Tesavvufa, čiji opseg je u suštini srce svijeta, je dopušteno da se emocije, misli, intimne duhovnih uvida odraziti i na proze, poezije, drugim riječima na jeziku, u obliku i prema ADAB dobro definirana. Postizanje s pisane riječi, toliko srca ne osobno kontaktirao jedan po jedan, uvelike obogatio ne samo sebe već i književnosti, dajući širinu i dubinu sadržaja. Širi horizonte čovjeka i čineći svoju najdublju srce, književnost dosegao iznimnu vodstvo kao likovne umjetnosti koji daju suptilnosti razumijevanju s osjećajima i meditacije.

Vrijednosti religije i tesavvufa uvelike se ogledaju u literaturi da je u našoj povijesti, ide pod imenom "Književnost tekije": jednostavno, glatko, ponekad lirski, ponekad nastave. Nauk o jedinstvu, što je sjedinjenje s Bogom u žarke molitve onih koji su spalili s ljubavlju, tražiti utočište u Njemu i književni žanrovi poput pohvalama Poslanika (na't) čiji su predmet nostalgiju, ' ljubav, ljubav za njega, imao je vrlo važnu ulogu u stvaranju države mira, mira, ljubavi i bratstva u društvu u okretanje čovjeka protiv nemara, pobuni i grijehu, dati utjehu umorne srca i ponizi, u jačanju popularne duhovnosti.

Yunus Emre su pjesme još uvijek relevantni za naših dana, sedam stoljeća nakon burna vremena Mongoli provala, i dalje biti izvor utjehe i smjernice za obične ljude. Sufijama koja je rodila u žanr, odnosno, učinili su važne i vitalne usluge, a imajući živi duhovnim, vjerskim i donosi uzbuđenje na ogromnim masama ljudi. Sjeti se među ostalim HOJA Ahmed Yesevî, Hacı Bayram-i Veli, Esrefoglu Rumi i Aziz Mahmud Hüdâyî - qaddasallâhu asrârahum [67] .

Što se tiče literature o kulturi elitnih intelektualaca, ona je nastala iz djela poezije sastoji uglavnom stihovi aruz [68] , koji privlače pozornost zbog svoje umjetničke stila. Čak u razdoblju poznatom kao Divan edebiyati zbog prevladavajućeg pjesničke proizvodnje, unatoč postojanju djela pisanih u prozi, došlo je veliki utjecaj imali su misli i dubina tesavvufa. Njegovi suptilnosti su prisutni u riznicama pjesničkih izraza koji pokreću s puno simbola na visokoj razini užitak, mogli su se izraziti sa velikom stilu i talenta.

Svaki žanr također pojavljuje pod znakom nekog drugog osjećaja ljudske psihe. U pjesmama koje govore o Bogu i jedinstvu s Njim (tevhîdler) možemo osjetiti treperenje duše entuzijasta, koji leti na Božje nepreglednim

horizontima. Konkretno, tevhid napisao Sufi pjesnici bi putnike prostor potpuno drugačije.

U na't vibracije su gori od ljubavi za Poslanika (saws), prevedene na stih. Oni oslikao slike ljubavnim srcima. Kao sljedećih stihova Fuzuli, u kojoj sja goruću želju za Allahov Poslanik (saws) i velika čežnja za njim:

*"Hak-i der pâyine yetem ömrlendir muttasıl
Basini Tastan Tasa urup Gezer škrt na ..."*

[U nadi postizanja dotaknuti tlo na kojem je u prošlosti stopala blagoslovio (Poslanik milosti), vode se konzumira, odskakanje od kamena do kamena (luda ljubav) bez zaustavljanja, a vrata ide gdje je Trenutni ...].

Djela Mawlana tesavvufa i Fuzuli i Nâilî i Nabi i Nahîfî i šejha Galib i mnogih drugih pjesnika procvata, njeguje i uzgaja u unutrašnjost.

*

Sve to pokazuje dubinu i sadržaj tesavvufa su zaradili bogatstvo i zrelost specifičan za književnost. Velika je njegov utjecaj u širenju uživanje poezije i književnosti u velikim dijelovima populacije, koja je hranjen takvog sadržaja. On je rekao, u stvari, književni povjesničar Sami Nihad Banarli:

"Bilo je tesavvufa osnovati, razvijati i sazrijevati u turskoj književnosti" .

Činjenica da je Nedim je napisao na't, kada je bio poznat kao pjesnik na vrh svjetski uspjeh, pa čak i slavu od pjesnika kao

Tevfik Fikret tevhida za svojim spisima, imaju veliki utjecaj ove stvarnosti.

Osim toga, ovaj hadis-i šerif potvrđuje da uporaba literature u cjelini a poezija posebno, poticati ljude na određene osjećaje i misli, je nešto što zaslužuje pohvale.

Hazreti Aiša (radiyallaahu anha) opisao je važnost koja se pridaje od Poslanika (saws) u ovom broju:

"Poslanik (saws) instalirali malu džamiju u svom posebnom minber [69] za pjesnika Hassan bin Sabit. Hassan sline na njega, sjeo i odgovorio svojom stihu satira usmjerenog protiv Poslanika (saws). U tom smislu Allahov Poslanik (saws) je rekao:

" Kad Hassan brani Muhammeda, Allah šanuhu potvrđuje i Duha Svetoga (Rûhu'l-Qudus). "

Ovdje je činjenica da je Hassan recitiranje pjesama Jibrail (as) znači da je pjesnik na putovanje na putu Boga primio inspiraciju od njega, i postaje "mjesto" u slučaju tvoj odgovor.

Poglavlje IX

Umjetnost pomiješana s osnovnom sastojak tesavvufa, tj. ostvaruje u ozračju suosjećanje, osjetljivosti i dubinom srca, su doprinijeli formiranju civilizacije, kao što smo vidjeli kroz povijest .

Tesavvufa i umjetnosti

Umjetnost je odraz i realizacija dubine svog srca i svoje osjećaje o stvari. Sva umjetnost, bez obzira na opseg, su u osnovi manifestacija različitih misli i osjećaja koji obitavaju u ljudskoj psihi. Eleganciju i otmjenost umjetnosti ide ruku pod ruku s dubine duše.

Umjetnost pomiješana s osnovnom sastojak tesavvufa, koji se ostvaruju u ozračju suosjećanje, osjetljivosti i dubinom srca pridonijelo formiranju civilizacije, kao što smo vidjeli kroz povijest. Narod je došao na vrhuncu civilizacije su postigli, u stvari, ugledni položaj ne samo u političkom, gospodarskom i vojnom, ali i u znanosti i umjetnosti. Naša povijest je puna bogatstva tih zbivanja. Budući da nemaju ni sposobnost ni snage za rješavanje potpunosti motiviranosti tesavvufa ideala prisutna u mnogim umjetničkim područjima, ovdje se zadovoljiti s kratkim osvrtom na razvoj zbog utjecaja sufizma u odabranim područjima.

Glazba

Islam je religija koja ne samo da odbija uzvišen s posebnim značajke ljudske prirode, ali i naredbe savršeno. Kao i mnogim drugim umjetničkim formama, glazba je također manifestacija ljudske kvalitete. I kao i ostali, naravno, nitko ne može osuditi ili prihvatiti u cijelosti.

Sufijama koriste nesporan utjecaj glazbe na ljudske duše za dobro, s obzirom na ovaj koncept uključen u temeljnim načelima i Islamske ADAB. Dali je glazbeni sadržaj i kvalitetu da, ne hranjenja ga najniže instinkte duše, ali u duhu, nudi uzvišena cilja. I oni su odobreni i poticati izraze koji odgovaraju tim značajkama, osuđuju druge.

U stvari, kada je glazba je postavio kraj dobar, on je odigrao izvanrednu ulogu u visini od duhovnih pojedinaca, čime se povećava efekt vibracije duše za duhovno uzdizanje i zadovoljstvo da možete uživati uz pomoć od zvukova harmonika uz pratnju na vrijeme od recitacije pjesama kao što su Ilahi [70], kasîde [71] i gazel [72]. Svakako je beskorisno za slušanje glazbenih sastava i harmonija koji mogu povećati slušatelja vjerske pobožnosti i svoju sklonost da se pokloni, Bog mu je na umu, uzrokuju ga odvratiti od grijeha, dati srce osjećaja čistoće i duhovna prosvjetljenja, pod uvjetom ispuniti potrebne uvjete vrijeme i mjesto. S ove točke gledišta, za duge stoljeća Sufi skupina također koriste ovu granu umjetnosti, među ostalim instrumentima, i tako stvorili su područje glazbe, poznat kao "Sufi glazbe".

O ovom pitanju, kao što su snažno protivni korištenju glazbe kao sredstvo duhovnog obrazovanja, ima i onih koji podržavaju takvu mogućnost, ali u određenim granicama. Zagovornici druge teze odbiti korištenje žičanim instrumentima, ali dopustiti te udaraljke. Ona također proizlazi i

iz prakse analogan quest'ammissibilità izaslanika Allaha (pile) u tijeku vojnih operacija, potaknuti svoje vojnike i galvanizzarne junaštva.

Suzdržavanje od ulaska u sporovima o ovoj temi, neka to dovoljno je reći da je lijep melodičan glas, poštujući pravila Šerijata, uvijek je dopušteno, dapače, smatra da su izvrsna stvar. Poznato je da je sve kao u pjesmi od mujezina, ako se pravilno podešen, to je zbog veće spremnosti zajednice da prisustvuju džamiju. U tom smislu, to je izvanredan sklonost Poslanika (saws) da recitiraju poziv na molitvu (adhan). Na dane kada smo razgovarali je bio da se uradi kao adhan, prvi koji će imati čast izvijestiti o tome u zajednici su Muhammad Abdullah bin Zaid i hazreti Omer (radiyallaahu anhuma), nakon učenja tehnike drugog poziva na molitvu način otkrio u snu Pravedno. U takvim okolnostima, odluka Poslanika (saws) da to učinite djeluje nije za njih, ali da Bilal (ra), u isto vrijeme nam daje kriterij. To je pošteno reći da Bilal Abyssinian, poznati mujezin od Poslanika (saws), učinio ovaj zadatak za cijeli život, jer je snagom i ljepotom svog glasa.

Naravno, kao što ne može reći da je samo dobra glazba sretan, kao i svaki drugi medij u, posebno danas, ona se koristi puno više uzbuđuju senzualne želje, jednako je istina da bi bilo pogrešno odbiti en blok .

To govori, u stvari, Misafir HOJA, učenik Bahaeddin Nakshbend (L):

"Bio sam u službi HOJA Bahaeddin, a bio je sklon glazbi. Jednog dana, dok sam bio s drugim učenicima, a mislili smo da smo našli neke glazbene instrumente igrati u zboru hazreti HOJA, da bi dobili svoje ideje o tome. Učitelj napravio nijedan prigovor, promatranje:

Mi ne možemo to učiniti, ali ne i sebe zaniijekati. "

Riječi Shah Nakshbend (QS) ukazuju na potrebu da bude oprezna u ovom području, jer vratiti se u senzualnosti uvijek je moguće i vjerojatne. Danas, u stvari, promatranje od tipičnih pogleda područja koja nisu u stanju pravilno braniti tu ravnotežu, kao s'occupano samo glazbu, tako odvaja od suštine tesavvufa, možemo bolje razumjeti ono što je važno pokazati osjetljivost na oko .

Arhitektura

Sigurno i arhitektura je jedno od područja u većini dokaza u likovnoj umjetnosti. Arhitektura se sastoji od računanja (matematika) i geometrija u pogledu užitka visoke kvalitete, kombinirajući mentalne i duhovne uvide i vođeni srcem. Drugim riječima, sindikat mentalnog i duhovnog tijela koje je dao u materijalima poput kamena i drva.

To tesavvufa je zaradio puno vrijednosti na arhitekturu, dobro je poznata činjenica. Na primjer, uvidom u dubinu islamske tesavvufa Suleymaniye Jâmii[73] i složen skrb (kulliyat) stoji pored njega (uključujući, između ostalog, knjižnica, škola, bolnica i kuhinja za siromašne) jasno se vidi kao što je to odražava duh islama, u kombinaciji s blistav sjaj duhovnosti, a možete vidjeti neke razloge Sufi, simbolizirale sa strane pun talenta. Na primjer, središnja kupola s'unisce ostatak tako savršeno, kako bi se postupno podignuta od poda do zatvoriti taj veličanstveni poklopac koji kulminira u jednom (Wahid). S obzirom na harmoniji s kojom je središnja kupola je povezan s finials strane, to je velika manifestacija tajne sadržane u sljedećem vladavine tesavvufa:

"Mnoštvo u jedinstvu i jedinstvo u različitosti".

Suleymaniye je zapravo lanac značenja i rafiniranog eleganciji koju simbolizira, u okviru iznimne ljepote, nadmorska visina od više posebne jedinice na veličanstven, naime Boga (koji je jedan), te ponovo zatim iz tog opet u detalje, u mnoštvu.

Velika kupola, također simbolizira Poslanik (saws). je, u stvari, vjerni odjek odzvanja od stvorila je Časni Kur'an recitira skladno u plemenite džamije, molitve, itd., podsjeća na funkciju Resulullaha (saws) kao odašiljač naredbi primljenih od Svevišnjega za svoju zajednicu.

Tiho i plemstvo, što u ovom jedinstvenom spomeniku su lijepo uklopljena uz nadljudske napore i skrupula genija, sadašnjosti s konturama un'inarrivable harmoniji. Plemenita džamija produžuje ravno do neba sa svojim minaretom, poput ruku podignutih u molitvu i prošnju pred Allaha.

Utjecaju koji u atmosferi unutar džamije na ljudski um je jasno. Tko dolazi posjetiti ovaj monumentalni hram, uključujući i mnoge koji pripadaju različitim religijama, omogućuje njegov duh za odmor u miru i tišini, popušta pred čarima u duhovnoj klimi u kojoj je uronjen.

On je rekao da je izgradnja ovog impozantnog, izgrađen u većini čvrsta i nepromijenjeni vrijeme to dopuštaju mogućnosti, s arhitektonskog stajališta, do kraja vremena, počeo je uz pomoć naloga Poslanika (saws) dobio u snu, kao i druga slična.

S druge strane, dergah [74], tekije [75], zâwiye [76], Asitane [77], imârethâne [78], odnosno institucije tesavvufa, dodao je na krajolik islamskim zemljama različiti aspekti i značenja. Oblici na mjestima gdje su izrasli u mnogim djelima poput ovih, velikih i malih, odražavajući osjećaj prolaznosti u općenitost, jednostavnosti, poniznosti i ego prazninu, bez previše nametljiv, a bio bi dovoljan da u praksi pogodnosti i duhovna načela tesavvufa. Pa ipak, ta djela otkrivaju puninu

duhovnosti i značenju, prenose u materiju i apsorbirane od strane njega.

Umjetnost kaligrafije [79]

Husn-i Hat je pisanje roranski kaligrafije, dajući svoja pisma, najljepši oblik umjetnosti i precizno estetskim pravilima. Drugim riječima, to je izuzetna umjetnost stvara napor za pisanje s ljepotom i elegancijom dostojan svete knjige.

U svojoj stoljetnoj povijesti i tekije dergah su odigrali važnu ulogu u razvoju kaligrafskim umjetnosti. Ova umjetnost, koja je uvijek imala zaštitu i osjeta u Sufi krugovima, bio je leglo od kojih su kovane mnoge vrijedne stručne krasopisci, i bezbroj učenike koji su bili obučeni u svojoj školi. Jer, pisati urođeni, prirodni glatkoću u ovom obliku umjetnosti, koji je kadar vibrirajuće žice srca s vijugav tijekom arapske kaligrafije i vez kao fino uređena, potrebna vam je čist i čisto srce. Postizanje savršenstva u umjetnosti kaligrafije je težak posao koji zahtijeva veliko strpljenje. Morate modelirati savršen učitelj. Evo, za sve ove razmatranja, umjetnost kaligrafije ima nekih zajedničkih točaka s tesavvufa.

Na primjer, ako čovjek neotesan i razdražljiv vergasse nešto u njegovom vlastitom rukom na listu, njegovo pisanje će imati pilasti uzorak, pokazuju oštre rubove i isprekidanim linijama, jer njegov um muči. Jedan od ciljeva tesavvufa je educirati duše i pomoći vam da dobijete delikatesu, osjećajnost i spokoj, oslobađajući ih od tiranije svojih nižih apetita. Sada, sfera psihičkih praktičari šesir treba vedrinu, mir i osjetljivost, jer ova grana nije samo lijepa, ali stil i disciplina dušu,

oplemenjuje ga tako što je više osjetljiva, disciplina, koja hrani srce duhovnih emocija.

Doista, konsolidacija duše oduvijek si je utro put za sazrijevanje velikih gena. Majstori kaligrafskim uzoraka, kao što su šejha Hamdullah i Karahisârî i Yesârîzâde, Mustafa Rakim i mnoge druge, imaju osobnost da su formirane s obrazovanjem duše Sufi krugovima.

Sljedeći primjer je prekrasan sat, koji pokazuje dubinu duše i duha žrtve od umjetnika koji su pomiješana s opojnim radost tesavvufa:

Zadatak uređenje stropu kupole Sülemâniye Jâmii s napisan iz Kur'ana, bilo je povjereno all'hattat Karahisârî. Karahisârî podešen da radi sa svom dušom svojom, za dovršetak unose na način koji priliči sjaj džamije i to je učinio uz obvezu da, kada su završili posljednji četkom moždani udar, ona je imala također izgubio iz vida, i pogledao kroz prozor iz kojeg je svijet zatvoren zauvijek.

A kada je gradnja džamije je završena, tijekom svečanosti otvorenja na Kanuni sultana Sulejmana Han je rekao:

Čast otvaranja za obožavanje, ovo sveto hram pripada Sinan, glavni naših arhitekata koji je izgradio zgradu, tako velika i lijepa.

No, Mimar Sinan, koji je počeo učiti poniznost i prije vlastite umjetnosti, on je mislio na vrijeme odricanja i dell'hattat Karahisârî, pokazujući također neusporediv zrelost srca, odgovorio je riječima sultana na taj način tako puna pravilima adaba:

Gospodaru moj! Hattat Karahisârî je žrtvovao svoje oči, krasiti džamije s pismenog Kurana. Dajte mu tu čast ...!

Čuvši ove riječi Kanuni nije mogao suzdržati suze, i naredio da se džamija svečano je Karahisârî.

Također kontinuitet i razvoj kaligrafskim umjetnosti su proizvod duhovnim pravilima, koja su zajedno s uočenim načelima ga posjeduju. S ove točke gledišta, pisati Časnog Kur'ana i Hilye-i Sharif [80] se oduvijek smatra jednom od najviših vrhova od savršenstva, a običaj će ga imati, samo najiskusniji krasopisci cimentassero poduzetništvo. Dakle, ti radovi vrijedni su dali priliku da se pridruže, da tako kažemo, božansku naredbu "Čitaj!" Sa žarkom ljubavlju, a ostvaruje neodoljiv šarm koji očarava i duše i srca.

Dakle, ove umjetnosti, što je blagoslov aktivnosti u službi čovječanstva i provodi s intuicijom pun iskrene vjere, kroz stoljeća je učio besplatno svojih doktora. U njemu, oni nikada miješala materijalne interese, a svaki hattat je bio svjestan da je nastava služenje na taj način je umjetnost oblik Zekat.

*

Ukratko, to je nezamislivo da vjernik koji je sudionik u ono što nužno proizlazi iz sljedećeg hadis-i Sharifa:

"... Allah je lijep i voli lijepe stvari ..." (Muslim, Iman, 147), može biti ravnodušni na ljepotu.

U tom smislu, izraziti unutarnju ljepotu čovjeka na razinu estetskih vrijednosti je fizička aktivnost, pod uvjetom da ne spadaju u oholosti i arogancije, a ostati vjeran bit religije. Imajući to na umu sve vještine u održavanju islamske ADAB, bez obzira na njihovu području objašnjenja, uvijek našli potporu i zaštitu od Sufi krugovima. Mnoge druge umjetnosti, susret sa tesavvufa u dubinama meditacije i srca, su stekli bogatstvo sadržaja i visokog estetskog užitka, zahvaljujući vrijednosti tesavvufa koja se nalaze u njihovim razloga.

Poglavlje X

*Vi ne možete pristupiti svijet vječnih
istina oslanjajući se na razuma, bez života, srca,
bez svoje svijesti i njegovim duhovnim uvidima ..*

Filozofija i tesavvuf

Prirodne znanosti analizirati bića i pojave jednog po jednog pokušava izvući iz njihovih karakteristika, opća pravila pod nazivom "zakoni prirode". Znanstvena aktivnost i misao, što zauzvrat pokušava objediniti opće zaključke koje nude sve ove grane znanja, naime, da sastavi pravila još univerzalna je "polje filozofije."

U tom smislu jedini alat smatraju filozofije, smatra znanost o znanosti, do Istina je razlog. To je bio prihvaćen od strane svake škole misli, počevši od "racionalizma" kao jedino sredstvo koje koristi filozofa u potrazi za istinom, čak i ako to ne dopušta porastu - da tako kažemo - u stupnjevima duhovnog poretka.

Islam smatra da je razlog jedno od minimalnih zahtjeva za ulazak u zakonskom obvezom. Konstatirajući, međutim, njegov neuspjeh u postizanju svoju stvarnost u svojoj cjelovitosti, islam uzima u obzir ", što je izrekao," s obzirom na pozicije filozofije, koja sebe naziva "racionalno". U tesavvufa, što znači potragu za istinske mudrosti i savršenstva u islamu, aktivnost misli, iako su neki naponi da se bave metafizičkih stvarnosti, ostvaruje se u strogoj ovisnosti o svetoj ajet i hadisima na ekstremnim granicama njegova sposobnost da "istraživati". Drugim riječima,

svi temeljni pojmovi tesavvufa moraju se temeljiti na božanskom pravu, a također moraju prihvatiti činjenicu da ne pokazuje na izvornosti misli, već prema tradiciji. Djelatnost razloga može pomoći da shvatimo mudrost Kur'anu i hadisima, ali ne može, sama po sebi, da se formira ispravnu presudu iz islamskog gledišta. Za razlog zašto islam mora biti obrazovan s objavi i njezine ovlasti treba se ograničiti u skladu s tim bi se osigurala maksimalna korist. Dobro napreduje na ulici, i ide do samih granica njihove sposobnosti za istraživanje, možete doći stvarnost srca povezane aktivnosti u prepoznavanju, prihvatu ili usvajanje na općenitosti muškaraca je također potrebna.

To bi stvari također je bio izložen na sljedeći način:

"Rezultati objavi poganima (kashf Ahli-i) predstavljaju dokaze samo za njih, a ne za druge."

Budući da ne možete očekivati da će dostići krajnju istinu u misli, također, gdje je njegova moć i vlast nisu jasni da ne mogu ni čovjekova želja doći do duhovne stvarnosti koje su od tog trenutka Zatim slijede jedni druge bez prekida, jer je prirodni poredak stvari. To nikada nije bila ravnodušna prema ovoj dimenziji stvarnosti u religiozne misli, a to je i ono što nije. Poznat je kao filozofski radovi koji se odnose na metafizičkim temama čine beskrajne popis. Međutim, budući filozofi koristiti samo instrument razloga, nisu mogli izbjeći u suprotnosti sa svaki novi u nastajanju filozof je poduzela prve korake odbacujući kritizirati one koji su mu prethodili. Iako u ovom trenutku naglašava ulogu koju je odigrao smislu samouprave i zahtjeva nefsa, pravi motiv za takvo ponašanje leži u posebnost razloga, neće biti imun na nedosljednosti.

Zapravo, razlog je poput noža. To se može koristiti da terorizira, kao i činiti dobra djela i korisne. Bez svoj doprinos, ne možete doći do najviše razine da bi čovjek mogao želite, ali

to je još uvijek, obično, premjestite ga na razinu ispod životinja, s točke gledišta razlučivanja. Morate, dakle, da fakultet razloga biti pristojan, i njegova disciplina je osnovana od strane božanske objave [81], ako se držati pod kontrolom, to dovodi do oslobađanja čovjeka, inače vodi u propast. Za to moramo prihvatiti da je razlog područje božanskog.

U povijesti je bilo vidjeti mnoge tiranin s iznimnom inteligencijom koji nisu imali bilo kakvih problema savjesti za svoja djela jer okrutnosti počinio ponašanje je sasvim logično, u njihovim očima. Kao Hulagu, koji se, nakon ulaska u Bagdad, 400.000 nevinih zatrpali u vodama rijeke Tigris nikada ne pokazuje nelagodu zbog toga što je učinio. To je poput odlaska u Meku, gdje je, sve do dolaska islama, master mogao ubiti svoju robu bez osjećaja boli ili kajanje, prema njegovom načinu razmišljanja, u stvari, izrezati komad drva ili se život rob je isti, u stvari, slično ponašanje gledalo kao na ostvarivanje prava je potpuno legitimno i prirodno. Evo, čak i ti ljudi imali koristi od toga, ali ih je lutati u i čine bezbrojne zločine protiv čovječnosti, a sve se činilo normalno za njih, u nedostatku svega strah od Boga inteligencija je došao do sličnih slijepi savjest i pomutiti nikakvih osjećaja suosjećanje, milosrđe i humanost.

Filozofi nisu mogli voziti na pravom putu nikoga, ni sebe ni zajednice, jer su pokušali objasniti sve što je s razlogom. S druge strane, ako je to bila u stanju zadovoljiti svaku potrebu sama, ne bi bilo potrebe za duhovnim vodstvom Poslanika (saws). S ove točke gledišta, razlog mora biti u skladu s direktivama božanske objave.

Shvativši to, i priznajući nemoć razuma, neki filozofi pokušali pronaći druge načine da shvate stvarnost. Kao Francuz Henri Bergson (rođen u 1859, a umro je 1941), koji je pozdravio na 'intuiciju' između instrumenata koji su u stanju prodrijeti u bit stvarnosti. Ovaj pojam je ime dano na otvaranju srca, antičkih

pod nazivom "sunuhat kalbiyye," ljudi koji imaju dar božanske inspiracije. Bergson govori nelogičnosti i neprikladnosti od ključnih stvarnosti koje se javljaju u dubine religioznih ljudi koji su stekli određenu duhovnu dimenziju, nakon što je pročišćena, uz pomoć nekih dubokih unutarnjih disciplina (kao što dhikr u tesavvufa) , s obrazloženjem da ne prosijava laboratorijski iskustvo kao fizičke stvarnosti. On napominje kako nematerijalnog stvarnosti nije vjerojatno da će se provjeriti u laboratoriju, kao iskustva sufizam pokazuje. Maleni dio filozofije nudi reality show sklon religiji, a time i na tesavvufa, ali velika većina filozofa ne priznaju drugi alat doći do istine, a razum, i oni troše svoje vrijeme rimbeccarsi jedni druge. Proroci i awliya 'Allah, njihovi nasljednici, međutim, potvrdili su i osvjetljen jedni druge u svjetlu božanske objave i nadahnuća, što privlači sve isti izvor.

Muslimanski vjerski mislilac Ghazali (ra) kaže da je tako:

"Nakon što prolazi kroz faze mentalne razumijevanja, filozofske analize i kritike, na kraju intenzivnog rada, i ja sam shvatio neprimjerenost ove znanosti. Razlog, sama, nije mogao prihvatiti sve stvarnosti i, s njim, ja nikad ne bi moći dizati veo koji pokriva sve. "

U jednom od svojih radova, Necip Fazil Kısakürek opisuje stanje Ghazali, misli i znanja Božjega:

"Čovjek koji je zapamćen kao Hujjatulislam, dokaz islama ... kada je došao do zaključka da se stavi sve logiku i razumijevanje mentalnog rada učinjeno do tada, umjesto usmjerena prema spoznaji Boga, rekao je:

" Vidio sam da je sve laž i prijevara, špekulacije i obmana, ako ne uzeti utočište u duhovnom blagoslov Poslanika proroka ... Misao je čista ništa ... Samo ograničiti!

" I ovaj prekrasan um, koji on nije vidio isti u svim stvorenjima, ušutkana sva njegova pitanja, ako je tražio utočište

u svjetlu Poslanika i našao beskonačan. " [Veliler Ordusundan (vojska Awliyallah), pag.213].

Doista, u granicama razuma može ići i do određene točke, ali stvarno sve stvarnosti iscrpljena unutar tih granica? Osim toga, ne postoji ništa? Evo, odgovore na pitanja poput ovih ispunjavaju se može naći u svijetu u srcu, u tesavvufa. To je način shvaćanja stvarnosti na višoj razini nego materijala, poput filozofije, ali, za razliku od toga, ona je u stanju nadići stvarno stvar, da se metafizika, jer se zali na izvor objava.

Ništa bolje od Allaha, posvetio se vaše ime, zna osobitosti čovjeka da je on Stvoritelj. Iz tog razloga, inteligencija apsolutno mora uzeti put istine u svjetlu onoga što je Bog učinio poznat. Što se tiče stvari koje se nalaze izvan krajnje granice stiže razloga, mora se napravilo mjesta za put u središtu božanskog nadahnuća. Vi ne možete pristupiti svijet vječnih istina oslanjajući se na razuma bez života srca, bez svoje svijesti i duhovnih uvida.

Poglavlje XI

*Znanje nije samo promatranje,
ali rješenje tajne mudrosti*

Korisno znanje (ilm-i Nevs)

Internalizacija virtualne znanja, ulazeći duboko u korijenima čvrsto razumijevanje, zove Irfan: pravi duhovno znanje. Što se tiče pojma Arif, to je da odredi osoba postao svjestan tajne mudrosti i otkrivenja Boga: osoba u posjed, tj. dell'irfan. Tko još nije dosegla taj potpunost smatra znanstvenik (diše), ali ne i kadulje. Teoretsko znanje takvog pojedinca sigurno, sigurno pohranjeni kao onih u knjigama. Situacija podsjeća sjemena u skladištu, samo nakon što je uronjen u zemlji, ona će imati priliku razvijati i rasti. Znanje koje je već spomenuto, u stvari, ne može dovesti do ideje ili spoznaje, jer iz uma koji je preuzeo, nisu svi spustili u srce. Oni su, dakle, samo knjiški znanje.

Naravno, svaka znanost ima svoj program, ako se koristi u određenim vremenima i mjestima, ali način da znate, samo vanjski, nije dovoljna za postizanje sreće i cjelovitosti ljudskog stanja, ni na ovom svijetu, niti u drugoj. Također nadoknaditi ovaj nedostatak, islam namjerava obrazovati srce i oplemeniti sa zaista korisnog znanja, čime se osigurava još više odgovarajući i korisno korištenje znanosti, dok izbjegavanje svega što može postati instrument zla.

Pokazati kako su nedostatak dubine srca je zbog nedostatka znanja, a jedino rješenje lijek je obrazovanje duše, u stvari, poznati znanstvenik Mahir Iž (Allah smiluje na njega) je rekao, :

"Budući da to nije uvijek moguće da se na vrhu mnogih rasprava u isto vrijeme bez uzimajući izgubljen u analitičke metode znanosti (vanjsko), uvjereni su da svijest o istinskoj stvarnosti može se postići samo uz pomoć duha Majstori . To je zbog toga, nakon znaka stranac u budnom stanju, ja sam dužan obaviti blagoslov Miraj Uzašašća na nebo božanskog znanja, i uspon redova čežnja za njega. " (Yılların iZi [82] , pag.396)

*

Doista, kada dospijeća srca, dobiveni zahvaljujući duhovnom, donosi ljudsko razumijevanje za prevladavanje horizonte znanosti izvana, to se zove Marifa, i to znanje se može postići samo primjenom barem neke od Sufi učenja .Kad je čovjek došao u očima tog horizonta, međutim velika je njegovo znanje fiktivnog, on postaje slobodan od bolesti ponosa za svoje znanje, jer on osjeća svu svoju nemoć. Otvaranjem koji snima stvarnost Beskonačni, on otvara čudo i na razmišljanja i percepcija slabosti. Tko je u posjedu snažnog diskriminacijske sposobnosti počinje shvaćati, uz jedinu djelatnost misli, da je znanje da ne drže stvari iz čisto vanjske točke gledišta, nego u nego što se u tajnosti. Znajući to znači biti u stanju riješiti veliku tajnu svemira, i znati božanske tajne.

Hazreti Mawlana u sljedećoj anegdoti pokazuje važnost učinkovito hvatanje Božje znanje za vječne sreće čovjeka, i kao i sve drugo ne donosi mnogo, ali patnja i bol.

"Jednog dana, znanstvenik, stručnjak za gramatiku, ali puni ponosa, on je krenuo na brodu tijekom plovidbe, je počeo

razgovarati sa mornar. S vremena na vrijeme on se obratio na pitanja su odgovori mornar, uvijek: "Ne znam." A on, svi ponosni na svoju kulturu, govoreći mu, da ga ponizi: "Kakva sramota! Jeste li izgubiti pola svoj život u neznanju! "Mornar, koji je bio dobra osoba, i dokazao je mudar ne odgovara. Dok su prolazili vrijeme dobro, naglo nasilna oluja i brod je uvučen u vrtlog zastrašujuće. Svi su bili u uznemirenosti i tjeskobe. U uzbuđenje, mornar okrenuo učenika, vičući:

- Hej, učitelj! Mogu li plivati?

Gramatičar blanširanom lice i mucao, drhtavim glasom:

- Ne, nisam u stanju!

A mornar, na njega:

Također ću izgubiti pola moj život, jer ne znam gramatiku. Ali sada, vi ste potpuno izgubili, jer ne postoji nada da je naš brod može pobjeći vrtloga. Hej, profesor! Nije znao da u sredini tog oceana, znaju plivati mnogo važnije i nužan dio gramatike? ... ".

Poznavanje gramatike, predmet ove anegdote, je čisto svjetovna i vanjski način znanja. Znanost doista korisno, međutim, je u mogućnosti kako bi se zadovoljile potrebe života. Sada, najveća potreba čovjeka je da se osigura vječna sreća je da tijela i duše, a ovaj rezultat ovisi o zadovoljstvu Božje prema nama. Da bi se čovjek mora biti pravedan i pobožan (Salih), nakon što je savršen vjeru (iman Kamil-i) i poduzeti odgovarajuće mjere. Ova priča će se zaključiti da je, kada je letjelica ovog pokvarljivom tijelo će se boriti do smrti između vrtloga, u drugim riječima, kada trenutak izlaska konačne blagoslove od ovoga svijeta, a zatim sve akademskog znanja ne možete dati odgovore na stvarnim potrebama osobe koja ne mogu biti prevedeni u praktičnom životu ili se pretvoriti u čistog duhovnog znanja, da je znanje duše jednog na zadovoljstvo nefsa neće imati nikakav program.

Ako je tako, morate uhvatiti prije nego što umre onda sve znanje koje je potrebno da se dobije odobrenje od Allaha i postati Njegovi istinski robovi. Kada su svemirske letjelice creaks tijelo bori sa smrću, u stvari, ne mogu nadati u pomoć znanja s ciljem pružanja lažni osjećaj sigurnosti u tom istom tijelu, koji se mora vratiti na zemlju. U tim trenucima moramo ravnotežu i čista srca (qalb Selim-i). Prije nego što srce ulazi u vrtlog ste stekli ove kvalitete, ukloniti prepreku od nefsa. Oni koji to ne čine se neće moći izbjeći, kao što je već rekao, da propadne zbog valova ovog uzburkanog mora, ali ako točka smrti čovjek uspijeva spasiti ponos nefsa, od strasti i testiranje na grobu, Ova voda postaje novi svijet, novi poredak stvari da bi u najvišem smislu, jer ga spašava od uništenja. Tako je rekao:

Mutu qabla antamutu (umreš prije nego što umre).

Quest'ammonizione mora slijediti svim svojim srcem, nastoji minimizirati sklonosti prema svijetu osjetila koji žive u nama. S obzirom na potrebu za čovjek meditira na njega s vremena na vrijeme, kako bi se izbjeglo se osvaja po svjetovnim željama, on je rekao:

Hasibu qabla antuhasabu, i to:

Molimo naš nefsa račun njegovog rada, prije nego što je pozvan na odgovornost pred sudištem Božjim

*

Tradicija daje ovaj esej u obzir:

"Vidio sam Imam Gazali između grupa ljudi čija lica su svijetle i prosperitetnu izgled, a on je, umjesto toga, nosi haljine i dronjav drži vrč u ruci.

Pitao sam ga:

O imam! Vi bili bolji kada ste bili Nizamiye rektor Sveučilišta u Bagdadu, zar ne?

On mi je dao dubok pogled i reče:

Znam to jer kada pun mjesec na nebu vrsti sreće je ljubav, sunce razloga dosegla svoj kraj, pokazuje način na koji unije. " (Muhammed bin Abdullah al-Hani, ADAB, p.9).

Iz tog razloga je poznavanje učinkovitije kako bi se postigla mir i sreću i na ovom svijetu i nadalje je znanje o Allahu je najbolji mogući način, odnosno u dnu moga srca. To znanje dolazi iz natjecanja od plemstva ponašanja s neuobičajeno inteligencija, svijest i srce bogobojazni ljudi u nedostatku ovih značajki svih znanja, koji također imaju potencijalnu korisnost, može imati značajne posljedice i Duhovni iznimno štetno. Znanje zapravo korisno, tada je u suštini stvar horizonata i Outlook. U njihovoj latentnoj kvarova dobiti u znanosti imao ne može realizirati u praksi, bez tih kvalifikacija potencijal znanosti može postati instrument zla. Jedini lijek za to, dakle, korisno je znati: što, kao što smo već rekli, stvarno prednost za čovjeka, što ga zarađuju osnovanost sposobnosti i steći zrelost srca.

Pretpostavimo da je to postao pravnik bez dospijeća koje proizlaze iz znanosti može postati stvarno dobar mesar, umjesto širenja pravdu i pravo oko njega, a osoba koja je studirao medicinu može dati smrt, umjesto zdravlja. Dakle, vladar bez

ljubavi i milosrđa može otrovati život osoba podnesene na njega. Takvi ljudi će izazvati više štete nego one uzrokovane neukim ljudima zbog svog neiskustva, ali na žalost ne znaju mogu to puno lakše nepošteno ponašanje.

Do hazreti Yunus Emre Šalje:

"Svrha je znanosti

To je čovjek može spoznati Boga.

Ako ne znate što ste pročitali

Ah! Koliko truda za ništa. "

Da oni koji su uključeni u različite znanosti kako bi se napredak u odnosu na materijalne i duhovne, i uspjeti u stvari ovoga svijeta, kao i druge, treba prije svega rasvjete i njihove internalizacije znanja stvarno koristan.

U stvari, znanost koja tjera čovjeka da bude ponosan i bahat, ostavljajući je na kraju osvaja po virovima smrti, čak i ako ona sadrži korisne i lijepe stvari iz čisto vanjske točke gledišta, u stvarnosti, ako ne i odgovornost i zlo koje je učinio? Zbog toga je Allahov Poslanik (saws) upitao Allahova znanja nije uvijek prolazna, moleći ga ovako:

"O Gospode! Daj mi jako korisna znanost (ilm-i Nafi) i me zaštititi od beskoristan. " (Muslim, dhikr, 73).

Tesavvufa, koja je korisna u smislu gore opisano, jest nastojanje da se poboljša čovjeka kroz praksu asketski discipline i iskrene vjere.

Do hazreti Mawlana:

"Tko je vlasnik znanost sama ne zna eksterijera geometrije, astronomije, medicine i filozofije u detalje, u odnosu na izabranom području. Zna, ali njegovo znanje pripada ovom prijelaznom svijetu, ne imati vremena za donošenje, koji su sada zastario, zastarjeli u treptaju oka. Taj tip znanja nikad neće biti u mogućnosti pokazati ljudima put za uspon na najviši neba, koji je, kako bi svoj duhovni uspon.

"Tko ne brine o Bogu ne možemo znati put koji vodi k Njemu i ciljeva će postići, osuđen je na svojim nefsa. Samo Arif, narodi srca, u stvari posjeduju to znanje svojim srcem, a ne svoju inteligenciju. "

U nedostatku doista korisno znati tko je u posjedu znanosti koji, međutim, što nije razvio zreli srce, jer su njegova velika znanje nikada ne može postići sjedinjenje s Allahom, koji je Vrhovni stvarnost. Znanje može otvoriti vrata dobre sudbine svom vlasniku, pod uvjetom da su uši i um padne u srce, kako bi se ocijeniti i "probaviti". Samo takva spoznaja je osjetljiv na kalup karakter čovjeka, koji rezultiraju u plemenitom ponašanju i djelovanju čovjeka uistinu dostojan Boga bojeći se

Allah (Jalla Jalaluhu) kaže u Kur'anu:

"(O moj Posted), o "Gospodaru moj, podaj mi da raste u mudrosti . " (Sura "Taha", 114).

Rast, od kojih govorimo, je povećan osjećaj divljenja i straha od Boga u čovjeku, u stvari, Kur'an kaže o tome:

"... Samo se ti stari mudraci, strahovi Allah (kao što bi trebao) ...". (Sura "Fatih", 28).

Gospodin je naš Poslanik (saws) je rekao:

"Nitko od vas ima strah Allaha i da znaju više od mene". (Buhari, ADAB, 72).

To znači da, ako znanje ne ući u svoje srce i ne može dati onome tko posjeduje strah i ljubav prema Bogu, čak i ako svijet

propovijeda se pametno nije za razliku od magarca natovaren s knjigama, a kako se javlja Također u Kur'anu.

Imam Ghazali (Allah zaštitio svoju tajnu), pozivajući se na one koji se bave samo uz znanosti ovoga svijeta i tako oni rasipaju svoje živote u praznom govoru, zaboravljajući svoga Gospodina, tako je napisao:

"Moj sin! Sram te bilo, ako je umijeće govorenja, Logika, elokvencija, poezija, gramatika, sintaksa, i drugih znanosti poput tebe ne dolazimo do spoznaje Boga! Što biste učinili u ovom slučaju od života da je Allah (Jalla Jalaluhu) adorassi sam vam dao da, ako se stvari ne konzumiraju to prazna i beskorisna? " (sine, Imam Ghazali).

Što je, dakle, znanje koje će biti za čovjeka izvor razočaranja na dan u kojem se pojavljuje u Allahovim očima, jer više neće biti alat za njega da postignu nebo i božanske milosti? Znanja da, punjenje čovjeku poroka kao što su ponos, oholost, narcizma, gledajući sve dolje pobune Bogu da su tipičan Iblis, Bileam bin Baura [83] i Karun [84], završi što čovjeka poput sebe, možda još uvijek se zove "znanje"? Naravno da ne! Za to, veliki Islam su rekli o znanju:

"Znanje znači razumijevanje, ne shvaćajući da nije ni znanost. A razumijevanje koje govorimo je marifatullah, duhovno znanje. Ukratko, spoznaja Boga je bit svih znanosti, a svi ostali će formirati ljusku. Tko je sadržaj kore na celuloze bez ciljem, on se ponaša kao netko tko odbacuje sadržaj orah za ljuske addentarne: on samo bi budala koji će naći svoje zube razbije ... ".

Do hazreti Mawlana:

"Budući da je talentiran i znanost je dobra za svakoga, ali primjer Iblis će biti upozorenje: ne pridaju veliku važnost tih stvari! Čak i Iblis, u stvari, bio je vrlo mudar, ali u Adamu, on je

vidio samo se stvorio iz blata, jer sam gledao kroz prizmu vanjskog izgleda i stoga ne mogu ga vidjeti u svojoj suštini.

"Koliko je znanost, inteligencija, intuicija ispostavilo se da demoni za putnika na putu do Istina, Zabrana put. To je samo jednostavan i ljudi srca su uspjeli spasiti od štete na mogućnost da dostignu Raj na dijelu (loš) filozofa. Hej vi zanemariti svoje dužnosti Allahu! Dobili osloboditi od vaših ponosa, narcizam i potresen od svih suvišnih stvari, da božansko milosrđe nikada ne prestaje se spuštati na vas. "

Čovjek ne može shvatiti krajnji bit stvarnosti (haqiqa) sa samo pomoć svojih inteligencije. Tako da ga analizira sa stvaranjem, u stvari, on radi u beskrajnim tajnama. Razlog tome je korisna u stvari ovoga svijeta, ali ne u pravom putu istine, ako nema božansko nadahnuće. Vrhovno ostvarenje identiteta je pitanje vjere i ljubavi, kao i inteligencija. Razlučivanje sigurno, odgaja božanskog nadahnuća, može unaprijediti čovjeka do određene točke u potrazi za istinom. Nadilazi razumijevanje tajne (SIR) i Božanska Mudrost može, samo tako dugo kao što se let s krilima srca. U otvaranju tajni svijet Kao i uloga inteligencije je slična onoj od uska vrata. Međutim, ako nedostaje, postizanje učinkovitog duhovnog znanja nije moguće niti ne može biti istina mudrost, kao i, s druge strane, s jedinom umu ne možemo dobiti Irfan. Ljudski um ne može u potpunosti shvatiti religiju, jer ostaje na površini, u stvari, to je samo korak, morate savladati da biste dobili na taj ljubavi. Hazreti Mawlana rekao je dobro, kako da se presele iz jedne faze u drugu:

"To je žrtva svog razloga žrtvovati izaslanika od Allaha."

Na cesti koja ga vodi izvan granica ljudskog uma postoji potreba za otmicu srca.

Svi ljudi Allah rekao da su prešli more života s ljubavlju. Kao dokaz onoga što opažamo u njihovim melodijama, koji dolaze u velikom broju od otmice unije s

Istinom. U njihovim očima zasluga ovoga svijeta je otišao. Rapture ljubavi dade im je oduzeta, blaženstvo ukupnog uranjanja u sveto. Iz tog razloga oni su stalno okrenuti pravi cilj. U Awliya 'Allah, istinski sluge Allahove, spomenici svih koji prakticiraju vrline učili proroci, da odgoj svoje duše, i živjeti među zajedničkog čovječanstva, modeliranje se na njihov primjer, su istaknute figure u duhovnom svijetu.

Vjernik koji otvara oči srca, svugdje razmišlja božanske manifestacije svome Gospodaru. To nije čudo, ali znajući pretvara u spoznaji Boga To je rezultat istinske ljubavi koja prebiva u srcu. Ovo Suptilnost intelekt, dobiva zahvaljujući ljubavi prema Njemu, dragi prijatelji Allaha promatrati svemir uronjeni u događajima u Svemogućeg Boga. Oni vide čovjeka, a sve stvorio stvari iz svoje tajne i svoje duhovne stvarnosti.

Doista, ako znanje se dobiva ponos igle koje prodire u srce, kao što možete uočiti miris ruže, koji je također njegova svrha? Taj okus nikada ne može imati za život koji ne razumije jezik vjetra, rijeke, planine, i za one koji ne nauče ništa iz ruže, stabla, cvijet, gusjenica, ptica? Ne doživljavaju božansku umjetničko djelo sugerira da je to znak siromaštva srca.

Sadi-i Shiraz poslan srca mudrosti pozivajući znanost stvarno korisne:

"U očima onih koji su u punom posjedu svojih fakulteta, čak i zeleno lišće stabla je pjesma. Ona otkriva, možda, svaki atom njegove umjetnosti božanskog Stvoritelja? "

Svemir je rasplet theophanies da se prelijevati od izvora božanske radosti: i čovjeka, spominje kao neriješena misterija, ona je savršena manifestacija. On ima srce u stanju najviše radosti, srce, u mogućnosti doći do savršenstva već u ovom svijetu. Čak i dok je bio kamenovan, Hallaj bio u potrazi za srcem, a on je osjetio veliku bol onima koji su pokrenuli ružu, a umro je u toj državi.

Svemir se, dakle, u svakom trenutku svaki atom daje svježe novosti iz božanske radosti i pozdrava mira. Od smijeha djeteta u pelene u ritmu krilima leptira je tužaljka od slavuja na boje, mirisi i veličanstvenosti Proljeće: ako sve nije neiscrpna teofanija božanske radosti, što je to? Ovdje većina bell'espressione znanja je vrlo korisno za čitanje knjige o stvaranju, kroz oči srca. Mudrost stvaranja je na shvatiti da je učenje i materijalna manifestacija božanskog. Kao što je Allah (Jalla Jalaluhu) izjavljuje u Kur'anu:

"Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je tamo u sredini, za zabavu i razonodu." (Kur'an, Sura "Ad-Duhan", 38)

"Vi možda mislite da smo vas stvorili bez razloga, a da Vi uistinu vraćaju na našu prisutnost?" (Kur'an, Sura "El-Mu'minun", 115).

Stoga sve znanost, sve znanje mora voditi nastavu i mudrost, u skladu s ciljem stvaranje čovjeka, istaknuo je božanski sjaj u svemiru, mora staviti u kontaktu s 'Absolute umjetnika. Allah krasi prirodu s cvijećem u mnogim bojama, nudeći radost u duše svojih parfema. Po njihovom mišljenju, osoba može shvatiti humor crnje nego odraz svoje duše, a njegovo lice, dakle, otvara se osmijeh. Kad srce vjernika stigao je na rok od stvarno korisnog znanja, ni u znanosti o biljkama, onda to postaje kao cvjetnjak, u stanju probuditi cijelo čovječanstvo osmijeh.

Druga manifestacija Božanske umjetnosti je ljudsko tijelo, što je ujedno i riznica tajni. Kada liječnik otkrije to blago, pretvarajući njegov znanost stvarno korisno znati čudo koje dolazi iz znajući da lice Svemogućeg Boga, onda ćete kupiti vrlinu gleda na njegove pacijenata s skromnost, poštovanje i nježnoj brizi, gledajući u njihov Stvoritelj.

S druge strane, oni koji ne postignu ove horizonte je nepotpuna čovjek, čak i ako je na vrhu znanosti i gospodarstva

ovoga svijeta. Vrijednosti stvarno korisno znati u ovom svijetu, a sljedeći se može vidjeti, međutim, ponašanje i dostignuti savršenstvo od srca.

Proizlazi iz svega toga da je način stvarno korisnog znanja prolazi iz konsolidacije u srcu čak i nekoliko duhovnih kvaliteta samo. Drugim riječima, moramo se očistiti od poroka kao što su egoizmom, licemjerje, oholost, pohlepa, ponos, ljubav zapovijedanja, itd., I usvojiti umjesto kao vrlina srca, strah Boga, pobožni poštovanje, pobožnost, strpljivost, zahvalnost, skromnost, umjerenost, askeza (izbjegavanje zabranjenih stvari ili čak i sumnjive), pokoravanje Allahu, i usvojiti ponašanje koje dolikuje sljedbenik Muhammeda (saws).

O klimi i konteksta iz kojih cvjeta znanje koje mi govore, u Ukratko, ono je što Imam Rabbani kaže:

"O braćo u vjeri! Prva stvar koja je potrebna za sve nas, je ojačati našu vjeru u pitanjima vjere u svjetlu Knjige i Sunna. Heretici [85] i onih koji su zalutao s puta vjeruju da su njihove lažne izjave i uvjerenja na temelju knjige i Sunna. Njihova uvjerenja, međutim, vrlo su daleko od istine (Haqq) i stvarnosti (haqiqa stvari)."

Moramo nastojati znati božanske naredbe u vezi religije: ono što je zakonito (halal), a što nije (haram), ponašanja OBAVEZNO (fard) i onih koji, čak i bez jednog, su potrebne (wajib), stavljajući onda u praksi sa akcijama dostojni uspravno i pobožni. No, da bi se to postiglo učinkovito, također je potrebno da biste precizirali srce i očistiti dušu. Ne bi bilo uslužni znati božanski zapovijedi, u stvari, ako je onda njihova osobna uvjerenja dokazati pogrešan čin, ne znajući zakone Boga, točnije srce i očistiti nefsa, a onda ne djeluje, znanja, vjerovanja i djelovanja, bez preciziranja vaše srce i čiste duše ...

Evo, znanost i akcija može imati pristup uzrok znanja istinski korisne samo ako su nicati na kopnu odmara na tim osnovama.

Gospodine! Mi molim da nahrani ponovno stvarno korisnog znanja, tražimo utočište u Tebi, međutim, od bilo koje vrste znanosti KB beskoristan! Nemojte nas smanjiti na samo biti zvijeri teret za naše knjige, ali nam dati krila duhovnog znanja i ponici među sretnicima koji su shvatili Miraj, diže na razmatranju tvojih nebesa! ...

Amin!

Poglavlje XII

Drugi deo Put inicijacije (Siri Suluk)

*U rukama odgojiteljima stvarnih nasljednika Poslanika
(saws),
tesavvufa je duhovna škola korekcije duše i pročisti srce.*

Tesavvufa, inicijacijski put duhovne izobrazbe

Sa stajališta snage i talenta, ljudi su stvorili različite. Obrazovanje tesavvufa uzima u obzir temperament ljudi hodaju put, sa snagom i sposobnosti njegova srca. S obzirom na karakter, čak i ako ne promijenite potpuno, biti u

mogućnosti postići željenu zrelost ispravljanje u skladu sa zahtjevima božanskim, u onoj mjeri u kojoj će se voditi. Pravila šerijatskog odnosi na općenitost ljudi su jednaki za sve i tesavvufa, protiv sljedbenika Puta, koju podržava korištenje metode treninga koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca kao i naočale, u svojim različitim gradacijama . Bilo bi pogrešno pretpostaviti da je, između njih, postoji svibanj biti proturječja i sukoba. Povijesno gledano, u stvari, je odnos između Šerijata i tesavvufa je u usporedbi s dvije ruke na Kompas: fiksni jedna odgovara svetog zakona i drugih, na tesavvufa. Što se tiče njihove stupanj otvorenosti, može proširiti ili smanjiti ovisno o temperamentu i sposobnost ljudi kojima su upućena.

Štoviše, ovi naftnih pravila tesavvufa su uvijek bili u središtu od osjetljivih ljudi božanske naredbe i zabrane. Iz tog razloga, pravi sufiji su oni koji su stavili svoj red u vanjskom svijetu, uključenje u disciplini unutarnji. Vanjska savršenstvo ne može biti odvojen od napora okruniti sam s unutarnje rasta i duhovnog svijeta, srce, u stvari, to je također bitno za poboljšanje i završetak s vanjske strane vjernika. Ne zaboravite da akcije proizvod volje i, čak, narediti da se potonji su osjećaji obično, "lokaliziran" u srcu.

Jedan od osjetljivih duhovnih obrazovnih pravilima usvojenim od strane Poslanika (saws) bio je nikada ne kritiziraju sugovornika, njegovo upozorenje, uistinu, bio sam okrivljuje. Primjeri takvih tipičnih izraze kao: "Što se događa sa mnom, jer vidim stvari u redu s tobom?" [86] koji je govorio u više navrata. Čak su i ljudi iz srca, koji su izraženi s takvim suptilnosti i osjetljivosti, uvijek radije kriviti za to što obilježava svoju dušu i biti zadovoljan, međutim, s druge strane. Oni su u kombinaciji s popuštanja i milosrđa prema svima, uključujući i grješnika, jer su previše zauzet da očisti njihova srca vanjski izgled i ispraviti ih. U stvari, oni nastoje ukloniti grijeh, a ne

grješnici. Prije ispravljanje grešaka naroda, oni omekšati srce s blagoslova i iluminacijama od sohbet. Oni pripremiti teren za nastanak blagim povjetarac od griznje savjesti, vlaženje na oluje da bijes u duši.

U pogledu obrazovanja srca, ponašanje Poslanika Jusuf (as) je poslastica bez premca. Postanite moćni ministar financija u Egiptu, on je odbio molbe za pomoć svoje braće, iako je s predumišljajem smrt ga je bacio u bunar, kada je predstavljen priliku. On ih liječi, doista, s velikim poštovanjem i ljubaznošću, bez otkrivanja njihova identiteta. On je mogao uzvratiti po volji, jer su svi moć kraljevstva bila koncentrirana u rukama. Ali on je bio vodič na pravi način, je dobio na neusporedive vrline oprostio se nepravdi za ljubav Božju, a ne za prikaz pogreške i unakaziti drugih, čak i da odgovori na zlo, a ne boli u srcu, prebacivanja svoje mane . U Kur'anu, Allah (Njemu pripada samo časti Slavu i veličinu) izražava ljepotu prijem Jusuf (as) na svojoj braći:

"(Yusuf) je rekao:" Danas ne postoji mjesto za krivnje. Allah vam oprostiti! On je Samilosnog o milosrdnom jedan "" . (Sura "Jusuf", 92).

Suočeni s tako plemenitim i velikodušan način braća pokušao kajanje, i pokajao. Prepoznali su superiornost i pravednost Yusuf (as), dobivanje rezultata koji pomažu coveted, to je bio njihov cilj.

Primjer je prikazano u nastavku, daje još jednu potvrdu ove obrazovne metode.

Bezbržan mladi brigada revelers uživali obalama Tigrisa, pili vino, kada je prošlo od tamo Maruf-i Kerhi, zaljubljenik u Allaha vrlo poznat u to vrijeme. U očima mlade rabbuiarono, misleći da je šaik bi ih prokleo za svoje loše ponašanje. Ogorčen, jedan od njih nije mogao stajati više i ustao, obraćajući mu se sarkazma:

Hej, Šejh! Hajde, ne gubiti vrijeme, reći svoje prokletstvo: turbulentno vodama Tigrisa i ne prevlada sve nas utopiti!

Neuznemiren, hazreti Maruf milostivo podiže ruke prema nebu i reče:

Gospodine! Daj da ovi hrabri mladići biti sretan ni u zagrobnom životu, kao što ga je dao da ga na ovoj zemlji.

Suočeni s ovom neočekivanom reakcijom, mladić je uskliknuo:

Što misliš, šejk? Mi ne razumijemo!

Maruf-i Kerhi onda mi je odgovorio s ovih nekoliko riječi i jednostavno, što Janab-Haqq ja sam mu dao snage učinkovitost s blagoslovom vjere neprijetvorne

Moja djeca! Ako želite da vam dati radost raja, Allah će vas šanuhu milost pokajanja.

Iznenadeni suosjećajan stav, tako da se razlikuje od njihovih očekivanja, mladi dugo ostao zadubljen u misli. Kajanje i ispit savjesti napravio svoj put u njihovim srcima. Kako se probudio iz sna, pun srama, što ulijeva vino na terenu, razbio svoje glazbene instrumente i zatražio oprost od Boga, te su izabrali sreću i prosperitet kako u ovom svijetu, još je jedan.

U tesavvufa, drugi specijalno obrazovanje srca i gore spomenuto, je primijeniti različite metode korekcije i duhovno smjeru temelji na karakteru osobe, različit od jedne osobe na drugu. Diversifikacija turuq nastala iz potrebe da se osigura metodu obuke u skladu s inherentnim razlika u ljudskoj prirodi. Bujan lik, na primjer, možete premjestiti lakše s metodama Qadiriyyah. Pjesnička duša, umjetničke i romantične vidjet ćete ugodno među mevlevijskog. Lik staložen, tišina, će umjesto njegova bliskost s tariqa Naqshband, a time i veću vjerojatnost ostvariti napredak ako je u skladu s obrazovnim sustavima i preporuka iz ove ulice.

Ne možete izbrisati prirodne sklonosti ljudske duše, čak i za murshid-i Kamil, međutim, ima zadatak rješavanju tih trendova na one koji slijede put do najplemenitijih ciljeva, koči njegov protok u kanalima nefsa . On daje svakog studenta svoj osobni recept, za liječenje bolesti koje pogađaju dušu.

Arapsko-islamskog doba bili bešćutni ljudi, mogli sahraniti njihove kćeri živ. U njihovom društvu nije bilo mjesta za milost i bio je jedini priznao pravo jači, a slaba su bez ikakve zaštite, pomoć i sklonište. Nakon što je nalaz pravi put islama, ovi ljudi su bili poznati za duhovno obrazovanje primio je izaslanika u Allaha (pile). S praksom vjerskih obreda, a kroz ljubav za njega i njegovu Messenger, oni s'imbevettero poniznosti i straha od Boga, i znao je kako održati živim u srcu svježine te ljubavi. Njihovi legendarni vrline koje ne prestaje da se spominje muslimana sve do Sudnjeg dana, bili su primjeri visokih moralnih vrijednosti: svjetla da osvijetle svijet u srcu. Oni su se zvali Ashab-i Kiram (velikodušan drugovi).

Abdullah bin Mas'ud (ra) izražene u tim uvjetima, razina doći Ashab-i Kiram u duhovnoj formaciji primio od Resulullaha (pile):

"Dobili smo do točke da bude u mogućnosti da čuju spominjanje Božjeg imena, izradio ga morsels koji su prošli kroz naše grla!" (Buhari, Manâkib, 25).

Ovdje: tesavvufa je uzvišen način, u mogućnosti doći do duhovne razine dobivenih plemenitih ashaba Poslanika (saws), kroz pročišćavanje svojih nefsa i korekcija pod vodstvom Resulullaha (pile). Drugim riječima, škola je sazrijevanja duše i pročisti srce, vožnja po pravim učiteljima koji su dosegli Poslanik (saws). Način da se u ovoj školi duhovnog treninga da postane "Universal Man" (insan-i Kamil), u se zove Sayr Suluk.

Poglavlje XIII

Ko upoznao sebe upoznao svog Gospodara

Ispravak duše

Njegove karakteristike

Kad Allah, Janab-i Haqq, stvorio Adama (as), praotac čovječanstva, ga je smjestio u raj, što je najviše cijenjen od svih stvorenja. Ovaj položaj hazreti Adema, koji je dodijeljena čast i ugled njemu i njegovim potomcima, međutim, nije bio samo kao priloga, ali je nagrada od Allaha, pohvalio se Njegovo ime, razmatranje u meritumu. Za realizaciju ovog božanskog Adama (as) počinio poznati pogrešku, a očito zbog toga, bio je protjeran iz Raja i poslan na ovoj zemlji: svijet testa.

Za osvojiti natrag Nebo, preuzeo je potrebno da prevlada sile inherentne u ljudskoj prirodi.

To je, dakle, zašto Svemogućí je napravio predmet hazreti Adema i njegovi potomci oprečna sudbine. Drugim riječima, muškarci su u stanju oni zaslužuju između dvije krajnosti: asfaltenskih-i sâfilîn (najniža među infinitezimalno malom), a krila yi illiyyîn (uzvišen, među najvišima). Mjesto čovjeka, biser stvaranja, oscilira između graničnih adall Bal zujanja (čak i manje od životinja) i obrnuto, međutim, "bolje od samih anđela." Prirodni kapital koji on ima je njegova mala će se koristiti kao instrument za dobro ili zlo. Država ovisi o naporima čovjeka i dobivenih rezultata u borbi između suprotstavljenih tendencija u njegovoj prirodi sklone ratu jedni s drugima, do Sudnjeg dana. Za ovu božansku sklonosti ljudskih

bića su više nego suprotstavlja silama koje privlače druge strane prema dolje.

Prema mišljenjima tesavvufa negativnih i pozitivnih sklonosti, koji su prisutni istovremeno u Smjernicama identitet, imaju svoj izvor u centrima namijenjenima odnosno kao "životinjskog duh" (ruh-i hayvânî) i "suverena duha" (ruh-i Sultans).

U "životinjski duhovi", koji se nazivaju "život" ili "self" (nefs), je suptilna sila koja uređuje biološku strukturu čovjeka, čime se osigurava nastavak vitalnost tijekom vremena. Zahvaljujući tom kontinuitetu, u vršenju vlasti u hayvânî rûh-čovjek u stanju sna, mnogi biološke aktivnosti mogu odvijati neovisno od volje. "Duh suverena", ali je odvojen od čovjeka kad zaspi, padne na buđenje. Tko pokreće tijelo, on ne govori, riječi zbog provedbe i izvršavanja svih vrsta djelatnosti, ali u trenutku smrti, odvojena od tijela, je životinja duh. Njegovo središte je u mozgu ili srcu, a od tamo proširila na sve dijelove i organe u tijelu. Njezin suverenitet biti temelji se na krvi. Taj duh je polazište individualnog ponašanja, a pripada carstvo u svijetu [87]. Ako nije trenirao pravilno, ljudi mogu zaobići negativne odredbe.

"Duh suverena", međutim, ono što je Allah udahnuo od ljudi pravom duhu, kao i svoje osobitosti u odnosu na sva druga živa bića. Ona dolazi iz svijeta zapovjedništva [88], a po zajedništvu s fizičkom tijelu toka prema gore kretanja ljudskog bića. Ako čovjek može to popraviti u vašem tijelu, jer otkriva istinsko značenje služenja i poslušnosti prema Bogu i boriti se za pravedne i pobožne aktivnosti. Taj duh je ni na koji način pod utjecajem zbivanja u propadanja i uništenja, koji ulažu u tijelo

svoje smrti, u ovom posljednjem slučaju je završio samo onu snagu koja je exerted na fizički dio ljudskosti.

On usmjerava svoju državu i svoje ponašanje borbe se odvijaju u njemu između ta dva suprotna pola. Ako rûh prevladavaju-i Sultani, pristran čovjeka dobrim djelima i provesti dostojan hvale, ako pobijedi svoje rûh hayvânî-ja, međutim, on pada u grijeh i nemoral.

Čovjek je biće koje ima sposobnost i kapacitet da oblikuju nečije duše s voljom, unutar određenih granica. Iz tog razloga, on je osjetljiv nagrada i kazni.

Ego, koji je jedan od najtežih poteškoća u kušnjama života, um priziva negativne trendove koje obično je temelj za čovjeka. U svojoj suštini, međutim, tu je i značajka velike vrijednosti, pravi dragulj. Čovjekov zadatak je donijeti ovu dragocjenu stvarnost, to je čisti otpad koji pokrivaju podli i skrivaju se, kroz odgovarajuće duhovne obrazovanja.

Čovjek mora učiniti svaki napor da bude sretan i na ovom svijetu, zemlji grand'esilio, i poslije, nastoji svim silama da ne vratiti izgubljeni zavičaj praznih ruku. Svaki će odlučiti sudbinu da život, ovaj svijet će dovesti do vječne sreće ili patnje zagrobnom životu: svoju budućnost, u nekom smislu.

Osnovni uvjet za oslobođenje i vječne sreće je dovesti dušu na takav stupanj zrelosti, kako bi je učinio sposobnom za pravedne i pobožne aktivnosti. Bez takvog ideal nefsa je poput divljeg konja, umjesto dovođenja gospodar njegov cilj, neobuzdanih konja ga možete uvaljati u neke provalije i uzrokovati njegovu propast. Za razliku jahački konj, ako je dobro obučeni i kontrolirati s malo, je u mogućnosti kako bi njegov gospodar na sigurnost na cestama još opasniji. Baš kao što je nemoguće stići na svoje odredište s pripitomljen konja,

također se ne može postići višu svrhu života sa mnom bez kontrole ili podešavanja.

U stvarnosti, duša je vozilo koje može uzeti suprotnim smjerovima. Jednom, moći podići čovjeka s najvišim počastima cijelog stvaranja, dok je drugi mogu to učiniti uronjen u najdublje ponore. Nefsa je doveo na desnoj strani, ako ispravi, inače, to je bez obrazovanja, tendira da bude vrijeme zla. To je, da tako kažemo, dvosjekli nož.

Duša u rukama sebi i bez duhovnog deprivacije izaziva gorak, jer omata i krije istinu njegove nepažnje. Ali ako je čovjek u stanju pročistiti i dobiti osloboditi od njegova lošeg ponašanja, bez obzira na prepreke postavljene od strane nefsa, onda to može prevladati sami anđeli, što je već spomenuto. Vrijednost rezultat, u stvari, izravno je proporcionalna snaga koje su imale za uklanjanje kako bi se postigla.

U neprihvatljivi značajke duše, puzanje kao zavjese nemara između Allaha i čovjeka, odmak od svog temeljnog smjeru i uzrokovati srce da se brine o svemu, ali Vrhovnog princip. Oni koji ne mogu obuzdati i eliminirati žudnje i strasti svoje duše najniže što može suprotstaviti samo usvajanje neke ozbiljne obrazovne sustave. To uključuje borbu bez tromjesečju, što zahtijeva stalnu prisutnost i odlučnost. Iz tog razloga, kaže Gospodar svjetova, kao, na sljedeći hadis-i Sharifa:

"(Doista) Vjera borac (mudžahedin) je svatko tko vodi sveti rat (džihad) protiv sebe." (Tirmidhi, Fazâilü'l-Džihad, 2; b.Hanbal Ahmad, Musnad, VI, 20).

Ego ne umire, naravno, sama činjenica da bude borio. To se može dovesti pod kontrolu, pogotovo sada da je svrha borbe nije uništiti, ali da otjerati želje i tendencije od viška. Ponašanje koje idu izvan vlastitih granica mora držati pod kontrolom i ispraviti s kodom pravila, u mogućnosti osigurati pristanak Bogu. U tom smislu, imam Ghazali uspoređuje čovjek vitez, govoreći:

"Duša je duh zvijer. Ako čovjek ostavlja uzde od nefsa i ostavlja joj izbora koji smjer da se njegov pad je neizbježan. Ako umjesto toga on je pokušao eliminirati, kako će se pronaći bez konja na putu istine. Zatim uzeti uzde svog ega, i čini "dobro iskoristiti tvoj konj."

Poštivanje ove mjere u obrazovanju duše je temeljna u proročkoj metodom. Poslanik (saws), u stvari, on je protiv onih koji su željeli posvetiti život apstinencije, bez jesti, piti, ili imaju obitelj i vlastiti život.

On je učio da u islamu postoje takvi oblici redovničkog života u celibatu, i pokazao način na nadmorskoj visini od duše je to moguće, dok je živio život na ovome svijetu i dio su društva.

S druge strane, u tom formativnom procesu, koji uključuje vrlo tešku borbu, s'affronta nefsa u svojim različitim stanjima i stupnjevima. Jedna od najgorih nesreća koje se mogu dogoditi u duši, u prolazu kroz toliko promjena i razine, nema razloga da misle loše drugog, i provesti daleko od sebičnosti. To su skriveni oblici oholosti i samozadovoljstvu. Ako u borbe protiv samoga sebe, bit će najmanji znak nepažnje i proljev, odmah se vraća na staro stanje. Budući da je nefsa je uvijek spreman za zasjedu, tu se nikada ne može smatrati sigurnom od zla.

Iz tog razloga, svaki vjernik mora biti svjestan potrebe da se uvijek biti na oprezu protiv opasnosti, kobno za svog duhovnog života, zbog izvanredne učinkovitosti ovog agenta da

on nosi u sebi. Ega mora biti svedeno na poslušnost, prema njegovu pobunu iznijela na vidjelo s volji samo razlučivanja i božanske objave.

Kao što je napravio čišćenje duše, mount za svojeglav ljudske prirode? Na što razinama može težiti do obrazovanja i pročišćavanje kao i one gore navedene? Ovdje su teme o kojima ćemo raspravljati u nastavku.

*

Važno je imati prirodu ruže. Ne u smislu da postane težak i bodljivak kao nju, možete vidjeti šiljaka u vrtu svijeta, ali to bi mogao biti ruža za cijeli svemir, obujmi ga s toplinom proljeća usred rigors zime.

Oslobođenje duše iz svog otpada . [89]

Prema rječniku pojam tazkiya, osim smislu čišćenja, čišćenja, također uključuje koncepte rast, razvoj, prosperitet i blagoslov. Kao dio tih značenja riječi u pitanju izražava tako da u osnovi sve zbog napretka duhovnog.

Pročišćavanje duše počinje, čišćenja od nevjere, neznanja, nepravednost, nemoral, pogrešnih uvjerenja. Drugim riječima, ona se sastoji u slobodi od svake vrste pogreške u radnji, ponašanja i uvjerenja u sukobu s islamskom zakonu. Nakon ovog čišćenja ju zaštititi od zla duša ispunjena duhovnosti kroz obrazovanje i vrlinama straha od Boga (kao dobar lik, dobrota, mudrost, znanje, duhovno znanje i vjera) da bi ga više lijepa.

U tesavvufa, pročišćavanje duše se postiže ograničavanjem potrebe ega, nego svoje majstorstvo nad tijelom i time daje duhu priliku da ostvari svoj suverenitet. To se može postići samo jačanjem volju da se suprotstave nefsa s asketskom discipline, drugim riječima, metodama kao što je umjereno u

jesti, piti, spavati i razgovor. Iz tog razloga, u tesavvufa kaže sustava obuzdati ego je i-killet Taam (ne jede), Menam killet-i (malo spavanja) i killet Kalam-i (da ne spominjemo). To su, u stvari, prvi koraci kako bi se postigla vještina na ega putem askeze. Kao iu svakom drugom području, međutim, također u primjeni tih metoda mora imati ravnotežu. Allah je dao tijelo čovjeka, u stvari, da ih štiti i brine o njemu.

Drugim riječima, u pročišćavanju čovjeka moraju biti oprezni da ne pretjerati, jedan ili drugi način. U lice pobune iz ega se mora izbjegavati sve ekscese u naporima i askeze, jer je vjera uvijek potrebna i ravnoteža države je također duhovni i osobni ponašanje. Preporuča se ne ići dalje s desne stane. Osim toga, ego ne može eliminirati u potpunosti, ne samo, ali jedna stvar nije ni poželjno. Stoga, da pročisti dušu je educirati, ispravne, imbrigliandone instinkte i strasti kao dio božanske naredbe.

Pročistiti i educirati duše su odlučujući faktor u ostvarivanju ljudske sudbine, sreće ili katastrofe koja je. To podrazumijeva, prije svega, predati Božjoj volji, pokušavajući se oduprijeti senzualne strasti i ogavne situacije. Svaki vjernik treba znati da greške i kvarovi, nemoć i neznanje su nevažne zbog sebe: on mora shvatiti svoju Gospodina s atributima savršenstvo, apsolutne snage i veličine, i usmjeriti svoje akcije u svjetlu ove svijesti. Evo, ako ste uspjeli učiniti ono što je duša ", koja je vrlo sklona zlu" (Kur'an, sura "Jusuf", 53), pročišćena od njegovih mana je ugodan Bogu

Rad za pročišćavanje duše i unesite put inicijacije tog razloga, ozbiljno bavi, također poznat kao "Veliki" (sveti rat džihad Akbar) za svoje važnosti i težine.

Povratak iz vojne ekspedicije Tabuk, koji je bio osobito teško, zapravo, naš plemeniti Poslanik (saws) rekao svojim drugovima:

"Mi smo se vraćaju s malih do velikih sveti rat".

Ipak su došli iz vojne kampanje uistinu nezaboravne. Tijekom priprema, u stvari, instigations tih licemjera i podmetanjima u Shaytan su ostavili bez kamena neprevrnut. Te godine je također bio iznimno vruće i suša. Izabrao put je bio jako dugo i neugodno hodati, i upravo započeo eru usjeva. Vijesti dakle, da velika bizantska vojska je rasporedila im u susret, donosio je kampanja još teže. Muslimanska vojska, s više od 30.000 muškaraca, pokrivena je na udaljenosti od tisuću kilometara tamo i natrag na isti broj. Sada su uzimajući u blizini Medine, ali su sada neprepoznatljivi: smanjen na kožu i kosti, kosa mu se pomiješao s brade. Tako da je bila situacija kada je Resulullah (pile) izgovorio gore navedene riječi, pa su izazvala čuđenje svojih drugova, što je navelo neke od njih traži mu razloga:

O Allahov Poslanik! Vidite kakvom stanju smo smanjiti! Kako ne može biti veća rata od toga? - A Poslanik (saws) rekao im:

Da! Od malog sveti rat sada se vraćaju da najveća od svih: borba protiv strasti duše [90]

S druge strane, znamo da su tri sahabe su kažnjeni s izolaciju, čak i ako je sudjelovao u svim ostalim bitkama, jer je u ekspediciji Tabuk, ostao kod kuće bez razloga. Poslanik (saws) i njegovi drugovi oklijevao pogled na njih, razgovarati s njim, a nije ni odgovorio na njihov pozdrav. Iz tog razloga, tri su pokušavali na pokajanje i nepodnošljive boli. [91]

Sada, ako to smatra malo sveti rat džihad, a ako je neuspjeh za sudjelovanje u njemu ostavlja čovjeka pa pun srama i poniženja u ovom životu, kako možemo zaboraviti situaciju u kojoj ćete naći sutra pred Bogom, za svoj nemar i bezbrižno u pročišćavanju duše i srca, što predstavlja veliki sveti rat ...prije quest'agghiatic-žalbe perspektive, svaki vjernik ima veze s

intelektom mora osigurati provjeru njegove duše kao što je više moguće točne, bez gubit vrijeme. Sutra može biti prekasno i prije nego što je Bog nas poziva na obračun, moramo biti pitati nas o našim odgovornostima spontano.

Upozorenje sadržano u ovom svetom ajet Allaha, Janab-i Haqq, u stvari, vrlo je teško:

"Jeste li pretpostaviti da smo stvorili za zabavu, a da se ne bi vratili na nas?" (Kur'an, Sura "El-Mu'minün", 115)

I u drugom ajet Allah Jalla Jalaluhu kaže:

"Zar čovjek misli da mora dati račun?" (Kur'an, Sura "Al-Qiyama", 36).

Resulullah (saws) je rekao:

"Inteligentna osoba je uvjerena u pomoć Allaha, ali u međuvremenu, također nastoji dominirati sebe, dovodeći u pitanje svoje obveze u pogledu zagrobni život, dok je još uvijek živ. Čak su i ludi nade u Bogu bez prestanka, međutim, trenutak trči strasti svoje duše. " (Tirmidhi, Qiyama, 25, i Ibn-Maja, Zuhd, 31).

Iz tog razloga, svaki vjernik je dužan očistiti našu dušu i uz ozbiljne predanosti. U obavljanju ove čišćenje moraju biti svjesni svoje važnosti i obratite pozornost na način na koji se treba obaviti, jer biste mogli pasti u zamku "izvući sama oko, vodeći brigu o svojim obrvama", da ga s popularnim poslovice.

Allah Janab-i Haqq, upozorio je čovjek protiv opasnosti svojstvenih egu, kako slijedi:

"(O Moj Objavljeno!) Ne Jesi li vidio onoga koji ima svoje božanstvo u svojim strastima? Želite li biti jamac za njega? " (Kur'an, Sura "Al-Furqan", 43).

Sljedeći sveti hadis, Poslanik (saws) Naš Gospodin je rekao:

"Stvar bojim se više za moje zajednice je potraga za osobni užitak."(Suyuti, Jâmiu's-Saghir, I, 12).

Iz tog razloga pročišćavanje duše je činjenica od velike odgovornosti i od iznimne važnosti za život svakog vjernika. U Časnom Kur'anu, Allah je odredio takav napor s ovim riječima:

"On je doista uspješan koji ga čisti, gubi se, umjesto koji ga kvari" .(Kur'an, Sura "Ash-Shams", 9-10).

Drugim riječima, oni koji slijede put s dobrim rezultatima, pokušavajući ispraviti svoju dušu, a možda i dobro ponašanje, od vas će biti uspješna. Na taj drugi način, međutim, neće pretrpjeti štetu i razočaranja bez kraja, ostavljajući osobu sama sa svojim ekscesima i njegova nesvjesnost. Kao što smo vidjeli, kada se slijedi svoje hirove bez ikakve kontrole, ego je uzrok nesreća, bez kraja, ali ako je pitoma, nakon što je pročišćena, tada postaje prilika za duhovni rast, sposoban visinu čovjeka na razinu bolje od samih anđela.

S druge strane, dobrotvorne (kao što su pomaganje drugima, nude svoje robe, uzmi milostinju), izvana se samo kao izraz solidarnosti. U stvarnosti oni su samo onoliko poticaja za duše da bude fer, lijepo i dobro, jer na taj način, dobra djela ostaviti trag u ego i duh ima priliku upoznati s njima. Čitanje svetog Kur'ana, sa svojim lijepim i istinskim riječima, pažljivo slušati priče i osjećati motivirani za to su neke od najvećih prilika za ispravke i poboljšanja za duše, sa svim drugim pobožne prakse. Tko upravlja svoj život prema uputama u Kur'anu se spasiti od zla ego i prijevare od Shaytan, i živi samo

u svrhu Allah biti zadovoljan s njim. Srce postaje mjesto manifestacije božanskih darova. Kada dođete do tog stanja, ono što oči vide i uši čuti, sada je kao duhovnog prozor otvoren nad vanjskom svijetu i svemiru sama postaje veliki knjiga veličanstva i mudrosti.

Vjernik, dakle, ne smije zanemariti božanske naredbe i zabrane sadržane u Kur'anu, ne bi ugrozio vlastiti spasenje i vječnu sreću.

*

U Kur'anu postoje mnogi sveti ajet o čišćenje duše. Oni su uglavnom podijeljena u tri skupine prema tome da li se odnose:
 pročišćavanje od Allaha, posvetio se vaše ime;
 da je rad njegovog Messenger (pile);
 pročišćavanje doveo izravno osobe duše.

Pročišćavanje od Allahovom teala

Janab-i Allah je rekao:

"... Ne mogu se pohvaliti da budemo čisti: On zna bolje nego itko [] koji [I] strah" . (Kur'an, Sura "-Najm", 32).

Elmalılı Hamdi Efendi (ra) je komentirao da je to sveto ajet:

"Postoji pavoneggiate ritenendovi usavršiti, bez ljage i grijeha. Mogu imati, u stvari, iznos od nedostataka koji se ne mogu ni zamisliti. "

Alusi je navedeno u tom pogledu, još jedan poznati komentator Kur'ana:

"Kažu da quest'ayet spustili na zajednice proglašava jakim glasom za obavljanje salat, post i obavljanje hodočašća. Strah od taštine i licemjerja bi poželjno da se izbjegne bilo koji oblik razmetanje, u obavljanju vjerskih obreda i pobožnih djela. S druge strane ne bi bilo razloga za brigu o takvom negativnom namjerom, ako je on govorio kao da je u svrhu poticanja ".

U drugom ajet Janab Allah je rekao:

"Zar nisi vidio one koji tvrde da su Čista? To je Allah Čisti koga On hoće. (Kur'an, Sura "–Nisa ", 49).

Pročišćavanje spominje quest'ayet pojedinačni napor, ali popraćeno osjećajem samo-čestitku. Pravi čišćenje, međutim, povezana je sa strahom Božji unutarnje kvalitete koja stvarnost je poznato samo da ga u tom pogledu samo pročišćavanje ugodan za Allaha je njegov, a ne samo rezultat individualnih napora.

Poslanik (saws) Naš Gospodin, u stvari, je običavao moliti ovako:

"O Allahu! Od 'mojoj duši strah od vas i purificala! Nitko ne može učiniti bolje od vas. Ti si Gospodar i njegov Gospodin.
"(Muslim, dhikr, 73).

On kaže da sveto ajet:

"... da nije bilo milosti Allaha i Njegova milost, nitko od vas nikada ne bi čista, ali Allah čini ga tko želi čiste Allah je onaj koji čuje, Mudri. " (Kur'an, Sura "-Noor , 21)

U quest'ayet je, dakle, da je za pročišćavanje do Allaha teala. Svojom milosti i milosrđa, u stvari, On dopušta Njegovi sluge za obavljanje djela poslušnosti i pobožnosti, a također omogućuje drugi instrumenti pročišćavanje. Razlog za to čovjek mora pokušati ne daju pretpostavku o vlastitoj sebe i ne dati zasluge za svoje napore i vještinu, savršenstvo, međutim, može doći samo po Božjoj pročišćavanje. Čovjek mora shvatiti da će biti oslobođen u presudi zagrobnom životu, bez pročišćavanja Janab Allaha. Ta svijest je jedan od najvažnijih alata za postizanje vječno spasenje. Uspješan čovjek u svom čišćenja, postignute zahvaljujući Božanskog milosrđa, je zbog, u stvari, u potpunosti Allahu, Janab-i Haqq, međutim, u smislu namjere i osobnim zalaganjem, pročišćavanje je zbog ' muškarac i, s obzirom na vodstvo i nastavi, može se pripisati proroci i učitelji, njihovi duhovni nasljednici.

Pročišćavanje Poslanika (saws)

Sveti Kur'an definira funkcije (Resulullaha saws):

"Poslali smo glasnika svoga naroda, u stvari, recitirati Naše znakove na vas, vas pročititi, naučiti Knjigu i mudrost, i ono što ne znate." (Sura "Al-Baqara", 151).

"Allah je ispunio [pravde] vjernike kada je odrastao među njima glasnika recitirati svoje stihove, čisti ih (iz pakosti i pobune), a uči ih Knjigu i mudrost, a prije toga su bili pate od 'očito aberacija. " (Sura 'al' Imran ", 164).

Ovo ajet jasno objasniti da su temeljne dužnosti Poslanika (saws), Gloria Universe, tri su:

čitati i širiti među ljudima ajet primio od Allaha.

Misija proroka u svojim zajednicama historijski započinje Navještenja božanske objave. Ovaj zadatak, međutim, predstavljaju samo prvi, ključni korak na putu da dovede ljudi nadaju, a polaže temelje.

Pročititi.

Da biste prihvatili poziv da prepoznaju božansko jedinstvo je moguće samo pod uvjetom pročišćavanje duše iz duhovnog accumulatevisi otpada, kao što su nepovjerenje, mnogoboštva i grijeha, dajući im isto vrijeme mir i podložnost Božjoj ashaba Poslanik, koji je prije bio primitivan i neuki ljudi, postali su najbolji ljudi na zemlji, kada su očistili svoje srce s duhovnim blagoslovima sohbet i obrazovanje (Resulullaha saws), i otkrio islam: ravna crta na. Priče o njihovim herojskim krepostima

prošlo od usta do usta, od srca k srcu, prijelaz kontinenata i povijesnih razdoblja.

Nastava Knjigu i mudrost.

Ova faza je o učenju zakone i pravila Knjizi, tj. Kur'anu, koji moraju biti poslušni. Prilika da se produbi duh Kur'ana je također povezan s srcem. Sveti Kuran se čita i uključuje uglavnom srce. Za srce, oči imaju samo vrijednost jednostavan alat.

Kur'an, svemir i čovjek su beskrajne riznice tajni koje imaju svoje porijeklo u zbivanjima iz Božijih imena. Te tajne, te duboke značenja, štoviše, otkrivaju u intuiciji, stupanj pročišćavanja i zrelosti stiže u srcu.

Učenje mudrost dolazi nakon svih ovih koraka, jer Allah-šanuhu daje mudrost i tajne Svetog Kur'ana, koji je manifestacija Božanskih Imena u obliku govora obratio razumijevanju čovječanstva, samo oni koji imaju čisto srce .

Činjenica da je sveto purifikaciju učenje ajet spominje u Knjizi i mudrosti označava potrebu da se očiste kako bi stekli znanje različito, čak i uzimajući ga, to neće biti od bilo kakve korisnosti. Znanje i mudrost su, doista, da ti svjetla i ukrasi, da se dobije posjed, najprije morate napustiti mjesto će zauzeti, srca, iz svega što može biti nepotrebna i štetna. U tom smislu proroci, prije svega, izložiti božanske objave primljene, a kasnije i očistiti srca onih koji su vjerovali, pada u ljubavi s onim što je čuo, od moralne prljavštine, i osloboditi dušu iz ekscesima i depravities. Zatim, ljudi koji iznutra su očistili, naučiti Knjigu i mudrost svojstvena u njemu. Samo oni koji posjeduju takvo srce u pitanju razumjeti duboko protok božanske moći i tajnovitosti koja prožima svemir, upoznavanje s njima, i može postati izvor mudrosti.

Učenje onoga što je dopušteno, a što ne kroz je molitvom ajet, jedna od glavnih dužnosti Poslanika (saws), naš Gospodin,

nastavit će se bez prekida nakon njega naučili. Kao što je za zadatak pročišćavanje duše i besplatno svoje srce, to će se nastaviti do Sudnjeg dana savršenih zahvaljujući majstora.

Pročišćavanje osobnim inicijativu

U tom smislu, Janab-i Haqq je rekao:

*"Za dušu i Onoga koji ga je usavršen,
bezbožnost i nadahnuća pobožnost,
Prisežem da:
On je doista uspješan koji ga čisti,
To je neuspjeh koji ga kvari. "* (Kur'an, Sura "Ash-Shams",
7-10)

U skladu s ovim svetim ajet, samo oni koji su čisti od grijeha od Allaha i dopunjen s duhovnim utjecajem i strah od Boga je u mogućnosti da se zapravo postići spasenje. Čak je i dobra vijest sadržana u sljedećem ajet od Haqq šanuhu [\[92\]](#) :

*"O dušo, sada primirio,
Povratak na Gospodar tvoj zadovoljni i prihvaća;
Unesite među Mojim slugama,
Prijavite se na Moj raj. "* (Kur'an, Sura "Al-Fajr", 27-30)
odnosi se na tih blaženih stvorenja.
Janab-i Haqq kaže dalje, ajet glasi:

*"Tko će uspjeti što će biti pročišćena,
To će se sjetiti ime Allaha, i ispunio svoje dužnosti
obožavanja. "* (Kur'an, Sura "El-A'la", 14-15).

Zanimljivo je kako u kojem se nalazi iznad popisa. Na prvom mjestu je, u stvari, savjesno pročišćavanje srca, tijela i imetak od svih negativnosti. Zahvaljujući tome, onda se ukidanje i uklanjanje od velova za nemar koji stoje između stvorenja i njegova Gospodara. Duša je ukrašena, na kraju, s čarima duh ulazi u ozračje ukupnog i bezuvjetna klanjanja, tijelo je hranio halal hrane i srce, uronjen u spomen i sjećanje Božjeg imena, ima duboku pobožnost za Allaha.

Napisao Bursevi, autor poznatog komentaru na Kur'anu:

*"U quest'ayet je upozorenje da pročistite dušu od stvari
protivno božanskom zakonu i srce, ljubav prema
svijetu. Moramo se kretati prema Allahu sa svim snagama, bez,
štoviše, čak i sjećanje na nešto drugo osim Allaha. "*

Kada je Abu Bakr al-Kattânî (L), intimna od prijatelja Allaha, upitao na smrtnoj postelji da kažem im svoje djelovanje, on je odgovorio s ovim lijepim riječima, koje su navedene kao primjer tih načela:

*"Da nije bilo za smrt približava, tu nikad ne bi govorio o
mojim radovima, zbog straha da se smatra licemjer. Gledao sam
četrdeset godina, montažu stražu na ulazu u mom srcu. Pokušao
sam otvoriti samo za Allaha teala. Moje srce je dostigla razinu
da, sada, da više ne prepoznaju ništa drugo osim Njega. "*

Ibn-Abbas i (ra) kaže da je termin tazaqqa, nell'ayet koja se pojavljuje iznad:

"Ti reci:" La ilahe illallah. " (Kurtubî, Al-Jami, XX, 22).

Prvi korak pročišćavanja, u stvari, je uklanjanje iz srca nevjerice i politeizma: ista formula tawhida počinje s

uskraćivanja. Drugim riječima, govoreći: 'La ilaha' izvlači utikač na srcu od svjetovnih strasti, poroka i loših navika postaju, do sada, većina idolima. Tada ćete donijeti pozitivnu afirmaciju. Govoreći: "illallah" srce, gdje boravi Božansko Pogledom prednost je ispunjeno svjetlom jedinstvo Allaha teala

Pjesnik kaže:

"Sur çıkar ağyârı dilden ta tecellî EDE Hak

Padisah girmez Saraya hane Mamur olmadan. "

(Lov svi, apsolutno svi iz palače u srcu osim Allaha.

Sultan će doći do palače, u stvari, samo kad je spreman primiti).

O važnosti čišćenja, to je ono što piše Ibrahima Dasuqi (L):

"Moj sin! Ako je post dana i noći provesti u molitvi, ako je vaš unutarnji svijet je čista i iskrena o svom ponašanju prema Allahu, ne biti swayed zahtjevima nefs! Nemojte se pobijediti ponos, tako što vas zavarati sebe. "

-I kaže Hatam Asamm (L):

"Prekrasna palača, prekrasni vrtovi i vinogradi češći ne dovodi u zabludu. Ništa nije ljepše od Raja. Što se dogodilo hazreti Adema, međutim, upravo se to dogodilo usred ove ljepote bez kraja. Njegov nefs htjela ostati tamo zauvijek, ali on iskopali zabranjeno voće, a kaznom Božjom voljom, uz silazak u svijet.

Ne varajte se po mnogim religijskim praksama, ili njihovih čuda. Što je velika pouka je, u stvari, tragična smrt bin Bal'am Baura [93], unatoč mnogim čudima i činjenica da je Allah (Jalla Jalaluhu) je učio svoje veliko ime.

Budi ono što jesi! Budi ono što jesi! Ne varajte se znanost i djelima najviše, jer znate što se dogodilo Iblis, unatoč svim

svojim znanjem i aktima pokoravanja Bogu ne biti jedan od onih koji su prevareni od strane allurementa od ega i Shaytan. "

Upozoriti čovjeka protiv zasjede i zamke Shaytan, Svevladar, Gospodinu našem, davatelj beskrajnim milosrđem svojim stvorenjima, rekao je on, u stvari, u Časnom Kur'anu:

"Iblis je rekao: - (O moj Gospodaru!) Kunem se, jer sam vas zaveden, čekam za muškarce, sjedi na svom pravom putu, da ih preusmjeriti." (Sura "El-A'raf", 16)

"(Iblis) je rekao: - O moj Gospodine, jer ste bili zavedeni, ja ću ih privući na zlo na zemlji, što je lijepa, a sigurno ću propustiti ih sve, osim vaše iskrene sluge." (Sura "El-Hijr" 39-40).

Nemojte davati previše važnosti jer često askete i dobre sluge Allaha. Jednostavna činjenica da zajedno, u stvari, nije bilo korisnosti. Sâlebe [94] pronašao tragičan kraj, jer je bio prisutan na sohbet Poslanika (saws), ali bez sudjelovanja u srcu.

Nesreća koja je pogodila sina hazreti Nuhu je činjenica što nije prihvatio poziv svog oca. Njegovo vezivanje krvi nije bilo koristi, a on je umro, na kraju, zajedno sa svima ostalima.

Supruga hazreti Lut [95] nije imati koristi od svjetla duhovnog vodiča koji je na njegovoj strani, umjesto potonuće u tamu prokletstva, žrtve vlastitog nemara, zbog poznavanja i zaloga hraniti nevjernika i pokvarene.

Ukratko, koliko resursa koje može imati, kao znanosti, dobrim djelima, bogatstvo, djeca i prijatelji, ne računati na njega za spasenje u život poslije smrti! Ne mislim da je to izvor ponosa za sebe.

Kaže sveti ajet:

"Tko je da se čisti od svoje negativnosti, prevladavanju prepreka nefsa, postiže spasenje."

Ovaj izraz podrazumijeva, u isto vrijeme, drugi smisao: *" Tko ne očisti, nije besplatan, tj. buntovnim tendencije ega, ne može biti spašen "* .

Janab-i Haqq kaže u Kur'anu:

"... Morate samo upozoriti one koji se boje svoga Gospodina, iako ne vidim i obavljati salat. Tko čisti samo za sebe da je on radi, a cilj je Allahu. " (Sura "Fatir", 18).

U quest'ayet je opomena od tragičnog kraja za one koji se ne boje Boga, kao i za zajednice proroka. Samo onaj koji ispunjava svoje srce sa strahom od Boga, čak i ako On to vidi, radi salat i pročišćen vanjski svijet s vjerskim obredima, imat će Božju naklonost.

Oni koji su počinili zlo će platiti posljedice svojih zlih djela, a nitko ne može pomoći. Isto tako, dobro će biti učinjeno isključivo u korist autora. Tko je pročišćena, samo će se očistiti.

Pročišćavanje spominje nell'ayet također uključuje strah od Boga, i performanse salat s punim znanjem o činjenicama.

Sljedeći ajet:

"... Među slugama Allaha, samo pametno strah ga ..." (Kur'an, Sura "Fatir", 18), ukazuje na to da, u očima Allaha, čovjek će stajati s drhtavim srcem, u mjeri u kojoj će se postići istinsko znanje. Tko ne zna svoga Gospodina i ne osjećaju strahopoštovanje, njegovo srce je mrtav. Osoba takva

upozorenja i upozorenja nemaju utjecaja. Isto značenje sadržano u sedamdeseti ajet sure "Ya-Sin":

"... To je (Poslanik) reći (putem Kur'ana) svaki (srce) živi ..."

Salat, ukratko, mora biti izvedena u strahopoštovanje od unutarnjeg gledišta, i tako savršeno, izvana.

Nagrada za pročišćavanje je raj sa svojim različitim razinama, kao svete ajet:

"Tko [ali] mi ćemo predstaviti onomu koji vjeruje i dobra djela učinio ...ovdje su one koje imaju najveći čast,

Vrt edenski ispod kojih teku rijeke, i oni će držati njoj. To je nagrada za one koji se čisti. " (Kur'an, Sura "Ta-ha", 75-76).

Pročišćavanje srca po vezama s svakoga i ništa drugo osim Allaha, u zamjenu, dobitak veći od samog Raja: milost koja proizlazi iz božanskog lica, kako bi se omogućilo da promatra manifestacije Allahu teala u dell'indescrivibile ljepote To je duša postala sjajna. Za one koji je usmjeren prema Allahu odlučno, izbora i na pravi način neće ni prostora za misli, ako ne i za njega znanje o Allahu počinje nakon pročišćavanja, uz ostvarivanje pravu prirodu nefsa. Govoreći: "Tko zna svoju dušu, on također zna njegov Gospodar" u suštini ima ovo značenje.

Evo, kao zatvorenici su takve stvari kao i većina čovječanstva, u ovim vremenima kad je duh zasjenjena snagom donjih tendencijama duše, naše potrebe da se vodi duhovne osobnosti slobodnih od strasti u sebi je niska postaje oštriji. S druge strane, trebamo cijeniti upozorenja i savjete kako obnoviti srca, od sultana iz duha ljubavi Boga, pun mudrosti i svoja iskustva, vrijedne spoznaje i života dostojna da je se imitira.

Koliko je značajna ponašanje Yavuz Sultan Selim Han, jedan od vodećih figura u našoj nacionalnoj povijesti i socijalno i duhovno, da osvjetljavaju naš put!

Povratak iz egipatske kampanje, koji je donesen od pobjede do pobjede, on je naučio da su ljudi u Istanbulu čekao s velikim entuzijazmom. Dakle, iako je odavno u pogledom na grad, odmah se pridružio vojni tabor, ali je iza brda Camlica, svojim coattails. Uzeti s tisuću skrupula, bojeći se da se preda pada njihovih nefsa, Sultan, koji je pobijedio mnoge hrabre vojske okrenuo nastavnika Hasan Khan, govoreći:

"Učitelju! Očekujte da padne mrak i svatko se vraća u svoje domove. Tek tada ćemo ući u Istanbulu. Prolazna pljesak, lukovi pobjede, pohvale za pobjedu ne osjećaju ponosni naš self, sbalzandoci u prašini. "

Kad na kraju su sjene navečer spustili, gutanje sve, on je napravio njegov ulaz u Istanbulu tajno, bez pompe i vika. On je, naime, svjesni zamke pompe i snage na koje se ovaj ja bi podlegli. Sljedeći poznati dvostih sugerira da bi se pokrenuti i voditi na putu tesavvufa je sveti dah od Wali ima puno veću vrijednost, domene cijelom svijetu:

"Biti Sultan cijelog svijeta pust svađa;

Najviše od svega je sluga od Wali. "

Svaki vjernik mora naviknuti na ispitati svoju dušu, prolazi kroz česte ispit savjesti, on ga mora držati pod kontrolom, staviti red u vlastitoj duhovnoj situaciji ozbiljno. U znanosti o duhovnim stanjima, ovo djelo je dano na ime Batini tafahhus: 'istragu u roku ", drugim riječima, je obračun od nefsa. Čovjek mora ispitati protekli dan i pitam se, barem jednom: jedan sat na dan, ako samo kada polaganje glavu na jastuk na počinak. Upravljanje kako bi se navika olakšava mogućnost da biste dobili osloboditi od uzroka relapsa u poruci.

Imam Ghazali kaže:

"Život mi je novac, kada će završiti, ide daleko Daleko iako čak i da će završiti dobro i dobici i gubici. Sada, međutim, počinje novi dan. Allah šanuhu daje mi dar života još jedan dan, ako sam oduzeti život, međutim, rimandandomi zatim na ovoj zemlji za jedan dan, ja bi svakako činiti dobra djela i činiti dobro. Pretpostavimo sada da ste mrtvi, a zatim se vratio u život i danas, dakle, ne dolaze blizu grijeha, ne bunite protiv Boga, na bilo koji način! Na ovaj dan zaljevu i ne gubiti ni trenutak. Svaki dah, u stvari, je neprocjenjiv blagoslov.

Sjetite se da dan se sastoji od dvadeset i četiri sata noću i danju. U slučaju presude, za svaki dan proveo na terenu ispred svake će se dvadeset i četiri zatvorene kutije, koja će biti otvorena jedna za drugom. U očima svjetlo sprigionantesi od prvog, čovjek će misliti nagradu koju nudi za Allaha dobra djela učinjena u tom trenu, i raduj se mnogo toga, čak i da su u pakao, a ne čak i ako n'accorgerebbe. Prljavština i smrad druge strane će stajati kako biste naznačili da je vrijeme provedeno u pobunu i neposluh. Osoba tada Dorra, tako da čak i ako je on u raju, da bi se mili god. Nakon toga otvorit će se treći okvir i da će biti potpuno prazna ništa. To je vrijeme provedeno u snu ili nevažne akcije u smislu sposobnosti ili oduzetih u zagrobni život (mubah). Na dan presude, međutim, kada je potreba čak i male nagrade će biti uvjerljiv, znanje koje ste izgubiti koji sat će izgorjeti kao i možda čak i više od grižnje savjesti od trgovca koji je izgubio neke velike dobitke, dok ima priliku, te će se okretati u boli.

Zatim, dušo moja! Pokušajte se staviti više sijeno u štali je to moguće dok imate priliku, pazeći da ne ostaviti je prazna! Ne smije se previdjeti jer lijenost, jednog dana, će vas koštati draga.
"

Članovi tijela također ubrajaju pomagača duše. Čovjek treba vladati u skladu s karakteristikama specifičnim za svaki od njih, a ja ne upućuju na imbrattarle s nepravdu, jer su im povjereni u pritvoru od Allaha.

Što se tiče očiju, moramo spriječiti uzimanje srce okupirala sa stvarima zabranjuje vjerski zakon, pa čak i da je beskorisno da pogledate soffermino.

Držite jezik, izbjegavajući stvari kao što su nečuvenom laskanja i optuživanja drugih, samohvala, trač, i baš kao i onih drugih, leđa, laganje, ogovaranje, kleveta.

Također treba izbjegavati namirnice zabranjene od strane Šerijata, pa čak i one samo sumnja, uvjeravao želudac podmiriti za samo hrana i zakonito, čak iu malim količinama.

U svim svojim djelima, čovjek je suočen s mnogim stvarima ni korisni ni štetni, izbor je u potpunosti indiferentan: to je bolje izbjegavati posao. , Rekao je, u stvari, Resulullah (pile):

"Dobra muslimani izbjegli trivijalan." (Tirmidhi, Zuhd, 11, i Ibn-Maja, Fitana, 12).

Drugim riječima, govori o dobrom vjerniku mora biti dhikr, njegov pogled, osjetljiv na lekcije iz okruženja i meditacije učinili u tišini.

Ovdje ćete morati držati svoje duše zauvijek budan protiv zanemarivanja, ulijevajući ga sa savjetima poput ovih.

U izradi je ispit savjesti, točka se ne smije zaboraviti je da li je radio za Božju ljubav, ili sebe. S vremena na vrijeme možete, u stvari, vjeruju da je čovjek činiti dobra djela i ljubav za njega, zapravo, djeluje da bi naišao na osjećaje svojih nefsa.

Kao rezultat pročišćavanja srca doseže status "nepogrešivost" (Selim). U tom duhovnom stanju doživjeti tri stanja:

Vi ne uvrijediti nikoga. To je stanje ljudi koji se boje Boga. Srce je zaštićena od zala sebe. To dovodi u mjestu dobro ponašanje.

Niste uvrijedio nikoga. To je stanje, između ostalog, ljudi Božanske Ljubavi (Muhabba Ahli). Prolazna stvari ovoga svijeta ne mogu biti ponosni, a klevetanje pretrpjela nikakve važnosti. Pjesnik kaže:

"O ljubavi! U vrtu na svijetu koji je cilj i za muškarce i džinni, da nitko nije uvrijedio od vas, niti vas, bilo tko. "

Kada dođe vrijeme izbora između vlastitog interesa izvan svjetovnog i druga poželjna je, s ciljem zadovoljstva Allaha protiv njega.

U sažetku Allaha teala je odlučio da bi ova zemlja svijet testa, na njega stavio zapreku ispred svakog čovjeka sebi, povjerivši zadatak povratka na njega kao pobjednik nakon pobjede snage postavljene u pitch od svojih nefsa. To se smatra instrument sposoban i dobro i loše. Stoga mogu biti vrata uspjeha, kao i duboke i crni ponor pakla, ako se, umjesto da zadovolje svoje vlastite tendencije. Iz tog razloga, blagoslov pročišćavanje nefsa je toliko velika, imaju nekoliko paralela u svijetu.

Allah Janab-i Haqq, dopuštajući nam da se vrate u njemu pobjeđuje!

Amin!

Poglavlje XIV

*Muškarac oslobođen donjim dijelovima njegove duše
je čudo umjetnosti Gospodinu, Absolute Artist,
jer on je ogledalo svih manifestacija božanske ljepote.*

Nivo duše

U procesu obrazovanja i duhovnog razvoja duše ispuniti sedam razine ili stanja, prema poznatom klasifikaciji:

Nefs-i Ammara.

Nefs-i lawwama

Nefs-i Mulhama

Nefs-i mutma'inna

Nefs-i radiyya

Nefs-i mardiyya

Nefs-i Kâmile

Nefs-i Ammara

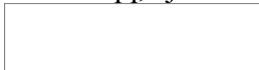
To je buntovna duša, od najnižih čin, koji udaljava čovjeka od svoga zlog lorda istigandolo. Doslovno termin znači Ammara: naručivanja mnoge stvari. U takvoj situaciji, jedini cilj duše sastoji u ispunjenju svog neobuzdanog senzualnosti. Zatočenik požude, sudionik u Shaytan, ona je posvećena grijeh, volja, zadovoljstvo.

Ne protivi na bilo koji način neumjerenu seksualnih impulsa i želje ega, u skladu sa svojim zahtjevima slušajući Shaytaan i postaviti vanjska strana na putu su svi tipični koji je u stanju nefs-Ammara i..

U stvarnosti, nefs-i Ammara može biti opasniji nego u istom Shaytan, svom vlasniku. U tom smislu, u stvari, rekao je Ibn-i-Atâullâh na Iskandarî:

"Bojte se prije svega o sebi, da svoj nefs koji radi protiv vas! To je, štoviše, nikad ne odvaja od svoga gospodara, da je posljednji. Umjesto Shaytan sam bio prisiljen otići, barem u mjesecu Ramazanu, jer je tada smanjena je u lancima. Kaznena djela, krađe i nemoral svake vrste, međutim, i dalje, čak i tijekom Ramazana, unatoč tome, ne zbog sotonskog laskanja, ali za fuorviamenti nefsa. "

Izjava o Allahu, Janab-i Haqq, ajet sadrži sljedeće:

"Istina, duša je sklona zlu." (Kur'an, Sura To Yusuf', 53), se odnosi na ovu vrstu jezgre.

S druge strane, o stanju čovjeka u svijetu duha, nefs-i Ammara je u odnosu na otrovnica u životinje. S takvom odnosu nedvojbeno je htio skrenuti pozornost na užasne opasnosti i teškoća u donjem dijelu duše. Doista, pjesnik Nev'îzâde Atai treba predstavljati tu stvarnost kao:

*"Svaki nemoral izgledao kao zmija;
I Shah zmija postala Ammara nefs-i. "*

Iz tog razloga, svaki vjernik je obdaren zdravom razumu da se bori za sveti rat se nastavlja protiv njegova nefs-i Ammara. U toj borbi na najgore štete što možete zamisliti, mjesto mača razuma i volje u korice nemara. Za mnoge ljude, koji su također doživjeli ono uzvišeno, u stvari, nefs je prouzročio bol i bijedu bez kraja, za trenutne nemara! Iznimke

su samo sluge Allahove s iskrenom vjerom, koje su za njegovu pomoć i njegovu zaštitu.

To je od velikog učenja, u stvari, epizoda Zuleyhâ, supruga moćnog Princ Egipta, i Jusuf (as), kao pripovijeda u Kur'anu.

Jusuf (as), odrastao postao je mladić izuzetne ljepote, a to je stvorilo stanje poremećaja u Zuleyhâ, njegova ljubavnica, nanoseći ga formulirati misli o njemu.

Evo kako Allah Janab-i Haqq, najavio je taj događaj u svetoj ajet:

"Dogodilo se da je žena čija je kuća je zaljubljen u njega. Ona je zatvorio vrata i rekao, ali on je odgovorio: "Stupi k meni!": "Allah zabranjuju! Moj šef mi je dao dobar prijem: nepravedan ne uspjeti".

Sigurno ju je htio i on će dati, ako nije vidio znak svoga Gospodara, pa se preselila daleko od njega zlo i sramotu, jer je to bio jedan od naših iskrenih službenika. " (Sura "Jusuf", 23,24)

Allah šanuhu je došao u pomoć, i uz pomoć milosti i Božje dobrohotnosti, Jusuf (as) je bio u mogućnosti da pobjegne iz zamke Zuleyhâ koji simboliziraju, u tom trenutku, nefs-i Ammara. Čak i mi smrtnici imaju tek da ostanu daleko od opasnosti i zla naših nefa, usmjeravanje naše korake sa strahom od Boga u njega

Kao rezultat božanske mudrosti, u prošlim vremenima Svemogućega, naš Gospodin, naredio nam da se izbjegnemo nekoliko akcija koje su tragičnim posljedicama. Na primjer, čovjek je zabranjeno gledati čeznutljivo u žena nije halal prema islamskom zakonu, jer se slično ponašanje otvara vrata bluda, a isto vrijedi i za sve ostale aktivnosti osudu.

Ova epizoda je vrlo poučna. Postoji puno stvari, u stvari, da kompliciraju i čine teža iskušenja ovoga svijeta,

uspostavljenog po božanskom uredbom, u zamjenu za vječno spasenje, u ovom slučaju, onda oni slijede jedni druge impetuously, gotovo se preklapaju.

Jusuf (as) bio je mladi zgodni kao anđeo, a njezina ljepota privukla pozornost toliko, da čak i postati legendarni. Očarani njime, egipatske žene čak su im ruke odsjeći s nožem namjerno distribuirane im je domaćica, bez čak i realizirati ga. Ovaj test također nije utvrđeno da je tako teško, a ova epizoda nije mogao biti tako uzorna, ako Jusuf je napravio njegov izbor, zaslijepljeni osjećaja nepristojan i pohotan.

S druge strane, čak i Zuleyhâ bio na vrhuncu bogatstva, slave i požude: najslabija od tri atributa nefsa. Dokaz Jusuf neće biti tako teško naći, niti ova epizoda bi napravio primjer tako dira, ako Zuleyhâ Žena je bila stara i ružna, također, međutim, bio je mlad, lijep i tako zavodljiv šarm tko. Ona je učinio, štoviše, zaključati vrata spavaće sobe, tako, činjenica da su prepušteni sami sebi, a nitko nije mogao vidjeti ih tučenim uz njegove želje i ona je inicijativu prijedlog opscene, plakati s Jusuf njegova želja:

"Hayta lak!", i to: *"Dođite k meni"* Nell'ayet nakon Svemogućega, naš Gospodin, razotkriva tešku situaciju u kojoj čak i Jusuf (as) su došli naći, pred show koji će odnijeti će sve da se odupre tko zna koliko:

"... I on bi želio, da nije vidio dokaze Gospodara svoga ..." (Kur'an, sura "Jusuf", 24).

Evo, govoreći: "Maâzallâh" (Tražim utočište kod Allaha) nije se uvjerio i povucite u obmana u ogromnim atrakcija koji je ponudio svojim očima, Jusuf (as) pokazuje da je jedino rješenje je "utočište u Bogu", s više Prikaži velik strah od njega, također, kao i taj strah je potrebno dobiti Božju pomoć: vi samo možete pojačati i da se odupre nasilje željama nefsa-i Ammara.

U stvari, jedan od najtežih testova u životu čovjeka je reći da nema žena u punom posjedu svih atrakcije, kao što je mladošću, ljepotom i bogatstvom, i to, štoviše, suočena s izrazitim pozivom i propitiated dodvoravanjem saučesništvo samoće.

U hadisu Sharifu na Resulullaha (saws) rekao da je Sudnji dan, kada je svaki od suđenja ne nađi prema bilo koji ostatak iz žarkom suncu, Allah šanuhu će dati utočište sedam kategorija ljudi u sjeni Njegovog prijestolja. Jedan od njih će se formirati tim *"mladim ljudima ... koji su odbili prijedloge lijepo žene s visokim društvenim položajem, govoreći: ". bojim Allaha"* (Buhari, Adhan, 36).

Jedan od najvećih slabosti čovjeka kad je osvaja po mamac je, u stvari, gubitak svoje sposobnosti da se brani, ali to, kako Yusuf, to se nije dogodilo. Božanska intervencija ga je štitio, u stvari, utvrđivati protiv obmana u nefis-i Ammara, od duhovnog obrazovanja i strah od Boga je povećao svoju dušu na razinu nefis-i kâmile.

Drugi posebno vrijedan pažnje je sljedeći.

Budući da je hazreti Jusuf nije zavoj na njegovoj volji, Zuleyhâ zaprijetio da ga u zatvoru, ali Jusuf (as) je odgovorio:

"O, Gospodine moj, ja radije zatvor na ono što me pozvati." (Kur'an, sura "Jusuf", 33), za strah od Boga usadila u njegovu dušu očistili.

A činjenica odabiru zatvor kao jedina mogućnost spasa iz situacije u kojoj je pao, govoreći:

"Ali ako ne otkloni od mene svoje umjetnosti, ja ću im dati, a ja ću biti jedan od onih koji odreći [vašem zakonu]" (Kur'an, sura "Jusuf", 33), čin uzimanja utočište u Janab-i Haqq je dodatno znak velikog straha od Boga

To također pokazuje da nema snage u stanju oduprijeti allurements o svjetovnim stvarima koje pokreću čovjeka na

grijev (Hayta lak! Dođi ovdje, po meni!), Ali da bi mogli reći u tom trenutku, u srce mu: "Maâzallâh." Sposobnost, drugim riječima, da se utočište u Allaha, Svemoguću.

U Časnom Kur'anu kaže: dakle, da je strah od Boga je najmoćnije oružje za obranu protiv razaranja nefs-i Ammara. U njemu je još jedan događaj koji pokazuje stvarnost nefs.

Kada Musa (as) recepti za dar proroštva na brdu Tur-i Sina (Sinai), on je također rekao:

"Bacati štap. - Kad ga je vidjela kako grče se poput zmije, okrenuo se na bijeg bez osvrtnja, (ali ga je zaustavio njezin glas): - O Muse, približiti i ne bojte se! Vi ste jedan od zaštićene." (Sura "Al-Qasas", 31).

U tom stick Allaha (to je svetost i apsolutna veličina) pokazali su Musa (as) svoju snagu i zahvaljujući njemu, Musa imao pristup duhovnom stanice poznatosti (unsiyah) s božanske moći. obraćajući ga, Allah proglasio Poslanik učinio tako blizu i dao mu određene obveze. Zatim je upitao:

"O Musa, ti držati u desnoj ruci?" (Sura "Taha", 17).

Musa (as) je odgovorio:

"To je moj štap, ja sam vas podržati, to lišće pada [stabala] za ovce moje i ja ga treba za druge stvari." (Sura "Taha", 18).

Za koje je Allah (Jalla Jalaluhu) naredio:

"Baci ga na zemlju, Muse." (Sura "Taha", 19).

Hazreti Musa odmah poslušao:

"On ga je bacio, a ovdje je postao zmija brzo puzati." (Sura "Taha", 20).

U očima Musa (as) je počeo bježati, ali:

"On je rekao [Allah]: - Uхватite ga i ne bojte se. Dajemo leđa to svoj izvorni oblik." (Sura "Taha", 21).

U objašnjenju dublje značenje dell'ayet na jet stick, neke komentatori Kur'ana navode da se odnosi na duhovnu edukaciju hazreti Musa, njegov unutarnji svijet.

U vrijeme kada Musa (as) upozorio je svoje veze, odnosno kamate, potpore i zaklon svjetovno, Allah (Jalla Jalaluhu) mu je zapovjedio da ih istrijebiti.

Nefsa i stvari vezane uz njega je u obliku velike zmije. Musa (as) je pokazala kako je stvarnost njegova ego: on je bio začuđen i pobjegoše u strahu. To je simbol, kao da kaže:

"O Musa! Ova zmija je veza ovisnosti o sve što nije Allahova", i kada Osobitosti nefsa je pokazala da vlasnik u vidljivom obliku, on je uznemirio i pobjegao.

Sada ste uložili uz vrhunske kvalitete i jedinstva, jedinstva tawhida: kako možete osloniti na stick? To je samo ispravno i prikladno za očekivati da će prednosti biti ništa? Kako mogu osloniti na vlastite na njega i tražiti pomoć ...? I kako možete reći: "S ovim stick Ovo radim, trebam za to, a ja još uvijek proizlaze i druge pogodnosti" ...? Prvi korak na putu tawhida je napustiti svijet uzroka. To je, drugim riječima, u potpunoj podređenosti i predanju Bogu odricanja pa bilo kakvih potraživanja svog ega i ambicije. "

On je rekao da:

"Onaj koji čuje poziv Allahu, Koji je Vječna Istina, i vidi ljepotu svoga svjetla, ostavljajući potporu svemu osim njega ne temelji se na ništa izvan tog velikodušnosti koja je u isključivoj Allaha. Na taj način on je oduzet prijevere nefsa i željama. "

To je još uvijek i uvijek nefs-i Ammara koji nastaje iz vrha nebesa (Wing-yi illiyyin) u najdubljoj ponor pakla, uzrokujući napuštanje pravoga i vječnoga kraljevstva zagrobnom životu ukrasti pet minuta lažnih okusa Ovaj putnika san svijeta.

Bolestan čovjek nefs-i Ammara traje gotovo ukus za trač i jalovost obličje okolo s taštine, i dalje postoji u lice s ponosom,

čak i stvari koje se mogu spasiti. On ne može izbjeći izvršenje nepristojnost zabranjeno religije. Muškarci su kao neznalice i nemaran. Oni imaju oko srca pokrivena debelim velom, njihovo razumijevanje, inteligenciju i intelektualna intuicija su zaslijepljeni do točke, da se vole prolazne senzualne okuse tako kratkom životu ovoga svijeta spasenja i vječne sreće u nebu i Ljepota istom licu od Allaha.

U nefsi Ammara duh suverena potpuno porobila životinje neće prestati biti ljudsko biće posjedujete, međutim, životinju.

S obzirom na ove vrste ljudi Janab-i Haqq je rekao, u svetoj ajet:

"Ako smo željeli, imali bismo visoka zbog tih znakova, ali priljepiti na zemlju i slijedi svoje strasti. To je kao da je pas dahtanje i teško disanje napada ako ga ostavite na miru. Evo tko je kao i ljudi koji isključuje se naše znakove laži. Kaže im priče, da odražavaju " (Kur'an, Sura "El-A'raf", 179).

Takvi ljudi inzistiraju omela u njegovim grijesima, te se deludes, povjerivši od dopuštene, u milost Allaha, čak i ako duboko u ogromnim zanemarivanje pobune protiv njega, dallies i otpada nema vremena s uzaludnim utjeha, misleći:

"Hajde, počinio najgore zlodjela, čak iu punoj svijesti, a ne tinjac dovodi do nevjerice! Dakle, jednog dana ću požaliti ", kao da je sigurno od božanske osvete.

Koliko je teško, međutim, upozorenje Allaha Janab-i Haqq!

"Muškarci bojte se vašeg Gospodara i bojao dana kada je otac ne mogu zadovoljiti njegov sin, niti njegov sin sastat će se njegov otac u ništa. Obećanje Allahovo je istinito. Pazite da nitko ne zavede vam ovaj zemaljski život, a ne zavodnik vas zavede o Allahu. " (Kur'an, Sura "Luqman", 33).

Evo ovo i slično misli su, u stvari, suptilne insinuacije o Shaytan i nefis, koji žele pomoći grijeh i da izgleda kao normalna stvar.

Tko je uronjen u zanemarivanje nefis-i Ammara, s druge strane, nema želju da učini napore u djelima ljubavi i dobrote da bi ga mogao spremati u zagrobnom životu, a on nema kočnice, međutim, da čine zlo. Ako je sudbina vodi ga uzeti mali čin ljubaznosti, on povećava i dalje pohvaliti. Pa čak i ako s vremena na vrijeme suđenja nekoliko žaljenje zbog zla počinio, to pokajanje nema potrebnu snagu da se dio promjena u dobro u svojoj državi i ponašanja.

Vjernik na toj razini je poput pacijenta u kojima je potrebna skrb, a budući da trebamo duhovnu terapiju da biste dobili osloboditi od nefis-i Ammara i idite na sljedeći razred nefis-i lawwama, najbolji način je da se napravi ozbiljan ispit savjesti. Osim odražava na činjenicu da je njegov Gospodar (Lord of veličini i ljepoti) je u potpunosti obaviješteni o svim stvarima, on također mora mislite da je ispitivanje će patiti u grobu već. Treba meditirati na dan obračuna na Sudnjem danu, patnja kazne u paklu, te odlučiti da se pokaju. U to vrijeme, međutim, čovjek mora okrenuti žarku moliti za Allaha, Janab Haqq, ne samo u riječima, ali i sa velikom iskrenošću srca. Pokajanje obavljati samo s jezikom ne može biti prihvaćen ako se prvom prilikom, želja da se počinu grijeh da ponovno osvoji srca. To je pokajanje od licemjera, a također moraju pokajati. Pokajanje, s jedne strane, i dalje grijehiti, s druge strane, znači uzimanje olako duhovnu stanicu pokajanja i utočište u Bogu, dobivaju praktičnu šalu. Pokajanje je tražiti oprost od Allaha s iskrenim kajanjem u pratnji odlučnošću da se odreknu zla i da ne padne opet.

Da biste dobili osloboditi od nefis-i Ammara, s druge strane, osoba mora ispunjavati najmanje strože kontrole

božanskog zakona i raditi na tome da internaliziraju duh riječi i stvarnosti tawhida. Morate izbrisati sve različite ciljeve Allaha i baci svaki žudnja da ćete naći u svom srcu gotovo Mo 'od idola, uzrokujući sluga zanemariti svog Gospodina, čak i kao što izustiti riječi: ". La ilahe" Tada se mora nastojati izdvojiti svoje srce Allah Samo jačanje stvarnost illallah temelj u srcu Tako pročišćeno. Nakon razumijevanje na taj način njihov bespomoćnosti i ništavilo, sluga bi trebali pokušati rasti u vjeri, diže od uobičajenog poslušnosti (taqlid) na dokazanim i nepokolebljiva sigurnost (tahqiq). Kad je vjera prostor u srcu i učvrsti vas u pravom smislu, usmjerava, sluga Allaha na dobrotvorne i, konačno, dovodi do viših stanja bivanja.

Nefs-i lawwame

Tko se sve iz strašnog stanja nefis-i Ammara, kaje s ozbiljnom ispitu savjesti, približava nefis-i lawwama.

Ljudi ne vole basking u misli da je "sada i onda, na kraju, Allah oprašta sve" u smislu čišćenja, crtanje utjehu iz svoje lijenosti. Iz tog razloga, štoviše, tvrde da samostalno, obrati se i molimo Boga za oprostenje ovoj kategoriji su oni koji požaliti da je njihovo teorijsko znanje ne može prevesti u odgovarajuće ponašanje, a tko se pokaje i traži Boga za oprost , commuovendosi kada sudjeluju na sastancima intenzivna intelektualna i duhovna, ali završava pada za iste stare loše navike.

Pojam lawm, na arapskom, znači sramota, krivi. Nefs-i lawwama je da osjećam sramotu za zlo počinjeno. To je duša

koja pati u savjesti za svoju pobunu, su propusti i nedostaci tih naredbi i zabrana protiv okrivljavanja Boga, dakle, snažno se. Pokajanje, osoba koja je u ovom stupnju može se riješiti nekih tipičnih ponašanja nefsi i Ammara. Drugim riječima, to pokazuje djelić svog nehaja, a smanjuje se pomalo svoje strasti. Ovi osjećaji, međutim, nisu dovoljno zreli, a zatim osoba ne može sačuvati od grijeha i ponovno spremanje.

Pokajanje se pojavljuje odmah nakon grijeha duha za uklanjanje životinja s suverena i slobodna ga iz njegova ropstva. Čovjek okrivljuje sebe i pita Boga za oprost, ali njegov pokajanje ne traje mnogo dulje jer je strastveni duša još nije ukrotiti. Takve osobe ne mogu osloboditi od grijeha, iako ne u savjest biti mirna za nedjela počinjena, jer njihove vještine još uvijek nisu razvili dovoljno da bude u mogućnosti da spriječi negativne utjecaje izvana. Primjer takvog ponašanja se sudioniku u grijehu prijatelja, zbog straha od disgustarli ...

Općenito, takvi ljudi su sretni zbog dobrih radova, a ogorčeni zla počinio. Oni traže da se zaštiti od ekscesima senzualnih strasti, i da se odupre. Njihova tendencija je ojačao na pokajanje. Svjetla za osvjetljavanje počinje na srce, barem malo ", a na istoj mjeri su uzdrmano njihovom nepažnjom.

Ovi ljudi pokazuju napredak u poslušnosti zapovijedi Allaha i dobrih djela. Većina njihovih akcija posvećena Allaha i, u srcu, želeći da oni su također poznat u narodu, jer nisu ostvarili pravo značenje tišine i mira se govori o božanskim objavama. Drugim riječima, neki osjećaji njihove žalosnog nefsi i Ammara izdržati, ali čovjek se žali na sebe zbog tog stanja.

Naziv za duše u ovoj fazi dolazi iz Svetog Kurana ajet sljedećeg:

"Kunem se dušom kajanja [96] ... ". (Sura "Al-Qiyama", 2).

Jasno, ako je gorka sramota da čovjek govori svojoj duši su samo prazne riječi, oni ne daju željeni efekt, jer je granica između stupnja i lawwama Ammara je vrlo tanka i osjetljiva. Ako čovjek lisnato za trunku griznje savjesti u svojoj duši, u stvari, znači da je domena nefs-i Ammara i dalje nastavlja, premda na skrivenom način.

Allah, Uzvišeni, rekao je:

"U stvarnosti smo mi da smo stvorili čovjeka i znamo što duša njegova šapće na njega. Mi smo mu bliži od njegove jugularnu venu. " (Kur'an, Sura "Qaf", 16).

Razlog za to čovjek mora biti određen da ne spada u prevaru od nefs-i Ammara okultno, a njegov nemar, ne bi trebao biti u iskušenju da se osjećaju sigurno čak i kada ste krivi. Skromnost koja vodi neki ljudi kritizirati svoju dušu, u stvari, nije rođena iz potrebe inherentne u prirodi. Oni pretpostavljaju skroman stav, međutim, bilo tko vam kaže da su "skromni": oblik zemaljskog zadovoljstva, onda. U stvari to nedostatak iskrenosti, quest'ipocrisia potječu iz pogrešnom smislu "čast poniznosti". [97]

Samo upornost u pokajanju i duhovnom odgoju može otrgnuti od loših djela. Duša u lawwama razini (tj. kajanje) mogu dobiti osloboditi od njegove loše navike ako pošaljete na discipline duhovne formacije, odabiru tvrtku pobožni i čestiti. U povodu, to više radi rizika od recidiva. U srcu ostaju, međutim, neke negativne osjećaje kao što su ljutnja, zavist i ponos.

Prekoračenje stanja "grižnje savjesti", a potom i korak s onom "inspiracije" (Mulhama) je moguće uz Rabita i njegove perseranza: čineći korištenje jednom, to jest duhovna formacija, od čega je to važno postupak. Morate imati svijest u svakom trenutku rukovati s duhovno savršenim Učitelja koji je ujedinjena od strane Pakta o rekonekcije inicijacije, obećavši da će prihvatiti smjernice u njihovom obrazovanju roku. Moramo djelovati s tim osjećajima od srca zajedništva sa svojim Učiteljem, s ciljem izbjegavanja nezakonito ponašanje u svakoj situaciji i, u poslušnosti božanskim zapovijedima.

Te bi trebao uvijek zahtijevaju račun svojih radnji iz svoje duše, pokaje i da se određuje da napusti postupno sve loše ponašanje. Također, moramo raditi na tome da se radikalno promijeniti s tim negativnim navikama kreposnog ponašanja. Na primjer, ako osoba koja je ponosan da se željeni skromnost i poniznost. Tko skriva ogorčenost i zavist su vjernici trebali pokušati vidjeti svoju braću kao superioran u odnosu na sebe, i prije nego što sam kritizirati, moraju brinuti za svoje. Morate mislite da ako pogledate očima dobrote, vidjet ćete lijepe stvari, naprotiv, oči bolesni će oni vide samo loše stvari. Svaki vjernik je ogledalo, u stvari, što se očituje.

Opet, ova razina mora biti na oprezu od grijeha ustrajati u dhikr i učiniti svaki napor da osvijetle svijet u srcu sa svjetlima ljubavi za Allaha.

Nefs-i Mulhame

Nakon nadograditi na lawwama s osjetio kajanje prema nefs-i Ammara, ako je vjernik ustraje u pokajanju tražeći Božje oprostjenje, suzdržavanje od grijeha, počinio srca hodati Via inicijacije i suprotstavljanju negativnih trendova njegova duša, onda on dosegne razinu Mulhama.

Ovaj čovjek može dobiti mudrost potrebnu osjetljivost na razliku između dobra i zla i da se odupre ekscesi senzualnim željama, zahvaljujući božanskom pomoći. Njegovo srce odmiče od bilo čega što može napraviti je zanemario Allaha, sada više ne bave kako to izgleda iz očiju ljudi, ali da se u Božje prisutnosti u srcu rasti i razvijati se u stvari vjere.

Pojam Mulhama određivanja dušu na ovoj razini dolazi iz Svetog Kurana ajet sljedećeg:

"Za dušu i onoga koji je usavršio ga i nadahnjujuće pobožnost grijeh: Kunem se!" (Sura "Ash-Shams", 7-8).

Nefs-i Mulhama je duša je objekt božanske inspiracije. Tko živi u ovoj fazi, ona počinje prodirati u stvarnost urođenog znanja, znanja i božanska otkrivenja, iako tek neznatno, s blagoslovom poslušnosti prema zapovijedima i zabranama uvjeren božanski. Uz ljubav prema Bogu čovjek prati stanje otvoren za duhovnom svijetu i doseže razinu zrelosti, kako bi se djelomično preklonih po šumnovi božanskog nadahnuća. Samo da kažem da li ili ne oni dolaze iz milosrdnog, kontrola duhovnog vodiča je apsolutno potrebno.

Što se tiče stanja duše u borbi da ga smanji pod kontrolom, u stvari, čak i kad je pobijedio, ne ostaje inertan, ali i dalje zadržati zauzet moje srce sumnje i oklijevanja, i tajne akcije, duh prevladati suverena ga svrgnuti s vlasti. Iz tog razloga, pokoravanje i prepuštanje na volju Boga koji je u razini

Mulhama nisu vjerodostojni. Drugim riječima, vanjski savršenstvo djela još nije ogleda u unutarnjem svijetu.

Podli i zli osjećaji ostaju, iako više nego često ne prevode u praksu. To još uvijek nije donesen iz svijeta vidljivih i nevidljivih uzroka sfere Istinite vječan (Haqīqa), te iz tog razloga još nisu u potpunosti prevladati sumnje, iluzije, tjeskobe od srca, nepotrebne strahove i strasti, dosegnuvši sreća i mir pravi podnošenje Božjeg srca su uznemirena svjetovnim ambicijama različitih vrsta, kao što su briga o karijeri i kako napraviti završava susret. Nakon uvjereni sam život za tekući dan, što brinuti o sutra. Čak i ako se prepoznajete u Allaha, Janab-i Haqq, kvalitetu Al-Razzaq [98], može pasti nisko povjerenje u tom atributu božanske za zabrinutost osjeća na dnu mog srca, možda čak i bez ostvarivanja to. U to su i druga slična stanja pristajete na sudbinu Allah je odredio da u poštovanju, podnošenje i povjerenje u njega je živio, tako neoriginalan i čisto formalna, jer još nije ukorijenjen duboko u svom srcu za siguran.

Na ovoj razini, ostavljajući ono što je milo nefsa učiniti umjesto toga, ono što nije, postoje naznake napretka u odgoju duše. Životinja duh pobijedio, ali čiste osjećaje i vrline koje proizlaze iz duha suverena još nisu potpuno stabiliziralo.

Njihova odlučnost je ne samo moguće da se suzdrže od onoga što je ugodan za nefsa i umjesto da se posvete onome što nije, drugim riječima, samo uz borbe i raspadanje. Osim toga tu je također potrebno dhikrullahs, jer srce je u throes od svjetovnih ambicija i tjeskobe, međutim, ne može uživati u zadovoljstvo dhikr i pronaći riječi mira. Za pokretanje dhikrullahs duhovno štovanje svojim pogodnostima, treba biti duhovni utjecaj i vodstvo od Awliya 'Allah.

Kad čovjek počinje spomenuti svog Gospodina s dhikr, a ne kao terapija i naknade, ali s ukusom i dubokom ugodom,

uronjen u stanju ljubavi i duhovnog zanosa (wajd), tada slijedi istinsku sreću zajamčenih ovim praksama. Uz milost božanskog nadahnuća, onda on postaje svjestan tajne stvaranja, diveći se u protoku božanske moći ispunjen divljenjem i sigurnosti [99] je ukorijenjen duboko u svom srcu.

On počinje da svoje riječi Janab-i Haqq:

"(O Moj Objavljeno!) Poziva na put Gospodara svoga mudro i dobro ... riječi." (Kur'an, Sura "En-Nahl, 125).

Njegove riječi su mudri i dobri, jer sada je postala sluga Allaha čast da inspiracije.

Na taj način, također, duh životinja dobiva sve više i više zbog udaljenosti i počinje se dostaviti tijelu suverene duha, čime se štedi sebi za zavodljivosti svojih nižih tendencija. Oprost, strpljenje i strpljenje su pojačane. Parallellamente, duša dosegne visoku razinu zadovoljstva i velikodušnosti.

Nemar, bahatost i ispraznost, međutim, također možete odvući na katastrofu na toj razini, ako dopustite da vas zavede takve spekulacije: ". Sada sam postati netko" Zbog toga je vjernik koji doživljava stanje božanskog nadahnuća moraju imati svijest je uvijek pod pogledom Boga, i živjeti sve pojedinosti o svojoj situaciji s osjećajima skromnosti i izumiranja ega. Ona također treba odražavati u zrele način smrti, nakon uzimanja pogled da oni mogu promatrati bez nepažnje život na ovome svijetu i na ahiretu.

Doista, Poslanik (saws) Naš Gospodin je rekao:

"Misli puno o smrti, jer njegova memorija je izgubio čovjeku želju za grijehom i čini ga vole Boga na svijetu! Ako ste bogati, to eliminira [na nesreće] bogatstva. Ako ste siromašni, međutim, misli o smrti, učinit će vam sretan sa svojim životom. " (Suyuti, Jâmiu's-Sağır, I, 47).

Ukratko moramo riješiti živjeti kao što je preporučeno od strane hazreti Omer ra), sljedbenik Puta ovoj razini:

"Zar samopregled, čak i prije nego što je pozvan na odgovornost za svoje postupke. Vaganje svoje djela, prije nego što on čini božansku ravnotežu. Nabavite spremni za opće suda Janab-i Haqq čak i prije pojavljivanja pred njegovim očima: Njega se ništa ne krije. " (Ibn-e Kathir, Tefsir I, 27)..

Nefs-i mutma'inna

To je duša koja je pronašao spokoj, mir i tišina zahvaljujući snažnom i iskrenom vjerom, nakon što je spasio od bolesti uma daleko od stvari drže strogo zabranjen, a slušajući naredbe Allaha, Janab-i Haqq, kao što bi trebao. Uz blagoslov srca dhikrullahs napustio sumnje i kolebanja, uronjen u stalnom stanju zahvalnosti i hvale.

Ova razina poroka i nemorala ustupiti vrline. On doživljava ljepotu plemenitih etike Poslanika (saws), model ponašanja za cijelo čovječanstvo do visina savršenstva je postignutim, s neopisivim užitkom. Srce sluga Allaha je okrunjen strpljenja, povjerenja u Njega, poslušnost i suglasnost na njihovu sudbinu. Duša mutma'inna je da su ljudi u strahu od Boga, izvjesnost znanja (yaqin), i dobio istinsko znanje o Allahu. Srca takvih ljudi stalno zaokupljen dhikr Allaha, vječna istina. Oni žive s pravilima islamskog prava, tako svjestan svoje unutarnje dimenzije.

Hazreti Imam Rabbani je rekao:

"Vjerski obredi i akti službenika sastoji se nefsi mutma'inna su samo imitacija (taqlid); proći na ovoj razini, međutim, kopiju sami provjeriti (tahqiq)."

U predanosti Allahu, podignu osoblje za identifikaciju znači da bi se "stupanj istine (Haqiqa)", u mjerilu u rasponu od vjerskih prava u spoznaji Boga kroz srednje faze način (tariqa) i, naravno, Stvarnost. Ostvarenje ovog savršenstva također uključuje visoki stupanj osjetljivosti u percepciji njihovih dužnosti. Sada, tko nema zrele razumijevanje kanona vjerskog zakona, niti je dužan poštovati propise. Ona je odgovorna za razmatranje samo one s razvijenom umu normalno. Isto tako, pokrenuti, da se odnosi na trakta tesavvufa, ispričao se zbog svojih nedostataka u pogledu ispravnosti duhovnog tariqa, dok nije završio svoj put duhovne formacije, jer se još uvijek smatra kao nevinog djeteta. Pokrene se smatrati zrelim, u stvari, samo kad je završio trening proces. Kad čovjek dosegne tu točku, on je također odgovoran za neuspjehe protiv pravilima adaba u tariqa, kao što je prije Zakon o Bogu se tiče nedostataka do istine, međutim, ne može se smatrati još uvijek glavni. To postaje, u trenutku kada je pristup na razini mutma'inna, od tada, dostigne zrelost iu odnosu na istinu.

Iz tog razloga, neke stvari koje su ravnodušni iz aspekta Šerijata, jer ne uključuje nagradu niti bilo oštećenja, kvarovi u tariqa smatraju mali. A što se smatra manje greške u tariqa, stupnjevi istine i znanja o Bogu postaje nešto ozbiljno i važno kao veliki grijeh.

U Šerijata, na primjer, i dalje jesti nakon što je ispunjena jest otpad. U tariqa, međutim, to je dovoljno za jesti. U Haqiqa je gubitak od čak jede dovoljno, ali oni zaboravljaju Allahovim očima. U Marifa, napokon, tako da se jede bez da smo svjesni božanskih manifestacija u hrani, osim što je rečeno do sada, u stvari, Janab-i Haqq pokazuje u svemu, znak njegove prisutnosti.

Dakle, nakon što je oslobođen od sudbine i brige, sastanak istinu, božanski mir (sakina) i sigurnost u znanju [100] uz pomoć korist Allaha, Janab-i Haqq, nefs-i mutma'inna dobili neke inspiracije i otkrivenje nekih božanskih otajstava.

U ovom sloju su uklonili veo koji pokrivaju srce nepažnje. Razina ayna'l-Yakin, srce vidi stvari izvan svijeta smislu i Haqīqa. Drugim riječima, oslobođen svojih sumnji i neizvjesnosti s iskrenim podnesku srce slijedi pravi mir i spokoj. Sluga Allaha koja je navršila takvo stanje ispuniti svoje vjerske obveze na najbolji mogući način, da ih prihvaća bez oklijevanja je vanjske točke gledišta, i iz unutrašnjosti. To uvjerenje, kao što su pristupanje toliko jaka da čak i ako su svi bili jednoglasni u negiranju jedinstvo svemira, on ne skriva najmanju sumnju o tome. Sada, u stvari, primjećuje materijalni svijet i nematerijalnih kroz prozor Istine.

On nema strah od borbe i stradanja za vjeru. U priči Svetog Kur'ana, u stvari, prema jasno čudo Musa (mir bio nad njim) čak i vračari faraona vjeruje u Allaha srcem na miru (mutma'inna) i branio svoje namjere vjere i po cijenu života. Oni ne zamaram ni na prijetnje napravio protiv njih od strane okrutnog faraona da, ako oni nisu odrekli vjere, on bi odsjeći ruke i noge naizmjenice, a zatim ih visi na palmama. Uz emocije diktiraju jaku vjeru, oni se žrtvuju oduševljenjem, reagirati:

"Oni su rekli:" U istinu mi smo spremni za povratak na našeg Gospodina će osvetiti na nas samo jer smo vjerovali znakove Gospodina našega, kada su nas došle. O Gospodine, daj nam strpljenja i pustiti nas umrijeti [Tebi] submissive "" . (Sura "El A'raf, 124-126).

U tom duhovnom stanice, u stvari, tama koja pokriva oči čovječanstva otapa, a za svjetlo istine da se očituje osjećajem

punim milosti, duša postaje dobitnik ovog delikatnog izražavanja božanskog:

"O duša [poslušan] sada mirna." (Kur'an, Sura "Al Fajr", 27).

Kao što smo vidjeli, duša koja je na razini nižoj od tog Allaha ne zaslužuje mutma'inna razgovarati s njom u prijateljstvu. Samo duša mutma'inna ili više može težiti ovom čast. Može biti dostojan, podvrgavanje dušu s velikom predanošću i truda.

Kad dođu do razine mutma'inna, sretni su sluge Allaha u redu su se pretvara u tri glavne razine râdiyya, mardiyya kâmile i tako, sa svojim pobjedama u tom pogledu, oni do visine bliskosti i zajedništva kod Allaha, Al-Haqq.

Nefs-i radiyya

To je duša koja je stekao duhovno postaje prihvaćanje i božansko zadovoljstvo [101] naredbe i podnošenje mudrost Allaha (Al-Haqq), nakon dolaska do spoznaje da se s njegova Gospodin se pretvara u njemu stalno sluga Allaha uzašao na ovoj razini čini izumiranja ega u božanskoj volji, uz odricanje od svoje.

U sljedećem ajet:

"[O duša sada ušutka], vratite se Gospodar tvoj zadovoljni i prihvatiti." (Kur'an, Sura "Al Fajr", 28), izraz "sretna s njim" je izjava da to označava duhovnu stanicu.

Glavna značajka ove države je da nose sa strpljenjem sve patnje koje proizlaze iz dokaza Allaha (Al-Haqq), prihvaćajući njegovu volju u tom pogledu u svom dušom i srcem. U svetoj ajet navodi da:

"Sigurno ćemo vas testirati sa strahom i gladi, neki gubitak robe, ljudi i kultura. Pa, daj radosnu vijest za one koji imaju strpljenja." (Kur'an, Sura "Al-Baqara", 155).

U kategoriju "bolesnici" su navedeni u quest'ayet je moguće samo ako su zadovoljni s božanskih odluka, čak i ako je sudbina ne dokaže da riservatoci nadao i čekao, čak i bez razmišljanja pobune na daljinu.

Nefsa-i radiyya je stoga duhovni stanica od onih koji su dali punu potporu i za dobro i loše sudbine je odlučio po presudama božanskoj volji, i oni poslali bez ikakvih prigovora.

U odnosu na prethodni dokaza duhovnih postaja, oni ovoga čina su teže. Uz duhovno uzdići čovjeka, u stvari, također povećavaju svoje nevolje, baš kao što je rekao Allahov Poslanik (saws):

"Od svih muškaraca su proroci da pate od najgore nevolje. Zatim dolaze, kako bi, najbliže njima, zbog stupnja bliskosti. Čovjek je izložen nepogodama, opseg svoje veze s religijom." (Tirmidhi, Zuhd, 57).

Tek nakon prelaska prepreka nefsa čovjek dosegne razinu razumijevanja da, biti u stanju izdržati teškoće i nevolje dostojanstveno, i biti sretan s kojima ih je poslao. Oni su manifestacije Božijih imena u duhovni put. Iz tog razloga,

nakon velike borbe s Strpljenje, ustrajnost i izdržljivost sljedeće velike nagrade.

U očima vjernika na ovoj razini, radosti i tuge života su jedno. Budući da, u stvari, njihova srca priključeni na svijetu, radosti i tuge života su isti za njih. Oni su uvijek sretni s onim što se događa, dobro ili loše, jer znaju da sve što dolazi od Svevišnjega.

*"Volim sve što dolazi od vas,
pupoljak, ili utikač!*

Toga purpurea over plašt

Dobrodošli vrijedi, dobrodošli milovanja i ljubaznosti! "

U dnevnom stvarnost ove ravnine postojanja, što je vrlo lako razgovarati, upoznati ogromne poteškoće koje treba razumjeti i vrednovati. Samo, trebali biste izbjegavati prerano reći i nesmotreno te i druge slične stvari koje se mogu odraziti u stvarnom stupnjeva râdiyya, ako duša zavaravali oko njihovog statusa ili su jednostavno zbunjeni. S ove točke gledišta, u stvari, takvi ljudi tvrde da posjeduju takve osobine da ako je Bog staviti na kušnju iskrenost izvješća, postoji razlog za strah da se mnogi od njih bi se naći u vrlo teškoj situaciji.

U radiyya može sluga Allaha počinje biti obaviješteni božanskih tajni. Uz savršeno razumijevanje božanskog jedinstva, on dobiva viziju svih savršenosti u svijetu duha (mana Alemi). On je čast pojedinih manifestacija imena i atributa Janab-i Haqq. Njegov čovjek postaje bogat izvor dobrote, ljepote i pravednosti. On je mirno s'adegua na božanskih zapovijedi i zabrana. Vjerski obredi ne uzrokuje umor, kao što ih obavlja sa iskrenošću i isključivo zbog ljubavi prema Bogu pravi uzrok umora u praksi obožavanja, u stvari, u vlasništvo prekoračio svoje granice, postići čuda i božanske otkrića, ili stvari sviđa. Ako netko progoni svrhe, slične ambicije, da

blokira cestu sam i učinio toliko raditi za ništa. Na taj način, također, će se očituje u njemu umor da, zaboravio je ovaj svijet i da je drugi [102]. Na putu inicijacije, dakle, od početka do kraja nikada ne bi trebao hraniti druge svrhe osim da božanske odobrenja.

Allah (Uzvišeni biti njegovo ime) je bliže nama, njegovi sluge, vlastite jugularnu venu, a vjerujemo da možemo doći bliže Gospodinu, stjecanje svijesti o ovom susjedstvu. Pod uvjetom da su sluge Allaha da sudjeluju u Njegovom putu, prihvati stvari po naredbi njemu, kao i oni ili ne, može se nositi s rokom dospijeća božanske manifestacije kojima smo govorili, i zadovoljan s njim

Nefs-i mardiyya

Da biste koristili sve mogućnosti sadržane u râdiyya stupnjeva, koji je tamo kako bi dobili odobrenje Janab-i Haqq. To nije dovoljno, tj. da je sluga sretna sa svojim Stvoriteljem, da rastu u Allahovom putu mora biti savršeno zadovoljan s njim. Drugim riječima, naša suglasnost Allahu mora biti na intenzitetu i ljepoti tih, to može biti uzvišen čast njegova odobrenja. Iako je ispunjenje duhovnom stanice mardiyya je zbog iskaza u Allaha po svome momku, također pridonose njegovoj raspodjeli dionica blagoslova prikladnim za njegovu realizaciju. Dakle, duhovna stanica râdiyya je onih koji su zadovoljni Allahom, mardiyya je, međutim, kada je Allah biti zadovoljan svojom službenika.

U mardiyya, kad duša je jako sretni da Janab-i Haqq i on pristao, poroci i mane nestaju kao što su razviti vrline i dobar karakter. U tom slučaju, dakle, suosjećanje, milosrđe, ljubav, velikodušnost, praštanje i osjetljivost prema stvorenjima za korist Stvoritelja postaje okus za uživanje. Vjernik u tom duhovnom stanice obavlja meditaciju na svojim nefs i tragove njihova proračuna u najbolji mogući način. On nadzire poslove života i samo sa svakim dahom, tako da umjetnost žeti Shaytan nespreme.

Na ovoj razini, također je sluga Allaha uviđa predati Njemu u svakom mjestu i situaciji, i svim svojim bićem. Uz blagoslov konsenzusa kao na favorizira prikazani s njim, kao i na kaznu od Allaha, on nastavlja Gospodinu i svijetu, prima dobru vijest o njegovu odobrenju, prekrivena plaštem čast u raju.

Pojam "prihvatanje (od Gospodara tvoga)," nell'ayet nalazi iznad:

"(O duši, sada utihnula), zadovoljni i vratiti se u Gospodara vašeg prihvaća!" (Kur'an, Sura "Al Fajr", 28), ukazuje na to.

Izjava sadržana u osmom ajet u suri "Al-Bayyina"

"Sa svojim Gospodinom, njihova nagrada će biti rajskih vrtova ispod kojih teku rijeke, da žive u njoj. Allah biti zadovoljan s njima i oni su zadovoljni s njim koji je [što je rezerviran] koji se boji Gospodina "je još jedna manifestacija ove stvarnosti.

Sluga Allaha, koji je postigao ovo stanje, a ove stvarnosti, sada razmišlja Haqqa'l-Yakin [103], oni govore o hadisa. S

vašim dopuštenjem, uči neke tajne o nevidljivom svijetu. Zahvaljujući poslušnosti, potpuno zadovoljstvo i povjerenje u slugu svome Gospodaru, Janab-i Haqq postaje, tako reći, s kojima oko vidi, uho s kojima se on osjeća, jezik koji govori, pod ruku s koji se ... on daje 'snažna utjecaj svog duhovnog stanja, riječi i vrline.

Drugim riječima, viđena u stupnju savršenosti nefs-i radiyya sada uživaju osobno u svom dušom svojom, i onih država koje možete uživati u radosti duhovne kontemplacije. Vrline kao što su strpljivost, poslušnost, povjerenje u Boga i Njegovog plana pristanak da postane dominantna kvaliteta ponašanje.

Ovdje su neki primjeri preuzeti iz uzvišene etike proroka.

U odgovoru na ponovljenom nesreće *abbattutesi* na njega jednu za drugom, hazreti Yaqub (as) koristi ove riječi opisati svoje stanje: "Za mene to treba samo strpljenja, jedan dostojan hvale."

Pogođen nepodnošljivih fizičkih bolesti i potkopava razornog propadanja u cjelini, koji ga je pozvao na molitvu Gospodinu, tako da one prestaju svoje patnje, Poslanik Ayyub [104] (as) je odgovorio kako slijedi:

"Allah, Uzvišeni se On mi je dao zdravlja da osamdeset. Sada sam stidi pitati opet, ali nakon toga moja bolest će trajati neko vrijeme barem jednako "

I anđele, koji su došli da mu pomogne, kad je bio bačen u vatru, Ibrahim (as) je rekao:

"Tko daje moć vatre da se spali? On zna moju situaciju. Kao što je za vas, nemam ništa pitati. "

U stvari, o fazama biti na putu pročišćenja duše, osim onih do sada ispitaio postoji još jedan, uzimajući u obzir zadataka povjerenih ljudima Perfection, zove se nefs-i-nefs ili Kamila Safiya

Nefs-i Kamila / nefis-i Safiya

Nefs-i Kamila je zrela duša, jasan, svijetao i uzvišeno, sada pročišćena nakon procesa rehabilitacije onoga koji je izložen. To je duhovna stanica se odobriti samo Janab-i Haqq kao prilog, nakon što sve tajne vašeg znanja: božanska milost ne postiže samo kroz vlastite napore. To je božanska milost, koja dolazi od tajne sudbine.

Ovaj duhovni stanica se također zove 'stupanj majstorstva "i onima koji do nefis-i Kamila, općenito je povjerena funkciju duhovnog vodstva. Uz izvrsnosti stanja i ponašanja svojstvenog na ovoj razini, Janab-i Haqq daje duhovni utjecaj može uzdrmati ljude iz letargije u kojoj se nalazi. Majstori, kada se govori s ljudima pobuni protiv Boga, razumjeti situaciju tih grešnika i predložiti sredstva za njihove bolesti srca u pristupačnom jeziku. A ako pojedinac nije zalutao srce zatvara pečatom osude, on počinje da se čuje glas svoje savjesti i probuditi iz obamrlosti, kaje.

[1] Prema Kuranu.

[2] duša, ego.

[3] To je milost sigurnošću u vjeri ", kao da ste ga vidjeti."

[4] Od Muhiddin Ibn Arabi.

[5] Od Abdul al-Jili Qarim.

[6] To treba imati na umu da je za vanjske znanosti, ne znači sekularne znanosti, da se ništa ne može učiniti na putu unutarnjeg znanja, ali i tradicionalne znanosti odnosi se na istraživanja i razvoj Zakona božanski.

[7] *Al-Kawthar* . To je jedan od rijeke Raja u islamske tradicije.

[8] Allahov Poslanik.

[9] svibnja Mir i čestitke Allahov na njega, sada skraćeno u saws.

[10] *Janab* je počasni naziv koji izražava pojmove čast, slavu i veličinu. Odgovara naša: Njegovo Veličanstvo, Njegovu naj.

[11] *Hazreti* (pl. *Hazreti*, abbr u. *HZ*): prisustvo, blizina, stoji ispred nekoga. Formula počasni ekvivalent našoj: "Njegova Svetost", "Njegova ekscelencija".

[12] (abbr. u *ms*): mir Allahov na njega.

[13] serije, lanac.

[14] Talijanski prijevodi Kur'ana u ovom tekstu preuzeti su iz: *Kur'an*, objavljen pod licencnim izdanjima Al-Hikma Newton Compton i izdavača. Do Hamza Roberto Piccardo i Predgovor i uvod Franco Cardini Pine Blasone. revizije i kontrole doktrine UCOII.

[15] Vrhovni Doktrina jedinici, izražena u arapskom formulom *La ilahe illallah* (Nema božanstva osim Boga).

[16] Noć Uzašašće Poslanika (*saws*)..

[17] noć Uzašašća, Poslanik (*saws*). došao do *Sidretü'l Münteha* itajanstvena stabla koja označava granicu ekstremne Stvaranja, osim toga, proširuje svijet čiste božanske suštine. Ne stvorenje može ići tako daleko, čak i Jibrail (arhanđeo Gabriel u kršćanskoj tradiciji). Tada je on otišao dalje: "Do udaljenosti između dva stringa zajedno, ili čak i manje." U tom 'ajet, činjenica ljudskog razumijevanja komunikacije udaljenosti kao što je spomenuto, izražava pojavu sindikalnog tajnu, nezamislivo za stvorenje. (N.dell, autor).

[18] *Qursî*: Stolica, nebo, koji djeluje kao podrška to ' *Arsh* (prijestolje).

[19] *Arsh*, prijestolje. To je najviši nebo, iznad sedam nebesa i *Qursî* i kraja vidljivog svijeta i početak duhovnog

svijeta (*'Alam al-amr* , svijet božanske zapovijedi nevidljivog), u kojoj razmišljamo 'Božanska Svemoć i Veličanstvo. Prema Imam Ghazali, kao Kaaba je *qibla* od *salat* , Arsh tako da je za molitvu, što je razlog zašto smo moliti s dlanovima okrenutim prema nebu.

[20] *Sidretü'l Münteha*. To je stablo lotosa, koji u islamskoj kozmologije je gornja granica neba. To je "mjesto" gdje se anđeo Jibrail, koji je djelovao kao vodič za Poslanika (*saws* .) tijekom njegova uzašašća je da se zaustavi, govoreći: ". Ako sam napraviti ni jedan korak dalje, ja bih snimiti" Od tog trenutka, Poslanik otišao na miru.

[21] *mübîni Deen-i -Islam*.

[22] ujak od Poslanika (*saws*). neumoljiv i njegov protivnik.

[23] *Hadis* : riječi i djela Poslanika (*saws*). Razlikuju se u *hadis-i Sharif* u kojem prorok govori u prvom licu, te u *hadis-i qudsi* , gdje umjesto da govori je Allah, usta njegova glasnika.

[24] *radiyallaahu Anh* , u daljnjem tekstu skraćeno u: *ra*

[25] *Arif* : *Onaj koji je postigao istinsko znanje od Allaha, a Allah biti zadovoljan s tim.*

[26] T. od *tariqa* : Red, inicijacijski put.

[27] sreća, unutarjni mir.

[28] sljedbenik tesavvufa.

[29] [29] *Warasatu'l-Anbiya* : oni su pravi znanstvenici, koji su naslijeđeni unutarjni i vanjski proroka i, posebice, od Resulullaha (*pile* .), prorok na kraju vremena, s obzirom na znanost , djela i ponašanje. U *hadis-i Sharifa* , u stvari, on je rekao: "Nasljednici proroci su pravi stručnjaci." (Ebu Dawud, *Ilim* , 1). (*N.dell, autor*).

[30] *Job*.

[31] Mawlana Jalaluddin Rumi.

[32] Osim što je referenca na poštivanje podizanja *pravilima adaba*, kao što je već rečeno, ovaj izraz ima i značenje molitve: "O Jahve! Udijeli nam milost ' *pravilima adaba* . "(N.dell, autor)

[33] joj Uzimajući u stanju podizanja *Irfan*.

[34] Pismo: širenje *tasbih* (tipično Islamska krunica).

[35] je čisto srce, slobodna od svake nesavršenosti, da ne povezuje ništa s Allaha i čvrsto vezan za njega

[36] *Allah posveti njegova tajna, skraćeno sada u QS*

[37] Suyuti, *Al-Jami 'al-Saghir*, II, 73. (Op.a.).

[38] Roger Garaudy, *Obećanja islama* i p.47. (Op.a.).

[39] Tijekom bitke Poslanik (*saws*). pokupila pregršt prljavštine i bacio je protiv vojske nevjernicima, po Allahovom dopusta, da zemlja je postala veća u očima nevjernika i sve ih baci u zbnjenosti i konfuzije. Sveto *ajet* gore sišao nakon tog događaja. (N.dell, autor).

[40] Elmalılı M.Hamdı Yazır, *Hak Dini Kur'ana Dili*, IV, 2829-2830. (N.dell, autor)

[41] *manzûmesi tesavvufa*.

[42] je negacija "ne", koji počinje s formulom vjere islama: *La ilahe illallah*(nema drugog boga, osim Božanstva).

[43] A "pozitivna afirmacija:" ako ", " osim toga ", početak drugog dijela formule prethodne bilješke.

[44] *Al-Rijal mânawwiyyah*.

[45] izraz koji se koristi: *îtikâf*, uključuje pojam segregacije na mjestu da se uključe u vjerskim praksama. Konkretno, uporaba povlačenja u džamiji, u posljednjih deset dana ramazana.

[46] otvaranje prsnog koša. To je aktivnost koju obavljaju anđeli na tijelu proroka i slavu svemira, koji se sastoji od otvaranja i proširenja prsa, koji je ispunjen božanskom svjetlu i mir (*sakina*). Poslanik (*saws*.) dobio je ovaj tretman dva puta:

prvi, kada je još bio dijete, a drugi, prije uključivanja svoga uzašašća. U sljedećem stihu Časnom Kur'anu je aluzija na taj događaj: "*Zar nismo otvorili i proširio svoje grudi*". (Sura "El-Inshirah", 1).

[47] Amabile, Slim.

[48] Ovaj tip odjeće se zove *tesettür* na turskom.

[49] Za slične tradicije, v.anche Buhari, *Tawhid*, 23. (N.dell, autor).

[50] Pismo: probiti se netko u činu predaje mu žlicu.

[51] je stanje posvećenje koje moraju biti poduzete kako bi se ispunili zahtjevi hodočašća. To uključuje korištenje određene odjeće, uz niz zabrana koje se odnose na određena ponašanja, inače dopušteno musliman u svojim svakodnevnim životima.

[52] je poanta na hodočašća, a meditacija je da se okupe u malom brdu Arafat (oko dvadeset milja istočno od Meke.) u vremenskim odmakom između *salat* u podne i poslije podne: mjesto, odnosno gdje su svi narodi biti pozvani Sudnji dan.

[53] Mjesto blizu Meke, koji se nalazi između brda Arafat i doline Mina, gdje hodočasnici su dužni provesti noć nakon njegova odlaska iz Arafata.

[54] *Kurban*. Obred osnovana u spomen na testu da je Allah podvrgnuti proroka Ibrahima (*kao*), u osobi svoga sina Ismaila (*kao*) ..

[55] Oni su anđeli imenovani ispitati vjeru pokojnika u grobu.

[56] Hulagu (umro 1265 g.), budistička religija, bio je unuk Khan Jinghiz. Nakon smrti njegova djeda, šef snažnu vojsku od 200.000 ljudi napale su i okupirale Bagdad u godini 1258, srušena do temelja i masakrirali stanovništva. To je bio jedan od najtragičnijih događaja u ljudskoj povijesti: procjenjuje se da više od milijun smrti često su ubijeni u strašne

patnje. Pljačka je trajala trideset četrdeset dana, gdje je obilježio kraj civilizacije. Ništa nije pošteđen. Džamije, ukrašene dragim pločice, razoreni su da im uskrati zlatnih kupola. Knjižnice su prazni njihovih knjiga, bačen u rijeku Tigris, on je rekao da, za to, njegova voda postala boji tinte. Suvremeni povjesničar Ibn ESiR, svjedok tih događaja, komentirao je: "Želim moja majka me je odrastao, možda sam ja umro pred tim pokoljima ... '.

Dvije godine kasnije Mongoli također zauzeli Damasku, i ugledao Egiptu.No, vojska na čelu s Malik Kutuz Muzaffer i mamelučko dinastije tada na vlasti, došli su da ih se suoči te ih pobijedio u Palestini, u mjestu zvanom *Aynu Jâlut* , vraćanju Damask (1260).

Nakon ovog poraza Mongoli, čija velika carstva do smrti Jinghiz Khan je već podijeljen, počeo slabiti. Gazan (Mahmud) Khan, vođa jedne od tih novih država, pod imenom *Ilhan* rastegnuto na Iran i Irak, u godini 1295 je postao musliman, i od tog trenutka počinje masovna obraćenja svih Mongola 'Islam. U roku od 40 do 50 godina, Mongol *Ilhan* potpuno asimilirali u tursku jezik i islamske vjeroispovijesti, stapajući se sa svojim civilizacije zajedno sa svojim saveznicima i Tatara, koji su već u turskom jeziku.

[57] M.Aziz Lahbabi, *Sahsiyetçiliği Islam* (osobnost islama), tr. Turski Ibrahim Hakki Akin, Ist, 1972, pagg.114-115, bilješka br.8. Tekst bilješke gore spomenuto se sastoji od pismu Muhammad Hamidullah u svom prijevodu, od 26. rujna 1967. (*N.dell, autor*).

[58] *Kalam* : je li znanost "Riječ Božja" (Kuran), teologija u užem smislu te riječi.

[59] . *Kashf* : intelektualna intuicija .

[60] *Tahassüs Merkezi* .

[61] Muhammed Salih az-Zarkân, *Fahr al-Din al-Razi Ârâuhu'l wa-Kalâmiyya wa'l-Falsafiyya*, str 0,76. (Citirano prema Abid Muhammad Al-Džabiri i *arapsko-islam Kültürü'nün Yapısı Akil* i pag.626.). (*N.dell, autor*).

[62] Mjerenje odgovara 2,8 lbs (1271,2 gr.).

[63] *Wahbi ILIM* .

[64] V.Ibn Hajar-i, *-Hadyü je Muqaddimatu Fethi'l-Sari Bari* , pag.489, Ibn Hajar-i, *-Tağliku't Ta'lik* , V, pag.421. (*N.dell, autor*).

[65] V. *Majmûu'l-Hadis* , 110a-112b listova. (*N.dell, autor*).

[66] *Wakf* : vjerski temelj za dobrotvorne svrhe.

[67] Allah posveti njihov tajna.

[68] Metro poetska književnost iznosu koji se koriste u *Divan* , na temelju iznosa slogove (kratke i duge).

[69] propovjedaonica džamije.

[70] Sveti pjesama, čija središnja tema je izravan odnos s Bogom

[71] Pjesme s više od petnaest rimovanje kuplet, u sastavu u slavu neke osobe.

[72] Pjesme opernih klasika arapskog podrijetla, koji su najviše koristi i važan poetski oblik turske književnosti.

[73] To je džamija Sulejmana Veličanstvenog u Istanbulu.

[74] Riječ *je sam* , obilježavanje mjesta gdje je živio dervišima, ricendo svoj duhovni i obrazovni sastanak za obrede, pod vodstvom *šaik* .

[75] turski pojam Perzijskog derivacije (*Takya*), sinonim *dergah* .

[76] arapska riječ sa istim značenjem kao *dergah* i od *tekije* , također ukazuje na *tekije* mali.

[77] *Tekke* velika, *tekije* centralno.

[78] Hrana za Slabo, s blagovaonom.

[79] *Husn-i šešir* . Letonac: lijepo pisanje.

[80] "Portreti" spisi Poslanika *saws* .), koje sadrže opis njegovih kreposti i njegove kvalitete.

[81] *Wahiy* : inspiracija, božanska objava.

[82] Pismo: znak godine.

[83] Židov koji je pokušao prevariti ostatak Izraela, izmišljanjem kleveta na dohodak od poslanika Musa (*a . s* .).

[84] rođak poslanika Musa (*kao*), preferiraju Boga s mnoštvom darova. Odličan čitač Biblije , bio je duboko znanje o alkemiji i dobar sluga Allaha. Sve blago dobila je, međutim, umjesto da ga stavi još više približiti Njemu, oni završili dalje. On je otišao tako daleko da svoje idole, a *Sayyidna* Musa (*kao*) pozivajući ga platiti. *Zekat* zbog na temelju njegova bogatstva, je rekao: "To je moja stvar! To je plod moga rada. " Osim toga, počela ga je kleveta. On je na kraju oborila božanske srdžbe i proguta zemlju, sa svim svojim bogatstvom.

[85] *Bid'at* : inovatori.

[86] V. Muslim, *Salat* , 119, Ebu Dawud, *Hatem* , 4; *ADAB* , 14.

[87] *Halk Alemi* : svijet je formirana stvorenja podliježu uvjetima prostora i vremena. Također je pozvao *Mulk* (realiteta) , i vidljivi svijet. Vanjski stvari vide se naših pet čula, su dio ovog svijeta.

[88] *Amir Alemi* . To je bezvremeni i nematerijalni svijet, koji postoji pod zapovjedništvom Allahom: *Kun* (Sia!). Također je pozvao *Malakut* (Britanija) i nevidljivi svijet. Sastoji se od suptilnih centara (*lataif*) čovjek, kao što su inteligencija, self (*nefs*), duh (*ruh*), srce (*qalb*), tajna (*Sir*), itd..

[89] *nefs-i tazkiya* .

[90] V. Suyuti, *Jâmiu's-Saghir* , II, 73.

[91] Ta tri Ashabi su: stanka bin Rabî'l-Amri, Hilal bin Ka'b bin Ümeyyeti'l Vâkıfî Malik i pjesnik. Svi su sudjelovali u vojnim pohodima. S izuzetkom Ka'b, također je ratovao na Bedru. Međutim, činjenica da oni nisu sudjelovali u bitci Tabuk je stvorio zbrku i nevolju u srcima svih ljudi. U praksi, svijet je postao stranac na njima, jer je Poslanik (*saws*). i njegovi drugovi su se okrenuo i ne reagira čak i više na njihovu pozdrav. Oni su postali stranci čak i na svoje žene. Ukratko, svaki kontakt s njima i oni su bili odsječeni, izoliran, do silaska nove božanske objave. Oni su bili očajni. U griznje savjesti, da nije ništa, ali vapaj, dan i noć. Jeli smo kao svijeće. Oni su bili u krivu, ali u daljini, iskrena vjera, poštenje, pokoravanje i kajanja su ih ponovno proživite svoje korake. Pa proveo pedeset dana. Na kraju su primili Božje oprostjenje s tim svetim *ajet* , kao nagradu za njihove iskrene ispovijedi i pokajanja:

" Za tri koji su ostali kod kuće, zemlja je postala uska u svojoj širini i oni sami čvrsto osjećao i znao je da ne postoji utočište od Allaha da je on sam. Allah okrenuo svoje pokajanje, da bi se kajao. Zaista, Allah je uvijek prašta, Samilosnog. O vjernici, bojte Allaha i budite s istiniti . " (Kur'an, Sura "Na-Tawba", 118-119).

(Na širem pregledu ovoj temi, pogledajte. Osman Nuri Topbaş *Nebiler Silsilesi* , IV, pagg.289-294).

[92] Allah, posvetio se vaše ime.

[93] V. Kur'an, Sura "A'raf", 175-176: *" Recite im priču o čovjeku kojeg smo im dali Naše znakove i zanemarivanja. Sotona ga je slijedio i bio je jedan od Zalutali. Ako smo htjeli, mi bi imali visoka zbog tih znakova, ali priljepiti na zemlju i slijedi svoje strasti. To je kao da je pas dahtanje i teško disanje napada ako ga ostavite na miru. Evo tko je kao i ljudi koji isključuje se naše znakove laži. Kaže im priče, da razmisle ! "*

[94] bio je jedan od ashaba Poslanika (*saws*). Isprva je isticao po svojoj marljivosti u pohađanju na džamije i Resulullah (*pile*). Kasnije, nakon što su se obogatili, ljubav svijeta kročiti u svoje srce i, u to vrijeme, on se postupno odmaknuo od uniji. Konačno, kada je predstavio mu zadužen za trezor za prikupljanje *Zekat*, on je čak odbio platiti. (Tabarija, *Tefsir*, XIV, pagg.370-372, Ibn-i Kesîr, *Tefsir*, II, pag.388)

[95] Poslanik Lot.

[96] *nefs-i lawwama* .

[97] *Tevâzuun Fahri* : Jeli korištenje poniznosti pohvaliti. Primjeri su izraz lažni podnošenje ovako: "Ja sam samo siromašni sluga Allaha, ali u samo tri dana, mogu čitati Kur'an od početka do kraja." (Op.a.).

[98] Tko daje za održavanje svih stvorenja.

[99] *Mutmain* : sigurna , bez sjena sumnje.

[100] *Yaqin* . To je arapska riječ u značenju određenih znanja i očite. *Uyaqin* nema mjesta za sumnju. U srcu osjeća zadovoljno, kao u stvarnosti stvari. *Yaqin*, također izražava jasnu viziju podržava jaku vjeru, koji više ne treba dokaz. Qushayri kaže da postoje tri vrste *yaqin* :

Ilma'l yaqin : je znanje koje se oslanja na vijesti o određenoj stvari;

Ayna'l-yaqin : je poznavanje stvar dobiti njegova promatranja;

Haqqa'l-yaqin : Što je znanje dobiva duboke osobne identifikacije, kao životnog iskustva.

[101] *Razi postoji hosnut Hali* .

[102] *tu Zikir Fikir* .

[103] -*Haqqa'l yaqin* : je najviši stupanj *Marifa* , Spoznaja Boga u duhovnom stanice koja pruža žive i stvarnosti, većina pouzdan i siguran što je više moguće. Kvaliteta servo unatrag u tim *Janab-i Haqq* i on je sjedinjena s njim za svoje znanje i izravnog svjedočenja, u vječnoj sadašnjosti.

[104] posla.

SADRZAJ

Poglavje I

Prvi deo Tesawuf

Autor.....3

Rođenje tesavvufa.....12

Poglavlje II

Definicija tesavvufa.....31

Tesavvufa je ljubaznošću i plemstvo duha.....32

Tesavvufa je obrazovanje duše i pročišćavanje srca.....36

Tesavvufa je duhovna borba neprestano.....39

Tesavvufa je iskrena vjera (ihlas).....41

Tesavvufa je pravednost (istiqama).....45

Tesavvufa je podnošenje i prihvaćanje Božje volje.....48

Poglavje III

Cilj tesavvufa.....56

Poglavje IV

Kraj tesavvufa.....58

Poglavje V

Potreba tesavvufa.....61

Poglavje VI

Tesavvufa i drugih islamskih nauka.....81

Tumačenje Kur'ana (Tevsir).....85

Znanost o hadisa i biografije Poslanika.....88

Isljamska Praksa fikri.....91

Poglavje VII

Tesavvufa i prirodne znanje.....94

Poglavje VIII

Tesavvufa i književnost.....99

Poglavje IX

Tesavvufa i umjetnosti.....103

Glazba.....104

Arhitektura.....106

Umjetnost kaligrafije.....	108
Poglavje X	
Filozofija i tesavvuf.....	111
Poglavje XI	
Korisno znanje (ilm-i Nevs).....	116
Poglavje XII	
Drugi Deo Sri Suluk.....	128
Poglavje XIII	
Ispravak duše.....	133
Oslobođenje duše iz svog otpada.....	138
Pročišćavanje od Allahovom teala.....	143
Pročišćavanje Poslani ka (saws).....	146
Pročišćavanje osobnim inicijativu.....	148
Poglavje XIV	
Nivo duše.....	158
Nefs-i Ammara.....	158
Nefs-i lawwame.....	167

Nefs-i Mulhame.....	171
Nefs-i mutma'inna.....	174
Nefs-i radiyya.....	177
Nefs-i mardiyya.....	180
Nefs-i Kamila / nefsi Safiya.....	183

