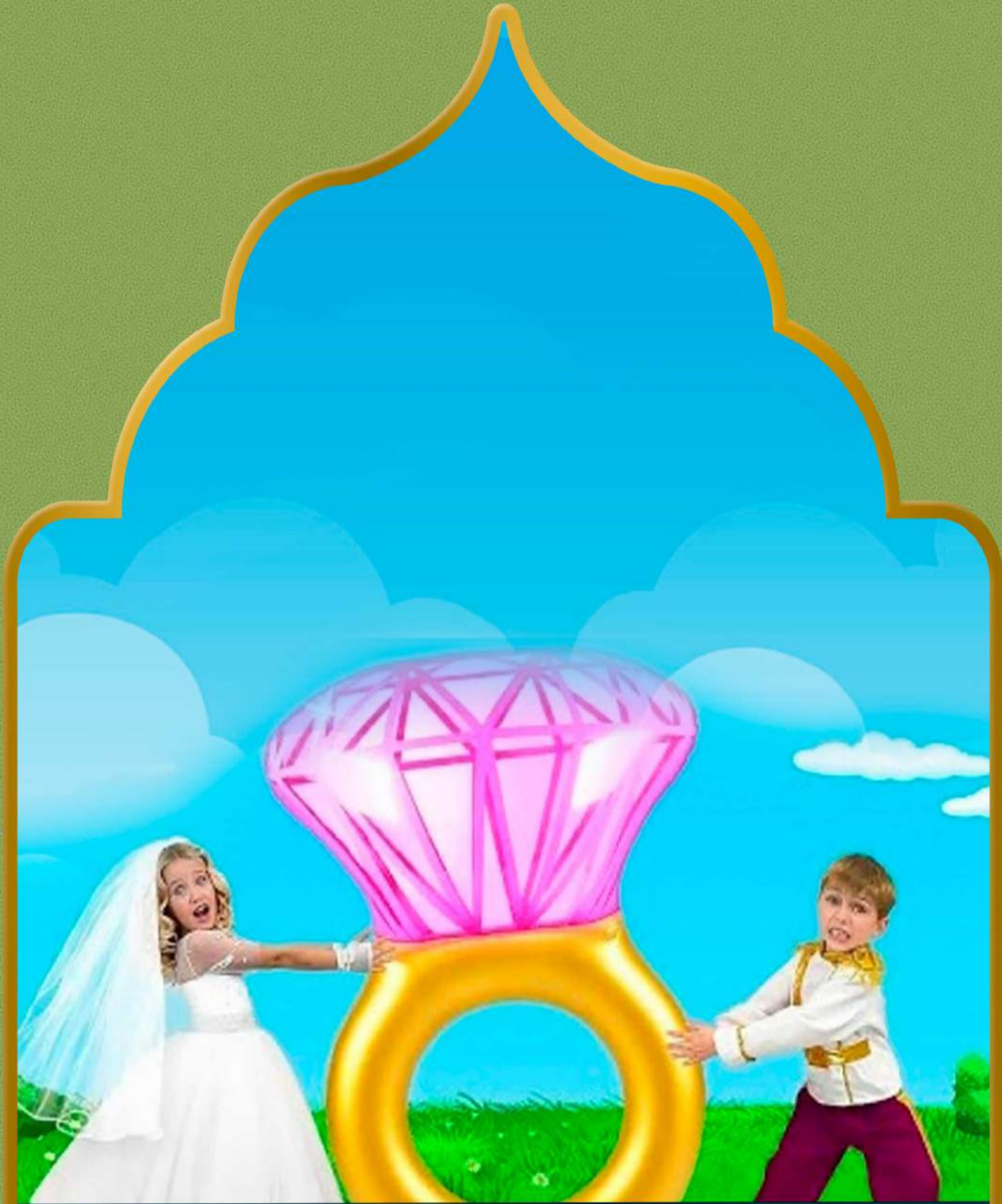

ماہنامہ
حیرات
میاشتنی
Monthly
Hera

باغ زندگی ✨

د سعادت نیغہ لار - صراط المستقیم ✨

عفو و مدارا ✨

Contact us:

+44 7459 561846

hayatfoundationuk

hayatfoundationuk

HayatMarefat

Office:

HomeFix Extra
336-340 High Road
Harrow Weald,
HA3 6HS

Registered Charity
in the UK
Reg No: 1145407

اصطلاحات اسلامی و احکام ان

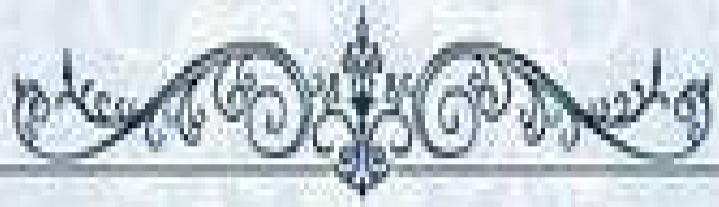
قرآن کریم	حدیث	فقه
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ اما چرا از هر فرقه‌ای از آنان گروهی رهسپار نشوند که دین پژوهی کنند	« من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین » در هر انسانی که الله خیر و فلاح را اراده نماید، دانش و حکمت فهم دین را نصیب او می نماید. تا وی وفق دانش خویش به دین عمل نیز نماید. متفق علیه	روش پیشنهادهی فقهای اسلامی برای فقیه شدن این هست که اول باید آنچه اصول هست را دانست تا براساس آنها، احکام فرعی دانسته شود. اصل در فقه اول آیات قرآن کریم، دوم احادیث صحیح النبوی صلی الله علیه وسلم، سوم اجتهاد و چهارم قیاس هست.

ماهنامه
خرداد
Monthly
Hera
میاشتنی
ماهنامه تربیتی، علمی و دینی

سرمقاله

انسانها نیازمند قانون

انسان ها نیازمند قانون و سیستم مدیریتی موثر و مثمر برای دست یابی به اهداف و مقاصد، حفظ ارزشها و تامین امنیت شان دارند. باتوجه به تفاوت و اختلاف باورها و عقاید، فرهنگ ها و اندیشه ها، جوامع به گروه ها و کتله های مختلف و متفاوتی تقسیم شده اند که معیار خوب و بد آنها را همان بیانات و ارشادات همان جوامع تشکیل میدهد. گاهی منبع سوق دهنده آنها به سوی اهداف شان مفکوره های بشری هست و گاهی هم عقاید دینی، عقاید دینی به بخش های ادیان اسمانی و ربانی و ادیان فلسفی تقسیم می شوند. بر مبنای باور مسلمانان جهان، آخرین کتاب اسمانی قرآن کریم هست و آخرین پیامبر لازم الاتباع، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می باشد. در این کتاب مقدس اسلام، پلان و نظم حفاظت ارزش های مادی و معنوی، تامین عدالت اجتماعی و فرهنگی را اتباع از احکام و اوامر الهی و دوری از نواهی و منکراتی دانسته است که در آیات قرآن کریم و احادیث صحیح تبیین گردیده است. در این سیستم اتحاد و وحدت، و هر امری که باعث آن گردد فرض هست و تفرقه و تجزیه گرایی و هر امریکه به آن بانجامد حرام می باشد. معیار اعتقاد در اسلام 100% هست و ریشه ای اعتقادی و دینداری ضعیف در آن جای نداشته و دارنده چنین عقیده و باور را مسلمان کامل نمی دانند. مسلمانان مانند جسد واحد تمثیل شده اند و هریک از پیروان دین اسلام در قبال فرد دیگری مسئولیت داشته و به شکل عام، با توجه به الهی بودن و شمولیت این دین، در برابر خوب و بد تمام دنیا آنها باید احساس داشته باشند و تلاش های خویش را برای بهبود امور زندگی برای تمام جهانیان مبذول دارند. در این دین اصطلاح - بمن چه- هرکس خودش می داند و خدایش- از لحاظ اجتماعی مردود هست و هر فرد در قبال جامعه و افراد همسایه خویش مسئولیت دارد تا به کارهای نیک آنها را تشویق و از کارهای بد آنها را باز دارند. اصل نصیحت یک امر عمومی هست که تمامی مسلمانان اعم از رعیت و رئیس جمهور، فقیر و تاجر باید آنرا عملی نمایند. قاعده عرفی هست که اگر فرد کور به طرف چاه روان بود و احتمال سقوط وی در چاه بود، فرد با بصیرت باید وی را کمک کرده و از سقوط نجات دهد. همه افراد در قبال همدیگر باید صادق و مهربان باشند و نرم خویی و دلجویی از همدیگر را سرلوحه اعمال خویش گردانند. از خداوند بترسند و بدانند که روز جزا آمدنی هست.

هیئت مدیره

نور عالم حکیمیار | علاء الدین رحیق | شجاع مستقل

په دي گنه کې:

- ۳ دسعادت نیغه لار - صراط المستقیم
- ۴ باغ زندگی
- ۵ عفو و مدارا
- ۶ 5 Great Manners of Prophet Muhammad (ﷺ)
- ۷ Patience In Islam

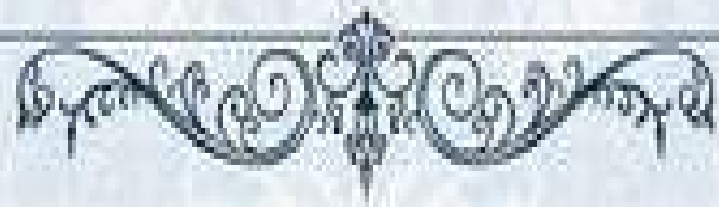
تاسو کولی شئ حرا مجله له لاندې ادرسونو څخه لاس ته راوړئ

London:

- Value 4 Money, 66 Golden Green Rd, London NW11 8LN
- Max Savers, 8082- High Street EN8 7BU
- HomeFix Extra, 336340- High Road, Harrow Weald, HA3 6HS
Mob: 07459561846

Manchester:

Kamal Exchange, m10&13 salad lane, Longsight, Manchester 13 0QE.
Mob: 7988807237

د سعادت نېغه لار - صراط المستقيم

نور عالم حکیمیار

خوښي ترلاسه کول یوه فطري پدیده ده اودهرانسان د زړه غوښتنه ده. انسانان همیش هڅه کوي چې چې له تکلیفونو او سختیتو لرې اسوده ژوند ولري. لومړی دامهمه ده چې انسان سمه لار وپيژني او بیا په دې هم پوه شي چې ریښتی سعادت په څه شي کې نغښتی دی. الله تعالی په قران کریم کې ریښتینی سعادت اود ترلاسه کولو لارې چارې هم بیان کړي دي. دا هغه لاره ده چې ټول

مسلمانان یې پنځه وخته لمانځه کې دالله تعالی څخه په خورا عاجزی سره غوښتنه کوي اووایي چې، اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یا الله ته مونږته نیغه لاره راوښایه.

همداراز د یوه هدفمند انسان چې د خپل ځان دکامیابی لپاره برنامه ولري پوښتنه همیش دا وي چې د سعادت د ترلاسه کولو او د خوشحاله او سرلوري ژوند د تیرولو لاره کومه ده او څنگه یې ترلاسه کولای شم؟

د پورته سوال ځواب هرڅوک کولای شي چې د خپلې پوهې، فکري زیرکتیا، دخپلو باورونو په پام کې نیولوسره ورکړي اما دا باید ومنو چې دټولو

دباور وړ، هراړخیز ځواب ددې سوال لپاره ځواب د ټولو مخلوقاتو د خالق له خوا ترلاسه کیدای شي چې په نتیجه کې یې انسان سعادت لاس ته راوړي. الله تعالی چې انسان دیوه خاص هدف لپاره پیدا کړی دی نودهغه دژوندلپاره یې هم یوه ځانگړې تگلاره او کامیابی ته درسیدولپاره مستقیمه لار روښانه کړې چې د ترلاسه کولوکې یې هم د انسان سره مرسته کوي. الله تعالی انسانانوته نیغه لاره په ډیرلنډ ډول ښودلې ده چې نیغه لار کومه ده. اَنْ اَعْبُدُوْنِیْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ (یس/61). زماعبادت وکړئ، دانیغه لاره ده.

سعادت دعربي ژبې دسَعَدَ له کلمې څخه اخیستل شوی او د زړه خوشحالی اوخوښی ته ویل کیږي.دسعادت مقابل لوری شقاوت یا بدبختي ده چې دعربي ژبې دشقی له لفظ څخه اخیستل شوې ده. هغه لاره چې په هغې دتللوپه نتیجه کې انسان سعادت ترلاسه کوي بایدانتخاب کړي. ددې انتخاب لپاره بایدانسان هغه څه وپيژني چې په هغې سره دشقاوت خواته ځي. نودبدبختی دعواملوڅخه دځان ساتلوپه ترڅ کې انسان سعادت ته رسیږي.

د سعادت عوامل

د سعادت عوامل ډیردي. الله جل جلاله په خپل مبارک کتاب قرانکریم کې مختلف عوامل ذکر کړي دي چې دهغوی له جملې یوڅوغواړم چې تاسې سره شریک کړم.

لومړی شرط الله تعالی دایمان اونیک عمل یادکړی دی. په الله تعالی ایمان او ورسره نیک عمل کول د سعادت د ترلاسه کولودمهمو

لاملونو څخه شمیرل کیږي. الله تعالی دالعصر په صورت کې د هغه انسانانو لپاره چې هغوی په تاوان کې ندي هغه یادکړي چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه ترسره کوي. نیک عمل دایمان د راوړلوسره لازمي دی. وَ الْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي: - وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...هغه کسانوته زیږی ورکړی چې ایمان یې

راوړی او نیک عملونه ترسره کوي. دوهم عامل د سعادت تقواده. تقوادسعادت ته د رسیدولپاره انسان چمتوکوي. تقوادالله تعالی څخه په پټه اوشکاره ویرې ته ویل کیږي. دریم عامل د سعادت دالله تعالی داحکامو او حدودو پابندي کول دي. دالله تعالی حدود د ټولو هغو احکامو عبارت دي چې د هغې په سرته

په الله تعالی ایمان او ورسره نیک عمل کول د سعادت د ترلاسه کولو د مهمو لاملونو څخه شمیرل کیږي. الله تعالی دالعصر په صورت کې دهغه انسانانو لپاره چې هغوی په تاوان کې ندي هغه یادکړي چې ایمان یې راوړی اونیک عملونه ترسره کوي. نیک عمل دایمان د راوړلو سره لازمي دی. وَ الْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي: - وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...هغه کسانوته زیږی ورکړی چې ایمان یې راوړی اونیک عملونه ترسره کوي.

رسولوکې د ژوندنظام ولاړ دی. که هغه ترسره نه شي او یا په هغه ډول چې الله تعالی په خپل کتاب قران کریم کې امر پرې کړې عملي نه شي نو د ژوندنظام گډوډیږي. نن چې مونږ گورو چې بشر د مختلفو مشکلاتوسره مخامخ دی یوه وجه یې د الله تعالی د حدودو نه پلي کول دي. الله تعالی فرمایي: تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

څلورم عامل په وعده وفاده. الله تعالی

دسوره مومنین په شروع کې فرمایي: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. دهمدې سورت په اتم ایت کې الله تعالی فرمایي: - وَ الَّذِينَ هُمْ لَامَنَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ. هغه کسان چې دامانت په ساتنه اووعدوپابندي کوي.

پنځم عامل ریښتونولي ده. صداقت په اخرت کې د سعادت تضمین کوونکی دی.

شپږم عامل صبروااستقامت دی. د اول ترپنځم پورې ټولې کړنې انسان باندې کله ناکله سختیانې راولي نوانسان ته لازمه ده چې ددې ستونزو په گاللو کې صبر وکړي اوپه همدې لار پایدار پاتي شي. دالله تعالی په پیروي او په ژوندکې د الله تعالی د حکمونو پلي کول سخت دي خو دومره هم سخت ندي چې انسان یې د ادا کولو توان ونلري. الله تعالی د انسانانو وړتیاوو ته په کتلو په هغوی یو شمیرکړنې لازمي کړي چې په پلي کولوسره یې انسان سعادت اوکامیابی ترلاسه کوي او د یوه شمیرکارونو یې انسان په کلکه توگه منع کړی دی چې د هغوی په ترسره کولو انسان د بدبختی خواته ځي.

اووم عامل توبه ده.انسان ضعیف مخلوق دی او وخت ناوخت ترې په هغه څه کې چې الله تعالی پرې مامورکړی دی غفلت کیږي. که مخکې له مرگه انسان الله تعالی ته په ریښتوني توگه دتوبې د شرایطوسره سم توبه وباسي نو دې انسان لوی سعادت ترلاسه کړو.

پورته ټول عوامل بې شمیره نور خصلتونه چې د سعادت د ترلاسه کولو لپاره اړین دي د ځان سره لري او هغه کیدای شي چې پورته اووه عواملو فروعات حساب شي. یوه مومن اومسلمان په حیث داهم مهم ده چې مونږ د دنیوي لږ ژوند او د اخروي ژوند سعادت سره یوشان و نه گڼو. یو چاته به داکامیابی ښکاري چې د دنیا ترټولو لوی شتمن وي، یا هم یوشه پیژندل شوی لوبغاړی وي خو په الله تعالی دې عقیده ونلري اویاهم ددې د ترلاسه کولو لپاره دې دالله تعالی حدود په پام کې ونه نیسي نوداریښتینی سعادت ندی.

په پای کې دالله تعالی غواړم چې مونږټولوته دپورته کړنوتوفیق راکړي اوالله تعالی دې ددنیاواختر سعادت زمونږپه برخه کړي.

باغ زندگی

علاء الدین رمیق

خانواده واحد اجتماعی هست که معماران آن نیازمند دقت کامل و رعایت شاخص های لازم از همان ابتدای طرح و پلان ایجاد آن هستند. این بلند منزل زیبا تولید کننده نسل انسانیت و مکتب اهدا کننده انسان های با ایمان و شرافتمند در قالب و چوکاتی بنا یافته می تواند که هر یکی از طرفین ازدواج حدود و ثغور آن را رعایت نمایند. بدانند که چه موقف و مقامی بعد از ازدواج از منظر شریعت به آنها داده شده است و دارای چه حقوق و مسئولیت های می باشند. از حقوق خویش استفاده نمایند و به حقوق طرف مقابل احترام بگذارند. مسئولیت های خویش را ادا نماید و فضای این کانون را گونه پر از مهر و محبت گردانند که هر فرد مرد و زن مجرد را بهت زده نموده و تشویق به تشکیل فامیل نمایند.

دنیای فرد و مجردی شرایط و مکلفیت های کمتری دارد نسبت به کانون فامیل و خانواده. با پیوند نامزدی و راه اندازی محفل عروسی دایره ارتباطات و مسئولیت ها وسیع تر شده و مکلفیت ها سنگین تر میشوند و وضعیت ظریف تری را به خود میگیرند.

جوان قبل از ازدواج فرزند کسی بود و تنها رابطه فرزند را رعایت می نمود اما بعد از ازدواج وی خودش نیز پدر می شود و رابطه پدری را با فرزندان و رابطه فرزند را با پدرش باید رعایت نماید و همین گونه با مادر و خواهر. دختر قبل از ازدواج تنها دختر پدر و مادر خویش بود و بعد از ازدواج وی مادر میشود. باید رابطه مادر بودن با اطفال را نگهدارد و رابطه دختر بودن با خانواده قبلی و با اقارب قبلی را نیز حفظ نماید.

دایره اقارب و خویشاوندان نیز وسعت پیدا می نماید و هر یکی از آنها چهار راهی های متفاوت و متعددی را در مسیر زندگی باید پیشبینی باشند و رعایت کنند.

شما به رسم ذیل بنگرید و بعد از روابط را تنظیم کنید. حالا شما با این حلقه روابط و مسئولیت ها فکر کنید که فرد در یک حالت با چه افرادی در ارتباط هست طوری که نوع رابطه با هر کدام آنها متفاوت از دیگری هست. بطور مثال رابطه فرد با همکارش تا نوع رابطه آن با خانمش متفاوت هست و اگر هر دو رابطه را یک نوع تنظیم نماید

منازعه در بین طرف های ارتباط آغاز می گردد. همین گونه فرد نمی تواند عین رابطه که با فرزندش دارد با پدر و مادرش برقرار نماید. اگر رابطه فرد با همسایه و اعضای فامیلش یکسان باشد و یا اینکه رابطه مشابه با شاگردان و معلمینش و.. داشته باشد فرد دچار بحران ارتباطات شده و منازعات دنیای صلح آمیز و زیبایی وی را جهنم می گرداند. مکتب حقوقی اسلام برای هر یک از حالات فوق با توجه به ظرفیت و وجایی را تعیین نموده است که رعایت آنها برای هر یکی از طرفین ازدواج لازمی هست. حقوق فامیل یکی از مباحث عمده و مهم مکتب حقوق اسلامی است که شامل حقوق قبل از مرگ و بعد از مرگ میشود. هیچ رابطه دیگری این نوع حقوق و مسولیت های را ایجاد نمی کند که فرد حتی بعد از مرگ هم اثرات حقوقی را به بازماندگانش انتقال دهد. کسانی را حقی بخشد و کسانی را از حقوق محروم نماید. سهام میراث را به نصف، ثلث، سدس و ربع بخشد.

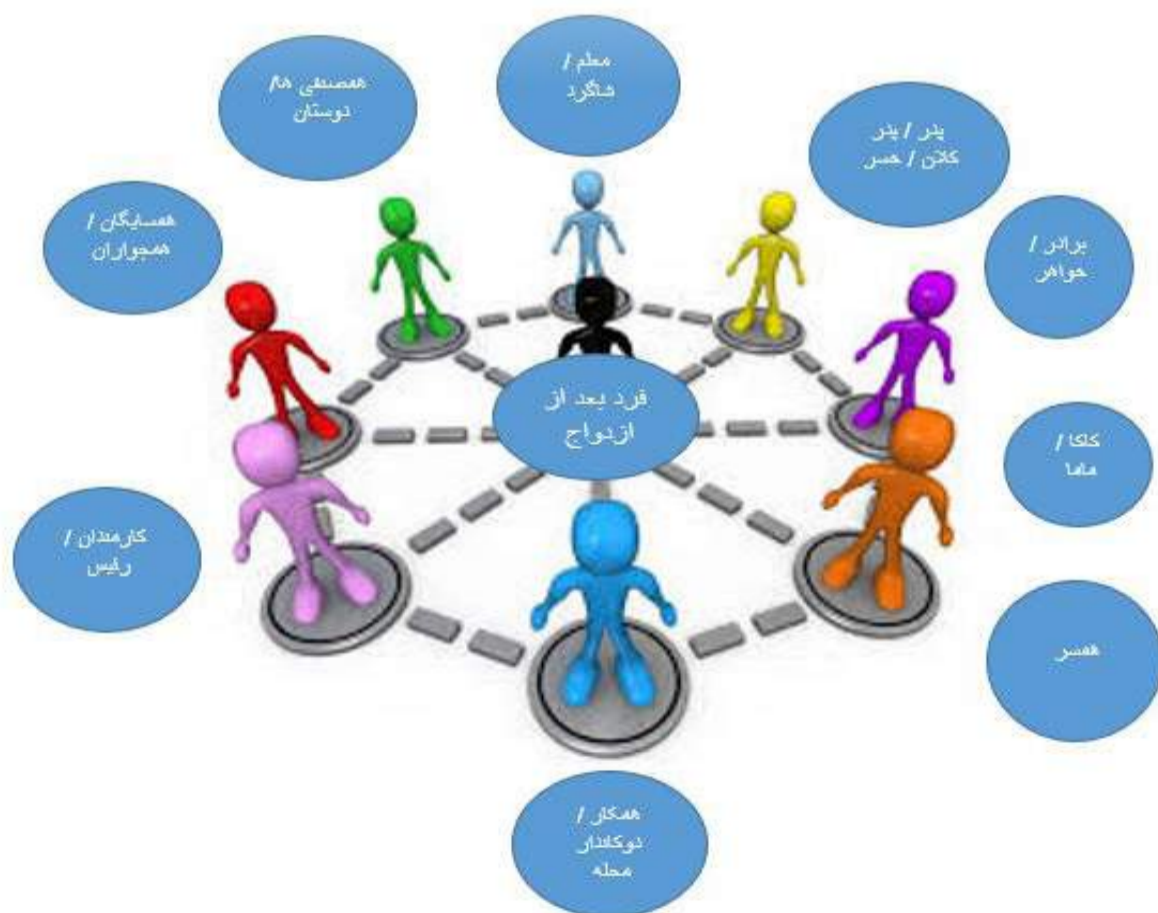
این حقوق گونه ای بهم تنیده است که تارهای آنرا مسئولیت و پودهای آنرا حقوق تشکیل داده است. حقوق و وجیهه در این بخش مانند دو طرف یک سکه هست که هیچ سکه ای را بدون از ظهر و بطن پیدا کرده نمی توانید. ازدواج شرعی عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده، حقوق و وجایی را بر طرفین به بار می آورد.

سبک زندگی اسلامی در بخش ازدواج رعایت حقوق مادی و اخلاقی را توأمان با معنویات حتمی می داند. در ازدواج از منظر دین هیچ نوع فشار و زور جایگاه ندارد و هرگز بدون رضایت طرفین پیوند زنا شوهری به میان نمی آید. از ابتدا زندگی بر مبنای رضایت و معرفت باید استوار بوده و تا پایان حیات مشترک این دو اصل حفظ گردد. قانون مدنی افغانستان که برگرفته شده از فقه اسلامی است

تحت عنوان آثار ازدواج اموری را که بر نکاح صحیح و نافذ مرتب میگردد تصریح نموده که عبارت اند از وجوب نفقه، حقوق میراث، تعیین و پرداخت مهر، ثبوت نسب و حرمت مصاهره زوجه میباشد.

شایان ذکر است که نفقه در برگرفته طعام، مسکن، لباس و تداوی مناسب به توان مالی زوج یا شوهر می باشد. البته نکاح صحیح همان عقدیست که تمام ارکان و شرایط آن کامل

و درست بوده و هیچ نوع خلا در آن موجود نباشد و نافذ به این معنی که هیچ نوع شرط و قید جهت تحقق آن وجود نداشته باشد.

ازدواج با مادر، مادرکلان و هرچه به بالا ارتقا می نماید و با عروس، دختر عروس و نواسه عروس بطور دایم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقاً و با فروع زوجه در صورت دخول به طور دایم حرام می باشد. ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است، مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.

جالب این هست که ازدواج در سبک زندگی اسلامی، ازدواج زانی با اصل و فرع مزنیه و همچنان ازدواج مزنیه با اصول و فروع زانی حرام هست. ازدواج اصول و فروع مزنیه با اصول و فروع زانی امر استثنای است.

شیردهی یک خانم به طفل غیر از شوهرش، نیز باعث حرمت می گردد که فقط با تفاوت خواهر پسر رضاعی، مادر خواهر یا برادر رضاعی، مادر کلان پسر یا دختر رضاعی و خواهر برادر رضاعی نیز حرمت نسبی محسوب میگردد. هر نوع شرط که مخالف احکام ازدواج و اهداف ازدواج باشد، این شرط باطل می باشد و عقد صحیح می گردد.

حقوق اسلامی قاعده را وضع نموده است که جمع در نکاح بین دو زنی که هرگاه یکی از آنها مرد فرض شود، حرمت ازدواج بین شان به وجود آید و خانمی که سه طلاق داده شده است تا ازدواج با فرد دیگری، منکوحه کسی و معتده غیر، زنی که لعان شده تا وقتیکه همسر خود را تکذیب نماید و زنی که اهل کتاب نباشد حرمت موقت دارند.

در شریعت دوست دختر، دوست پسر نه در حالت مجردی و نه در حالت تاهل جواز نداشته و این نوع روابط مطلقاً زنا می باشند.

زنا هر نوع رابطه بدون از عقد ازدواج با رعایت شرایط آن، اگر با رضایت طرفین باشد و یا بدون از رضایت طرفین را شامل می گردد.

وعده به ازدواج، توافق اولیای طرفین ازدواج بر این الفاظ که دختر و پسر خود را نامزد می نمائیم، گل دادن فامیل عروس به خانواده داماد، محافل و تحایف هرگز حلال کننده ازدواج نیست مگر اینکه ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون از قید وقت در مجلس واحد صورت گیرد.

از این رو نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شوند.

ازدواج شرعی در موارد ذیل مطابق به شرایط آنها منحل می گردد

- فسخ
- طلاق،
- خلع یا تفریق

طلاق بطور عموم رجعی و در مواردی مانند طلاق سوم، طلاق قبل از مقارنت جنسی، طلاق به عوض و طلاق باین که در حقوق فامیل تبیین گردیده است، باین می باشد.

همانگونه که نکاح به رضایت طرفین عقد صورت میگیرد مطابق به وضع و احوال، هر یکی از آنها را شریعت صلاحیت منحل کردن و ختم بخشی این عقد را با دلایلی مستدل و منطقی نیز داده است. عوامل ذیل باعث تفریق بین زوجین می گردد

- سبب عیب در زوج
- سبب ضرر از طرف زوج
- سبب عدم انفاق از طرف زوج
- و همین گونه به سبب غیابت شوهر صورت میگیرد.

هر یکی از این فکتورها شرایط و احوال خود را دارند که در این

مقاله فرصت بیان نیست و در کتاب های فقهی باید مراجعه نمود.

عفو و مدارا

انجنیر عارف سراج

بیان میکند.

الله سبحانه و تعالی میفریاید :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيُعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (۲۱)

و سرمایه‌داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان و تهی دستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند، و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشد؟ و خدا آمرزنده مهربان است

زمانیکه قضیه افک عایشه رضی الله عنها رخ داد، مسطح رض یکی از دوتن از صحابه کرام بودند که در مورد عایشه رضی الله عنها سخنانی گفته بودند که ابو بکر صدیق رضی الله عنه نهایت خشمگین شدند و قسم نمودند که بعد از ان به او کمک و تعاون نخواهد کرد. با وجود آنکه مسطح رضی الله عنه از اقارب شان بود و به ایشان صورت دوامدار کمک مالی میکردند.

گرچه توقف دادن کمک مالی و یا معنوی گناه شمرده نمیشود ولی الله متعال برای يك جامعه اسلامي متعالي قدوه ها و اسوه ها در صدر اسلام تقدیم نمودند،

تا نسلهاي بعدي انرا سر مشق زندگي شان قرار دهند. ايه فوق يك نمونه درخشنده جامعه اسلامي با معيارهاي اخلاقي نهايت بلند رابراي ما نشاندهي ميكند. به مجرديكه ايه فوق نازل ميگردد ابوبكر صديق رضی الله عنه فوراً كمكهاي مالي خودرا به مسطح رضی الله عنه كه مسكين بود دوباره اغاز ميكند. از عايشه رضی الله عنها روايت است كه پيغمبر صلي الله عليه وسلم هرگز چيزي را به دست خود نزده است و هرگز كسي را به دست خود نزده است مگر اينكه در جهاد بوده است. ایشان همیشه مردم را مورد عفو و بخشش قرار میدادند.

بناءً تداوم و استمرار به مدارا، گذشت، عفو و بخشش سبب ایجاد محبت و همبستگی در

شمرنده باشد. همانگونه که هرگز عكس العمل و واكنش منفي را در مقابل كارهاي خير و انسان هاي نيك انديش پيشه نمي نمايد. روابط بين انسان ها به گونه هاي مختلف و به شكل هاي متفاوتي تارو پود يافته است. انسان ها كم حوصله و ضعيف طعمه آتش منازعه شده و در اختلاف ها هميشه متضرر ميگردد.

يكي از بهترين اصول و قواعد زندگي با همي و صلح آميز عفو از اعمال و كنش هاي ديگران هست و مدارا در مقابل جهلا و انسان هاي ساده لوح هست. قران كريم

منحيث كتاب انسان شناس مي فرمايد (و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) همه رفتارها و اعمار ديگران را نبايد پاسخ داد. پاسخ بعضي از كردار ها و رفتارها سكوت هست. بزرگان شعر و ادب بيان نمودند كه گاه سكوت معجزه ميكند و تو مي آموزي كه هميشه بودن در فرياد نيست. همانگونه كه بيان داشتند ” لب ببندم كه در طريق سكوت ادبم رهنما فرستادي“

رابطه الله جل جلاله با موجودات عالم بر مبنای رحمت، محبت و بر اساس ربوبیت استوار گشته و ارتباط افراد جامعه با یکدیگر بر پیوند ناگسستنی – اخوت- بنا یافته است. پیوندی که تحکیم و تقویت انف رابطه مستقیمی با گسترش و نهادینه شدن فرهنگ مدارا و عفو صلح، صمیمیت و وحدت را می آفرینند.

همانگونه که مدارا از ماده ” دری“ یا ” درأ“ اشتقاق یافته استف بمفهوم آگاهی و معرفتی است که از راه مقدماتی پنهان و غیر معمول بدست می آید. لذا در مورد شکار آهو از راه حلیه و مقدمات غیر معمول گفته می شود ” دریت الطبی“ گویی آدمی با تحمل طرف مخالف و برخورد ملایم با او، وی را در کمند محبت خویش گرفتار می سازد.

ایات قرانی و سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم بهترین نمونه های انرا برای مان

جوامع اسلامي و انساني ميگردد و تشنج، دشمني و افتراق را از بين ميبرد.

ولی چگونه می توان محدوده مدارا و گذشت را تشخیص داد؟

از ارزیابی و تحلیل نصوص شرعی و تفکر در سیرت پیامبران و اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم به این نتیجه می رسیم که حد و مرز تسامح و مدارا در امور شخصی و حوزه شدت عمل و قاطعیت، درباره مسائل مربوط به ارزشهای دینی و دفاع از حق و عدالت هست.

درشتی و تندی در این امور کاری ناپسند و غیر اخلاقی است و تسامح و انعطاف در مورد آنها عین مراهه و سازشکاری هست. از جمله اصول و ارزشهای که در بحث مدارا با قاطعیت پاسخ داده می شود قرار ذیل اند:

1. حفظ اصول و ارزشها
2. مقابله با دشمنان
3. برخورد با توطئه گران منافق
4. اجرای حدود الهی
5. اجرای عدالت و ایستادگی در برابر ستم.

5 Great Manners of Prophet Muhammad (ﷺ)

Habits & manners of Prophet Muhammad: When we were children, our parents and elders taught us social manners. How to sit, eat, play and act around people. All the manners have been engraved in our minds since childhood. But do we try to implement them once we are old?

Good manners in Islam, build the foundation of a good character. Islam places the crown on the person who is good in his manners and treats people kindly. The epitome of perfect manners is the Holy Prophet Muhammad himself. He was the best to his companions, youngsters, neighbors and even Non-Muslims. His sweet tongue never uttered hurtful words for anyone.

We should learn from his life and try to fix where we are wrong as on the day of Judgment the scales will be heavier of the people with good manners and we will be closer to Allah SWT.

Abu Darda' reported that Prophet Muhammad said: "Nothing is weightier on the Scale of Deeds than one's good manners." (Al-Bukhari)

Hadith & Sunnah on Good Manners

Prophet Muhammad said that of we are best to the people around us, we will become beloved to Allah SWT.

The most beloved of Allah's servants to Allah are those with the best manners." (Al-Bukhari)

5 Great Manners of Prophet Muhammad That We Need to Adopt

1- Have Love for our Brothers

Have you tried to think about the love that you possess for your brother in religion? There will be fewer people who share such a bond with others. This selfish time has forced people to look after themselves and pave the way to success by bringing the other person down. They will not hesitate to slander and hurt them in any way. By nature, humans are social animals, wanting to live in a community but they have made their ideologies, opinions and societies and have forgotten to look after one another. But this is against Islamic rules.

Your brother in Islam has a right over you. Islam unites people together from different sects and instills love among them. The Prophet Muhammad taught us to be kind and gentle with our Muslim brothers. He had broken all sets of differences that we had and united us under one religion.

When the differences had plagued the streets of Madinah, the situations started worsening. Muhajirin and Ansars had different opinions, ideologies and most importantly they were from different environments. One day to put an end to such hatreds that spewed among them, Prophet Muhammad PBUH made them brothers. That kind of brotherhood should be your goal in today's era as well.

2- Speak Good or Remain Silent

Speech is considered an art that not everybody can

master. One should know, certain words can stir a debate or hurt the feelings of our brothers. Our beloved Prophet Muhammad PBUH has taught us this art of speech.

We should always weigh our words before uttering them in front of everyone. Our tongues should not become the source of causing harm to others. We should be speaking good words and have kind speech. A comment about anyone's looks, dress, car or the way he speaks, in a condescending manner, will only show our true upbringing.

Speaking ill of anyone, criticizing them, passing a mocking remark will only give a boost to our egos but it will wound the sentiments of a community or an individual and can also become a cause of displeasure to Allah SWT.

Therefore, if we think there is nothing good or kind that can be spoken, we should remain silent. As in certain situations, silence is far better than words.

3- Show Mercy towards Everyone

Often we ask ourselves that how can we forgive

(Al-Bukhari and Muslim)

4- Have Respect and Love for the Elder/Young

Islam gives utmost respect to everyone who enters its circle. We should have regard for the people who are older than us. There are times when elder people are at fault, it is advised to correct them gently and politely and talk where they are wrong. Giving your seat to the elderly, helping them cross the road, being with them when they need you, all of it are the teachings of Prophet Muhammad PBUH and loved by Allah.

It is understandable to give respect to our elders but our Prophet Muhammad PBUH has also taught us to shower affection to the younger ones. He would never scold or act in a condescending way to the younger ones.

Anas ibn Malik related: 'I served the Prophet of Allah for ten years. During that time, he never once said to me as much as 'Oof' if I did something wrong. He never asked me, if I had failed to do something, 'Why did you not do it?' and he never said to me, if I had done something wrong, 'Why did you do it?'" (Al-Bukhari and Muslim)

We often mistreat the ones who are younger than us because we consider ourselves more knowledgeable and experienced as we are older. But it is suggested in Islam to treat them with love and kindness and help them become a better person and Muslims. Just like our Prophet who had treated the children and the young with the utmost kindness.

5- Keep Good Relations with the Relatives

We often hear that a family's members have been separated from each other and do not see each other's faces due to some reasons. But it should be kept in mind, it could invite the wrath of Allah SWT as Qatah Rehmi (boycotting people) is a heinous sin in Islam.

Our religion gives great value to kinship. It means, we need to be respectful and loving towards our kin members. They are the ones who have right over us and we should not violate them or walk on the path of Qatah Rehm and gain the displeasure of Allah SWT.

Being good and respectful towards the kin is called Sila Rahm in Arabic. The word Rahm means 'womb' and is derived from Raheem which means to have mercy on.

The Prophet (ﷺ) said, "The word 'Ar-Rahm (womb) derives its name from Ar-Rahman (i.e., one of the names of Allah) and Allah said: 'I will keep good relation with the one who will keep good relation with you, (womb i.e. Kith and Kin) and sever the relation with him who will sever the relation with you, (womb, i.e. Kith and Kin). Sahih Bukhari Allah Himself in the Quran has mentioned several times that we should be polite to our family members and care for them in any matter and help them financially, emotionally and physically. And give to the kindred his due." (17: 26)

someone who has mutilated the hearts that carry love for others? The one who has insulted us in the worst manner do not deserve our forgiveness and respect. The answer lies in the life of Prophet Muhammad PBUH.

Our beloved Prophet Muhammad was disrespected and humiliated by the disbelievers a hundred times. His message of peace and love was considered a lie and was injured by the Kuffars in the worst manner but he never prayed against them. He would only ask for their Hidayah from Allah SWT and forgave them. He has asked Ummah to show mercy towards all mankind and forgive others with a clear heart. Then only we could reach the highest levels of spirituality. Wouldn't we want Allah SWT to pardon us when we sin?

Similarly, we should forgive and be kind to others, following the footsteps of Prophet Muhammad PBUH. No matter how much our heart bleeds, we should be able to move forward and forgive.

Jarir (may Allah be pleased with him) narrated that the Prophet (PBUH) said:

"Allah does not show mercy to those who do not show mercy to people."

Patience In Islam

by Hishaam Obeidi

What does it mean to be patient?

To be patient, as emphasised in Islam, involves enduring challenges with steadfastness and positivity. It means facing trials, adversities, and difficulties with resilience, maintaining faith in Allah's wisdom, and trusting His timing. Patience extends to perseverance in worship, relationships, and personal growth. It requires controlling anger, forgiving others, and understanding that Allah tests individuals for spiritual development. In Islam, patience is a virtue rewarded in this life and the Hereafter, with believers encouraged to rely on Allah's guidance and trust in His plans while navigating the complexities of the dunya

Patience in the Quran

Allah mentions the patience of the believer multiple times in the Quran:

1) Surah Al-Baqarah (2:155):

"And We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient."

2) Surah Al-Imran (3:200):

"O you who have believed, persevere and endure and remain stationed and fear Allah that you may be successful."

3) Surah Al-Baqarah (2:286):

"Allah does not burden a soul beyond that it can bear..."

4) Surah Al-Anfal (8:46):

"And obey Allah and His Messenger, and do not dispute and [thus] lose courage and [then] your strength would depart; and be patient. Indeed, Allah is with the patient."

5) Surah At-Tawbah (9:51):

"Say, 'Never will we be struck except by what Allah has decreed for us; He is our protector.' And upon Allah let the believers rely."

From these Verses in the Quran we can see patience being applied unto the believer in different ways allowing us to derive important lessons. We can learn from verse

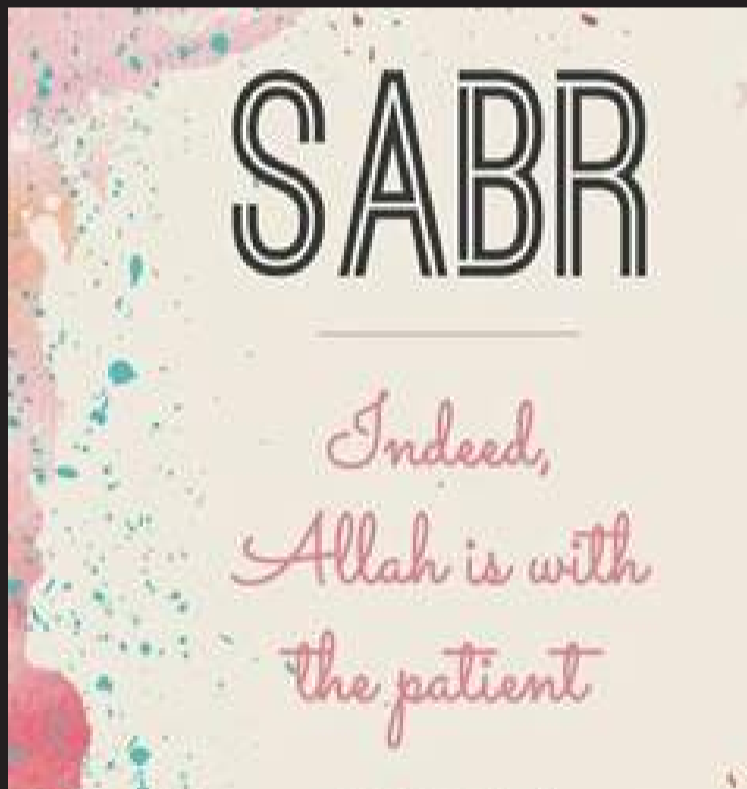
200 in surah Ali-Imran that patience involves enduring hardships, challenges, and difficulties with a steadfast and positive attitude. Believers are reminded that trials are a part of life, and facing them

with patience is rewarded.

We can also learn from surah Baqarah where Allah mentions that he does not burden a soul more than it can bear that Muslims are encouraged to be patient in times of adversity, be it personal loss, illness, or any other hardship. The belief is that Allah tests individuals to strengthen their faith and character, nothing that inflicts them is ever too much for his creation to bear/too much to handle.

Patience can also come in the trust in Allah's wisdom and timing. We can learn from the above surah Tawbah that patience involves trusting Allah's timing and wisdom. Believers are encouraged to have faith that Allah's plans are perfect, even if they don't align with one's immediate desires or expectations. Patience in the life of Prophet Muhammad

The life of Prophet Muhammad (peace be upon him) serves as a profound example of patience (Sabr) in the face of various challenges and tribulations. Here are some key moments that took place

From these Verses in the Quran we can see patience being applied unto the believer in different ways allowing us to derive important lessons. We can learn from verse 200 in surah Ali-Imran that patience involves enduring hardships, challenges, and difficulties with a steadfast and positive attitude. Believers are reminded that trials are a part of life, and facing them with patience is rewarded.

on the prophet's life that show us the practicality of the patience of Prophet Muhammad Peace Be Upon Him:

Meccan Period Persecution:

During the early years of his prophethood in Mecca, Prophet Muhammad faced severe persecution from the Quraysh tribe. He endured physical and emotional hardships with remarkable patience while continuing to convey the message of Islam.

The Year of Sorrow:

The death of his beloved wife Khadijah and his supportive uncle Abu Talib in the same year, known as the Year of Sorrow, was a profound test. Despite personal losses, Prophet Muhammad displayed patience and perseverance, continuing his mission.

Ta'if Incident:

When he faced rejection and hostility in Mecca, Prophet Muhammad went to the city of Ta'if to spread the message of Islam. However, he faced extreme hardship, including physical abuse and rejection. Despite this, he remained patient, praying for the guidance of those who opposed him.

The Hijra (Migration):

The migration from Mecca to Medina (Hijra) was a critical moment. Prophet Muhammad, facing assassination attempts, displayed strategic patience and trust in Allah's plan, eventually leading to the establishment of the first Islamic community in Medina.

Battle of Uhud:

In the Battle of Uhud, the Muslims initially faced success, but due to a breach of orders, the tide turned. Prophet Muhammad endured significant personal injuries, including injuries to his face and loss of teeth. Despite the setback, he displayed patience and rallied the believers.

The Treaty of Hudaibiyyah:

Prophet Muhammad's acceptance of the terms of the Treaty of Hudaibiyyah, which seemed unfavourable at the time, showcased strategic patience. The eventual outcomes demonstrated the wisdom behind his decision.

Conquest of Mecca:

When Prophet Muhammad returned to Mecca after years of persecution, he forgave even those who had harmed him and his followers. The conquest of Mecca marked a pinnacle of patience, mercy, and forgiveness.

Prophet Muhammad's life is a testament to the Quranic teachings on patience, and his exemplary conduct during times of hardship, personal loss, and triumphs serves as a source of inspiration for Muslims striving to embody this virtuous quality in their own lives.

