

2 Capitoli del volume 3 di
Faizan-e-Sunnat

1 LE MANIERE DEL DISCORSO

2 L'ECCELLENZA NELL'EVITARE DISCORSI INUTILI

- L'80% dei peccati sono commessi dalla lingua
- La saggezza dello stimabile Luqman Hakim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
- I Benefici del pesare le parole prima di parlare
- 25 racconti riguardo l'abbandono dei discorsi inutili

Tradotto in italiano da
Dipartimento Traduzione (Dawat-e-Islami)

Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat,
fondatore di Dawat-e-Islami, 'Allamah Maulana Abu Bilal
MUHAMMAD ILYAS
Attar Qadiri Razavi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

گفتگو کے آداب

Guftugu kay Aadaab

1 LE MANIERE DEL DISCORSO
2 L'ECCELLENZA NELL'EVITARE
DISCORSI INUTILI

2 Capitoli del volume 3 di Faizan-e-Sunnat

Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat,
fondatore di Dawat-e-Islami, 'Allamah Maulana Abu Bilal

Muhammad Ilyas Attar

Qaadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

Tradotto in italiano da

Dipartimento Traduzione (Dawat-e-Islami)

1 LE MANIERE DEL DISCORSO

2 L'ECCELLENZA NELL'EVITARE DISCORSI INUTILI

An English translation of

(1) Guftugu kay aadab (2) Fuzool Baton say bachnay ki fazeelat

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Copyright © 2025 Maktaba-tul-Madinah

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro, senza il previo consenso scritto di Maktaba-tul-Madinah.

Prima pubblicazione: Rajab-ul-Murajjab, 1446 AH (Jan, 2025)
Tradotto da: Dipartimento Traduzione (Dawat-e-Islami)
Editore: Maktaba-tul-Madinah
ISBN: 978-969-631-827-9
Quantità: 3000

SPONSORIZZAZIONE

Non esitate a contattarci se volete sponsorizzare la stampa di un libro od opuscolo religioso per l'Isal-e-Sawab dei vostri familiari defunti.

Maktaba-tul-Madinah

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah – Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi,
Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **email:** maktabaglobal@dawateislami.net – maktaba@dawateislami.net

☎ **Telefono:** +92-21-34921389-93

🌐 **Sito web:** www.dawateislami.net

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 آمَنَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Supplica per leggere un libro

Recitate la seguente supplica (D'ua) prima di leggere un libro religioso o ricevere una lezione islamica e, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ* (se Allah *عَزَّوَجَلَّ* vorrà), vi ricorderete ciò che avrete imparato:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Traduzione

O Allah *عَزَّوَجَلَّ*! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza e la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il più Onorevole e Magnifico! (*Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40*)

Nota:

Recitate anche il Salat-alan-Nabi ﷺ prima e dopo questa supplica.

Contenuti

LE MANIERE DEL DISCORSO	1
La virtù del Salat-alan-Nabi.....	1
Condanna di alzare la voce durante la conversazione	1
È sunnah parlare a bassa voce	1
Era segno di onore per i miscredenti dell'Arabia parlare ad alta voce	2
Perchè l'asino raglia?	2
Anche starnutire forte è sgradito	2
Tenete il volto rivolto verso chi incontrate	2
Parlare in modo tale da rendere comprensibile il discorso.....	3
Il discorso del Profeta ﷺ era semplice	3
Il Profeta ﷺ ripeteva il discorso 3 volte.....	3
Il discorso del Profeta ﷺ	4
Il ministro che usava una lingua difficile (storia).....	4
2 cose che portano di più nell'inferno.....	4
Chi è quell'abitante del paradiso?	5
Garanzia del paradiso.....	5
L'80% dei peccati sono commessi dalla lingua	5
La richiesta di tutte le parti del corpo, alla lingua	6
Il ritiro collettivo divenne un mezzo di riforma	6
Alte e trasparenti case del paradiso	7
Un buon discorso è una forma di carità	7
Beneficienza, cioè?	7
Date subito l'invito al bene	8
Vicino al Profeta ﷺ ci saranno quelli con le buone maniere	8
Cosa sono le buone maniere?.....	8
La cosa più pericolosa	8
Le orecchie sono come il vetro e i discorsi inutili come pietre.....	9
La lingua non ha un'osso ma frattura re le ossa.....	9
Chiamare qualcuno un asino o un maiale.....	9

Chiamare i musulmani con i brutti soprannomi è un peccato.....	9
Gli angeli lo maledicono	10
Dite la verità anche ai bambini	10
Una bella citazione di Hazrat Abdullah bin Aamir.....	11
Tieni tutti e due, la casa e la ricchezza (storia).....	11
Come si rettificò il disobbediente dei genitori?	11
Fare una falsa promessa ai bambini per calmarli	12
Per convincere i bambini usate un metodo prudente.....	13
Chi gestisce bene la lingua riesce a gestire bene anche le azioni	13
Il dispiacere del profeta ﷺ per colui che dice le bugie scherzando.....	13
Cade nella profondità dell'inferno.....	13
Facciano attenzioni i comici.....	14
La regola dello spettacolo comico.....	14
L'azione relativa all'aldilà dovrebbe essere fatta velocemente	14
Il buon discorso è Divina Provvidenza... ..	15
Proteggi le parole!	15
Anche gli altri hanno la lingua.....	15
Non c'è nessun beneficio in quel discorso.....	15
Guadagnate ricompensa chiamando le persone in modo corretto.....	16
Rispondere dicendo labbaik sulla chiamata di qualcuno	16
Colui che scherza di continuo perde l'onore.....	16
Causa di odio tra l'un l'altro	17
Tramite lo scherzo nasce l'inimicizia	17
La definizione del peccato maggiore.....	17
La definizione di vanità.....	18
Rovinate le azioni di 70 anni	18
Un crimine più grande del peccato	18
Una spiegazione importante della vanità	19
Una cura approvata contro la vanità.....	19
8 ragioni e cure della vanità.....	20
Un ragazzo viziato iniziò a migliorare	21
4 affermazioni del Profeta riguardo ai discorsi osceni.....	22

Il linguaggio volgare è una malattia pericolosa.....	22
La persona dal volto di un cane	23
La definizione del discorso osceno	23
8 Madani fiori.....	24
Le 15 affermazioni utili per il Mondo e per l'Aldilà.....	24
50 consigli interessanti	26
19 detti arabi.....	30
11 detti dell'urdu.....	31
Avere l'opportunità del pentimento dall'abitudine dei peccati	32
Invito verso il bene	33
LA VIRTÙ DI ASTENERSI DAI DISCORSI INUTILI.....	34
Si rivelò benefico recitare il Salat-alan-Nabi in abbondanza	34
Ad Allah l'Onnipotente non piacciono i discorsi inutili	35
Interpretazione del sacro verso	35
Motivazione per evitare discorsi inutili	36
Cos'è la salvezza?.....	36
La necessità di proteggere la lingua, i suoi vantaggi e svantaggi	36
il vassoio di datteri.....	37
Affinchè le persone non ti rompano i denti.....	37
La punizione particolare di una domanda inutile (Storia).....	37
Nessuno può sopportare la punizione dell'inferno	38
Azioni pesanti.....	38
Qual è la bellezza dell'uomo	38
Consigli del Santo Profeta ﷺ	38
Supplica di Mustafa	39
Un segno che lo sguardo misericordioso di Allah عَزَّوَجَلَّ si è distolto.....	39
Quello che parla invano ha più peccati.....	39
La benedetta citazione dell'Onorevole Abdullah Ibn Abi Awfa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا	40
La supplica per chi dà Zakah (elemosina obbligatoria).....	40
l'incontro di un compagno del Profeta con Imam Abu Hanifa	40
Per cosa si intende “discorso inutile”?	41
Il silenzio vuoto dal ricordo dell'aldilà è negligenza	41

Cosa significa negligenza?	41
Temo la negligenza su di voi	42
Piango per le preghiere mancanti.....	42
Entrerà nell'inferno piangendo.....	43
Un saggio diede una buona notizia nel sogno	43
Due tipologie del parlare e tacere	45
Chi non custodisce la lingua viene dominato da satana.....	46
L'arma più grande di satana	46
Siddiq-e-Akbar si metteva una pietra in bocca.....	47
Esercizio del silenzio per 40 anni (Racconto)	47
Un Seguace che annotava e valutava le conversazioni.....	47
Il metodo per valutare le conversazioni.....	47
Valutazione delle azioni.....	48
Reclamo ad Allah عَزَّوَجَلَّ per l'acutezza della lingua.....	48
Non pronunciarci dalla lingua	49
La lingua dovrebbe essere sotto controllo	49
Dalla tutela della lingua si ottiene la perseveranza nel culto.....	49
La punizione a sé stesso per un discorso inutile (racconto).....	49
Il digiuno di una caldissima giornata è tollerata ma	50
La lingua ha più diritto alla tutela.....	50
Una causa della difficoltà di sostentamento.....	50
Allah عَزَّوَجَلَّ ascolta ogni cosa	51
E se dovesse pagare per aver parlato inutilmente?	51
Gli Angeli scrivono tutto	51
Un racconto riguardo una conversazione inutile.....	52
Insieme di sette madani perle di saggezza	53
La responsabilità di conversazioni inutili sarà molto lunga.....	53
Non parlare per non metterti in difficoltà.....	53
Si può capire l'intelletto di chi parla.....	54
Consiglio a chi fa conversazioni illecite.....	54
Dawat-e-Islami mi rese un devoto in preghiera	54
La lingua è come un leone in agguato.....	55

Un predatore pericoloso	55
Proteggere la ricchezza è facile, ma la lingua	56
I 6 segni dei devoti	56
I 6 segni dell'ignoranza	57
Quattro terribili danni dei discorsi inutili	57
Impara il silenzio.....	58
Il principio dell'adorazione dal silenzio.....	59
Il silenzio è la chiave dell'adorazione	59
5 migliori consigli	59
Quattro affermazioni del profeta sulle virtù del silenzio.....	60
Meglio di sessant'anni di adorazione	60
Parlate del bene o rimanete in silenzio	61
Il Nobile Profeta ﷺ manteneva a lungo il silenzio	61
Molta gente si alzò durante la recitazione del Corano.....	61
La passione dell'ascoltare la recitazione del Corano	62
La virtù dell'ascoltare un verso del Corano.....	62
20 anni di fatica per la recitazione del Corano	62
Se vuoi il paradiso non pronunciare con la lingua altro che il bene.....	62
Si pentì sinceramente dai peccati.....	63
Il silenzio è il mezzo per salvaguardare la fede	64
Il segreto per essere destinato al paradiso (racconto).....	64
Ogni compagno del Profeta appartiene al paradiso.....	65
Tutti i compagni del profeta sono destinati al Paradiso.....	66
Mangiare in eccesso è una delle cause del parlare troppo.....	67
Colui che mangia senza appetito è una persona loquace	67
Le parole crudeli feriscono più a fondo della spada.....	67
Imprigiona la lingua	67
La parola che non è riuscita a contenersi tra le labbra, non riuscirà a contenersi da nessun'altra parte	68
Chi svela fuori le faccende domestiche è una persona misera.....	68
A volte escono dalla bocca parole che.....	68
Egli ridurrà le conversazioni inutili.....	69

Lo scivolo della lingua è più pericolo dell'inciampo del piede	69
Chissà quale momento sia di accettazione	69
Cinque punti di difficoltà nel giorno del giudizio per il ciarlatore	70
Ci sono sette mila vantaggi nel silenzio	70
La giovinezza è tempo di follia, proteggiti dal suo male.....	71
9 Vantaggi del silenzio	71
Proteggi la lingua come oro e argento	71
Il silenzio è d'oro	71
Chi è il saggio?.....	72
Poche parole, tanto lavoro.....	72
Evitò i discorsi inutili per le notti di 40 anni.....	72
Una sola parola trasgressiva può portare all'inferno	73
La cattiva compagnia lo distrusse.....	73
Un ottimo metodo per rimuovere le inutilità dal discorso	74
Se dalla bocca uscisse un discorso mondano, si dovrebbe glorificare Allah.....	75
Quando si toglie l'attenzione misericordiosa.....	75
La buona condotta e l'esclusione dalla comprensione religiosa.....	76
Chi parla molto spesso si pente.....	76
Il rimpianto per non aver parlato è migliore del rimorso per aver parlato.....	76
La persona che parla tanto si mette in imbarazzo	77
Chi pesa le parole si salva dai discorsi inutili	77
Malata di cancro ottenne la guarigione	77
Nessuna malattia è inguaribile.....	78
Cura spirituale del cancro.....	78
La persona stupida non viene riconosciuta finchè sta in silenzio	79
Se il sole non tramontasse fino a mezzanotte? (racconto)	79
Volevo essere muto.....	79
Vorrei che fosse muta.....	80
Come rendere la casa serena	80
Un post riflessivo sul social media.....	80
Come risolvere i litigi tra suocera e nuora.....	80
Vedere il Profeta grazie al silenzio.....	81

Ci sono molti pericoli della lingua	82
Umar Bin Abdul Aziz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ si mise a piangere a diretto	82
Spiegazione del racconto	82
Parlare in diversi modi per impressionare gli altri.....	83
Tante parole, tanti peccati	83
Il materiale adatto a seconda del viaggio	84
Il ruolo del silenzio nel creare una casa devota all'Islam.....	85
I danni delle domande inutili.....	85
La saggezza dello stimabile Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	86
Il silenzio è saggezza	86
Cosa si intende per discorso inutile?.....	87
Informazioni riguardo il saggio Luqman Hakim	87
Chi era Luqman Hakim?.....	87
Il saggio Luqman è fra i padroni del Paradiso	88
Quattro definizioni della saggezza.....	88
Il saggio Luqman era anche un medico	89
Il danno di stare seduti a lungo in bagno	89
Se il cuore e la lingua degenerano... ..	89
Esempi di domande inutili	89
È difficile per una persona loquace evitare falsi paragoni	90
Il contributo del silenzio nella creazione di un ambiente religioso	91
L'arma per le attività madani	91
Lo sciocco parla senza pensare.....	92
Controlla la lingua e controllerai tutto	92
Rifletti prima di parlare.....	92
Il modo di pensare prima di parlare.....	92
Come rimanere in silenzio	93
Anche i gesti inutili saranno giudicati	94
I benefici del pesare le parole prima di parlare.....	94
Dibattiti inutili sulle violenze.....	95
Il cuore del chiacchierone si indurisce.....	95
Lo stimabile Imam Malik spiegava ad un chiacchierone	95

Un delinquente diventò rispettabile.....	96
7 cure dei peccati, come le 7 parole del “بِسْمِ اللَّهِ”	97
La ricompensa di un’azione difficile è grande	98
Si astenga dai discorsi inutili	98
Non ci sarà pentimento nel paradiso	99
La punta della matita	99
Piantate gli alberi in paradiso	99
La virtù della Salat Alan Nabi.....	100
Vantaggio mondano o per l’Aldilà, del parlare.....	100
L’intenzione di leggere e far leggere سُبْحَانَ اللَّهِ.....	101
Migliore di 60 anni di adorazione	102
Il valore dei momenti inestimabili	102
Una grande motivo di rimpianto.....	102
Il tempo è come una spada	102
Recitazione del Corano al momento della morte	103
Quando il faizan e sunnat entrò nella casa.....	103
25 racconti riguardo l’abbandono dei discorsi inutili.....	104
1. Non dire cose delle quali devi successivamente scusarti.....	104
Interpretazione di due parti del Hadis	105
2. Padre, perché non parlate?	105
3. Il modo per ottenere la paura divina.....	106
4. Diede il consiglio alla lingua dal monte Safa.....	106
5. Guai a te lingua	107
6. Preferisco il silenzio più del parlare	107
7. I 3 saggi che camminavano nell’aria e sull’acqua	108
Albero in paradiso e protezione dalle calamità.....	108
8. Come se gli fosse stato messo qualcosa in bocca	109
Magari ci fosse di mezzo una porta di ferro.....	109
9. L’autorità sulla lingua.....	109
Allah عَزَّوَجَلَّ dà il successo	110
10. Quattro sapienti, quattro citazioni	110

11. Quattro sovrani, quattro affermazioni.....	110
12. Non rise per 40 anni.....	111
Le virtù della paura di Dio.....	111
Benedetto Hadis sulla paura di Dio che causa dell'aumento nel sostentamento e nell'età.....	112
Cosa si intende per paura di Allah عَزَّوَجَلَّ.....	112
13. Coloro che tacciono e coloro che parlano.....	112
14. Consiglio di tacere per nascondere un danno.....	113
Mostrare felicità per un danno di un musulmano.....	113
15. Il silenzio è la pratica degli intelligenti.....	113
Inventare falsi regolamenti.....	113
Tre esempi di coloro che avevano timore a rispondere.....	114
16. L'intelligenza è nel non tagliare il discorso degli altri.....	115
Chi interrompe gli altri è ignorante.....	115
17. Per mantenere i segreti è importante il silenzio.....	115
Inoltrare le chat di whatsapp a qualcun'altro.....	115
Due affermazioni del Nobile Profeta ﷺ sullo svelare segreti altrui.....	116
18. Se si vuole la salvezza è importante rimanere in silenzio.....	116
L'inganno più grande.....	117
19. Cos'è la saggezza?.....	117
20. Perché non risponde?.....	118
Questo è pesare prima di parlare.....	118
21. Il muto intelligente è migliore dell'ignorante chiacchierone.....	119
Protegete le persone dal proprio male.....	119
La virtù del proteggere dal male.....	120
3 azioni che portano in paradiso.....	120
22. Una moneta d'argento in elemosina per ogni discorso inutile.....	120
Impegno continuo per 20 anni.....	121
Un verso del corano riguardo all'impegno.....	121
Buona notizia per coloro che si impegnano nella via di Allah عَزَّوَجَلَّ.....	121
Uno studente poco intelligente diventò un grande Imam.....	122
Il re e la formica (racconto).....	122

Il gatto fece una cosa incredibile.....	123
23. Sii fiero del tuo silenzio.....	123
Nel silenzio c'è l'eccellenza.....	123
24. L'uccello morì per aver parlato.....	124
25. Dire "mi dispiace tanto".....	124
Cosa significa dire "avere la febbre altissima"?.....	125

ط
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
 ط
 آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

Dodici buone intenzioni per leggere questo libro

Affermazione del Nobile Profeta ﷺ: “L’intenzione di un musulmano è meglio della sua azione”. (Mu’jamQabeer, vol. 6, p. 180, Hadis 5942)

Due madani fiori

1. Il giudizio di un’azione dipende dalla sua intenzione.
2. Più ci saranno buone intenzioni, più ci saranno ricompense.

Inizierò con: 1. la lode 2. il Salat-alan-Nabi 3. il Ta’awwuz 4. la Tasmiyah (leggendo il testo in arabo riportato in alto a questa pagina si possono compiere queste quattro azioni) 5. Osserverò i versi del Corano 6. gli Hadis e cercherò di eseguire gli ordini menzionati in essi. 7. Ovunque ci sarà il nome proprio o attributivo di Allah عَزَّوَجَلَّ, aggiungerò le parole di Lode 8. Ovunque verrà il nome o attributivo del Nobile Profeta ﷺ, leggerò il Salat-alan-Nabi. 9. Se non capirò qualcosa chiederò agli studiosi islamici. 10. Motiverò gli altri a leggere questo libro. 11. Manderò a tutta la ummah la ricompensa spirituale ottenuta dalla lettura di questo libro con le buone intenzioni. 12. Farò il discorso basandomi ai metodi scritti nel libro.

ط
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

LE MANIERE DEL DISCORSO

La virtù del Salat-alan-Nabi

Affermazione del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “Senza dubbio nel giorno del giudizio, mi sarà vicino colui che recita di più i Salat-alan-Nabi su di Me”. (Tirmizi, vol. 2, p. 27, Hadis 484)

Cari fratelli musulmani! Senza dubbio la persona ha la necessità di parlare, però è meglio stare in silenzio che fare un discorso, pur essendo permessibile, del quale non ci sia bisogno.

Condanna di alzare la voce durante la conversazione

Allah عَزَّوَجَلَّ afferma nel Corano nella parte 21 surah Luqman verso 19:

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ط

Traduzione Kanz ul Irfan: “E tieni la tua voce bassa, senza dubbio il suono peggiore è quello del raglio dell’asino.”

È sunnah parlare a bassa voce

Facendo l’interpretazione di questo verso il Santo Mufti Syed Muhammad Naeem Uddin Muradabadi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ scrive: fare rumore e alzare la voce è spiacevole e sgradito e non presenta alcun beneficio, la voce dell’asino, essendo alta, è makruh (spiacevole) e terribile. Al Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ piaceva parlare a bassa voce e non piaceva alzare la voce. (KhazainAl-‘Irfan, p .762)

Era segno di onore per i miscredenti dell'Arabia parlare ad alta voce

Il Santo Ismail Haqqi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ scrive: quando le persone parlano tra di loro, la voce peggiore e la più terribile è di colui che parla ad alta voce, come l'asino. Era segno di orgoglio per i politeisti dell'Arabia parlare ad alta voce, in questo verso viene rifiutata questa pratica arrogante. (*Ruh-ul-Beyan, vol .7, p. 87*)

Perchè l'asino raglia?

Poiche si sta parlando riguardo al tagliare dell'asino, si presenta dunque un' informativa narrazione; il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ha affermato: “Quando sentite il canto del gallo, fate la supplica della grazia ad Allah عَزَّوَجَلَّ perchè ha visto degli angeli e quando sentite il raglio di un asino, chiedete ad Allah عَزَّوَجَلَّ il rifugio da satana perché ha visto satana. (*Bukhari, vol. 7, p. 405, Hadis 3303*)

Per esempio dite così: “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” (*Tafseer sharah jame' Sagheer, vol. 1, p. 107*)

Anche starnutire forte è sgradito

Il santo Ismail Haqqi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ interpreta riguardo al verso sopra citato: da ciò si è chiarita anche la regola dello starnutire, che è makruh (cioè non gradito) starnutire forte, ecco perché è stato ordinato di cercare di starnutire il più piano possibile. (*Ruh-ul-Bayan, vol. 7, p. 88, riassunto*)

Affermazione del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “Starnutire forte è da parte di satana. (*'Aml-ül-Yawm Al-lailah, p. 119, Hadis 265*)

Al Nobile Profeta non piaceva lo starnuto forte nella moschea. (*Şhu'b-ül-İman, vol. 7, p. 32, Hadis 9356*)

Il santo Allama Abdul Rauf Munawii رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma riguardo a questo Hadis che starnutire forte nella moschea è più makruh che fuori dalla moschea. (*Fayz Al-Qadeer, vol. 5, p. 311, sotto il Hadis 7156*)

Tenete il volto rivolto verso chi incontrate

Allah عَزَّوَجَلَّ afferma nel Corano nella parte 21 surah Luqman, verso 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

Traduzione Kanz ul Irfan: "E non voltare il viso in arroganza, mentre parli con le persone."

Il santo Naeem Uddin Muradabadi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ scrive nell'interpretazione di questo verso: Non adottare il metodo degli arroganti che quando parlano con qualcuno, voltano il proprio viso, considerandolo inferiore, ma sii umile con tutti, che siano ricchi o poveri. (*Khazain-ul-'Irfan, p. 761*)

Il Santo Ismail Haqqi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ scrive nell'interpretazione "Ruh ul bayan" che quando salutate, parlate e incontrate le persone voltatevi completamente verso di loro in modo umile, non girate il volto e nè nascondetene una parte; è l'abitudine degli arroganti guardare le persone con spregevolezza scrutare con rabbia i bisognosi e i poveri; invece, da voi sia i ricchi che i poveri dovrebbero essere trattati ugualmente in una buona maniera. (*Ruh-ul-Bayan, vol. 7, p. 84*)

Parlare in modo tale da rendere comprensibile il discorso

Si dovrebbe evitare di parlare ad alta voce poiché il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ non parlava mai in questo modo. Nel discorso del Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ la voce non era né alta, né così bassa che la persona di fronte non potesse capire il discorso.

Il discorso del Profeta ﷺ era semplice

Umm-ul-Mu'mineen (la madre di tutti i musulmani) bibi Aisha Siddiqah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا afferma che il discorso del Nobile profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ era chiaro, ogni ascoltatore lo capiva pienamente. (*Abu Dawood, vol. 4, p. 343, Hadis 4839*)

Il Profeta ﷺ ripeteva il discorso 3 volte

È narrato dal servitore del Profeta, il Santo Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, che quando il Profeta spiegava qualcosa, la ripeteva 3 volte in modo che fosse chiaro. (*Bukhari, vol. 1, p. 52, Hadis 95*)

Interpretazione del Hadis: è citato nel “Mir’aat”: insegnando le regole le ripeteva 3 volte in modo che entrassero nella mente delle persone, non si intende ripetere ogni discorso 3 volte. (*Mir’at, vol. 1, p. 194*)

Il discorso del Profeta ﷺ

Nel “Sirat ul jinan”, volume 7 pagina 502 è scritto: nei libri della biografia c’è scritto che il Nobile Profeta ﷺ non parlava velocemente, ma parlava piano, in un modo così chiaro che gli ascoltatori lo capivano e lo memorizzavano, e se fosse stato un discorso importante a volte lo ripeteva 3 volte, in modo che l’ascoltatore lo memorizzasse. Il Nobile Profeta ﷺ non parlava senza motivo, rimaneva spesso in silenzio. Al Nobile Profeta ﷺ fu dato il miracolo del Jame’ Kalimaat, per mezzo del quale esponeva un discorso lungo in poche parole.

Il ministro che usava una lingua difficile (storia)

Nel discorso le parole devono essere chiare e semplici, usando parole difficili è possibile che lasciate un'impressione da “dialettologo”, ma capiterà che l’altra persona non avrà capito ciò che avete da dire. Cercate di comprendere il discorso tramite un racconto fittizio: una volta, un ministro dell'agricoltura e irrigazione era in visita di un villaggio, una delega di contadini lo venne ad accogliere. Mandarono un contadino per chiedere il permesso dal ministro, il quale lo guardò e chiese, (Ha piovuto nei tuoi campi quest'anno (disse una frase in un urdu molto difficile), quando il contadino analfabeta sentì questa frase uscì fuori e disse agli altri: “Il ministro sta recitando il Corano”.

Cari amanti del Profeta! Se il ministro non avesse usato un linguaggio difficile, il contadino non si sarebbe confuso, infatti quella non era la recitazione del Corano, ma soltanto un discorso fatto in modo eloquente, il significato delle parole del ministro era: “Ha piovuto sui vostri campi quest'anno o no?”. Perciò, ogni volta che parlate con qualcuno, insegnate una lezione, fate un discorso, scrivete un'articolo o un libro ecc. cercate di usare parole tali che possano essere comprese da coloro che leggono o ascoltano.

2 cose che portano di più nell’inferno

Cari fratelli musulmani! È molto importatnre tenere sotto controllo la lingua, ci saranno

molte persone che andranno all'inferno solo a causa della lingua; il santo Abu Huraira رضي الله عنه afferma: “Fu chiesto al Nobile Profeta صلى الله عليه وآله وسلم, quale atto porterà di più in Paradiso? Egli صلى الله عليه وآله وسلم affermò: ‘la devozione e le buone maniere’; e fu chiesto: ‘Qual’è la cosa che farà entrare di più nell’Inferno? Disse: 2 cose, la bocca e le parti intime. (*Ibn-e-Majah, vol. 4, p. 489, Hadis 4246*)

Chi è quell’abitante del paradiso?

È narrato da Hazrat Sayyiduna Abu Huraira رضي الله عنه che il Nobile Profeta صلى الله عليه وآله وسلم affermò: ‘Chiunque sia salvo, grazie ad Allah عَدَّوَجَلَّ, dai peccati di ciò che sta tra le mascelle e tra le gambe (cioè la lingua e le parti intime) entrerà nel Paradiso. (*Tirmizi, vol. 4, p. 184, Hadis 2417*)

Garanzia del paradiso

Colui che protegge la bocca e le parti intime, cioè, non le usa contro la legge islamica, entrerà in paradiso. Il compagno del Profeta Hazrat Sayyiduna Sahl bin Sa’d رضي الله عنه narra che il Nobile Profeta صلى الله عليه وآله وسلم ha affermato: ‘Chi mi da la garanzia di ciò che sta tra le mascelle e tra le gambe (cioè la bocca e le parti intime) io gli do la garanzia del Paradiso. (*Bukhari, vol. 4, p. 240, Hadis 6474*);

Questo significa che la promessa del Paradiso sta nel tenere al sicuro la bocca e le parti intime dalle cose proibite dalla Shari’ah.

L’80% dei peccati sono commessi dalla lingua

La cosa tra le due mascelle è la lingua, il palato ecc., e la cosa tra le due gambe sono le parti intime, cioè chi protegge la lingua dalle bugie, maldicenze e i discorsi illeciti, chi protegge la bocca dal cibo proibito, non avvicini le parti intime ai rapporti vietati; è ovvio che un musulmano del genere sia pio. Ricordatevi che l’80% dei peccati avvengono tramite la lingua. Chi protegge la sua lingua non commette reati come la rapina e l’omicidio. La persona commette un reato solo quando è incline a dire le bugie, del tipo “Se venissi preso negherò l’avvenuto”. La bugia è la radice di tutti i peccati. Ricordatevi che questa garanzia del Santo Profeta صلى الله عليه وآله وسلم è per le persone fino al giorno del giudizio e la garanzia del Profeta è la garanzia di Dio. (*Mir’at, vol. 6, p. 447, Modificato*)

La richiesta di tutte le parti del corpo, alla lingua

È narrato dal compagno del Profeta Hazrat Sayyiduna abu Saeed Khudri رضي الله عنه che il Nobile Profeta ha affermato: “Quando una persona si alza al mattino, le sue parti (del corpo) inchinandosi dicono alla lingua: ‘Abbi paura di Allah عَزَّوَجَلَّ per noi! Perché noi siamo connessi a te, se tu rimarrai dritta anche noi staremo dritti e se tu diventerai storta anche noi lo diventeremo. (Tirmizi, vol. 4, p. 183, Hadis 2415)

Il ritiro collettivo divenne un mezzo di riforma

Cari fratelli musulmani! Se noi facessimo il giusto uso della lingua, il beneficio che ne trarremo lo avrebbero tutte le nostre parti del corpo, e se invece la usassimo in modo sbagliato dicendo parolacce ecc., allora, che la lingua subisca dolore o meno, le altre parti del corpo subiranno il danno. Per sviluppare cautela della lingua rimanete connessi all’ambiente islamico di Dawat-e-Islami, se Allah vi desse l’opportunità, nel Ramadan eseguite l’i’tikaaf (ritiro) di Dawat-e-Islam con i devoti del Profeta; سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ che benedizioni che ci sono nell’i’tikaaf! Vi racconto un una storia di successo; Secondo il racconto di un fratello musulmano della provincia Mandi Bahauddin, egli مَعَاذَ اللَّهِ si ubriacava prima di entrare nell’ambiente di Dawat-e-Islami, era talmente dipendente dalla droga e alchol che iniziò a rubare per comprare le sostanze intossicanti, per questo motivo i suoi familiari e quelli del quartiere si preoccuparono. Il suo cammino verso il miglioramento iniziò quando nel sacro mese del Ramadan ebbe l’opportunità di eseguire la Sunnah dell’I’tikaaf con i devoti del Profeta, nell’I’tikaaf trovò buona compagnia e iniziò anche la lettura del libro ‘Faizan e Sunnat’, dopo qualche tempo ebbe l’opportunità di partecipare al raduno settimanale nel centro di Dawat-e-Islami a Mandi Bahauddin dove vedendo tante persone nella veste islamica gli iniziò a cambiare lo stato del cuore. Dopo una settimana, nel tempo stabilito, andò di nuovo nella congregazione settimanale e iniziò ad ascoltare il discorso; il discorso fece un tale effetto che il suo cuore si riformò, ritornò a casa dopo essersi pentito dai suoi peccati. Non solo cominciò ad offrire le 5 preghiere obbligatorie, ma decorò anche il suo volto con la barba lunga un pugno e cominciò a vestirsi secondo la Sunnah. الْحَمْدُ لِلَّهِ ricevette anche l’opportunità di viaggiare nella Qafila di Dawat-e-Islami e di invitare le persone verso il bene.

إِنْ شَاءَ اللَّهُ *bhai sudhar jao gay*

Madani mahool mayn kar lo tum i’tikaaf

*Marz-e- 'isyan say chutkaara tum pao gay
Madani mahool mayn kar lo tum i' tikaaf*

(Wasail-e-Bakhshish, p. 644)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Alte e trasparenti case del paradiso

È riportato dal quarto califfo dei musulmani Hazrat Sayyiduna mola Ali il leone di Dio رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ha affermato: ‘Nel paradiso ci sono delle case molto alte delle quali si vedono le parti interne da fuori e le parti esterne da dentro’; un beduino (una persona del villaggio) chiese umilmente: ‘O Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! A chi apparterranno queste case?’ Egli صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ rispose: ‘A colui che fa un buon discorso, dà da mangiare, fa sempre il digiuno ed esegue la preghiera di notte quando tutti dormono. *(Tirmizi, vol. 3, p. 396, Hadis 1991)*

Un buon discorso è una forma di carità

Fare un buon discorso è meglio di stare in silenzio, stare in silenzio è meglio di fare una conversazione inutile, mentre dire cattiverie è male e il buon discorso è pari all'elemosina. Hazrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ racconta che il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Il buon discorso è beneficenza.” *(Bukhari, vol. 2, p. 306, Hadis 2989)*

Beneficienza, cioè?

Qui per beneficenza è intesa la ricompensa dell'elemosina. Affermazione del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ‘Ogni bontà è una beneficenza. *(Bukhari, vol. 4, p. 105, Hadis 6021)*

Interpretazione del Hadis: la beneficenza non avviene solo tramite la ricchezza, ma anche tramite ogni piccola azione fatta con sincerità che risulta in una ricompensa pari all'elemosina, anche parlare piano e dolcemente con un fratello musulmano è beneficenza. *(Mir'at, vol. 3, p. 95)*

Date subito l'invito al bene

Non lasciate nessun discorso incompiuto per il quale si sappia che i presenti dovranno aspettare un'altra congregazione (coplete il discorso subito e non dite che il resto lo dirò in qualche altra congregazione) perché non c'è nessuna garanzia che (quello che deve fare il discorso e coloro che ascolteranno) rimangano vivi fino alla prossima congregazione. *(Islah-e-'Amal, p. 360, Al-Hadiqah Al-Nediyyah, vol. 1, p. 95)*

Vicino al Profeta ﷺ ci saranno quelli con le buone maniere

Il Compagno del Profeta Hazrat Sayyiduna Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ riferisce che il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Senza dubbio tra voi quelli che mi sono troppo cari e quelli che mi saranno molto vicini nel Giorno del Giudizio saranno quelli tra loro che hanno una buona etica e tra quelli che mi piacciono di meno sono quelli che hanno cattive maniere e quelli che parlano troppo. *(Shu'ab Al-Iman, vol. 6, p. 334, Hadis: 7989)*

Cosa sono le buone maniere?

Hazrat mufti Ahmed Yar Khan رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma nell'interpretazione di questa Hadis: perché la persona con buone maniere spesso, fa molte buone azioni e i peccati lo affliggono poco. L'onestà, mantenere la promessa, essere onesti nelle transazioni commerciali, sono tutte buone maniere. Le persone con cattive maniere spesso non fanno buone azioni, le cattive maniere sono esse stesse cattive azioni e sono anche il mezzo per altre cattive azioni. La menzogna, il tradimento della fiducia, la violazione della promessa, l'ingiustizia nelle transazioni economiche, sono tutte rami della cattiva educazione. *(Mir'at-ul-Manajih, vol. 6, p. 436, riassunto)*

La cosa più pericolosa

Cari devoti del Profeta! La salvaguardia della lingua è molto importante perché è attraverso di essa che si verificano i controversi e danni. È narrato da Hazrat Sufyan bin Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ che: “una volta chiesi alla corte del Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ‘O Profeta, cosa mi dichiara come il più pericoloso e dannoso?’ Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ prese la propria benedetta lingua e disse: ‘Questo’. *(Tirmizi, vol. 4, p. 184, Hadis 2418)*

Le orecchie sono come il vetro e i discorsi inutili come pietre

Hazrat Allama Abdul Wahaab Sha'arani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: 'Ho sentito Shaikh Afzal Uddin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dire che le orecchie sono come il vetro e i discorsi inutili sono come pietre, ogni volta che vengono lanciate pietre su questi vetri, si romperanno. (*Al-Minan al-Kubra*, p. 547)

La lingua non ha un'osso ma frattura re le ossa

Si dice che: "Non c'è osso nella lingua ma fratturare le ossa", "La lingua non è una sciabola ma fa scorrere sangue". Qualcuno ha affermato una cosa molto bella, "gli argomenti sui cui le persone disputano e poi si addormentano sotto terra, possono gettare un po' di sabbia (perdonare e dimenticare) e condurre una vita serena nel mondo.

Chiamare qualcuno un asino o un maiale

Il santo Taba'i Hazrat Ibrahim Nakh'i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: "Se una persona chiama qualcuno dicendo asino o maiale, nel giorno del giudizio gli verrà chiesto: 'Dimmi! Avevo fatto di lui un asino? Lo avevo creato come maiale?' (*Īhya-ul-'Ulom, Urdu, vol. 3, p. 494* : *Īhya-ul-'Ulom, Urdu, vol. 3, p. 200*)

Chiamare i musulmani con i brutti soprannomi è un peccato

O devoti del Profeta! Chiamare un musulmano con un brutto soprannome è un peccato, secondo il Corano. Allah عَزَّوَجَلَّ afferma nel Corano, parte 26, surah Hujuraat, verso 11:

وَلَا تَسَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ

traduzione Kanz ul Irfaan: e non chiamatevi con brutti nomi.

Si è capito che è proibito chiamare un musulmano con un brutto nome. Gli interpreti hanno interpretato questo verso con parole diverse da queste, vi vengono presentate 2 interpretazioni del 'Sirat al jinan', volume 9, da pagina 431 a 432:

1. Alcuni studiosi hanno affermato che dare un brutto soprannome significa chiamare un musulmano cane, asino o maiale.
2. alcuni studiosi hanno affermato, con ciò si intende quei soprannomi con i quali si implica l'insulto di un musulmano e non gli piacciono, (ma i titoli complementari che sono veri, non sono proibiti come: il soprannome di (primo califfo dei musulmani) Hazrat Abu Bakr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 'Ateeq', il soprannome di (secondo califfo dei musulmani) Hazrat Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 'Farooq', il soprannome di (terzo califfo dei musulmani) Hazrat Usman e ghani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 'Zunnurain', il soprannome di (quarto califfo dei musulmani) Hazrat Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 'Abu Turab', e di (compagno del Profeta) Hazrat Khalid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 'Saifullah') e i soprannomi che poi diventarono nomi, i quali non sono dispiacevoli per coloro a cui viene dato quel soprannome, non sono proibiti, come (il famoso muhaddis) 'A'mash' (cioè il poco vedente) e 'a'raj' (disabile con una gamba) ecc.. (*Khâzin, vol. 4, p. 170*)

Gli angeli lo maledicono

L'ultimo e più Caro Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ha affermato: “chi chiama un musulmano con una parola (brutta) diversa dal suo nome, gli angeli lo maledicono. (*Jamia' Sağheer, p. 525, Hadis 8666*)

Interpretazione del Hadis: Hazrat allama Abdul Rauf Manawi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (morte 1031 AH) afferma: “(il significato di “gli angeli lo maledicono” è che) per coloro che chiamano i musulmani con un brutto nome, gli angeli fanno la supplica della privazione del rango dei pii, mentre chiamarlo oltre al suo nome può significare che lo chiami con un nome o soprannome che non gli piaccia, ma se lo si chiama con delle parole tramite le quali non si sente offeso allora non fa niente, come chiamare qualcuno dicendo ‘o abdullah (o fratello)’ al posto del suo nome originale”. (*Fayz-ul-Qadeer, vol. 6, p. 163, Hadis 8666*)

Dite la verità anche ai bambini

Il compagno del Profeta, Hazrat Abdullah bin Aamir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (raccontando una storia della sua infanzia) afferma che un giorno il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ era a casa nostra, quando mia mamma mi chiamò e disse “Vieni qui che ti do qualcosa”. Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse (a mia madre): “Cosa vuoi dargli?” Lei rispose: “Io gli darò un

dattero”, il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Se non gli avessi dato niente, sarebbe stata scritta una bugia”. (*Abu Dawood, vol. 4, p. 387, Hadis 4991*)

Una bella citazione di Hazrat Abdullah bin Aamir

Ascoltiamo ora le belle circostanze del narratore di questa storia, il compagno del Profeta, Hazrat Abdullah bin Aamir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Il suo nome è Abdullah ibne Aamir ibne Kuraiz, egli è Quraishi, è il cugino (materno) del terzo califfo dei musulmani Hazrat Sayyiduna Usman Ghani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Dopo la sua nascita fu portato alla corte del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Egli gli fece il ‘dum’ su di lui [cioè lo benedisse con un soffio]. Nell’era del califfato di Hazrat Usman Ghani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ era il governatore di Basra e Khurasaan, Hazrat Sayyiduna Ameer Muawiyah lo mentì su questa posizione, fece scavare il canale di basra e fu molto generoso, morì nel 57 o 58 A.H. (*Al-Asabah Ibn-e-Hajr, vol. 5, pp. 14-15*)

Tieni tutti e due, la casa e la ricchezza (storia)

Il compagno del Profeta, Hazrat Abdullah Bin Amir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ comprò la casa dal Santo taba’i Hazrat Khalid bin Uqba رَضِيَ اللهُ عَنْهُ per 70 o 80 mila Dirham. Di notte sentì piangere la famiglia di Hazrat Khalid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ e chiese alla propria famiglia: “Perché stanno piangendo?” Loro risposero:”A causa della vendita della casa”, allora (la sua generosità aumentò) disse al suo servo: “O servo! Comunica a Khalid bin Uqba: “Tieniti la casa e anche la somma che abbiamo concordato per la vendita. (*Shu’ab-ul-Imaan, vol. 7, p. 438, aff. n. 10887*)

Che la misericordia di Allah sia su di lui e che Allah ci perdoni a causa sua.

أَمِيرٌ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْأَمِيرِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Come si rettificò il disobbediente dei genitori?

Per aumentare l’amore dei Compagni e dei Parenti del Profeta رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ, per sviluppare la mentalità di non chiamare con nomignoli i musulmani e per avere l’incoraggiamento di dire sempre la verità anche ai bambini, viaggiate nelle Qafile (viaggi spirituali) di Dawat-

e-Islami. Ascoltate un Madani bahar (cambiamento) di un ragazzo disobbediente ai genitori che si rettificò viaggiando nella qafila Qafila (viaggio spirituale); un ragazzo di Jhang (città del Pakistan) che prima non pregava ed era disobbediente ai genitori, violava quindi i diritti delle persone e di Allah ﷻ, un giorno, un suo parente che era nell'ambiente islamico di Dawat-e-Islami venne nel negozio di suo padre per incontrarlo, in quel momento anche lui (il ragazzo) era presente, quel fratello musulmano li invitò nella congregazione settimanale di Dawat-e-Islami, loro accettarono l'invito e il giovedì si presentarono nella congregazione. Nella congregazione trovarono una spiritualità tale che iniziarono a partecipare ogni giovedì e non solo questo, tramite lo sforzo individuale del loro parente, viaggiarono anche nella Qafila (viaggio spirituale) per 3 giorni. Nella Qafila i fratelli devoti li diedero il consiglio di partecipare al corso educativo. Quando lui ritornò a casa si vergognò della disobbedienza nei confronti dei suoi genitori, sedendosi ai loro piedi, piangendo, chiese perdono i quali avendo compassione lo perdonarono. Dopodichè, egli disse ai genitori: “La vita è moto breve, non si sa quando possa finire! Nella vita voglio imparare la scienza islamica, facendo tale discorso convinse i genitori e avendo il loro permesso, prese le proprie cose e partecipò felicemente al corso istruttivo, dove trovò molto da imparare. Il suo modo di vivere cambiò così tanto che, se lui prima disobbediva i genitori, ora baciava i loro piedi prima di uscire di casa. Poi fece anche il corso delle scienze obbligatorie (Farz uloom), e dopo qualche tempo, in vista del suo progresso, gli fu data la responsabilità di una moschea.

Che Allah ﷻ ci dia persistenza nell'ambiente islamico di Dawat-e-Islami.

اٰمِيْنُ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Fare una falsa promessa ai bambini per calmarli

Il santo taba'i Hazrat Imam Mujahid رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ afferma: “Il discorso viene scritto (nel registro delle azioni) con correttezza fino al punto che, se una persona dice a suo figlio per azzittirlo: ‘Io comprerò per te tale e tale cosa (sebbene non abbia l'intenzione di comprarlo)', quella promessa viene scritta come bugia. (*İhya-ul-'Uloom (Urdu), vol. 3, p. 350, İhya-u-'Uloom, vol. 3, p. 142*)

Per convincere i bambini usate un metodo prudente

Ahimè! In questi giorni per **convincere** i bambini vengono spesso dette le bugie, per esempio pur non avendo l'intenzione viene detto: "Ti darò i giocattoli, le caramelle, i biscotti, ti preparerò da mangiare tale piatto, ti porterò a fare una passeggiata" ecc., Che Allah, per virtù del suo veritiero Profeta, ci dia l'opportunità di dire sempre la verità.

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Chi gestisce bene la lingua riesce a gestire bene anche le azioni

Hazrat Younus bin Ubaid رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ha affermato: "Vedo fare buone azioni da colui che usa la lingua con attenzione". (*Al-Samt ma' mouso'ah Al-Imaam Ibn-e-Abi Al-Dunya, vol. 7, p. 63, affermazione numero 60*)

Cari fratelli musulmani! Chi usa la lingua come una forbice, senza pensare, dice bugie, maldicenze e tanto altro, colui che parla tanto non riesce ad astenersi dal ridere e scherzare e a tutto ciò si mescolano anche le bugie. Ricordatevi! Anche nello scherzo non è permesso dire la bugia.

Il dispiacere del profeta ﷺ per colui che dice le bugie scherzando

Affermazione del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "C'è distruzione per colui che fa un discorso e dice le bugie per far ridere le persone, c'è distruzione per lui, c'è distruzione per lui." (*Tirmizi vol. 4, p. 142, Hadis 2322*)

Cade nella profondità dell'inferno

Il Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: "Una persona parla, e lo fa solo per far ridere le persone! A causa di ciò cadrà in una profondità dell'inferno che sarà superiore alla distanza tra il cielo e la terra, e lo sbaglio della lingua è più dannoso dello sbaglio del piede." (*Shu'ab-ul-Iman vol. 4 p. 213 Hadis 4732*)

Il rispettabile Hazrat Allama Abdul Rauf Manawi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ scrive: "Il saggio Imam Ghazali رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ha affermato che qui dal 'discorso che fa ridere' si intende quel discorso

nel quale ci sia la maldicenza o l'offesa nei confronti di un musulmano, altrimenti non si applica a solo una battuta". (*Fayz-ul-Qadeer, vol. 2, p. 425, under the Hadis, 1984*)

Facciano attenzioni i comici

Nel "Mir'aat" vol. 6, pagina 463 viene scritto: "Da questa affermazione prendano lezione i comici, che passano la vita facendo ridere le persone, dei quali il guadagno è la risata delle persone. Sotto questa parte del Hadis "lo sbaglio (errore) che accade tramite la lingua..." si afferma: "Lo sbaglio (errore) della lingua è più dannosa dello sbaglio (errore) del piede, perché dallo sbaglio del piede si ferisce il corpo mentre dallo sbaglio (errore) della lingua si ferisce il cuore, lo spirito e la fede. È dallo sbaglio (svista) della lingua che avvengono gli omicidi e spargimenti di sangue, è per colpa della lingua che l'uomo diventa Kafir (miscredente); Iblis (il satana)⁵ sta ancora subendo la punizione dello sbaglio della propria lingua".

La regola dello spettacolo comico

Gli spettacoli comici non sono ammissibili in generale perché questi contengono prese in giro delle persone, o dare l'insegnamento agli altri di prendere in giro e sono causa di offesa di tante persone. Allo stesso modo contengono persino allusioni oscene, è comune diffamare persone specifiche e deridere i loro problemi, ridicolizzano il viso delle persone presenti e di quelle assenti e alla maldicenza si aggiungono i casi di menzogne verso gli assenti. In alcuni casi avviene anche il Kufr **بِعَادِ اللَّهِ**. È molto difficile che questi programmi si astengano da tutte queste cose, pertanto questi spettacoli non sono ammissibili. Produrre, organizzare, guardare, mostrare, prendere lo stipendio, guardare e mostrare i video, ascoltare e far ascoltare l'audio e diffonderlo per farlo vedere al massimo della gente, sono tutte azioni proibite (illecite) e destinate all'inferno.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

L'azione relativa all'aldilà dovrebbe essere fatta velocemente

Il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ha affermato: "In ogni cosa è meglio farla con calma, eccetto per le azioni riguardanti l'aldilà". (*Abu Dawood, vol. 4, p. 335, Hadis 4810*)

Interpretazione del Hadis: è meglio ritardare le questioni mondane perché è possibile che in quell'azione ci sia qualche danno, e ritardarla potrebbe esaltarne il difetto in modo che lo si possa evitare, mentre le azioni riguardanti l'Aldilà sono tutte positive, fatele appena avete l'occasione perché tardandole potreste perdere l'occasione. Si vede spesso che alcuni pur avendo l'opportunità (del Hajj), non colsero l'occasione (in quel momento), e dopo non gli fu possibile eseguire il pellegrinaggio. Allah عَزَّوَجَلَّ afferma: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط (traduzione: “Affrettatevi nel bene”) (Parte 2, Surah Al-Bakarah, verso 148)

Satana, facendoci ritardare nella buona azione alla fine ci impedisce di eseguirla. (Miraat Al-Manajih, vol. 6, p. 627 riassunto)

Il buon discorso è Divina Provvidenza...

Hazrat imam abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Il parlare della lingua ha effetto su tutto il resto del corpo, è Divina Provvidenza parlare del bene, e se si parla del male c'è umiliazione e disgrazia”. (Minhaj-ül-'Abideen (Urdu), p. 146, Minhaj-ül-'Abideen, p. 65)

Proteggi le parole!

Qualcuno ha affermato: “Proteggete i pensieri, questi diventano parole, proteggete le parole, queste diventano azioni, proteggete le azioni, queste diventano carattere, proteggete il carattere, che questa diventa identità”.

Anche gli altri hanno la lingua

Non contaminare la tua lingua con i difetti degli altri perché anche tu hai difetti e la lingua la hanno anche le altre persone.

Non c'è nessun beneficio in quel discorso

Il primo califfo dei musulmani, Hazrat Sayyiduna Siddiq e Akbar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ afferma: “Non c'è nessun beneficio nel discorso, del quale scopo non sia compiacere Allah عَزَّوَجَلَّ”. (Hilyat Al-Awliya`, vol. 1, p. 71 affermazione: 82)

Guadagnate ricompensa chiamando le persone in modo corretto

Non è buona educazione chiamare o avere l'attenzione di qualcuno facendo versi con le labbra, è Sunnah chiamare qualcuno con il nome o il soprannome, se lo si conosce e se non si conosce il nome allora è meglio chiamarlo in un modo educato che sia diffuso in quella zona. Quando si chiama qualche musulmano è meglio usare il modo più gentile per far felice il suo cuore con l'intenzione di avere ricompensa, e che il nome venga detto per completo, inoltre, in base all'occasione aggiungete alla fine la parola "fratello" o "signore" ecc. se ha fatto il hajj aggiungete anch la parola "haji".

Rispondere dicendo labbaik sulla chiamata di qualcuno

Per chi viene chiamato è meglio che risponda con "labbaik" (sono disponibile). Tuttavia è bene valutare la situazione, per evitare che dicendo "labbaik" la persona d'avanti si confonda. **رَحْمَةُ اللهِ** nell'ambiente islamico di Dawat-e-Islami al richiamo di qualcuno a volte viene detto "labbaik", che è molto piacevole al suono e tramite ciò si può trasmettere felicità nel cuore di un musulmano. Il padre di A'la Hazrat **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** molana Naqi Ali Khan **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** scrive: "Quando qualcuno chiamava il Nobile Profeta **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, in risposta egli affermava 'labbaik' (sono disponibile). (*suroor-ul-quloob, p. 182*)

È stato citato nei Hadis riguardo alla risposta dei Compagni con "labbaik", all'ultimo Profeta di Allah **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, oltre a questo, è stato provato anche dall'azione di un waliullah (amico di Allah). Quando qualcuno richiamava la grande guida di migliaia di hanbali imam Ahmed bin Hanbal **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** per chiedere una regola islamica, egli diceva spesso "labbaik". (*Munakib Imam Ahmed bin Hanbal Al-Juoz, p. 298*) C'è scritto nel famoso libro delle suppliche "Hisn e haseen": "Quando qualcuno ti chiama, in risposta digli "labbaik". (*Hisn-e-Hasin, p. 104*)

O Allah! Dacci l'opportunità di guadagnare le virtù, chiamando i musulmani con belli soprannomi e trasmettendo felicità nel loro cuore.

اٰمِيْنُ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Colui che scherza di continuo perde l'onore

Il secondo califfo dei musulmani Hazrat Sayyiduna Umar Farooq e Azam **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** disse:

“colui che fa gli scherzi cade dagli occhi delle persone.” (cioè perde rispetto) (*Ihya`-ul-Uloom, (urdu) vol. 3, p. 389, Ihya`-ul-Uloom, vol.3, p. 158*)

Causa di odio tra l'un l'altro

Hazrat Sayyidun Umar bin Abdul Aziz رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ disse: “Non scherzate tra di voi, che in questo modo (ridendo) l'odio si diffonde nei cuori”. (*seeratIbn-e-Abdul hakam p. 114*)

Tramite lo scherzo nasce l'inimicizia

Hazrat imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma: “Si dice che ci sia un seme per ogni cosa e il seme dell'inimicizia è lo scherzo, si dice anche che porti via l'intelletto e separi gli amici. (*Ihya`-ul-Uloom, (urdu) vol. 3, p. 392, Ihya`-ul-Uloom, vol. 3, p. 159*)

O caro Allah! Salvaci dagli scherzi che spezzano il cuore e dal deridere le persone e dacci la passione di rispettare i musulmani.

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

La definizione del peccato maggiore

Nell'interpretazione della parte 27, surah alNajam, nella parte الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ del verso 32, (*traduzione facile del Kanz ul Irfan: “Coloro che si astengono dai grandi peccati e dalla volgarità”*) è citato nel “Sirat al jinan”, vol. 9, pag. 567: ‘Il peccato è quell'azione, che chi lo commette è degno del tormento, o si può dire che è un peccato fare un'azione illecita. Comunque, ci sono 2 tipi di peccato:

1. ‘Saghirah’.
2. ‘Kabirah’. Kabirah è quel peccato che, se lo si fa, viene implimentato il regolamento (cioè viene punito secondo le regole della Shari’ah), come l'omicidio, l'adulterio, il furto ecc., sono anche quei peccati di cui si è stati avvertiti riguardo alla punizione nell'Aldilà, come la maldicenza, l'estorsione, la vanità e l'ipocrisia ecc., ogni brutta

affermazione e azione volgare, e compresi tutti i peccati gravi e meno gravi. Qui (in questa parte del verso), per volgarità sono intesi quei peccati maggiori che creano disordine di grande misura, come commettere l'adulterio, uccidere, rubare ecc. (*Khazin, vol. 4 p. 196-197 Mudarik p. 1181: Abu Sa'ud vol. 5 p. 648*)

La definizione di vanità

O devoti del Profeta! Nell'interpretazione riportata qui sopra è stata menzionata anche la vanità, nella lingua araba la vanità si dice: "Ujub". Nel libro di Maktaba-tul-Madina di 352 pagine, "informazioni sulle malattie spirituali", a pagina 36 e 37 è scritta così la definizione di 'ujub', cioè la vanità: "attribuire a se stessi qualità degli altri (come la conoscenza, la ricchezza) e non avere la paura che la si possa perdere. È come se il vanitoso dimenticasse di attribuire il dono al vero donatore (cioè Allah ﷺ). (cioè pensare che i doni ricevuti come la salute, la bellezza, la ricchezza, l'intelligenza, la qualifica, bella voce ecc. siano una sua impresa e dimenticare che tutto questo è un dono di Allah ﷺ ed Egli può prendersi indietro tutto ciò che ha donato).

(*Batnibimariunkimalumaat, p. 36 37, Ihya-ul-'Uloom, vol. 3, p. 454*)

Rovinate le azioni di 70 anni

La vanità è estremamente distruttiva per le buone azioni, come ha affermato il Santo Profeta ﷺ: "Lavanità annulla le buone azioni di 70 anni". (*Jame' Sagheer, p. 128, Hadis 2074*)

Un crimine più grande del peccato

Il Nobile Profeta ﷺ, avvertendoci dei danni causati della vanità, disse: "Anche se non fate alcun peccato, però ho paura di un crimine più grande del peccato cioè la vanità". (*Shu'ab-ul-Īman, vol. 5, p. 453, Hadis 7255*) In questa affermazione il Santo Profeta ﷺ ha dichiarato la vanità come un peccato molto grave. (*Ihya-ul-'Ulpm vol. 3 p. 453*) Astenersi da qualsiasi peccato apparente e segreto è obbligatorio per ogni musulmano. Allah ﷺ afferma nel Corano parte 8, Surah Al-An'aam, verso 120:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ^ط

Traduzione di *Kanz ul Irfan*: E lascia ogni peccato sia visibile che nascosto.

Una spiegazione importante della vanità

Hazrat Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ scrive che, per la persona che crede nelle proprie doti tramite la conoscenza, l'impegno, e la ricchezza, ci sono due condizioni:

1. La prima condizione è che lui abbia paura di perdere queste qualità e tema che nel tempo queste cambino oppure finiscano completamente, tale persona non è vanitosa.
2. La seconda condizione è che lui non abbia paura della loro perdita ma è contento e soddisfatto del dono di Allah عَزَّوَجَلَّ e pensa che nessuna dote gli appartiene veramente, anche questa non è considerata vanità.

La terza condizione è considerata vanità, cioè: non temere la perdita o la riduzione dello splendore, anzi, essere contenti e soddisfatti, è la causa della felicità è ritenere che queste doti siano un successo proprio. Il vanitoso non è felice perché crede che sia un dono o una generosità Divina, piuttosto, la ragione della sua felicità è che la considera un suo successo e virtù. Non la considera un dono e benedizione Divina.

عَزَّوَجَلَّ. (Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3 p. 454)

Una cura approvata contro la vanità

Imam Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “I Compagni رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ pur essendo pii, desideravano essere polvere, cotone (bhusa) o uccelli. Quindi, come può una persona sana mostrare vanità sulle proprie azioni o vantarsene e come può non avere paura del proprio inconscio maligno? Questa è la soluzione contro la vanità, tramite la quale viene eliminata dalle sue radici. Quando una persona presuntuosa fa la cura tramite questa soluzione, pensa di vantarsi di qualcosa, la paura del perdere quel dono lo salverà quando vede i miscredenti e i trasgressori, che anche senza alcun peccato erano privi della fede e dell'obbedienza Divina, avendo paura, quella persona penserà che se Dio non bada a privare qualcuno senza alcun crimine o donare a qualcuno senza alcun merito allora Egli è anche in grado di riprendersi il dono dato. Quanti sono quelli che avevano la fede e hanno avuto una brutta fine dopo il negamento e gli obbedienti

diventarono disobbedienti. Quando una persona penserà in questo modo, abbandonerà la vanità. (*Īhya`-ul-`Uloom (Urdu), vol. 3, p. 1106, Īhya`-ul-`Uloom, vol. 3, p. 458*)

*Hubb-e-jah-o-khudpasandi ki mitaaday `aadataen
Ya ilahi bagh-e-jannat ki `ataa kar rahaten*

Traduzione:

*finisci le abitudini della vanità
O Dio dacci la calma del giardino del paradiso*

اٰمِيْنَ بِجَاٰلِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

8 ragioni e cure della vanità

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ nell'ihya ul uloom ha affermato questi 8 motivi e cure della vanità:

1. Il primo motivo: vantarsi della bellezza fisica. La sua cura è che la persona pensi alle impurità dell'animo e pensi al suo inizio e alla sua fine (all'inizio era una goccia impura e alla fine sarà un cadavere decomposto).
2. Il secondo motivo: vantarsi della propria forza. La sua cura è che la persona pensi che Allah عَزَّوَجَلَّ possa riprendersi questa forza infliggendo una malattia o causando un incidente ecc.
3. Il terzo motivo: vantarsi dell'intelletto e saggezza. La sua cura è che la persona pensi che ne possa essere deprivato a causa di una malattia o un incidente ecc.
4. Il quarto motivo: vantarsi di far parte di una nobile discendenza. La sua cura è che la persona pensi a come possa raggiungere il livello dei suoi antenati, senza fare alcuna buona azione come hanno fatto loro?
5. Il quinto motivo: vantarsi sostenendo l'oppressore, e non dare importanza alla relazione verso gli intellettuali e i sapienti (islamici). La sua cura è che la persona pensi al destinodi queste persone nell'Aldilà, e abbia fedeche gli oppressori siano degni del tormento di Allah عَزَّوَجَلَّ.

6. Il sesto motivo: vantarsi dei propri servi ecc. La sua cura è che la persona pensi alle proprie debolezze e sia consapevole che tutte le persone sono umili servi di Allah ﷺ.
7. Il settimo motivo: vantarsi della ricchezza. La sua cura è che la persona tenga in mente i danni della ricchezza, i suoi diritti e le calamità che nascono da essa.
8. L'ottavo motivo: vantarsi delle proprie opinioni sbagliate. La sua cura è che la persona non dovrebbe mai fare affidamento sulla correttezza della sua opinione.
(*Batni bimariun ki malumaat, p. Da 38 a 43, 'Iyha`-ul-'Uloom, vol. 3, p. Da 1107 a 1119*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Un ragazzo viziato iniziò a migliorare

O devoti del Profeta! Per avere la conoscenza riguardo la vanità e altri mali, per diminuire i peccati ed aumentare la passione per le buone azioni, rimanete sempre legati all'ambiente islamico di Dawat-e-Islami. Nell'ambiente islamico di Dawat-e-Islami avviene la rettifica delle persone viziate dai peccati, vi presento una storia di rettifica: un ragazzo di Lahore (Pakistan) era molto appassionato dello sport, dalla mattina alla sera non faceva altro che giocare, suo padre, che era anche l'Imam di una moschea, lo spiegava molto ma lui non si asteneva. La passione del gioco aumentò così tanto che iniziò a giocare d'azzardo مَعَآلله. Oltre ai giochi, era una sua abitudine anche stare fuori fino a tarda notte, andare nei internet caffè, aveva l'abitudine di mentire, per il quale non diceva la vera ragione del ritardo. Il cambiamento nella sua vita avvenne quando suo padre si confidò della condizione del figlio con un fratello musulmano legato all'ambiente islamico di Dawat-e-Islami, e gli chiese di rettificarlo. Tramite lo sforzo individuale di quel fratello musulmano il ragazzo, dopo aver partecipato 2 3 volte nella congregazione settimanale ispirata alla Sunnah di Dawat-e-Islami, partecipò nel viaggio educativo di 3 giorni. Nella compagnia dei devoti del Profeta imparò quegli atti Profetici che non aveva mai imparato prima. Quando ritornò da questo viaggio educativo, la sua intenzione era che 'Adesso devo passare la vita facendo buone azioni'. Grazie alla Misericordia di Allah ﷺ si unì all'ambiente islamico di Dawat-e-Islami.

*Rab kay dar par jhuken, iltijen karen
Bab-e-rahmat khulen, qafilay may chalo*

(wasail-e-bakhshish p. 671)

Traduzione:

*inchinatevi nella corte di Dio, fate le vostre richieste
Si aprono le porte della misericordia, andate nei viaggi educativi*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4 affermazioni del Profeta riguardo ai discorsi osceni

Colui che fa discorsi osceni è maleducato e la sua grande privazione è che Allah عَزَّوَجَلَّ e il suo Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ non apprezzano tale persona e la dimora di chi fa i discorsi osceni è l'inferno. In questo contesto, imparate 4 affermazioni del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e prendetene lezione:

1. Il discorso osceno è una diramazione dell'immoralità, e questa porta all'inferno .
(Tirmizi, vol. 3, p. 406, Hadis 2016)
2. Le brutte azioni e i brutti (osceni) discorsi non hanno niente a che fare con l'Islam.
(Musnad Ahmad bin hambal, vol. 7, p. 431, Hadis 20997)
3. Ad Allah non piacciono i discorsi osceni e la volgarità. (Müslim, p. 920, Hadis 5659)
4. Se la volgarità fosse stata nella forma umana, essa sarebbe stata nella forma di di una persona malvagia. (Al-Samt Ibn-e-Abi Al-Dunya ma' mouso'ah, vol. 7, p. 206, Hadis, 331)

Il linguaggio volgare è una malattia pericolosa

Il santo Tabā'i, Hazrat Ahnaf bin Qais رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ disse una volta alle persone: "Volete che vi informi dei mali peggiori?" Le persone risposero: "Certamente". Egli disse: "L'immoralità e il linguaggio volgare sono i mali peggiori". (Adab Al-Diñyawal-deen, p. 383)

O Allah! Astienici dalle volgarità e dalle immoralità in virtù della modestia del terzo califfo dei musulmani Hazrat Usman-e-Ghani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

اٰمِيْنُ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

La persona dal volto di un cane

Hazrat Ibrahim bin Maisarah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Si dice che: ‘colui che fa i discorsi volgari, nel giorno del giudizio verrà con il volto del cane’”. (*Al-Samtu li ibni abi dunya ma' mosu'ah*, vol. 7, p. 205, affermazione 329)

La definizione del discorso osceno

Come sono fortunati quei fratelli e sorelle musulmane che usano la lingua solo per fare i discorsi buoni e invitano abbondantemente le persone verso il bene. Ahimè! Oggigiorno ci saranno raramente raduni che siano privi di conversazioni oscene, anche coloro che sembrano religiosi non riescono ad astenersi da ciò, forse la gente non sa quali siano i discorsi osceni. La definizione del discorso osceno è: “التَّغْيِيرُ عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الشَّرِيحَةِ” cioè parlare con parole esplicite dei discorsi e atti osceni. (*Ihya-ül-'Ulum*, vol. 3, p. 151)

Quei ragazzi che fanno discorsi osceni solo per ottenere un desiderio specifico, piuttosto, coloro che gli ascoltano per il piacere interno, coloro che dicono le parolacce, coloro che fanno delle gesta spudorate, coloro che si accontentano tramite quelle gesta spudorate e coloro che guardano i film e le serie tv per soddisfare il piacere leggano l'affermazione del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ che fa tremare il cuore e abbino paura di Dio, il Santo Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Il paradiso è proibito per colui che usa l'oscenità (cioè usa il linguaggio o fa gli atti osceni). (*Al-Samt*, vol. 7, p. 204, Hadis, 325)

Dovrebbero trarre una lezione coloro che danno attenzione ai sussurri satanici, che verso donne a loro estranee o per gli amrad, coloro che pensano di proposito alle cose vergognose e coloro che مَعَادَ اللَّهِ si divertono attraverso il pensiero dell'atto osceno. (*Siraj-e-Munir Sharah Jamia' Sageer*, vol. 3 p. 84)

Aayen na mujh ko waswase or ganday khayalaat

Allah! Nikal jae har ik dil se burī baat

Traduzione:

Non mi vengano i sussurri satanici e i brutti pensieri

O Allah! Che esca fuori ogni brutta cosa dal mio cuore

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

8 Madani fiori

1. È sunnah parlare sorridendo e con il viso sorridente.
2. Parlando usate un tono compassionevole con i piccoli e rispettoso con i grandi, se Dio vuole, otterrete rispetto da entrambi **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**.
3. Non è sunnah parlare ad alta voce.
4. Non è corretto battere la mano di l'un l'altro durante la conversazione, che questo è contrario al modo delle persone civili. (*Sirat-ul-Jinan, vol. 7, pp. 502 – 503*)
5. Non è un buon gesto soffiare il naso in continuazione durante la conversazione, inserire il dito nell'orecchio o nel naso, sputare in continuazione, pulirsi lo sporco del corpo, toccare o prudere in continuazione le parti intime. Anche quando si è soli non si dovrebbero fare queste azioni.
6. Finchè l'altra persona sta parlando, bisogna ascoltarlo attentamente senza guardarsi intorno, non bisogna interromperlo, che interrompere le persone è contro il rispetto. Il Nobile Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** non interrompeva mai nessuno, eccetto nel caso in cui l'altra persona oltrepassasse i limiti, lo fermava o si alzava di lì. (*Shuma`ilTirmizi, p. 200 riassunto*)
7. Non imitate dietro le spalle qualcuno che parla balbettando, che questa è maldicenza e imitarlo in faccia causerebbe la sua offesa.
8. Diminuiscono l'onore e lo splendore parlando tanto o ridendo ad alta voce durante la conversazione.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Le 15 affermazioni utili per il Mondo e per l'Aldilà

1. Al saggio Hazrat Luqman Hakeem **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ**: fu chiesto “Com'è arrivato a questa posizione? “Egli rispose: “Dicendo la verità, ripristinando la fiducia e lasciando le conversazioni inutili”. (*Hilyat-ul-Auliya`, vol. 6, p. 358, hadis 8925, Allah walun ki baten, vol. 6, p. 462*)

2. Dichiarazione dell'Imam Ghazali رحمه الله عليه: “La conversazione che viene fatta (per la rettifica di qualcuno) davanti a tutti, è considerata di rimprovero e offensiva, mentre la conversazione che viene fatta (per la rettifica di qualcuno) separatamente, è considerata consiglio e compassione. (*Ihya`-ul-'Uloom (Urdu), vol. 2, p. 659*)
3. 4 cose portano in 4 direzioni:
 1. Il silenzio verso la salvezza.
 2. La buona azione verso la nobiltà.
 3. La generosità verso la sovranità.
 4. Il ringraziamento verso maggiori risorse di supporto.

(Deen-o-Dunya ki Anokhi Batayn, vol. 1, p. 84)
4. “Il discorso di una persona” è l'interprete della sua importanza e del suo intelletto, quindi limitatelo alla piccola e buona parola. (cioè dal discorso si capisce l'intellettualità di una persona, parlate piano in modo riservato, che dal parlare continuamente si può rivelare la sua ignoranza).
5. L'uomo è conosciuto dal suo modo di parlare, e diventa famoso dal suo lavoro, quindi fate un discorso giusto (e fate solo buone azioni).
6. Chi si riconosce, custodisce la propria lingua, non si impegna in opere inutili, e non insulta il suo fratello musulmano, rimane sempre salvaguardato e tanto meno gli capita di pentirsi.
7. Rimanete in silenzio e restate sinceri, il silenzio vi salvaguarda e la verità è ciò che vi porterà rispetto.
8. Le persone ragionevoli stanno alla larga da chi parla molto.
9. Le buone maniere aumentano nella persona che dice solo la verità nel suo discorso.
10. Il silenzio da cui si riceve salvezza è migliore della parola da cui ci si deve pentire.
11. Colui che fa i discorsi inappropriati, deve ascoltare i discorsi sgradevoli in risposta.
12. La ferita della lingua è più forte della ferita della spada.

13. Rimanere in silenzio al discorso offensivo e privo di significato di un ignorante è una grande risposta e anche un'azione dolorosa per lui.
14. La lingua è una spada così affilata che è molto difficile salvarsi e la parola è una freccia così tagliente che non può essere respinta. (*Deen-o-Dunya ki Anokhi Batayn, vol. 1, p. 84*)
15. Non dite mai a nessuno i vostri segreti, che il discorso che non è contenuto nelle due labbra, non è contenuto da nessun'altra parte.

50 consigli interessanti

(queste affermazioni sono state prese dai social media e presentate con alcune modifiche)

1. Il filo e la lingua lunga di solito si confondono, quindi tieni il filo avvolto e la lingua contenuta.
2. Il diabete si verifica mangiando dolci, non parlando dolcemente.
3. Quando la sciabola, la spada e la freccia stavano pensando che siano i più dolorosi, le parole, indietreggiando, sorridevano. (cioè le ferite delle parole sono le più dolorose).
4. Tramite i discorsi nelle quali le persone litigando, vanno a dormire sottoterra, possono trascorrere una vita molto serena mettendo un pò di terra su di essi.
5. Non si massakra solo con il coltello ma anche con le parole, non solo si uccide con il proiettile, uccidono anche i brutti comportamenti, senza dubbio, il proiettile e il coltello poggiano fine al rapporto con il mondo, ma il taglio delle parole e il colpo dei comportamenti non lasciano né vivere né morire.
6. Parlate quando le vostre parole sono più utili e belle del vostro silenzio.
7. Il pappagallo, pur mangiando i peperoncini parla dolcemente, mentre l'uomo spesso pronuncia parole amare anche dopo aver mangiato dolci.
8. Anche il veleno di chi parla dolcemente si vende, mentre di chi parla con amarezza non si vende nemmeno il miele.

9. Come quando, comprando la frutta, selezioni quella dolce, selezionate le frasi dolci facendo un discorso.
10. Come i piccoli buchi in una stanza chiusa fanno sapere del sole nascente, così anche le piccole frasi evidenziano il carattere di una persona.
11. Senza dubbio anche le parole sono importanti, ma anche il loro tono è molto efficace.
12. Parlate sempre dolcemente, in modo che se a volte lo ritirate (il discorso), non vi sembri “amaro”.
13. Le risposte ad alcune domande non sono date dalla lingua, ma dal tempo e la risposta data dal tempo è incredibile.
14. Si dice che: ‘Una relazione è stata interrotta da un piccolo discorso, tuttavia, a volte, dietro quel ‘piccolo discorso’ ci sono molti discorsi e quel piccolo discorso era in realtà il limite finale della tolleranza.
15. La persona è nascosta dietro la sua stessa lingua, se volete riconoscerla, lasciatela parlare.
16. Le parole non hanno i denti ma mordono e quando mordono le loro ferite non si curano facilmente.
17. A volte le persone fanno i discorsi con un tono così calmo, che il calore impiega un'eternità a raffreddarsi.
18. Quando l'intelletto diventa piccolo, la lingua diventa lunga.
19. Quando una macchina si arrugginisce, le sue parti fanno rumore e quando l'intelletto si arrugginisce, la lingua comincia a fare discorsi inutili.
20. Parlate pensando molto bene, che le vostre parole possono spezzare il cuore di qualcuno.
21. Il discorso fatto con un bel tono si capisce e scende nel cuore perché a volte la magia è poca nelle parole e molta nel tono.
22. Tutti possono parlare ma l'intelletto di qualcuno parla e di altri la loro etica.

23. La conversazione è un tale atto mediante il quale o una persona entra nel cuore di qualcuno, o lascia il cuore di qualcuno.
24. Due frasi dolci, parole piene di sincerità e il tono rispettoso possono rinfrescare lo spirito di qualcuno.
25. Le parole sprezzanti e velenose a volte sono sufficienti per uccidere qualcuno nella vita.
26. Mettete insieme il miele di tutto il mondo, ma una dolce frase della lingua è più dolce di tutto quel miele.
27. E mettete insieme il veleno di tutto il mondo, ma il veleno di un'amara parola dalla lingua è più amara di tutto quel veleno.
28. Proteggere la propria lingua dalle parole amare è un grande successo .
29. Il mondo intero è conquistato attraverso l'amore e le parole dolci.
30. Sebbene la dimensione della lingua sia piccola, ma pochissime persone possono gestirla.
31. Solo controllando la lingua potete proteggervi da molti problemi.
32. Se volete rettificare qualcuno, fatelo con un tono morbido, perché il tono morbido esalta la passione della rettifica mentre il tono duro fa nascere la l'ostinazione.
33. La risposta ad alcuni discorsi è il silenzio e il silenzio è una bellissima risposta.
34. Gli uccelli si intrappolano tramite i loro piedi, mentre le persone tramite la loro lingua.
35. Usate la morbidezza nel discorso, il tono ha più effetto dalle parole.
36. Se il cucchiaino diventa impuro può essere purificato con un pò d'acqua, ma se la lingua diventa impura, non può essere purificata nemmeno con l'acqua dei 7 oceani.
37. Se qualcuno mescola del veleno nel cibo, è possibile curarlo, ma se qualcuno mette del veleno nell'orecchio, curarlo è molto difficile.

38. Abituate la vostra lingua a salutare i musulmani, che così estendono gli amici e diminuiscono i nemici.
39. La lingua di un bambino, a volte, rivela il segreto buono o cattivo di una persona.
40. Bisogna sempre stare attenti anche nei piccoli discorsi, che la persona non si inciampa solo sui massi, ma anche sulle pietre.
41. La sfiducia e la volgarità sono due tali difetti che possono trasformare una bontà in una perdita.
42. Prestando attenzione alle piccole cose, nascono grandi amori.
43. Salvaguardate la lingua, se Allah vuole, otterrete rispetto, altrimenti, preparatevi ad affrontare l'umiliazione.
44. Invece di alzare la voce, alzate le vostre argomentazioni (prove), i fiori sbocciano con la pioggia, non per il fragore delle nuvole.
45. Mentire una volta, può sollevare un punto interrogativo sulla vostra veridicità per sempre.
46. La persona intelligente non parla finchè tutti non finiscono di parlare.
47. Non perdetevi la fiducia ascoltando osservazioni critiche, il rumore non lo fa il giocatore ma gli spettatori.
48. Se non potete rendere felice qualcuno dandogli dei soldi, almeno rendetelo felice pronunciando alcune parole dolci.
49. Abbiate sempre un buon comportamento con le persone, se Allah vuole, nel suo cuore rimarrà sempre rispetto per voi.
50. Raccontate le mie colpe solo a me, con l'intenzione di rettificare, non ho nessun'altra filiale.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

19 detti arabi

1. “خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَوَدَّ” (il miglior discorso è quello che sia conciso e pieno di evidenze)
2. “عَيْبُ الْكَلَامِ تَطْوِيلُهُ” (allungare il discorso [senza bisogno] è un difetto della lingua)
3. “بَلَاءُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَلْسَانِهِ” (i problemi della persona sono causati dalla lingua)
4. “لِسَانُكَ دَاءٌ مَا لَهُ دَوَاءٌ” (l'uso sbagliato della lingua è una malattia che non ha cura)
5. “لَا تُكْثِرْ كَلَامَكَ فَيَقِلَّ مَقَامُكَ” (non parlate troppo, che il rispetto diminuirà)
6. “حِفْظُ الْبَلْسَانِ سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ” (nella protezione della lingua c'è la salvezza della persona)
7. “يَمُوتُ الْفَتَى مِنْ عَثْرَةِ بِلْسَانِهِ وَكَيْسٌ يَمُوتُ مِنْ عَثْرَةِ الرَّجُلِ” (il giovane muore dall'inciampare della sua lingua, non dall'inciampare dei piedi)
8. “خَيْرُ الْإِخْلَالِ حِفْظُ الْبَلْسَانِ” (la protezione della lingua è l'abitudine migliore)
9. “صَدْرُكَ أَوْسَعُ لِسَانِكَ” (Il tuo petto è uno spazio abbastanza grande per i tuoi segreti, perciò non rivelare mai a nessuno le tue debolezze)
10. “مَا أَصْغَرَ الْبَلْسَانَ وَمَا أَكْثَرَ نَفْعَهُ وَضَرَرَهُ” (quanta è piccola la lingua ma quanto sono grandi i suoi profitti e le sue perdite)
11. “جُرْحُ الْبَلْسَانِ أَكْبَرُ مِنْ جُرْحِ السِّهَامِ” (la ferita causata dalla lingua è più dolorosa della ferita causata dalla freccia)
12. “مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ نَجَا مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ” (colui che ha protetto la propria lingua, si è salvato da tutti i mali)
13. “لَا تَتْرُكْ لِسَانَكَ يَطْمُحُ عُنُقَكَ” (non lasciate che la vostra lingua vaghi così liberamente che finisca per farvi tagliare il collo)
14. “مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ قَلَّ فِعْلُهُ” (colui che parla tanto, lavora poco)
15. “مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ مَلَامُهُ” (deve affrontare tanta vergogna colui che parla molto)

16. “مَنْ عَذَّبَ لِسَانَهُ كَثُرَتْ أَوْلِيَاؤُهُ” (colui che parla dolcemente, ha molti amici)
17. “اللسان مفتاح الخير والشَّرِّ” (alla base del bene e del male c'è la lingua)
18. “الْحَرْبُ أَوْلُهَا كَلَامٌ” (la lingua instiga le guerre)
19. “يَبِينُ الْكَلَامُ قَيْدَ الْقُلُوبِ” (le parole dolci rubano i cuori)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

11 detti dell'urdu

1. È meglio cambiare rotta che cambiare la lingua. (cioè è meglio avere una perdita che rompere una promessa)
2. Dare la testa alla lingua (cioè rischiare la vita per completare una promessa)
3. Far cadere i fiori dalla lingua. (cioè parlare molto dolcemente)
4. Usare la lingua come la forbice. (cioè parlare molto velocemente)
5. Frena la lingua. (cioè parla pensando)
6. I lavori si fanno muovendo la lingua. (cioè si ottiene qualcosa solo parlando e ascoltando, è grazie alla raccomandazione che si raggiunge l'obiettivo)
7. Prima pesa e poi parla. (cioè prima pensa, se il discorso è da fare allora fallo, altrimenti stai in silenzio)
8. Un silenzio, cento sollievi. (cioè c'è solo calma nel silenzio)
9. Un silenzio, sconfigge centinaia. (cioè vince colui che sta in silenzio)
10. Il discorso che non sta nelle due labbra non sta da nessuna parte. (cioè è inutile che, svelando un segreto a qualcuno, si aspetti che gli altri non lo vengano a scoprire)
11. Avere prurito alla lingua. (cioè avere voglia di litigare)

Avere l'opportunità del pentimento dall'abitudine dei peccati

O devoti del Profeta! Senza dubbio, anche il discorso è un'azione, se è conforme al piacere di Dio allora è una ricompensa, se è piena di peccati allora è un tormento e se è inutile allora il giorno del giudizio ci sarà l'accountabilità. Per avere la conoscenza riguardo a queste materie è utile viaggiare nei viaggi istruttivi di Dawat-e-Islami. Viene presentato un Madani bahaar (racconto di successo): un ragazzo di Karachi, prima di venire nel Madani ambiente di Dawat-e-Islami, trascorreva una vita piena di peccati. Dire bugie, disobbedire i genitori, arrabbiarsi su ogni cosa, mettere anelli non permessibili, far crescere l'unghia del miniglio, ecc. era diventata una parte della sua identità, non facevano effetto neanche i consigli delle persone. Alla fine, tramite lo sforzo individuale dei fratelli musulmani, ebbe l'opportunità di fare il viaggio educativo di tre giorni di Dawat-e-Islami, la benedizione del viaggio fu tale che si pentì della brutta abitudine di dire le bugie e durante questo viaggio tagliò l'unghia che aveva fatto crescere e che non la tagliava nemmeno dopo che le persone gli dicevano di farlo; oltre a questo, pentendosi delle cattive abitudini fece delle buone intenzioni, come il chiedere perdono ai genitori, controllare la propria rabbia, partecipare nelle attività islamiche di Dawat-e-Islami e dare l'invito anche agli altri.

O devoti del Profeta! Nel racconto avete sentito che quel ragazzo indossava “gli anelli non permessibili”, a proposito di questo, nel libro “Rafeeq ul Haramain”, un libro pubblicato da Maktaba tul Madina, a pagina 82 c'è scritto: ‘Quando i fratelli musulmani mettono un anello, questo deve essere solo uno, d'argento e con peso inferiore di 4 grammi e 374 milligrammi; non mettano più di un anello e questo anello contenga solo una pietra, che non ci sia più di una pietra e neanche privo di essa. Non c'è nessun limite del peso della pietra. Non si può indossare l'anello d'argento (senza pietra, seppur proveniente dalla sacra Medina) e neanche qualche altro anello di qualsiasi altro materiale (oro, metallo ecc.). Indossare la catena d'oro o d'argento al collo è un peccato.

Oltre a questo, nella storia è anche citato che il ragazzo “faceva crescere l'unghia del mignolo”, la regola islamica riguardo a ciò è che: non è permesso tenere le unghie, i peli sotto le ascelle e quelli delle parti intime per più di 40 giorni, dopo i quaranta giorni sarete peccaminosi, una o due volte sarà un peccato minore (gunah e saghirah), facendone l'abitudine diventerà un peccato grave (kabirah). (*Fatawah Razawiyyah, vol. 22, p. 678*)

*Sunnaten sikhne teen din kel ye
Har mahine chalen qafile mayn chalo*

Traduzione:

*per imparare gli Sunnah per tre giorni
Andiamo ogni mese nei viaggi educativi*

(Wasa`il-e-Bakhshish, p. 670)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

O Dio del Profeta! Dacci l'opportunità di rispettare le buone maniere del discorso e di non pronunciare mai una parola che contenga il tuo dispiaciere.

أَمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Invito verso il bene

Noi siamo servi peccaminosi di Allah ﷺ e servi del suo amato Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Senza dubbio la vita è breve. Ogni momento ci stiamo avvicinando alla morte, presto, verremo messi nella buia tomba, la salvezza è nell'obbedire i comandamenti di Allah e nel compiere i sunnah del Profeta ﷺ.

Nella vostra moschea è arrivata una Qafila del movimento religioso di Dawat-e-Islami da noi siamo venuti a dare l'invito verso il bene, nella moschea si sta dando il dars (discorso religioso), per partecipare al dars andate subito là per cortesia, (se non hanno l'intenzione, dite) se non potete andare adesso, pregate lì maghrib, dopo la preghiera ci sarà un discorso ispirato alla sunnah إِنَّ هَذَا اللهُ, vi preghiamo di ascoltare il discorso. Che Allah ﷺ ci dia le benedizioni di tutti e due i mondi. آمين

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LA VIRTÙ DI ASTENERSI DAI DISCORSI INUTILI

O Dio del Profeta! Astienilo dalle inutilità, rendilo pio e dai l'opportunità del Hajj e del Umrah in continuazione, alla persona che legga o ascolti tutte le pagine di “La virtù di astenersi dai discorsi inutili”.

أَمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Si rivelò benefico recitare il Salat-alan-Nabi in abbondanza

Hazrat Sayyiduna Abu Bakar Shibli Baghdadi رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ disse: sognai il mio defunto vicino di casa, gli chiesi: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” ‘Come ti ha trattato Allah عَزَّوَجَلَّ?’ Lui rispose: ‘Ho sofferto immense difficoltà, non riesco persino a rispondere alle domande dei Munknar Nakeer, pensai di non esser morto in fede! Nel frattempo udii una voce: ‘Sei stato punito perché nel mondo usavi inutilmente la lingua’. Poi gli Angeli del tormento avanzaro verso di me, ma nel frattempo una personalità graziosa e profumata si mise tra me e il tormento e mi fece ricordare le risposte alle domande dei Munkar e Nakeer e io risposi di conseguenza. Per Grazia di Allah l'Onnipotente il tormento venne rimosso da me اَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Domandai umilmente al sant'uomo: 'Che Allah abbia misericordia su di lei, chi siete?' Rispose: “Io sono nato in virtù del tuo atto di recitare in abbondanza il Salat-alan-Nabi e ho il compito di aiutarti in ogni momento di difficoltà”. (Al-Qaul-ul-Badaya', p. 260)

Aap ka naam-e-naami ae salle 'alaa

Har jagah har musibat mayn kaam a gaya

Traduzione:

Il tuo nome, o Profeta,

mi è stato di aiuto ogni momento in ogni luogo.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Cari fratelli musulmani! Al giorno d'oggi, sfortunatamente è molto difficile trovare persone che stiano in silenzio. Alcune persone parlano tutto il giorno, la loro lingua riposa soltanto di notte, mentre altre parlano persino durante il sonno! Chi parla troppo può finire che dalla sua bocca escano bugie, maldicenze, calunnie, sveli segreti, ferisca i sentimenti altrui, a forza di criticare gli altri perda il proprio onore. Potrebbe anche capitare che si penta dopo aver parlato, le parole del ciarlatano annoiano anche gli altri, le persone si stufano di lui, cercando di evitarlo.

In conclusione, sono innumerevoli i danni causati dal parlare troppo proprio per questo qualcuno disse: “nel stare in silenzio ci sono nove qualità”, perché la persona silenziosa è protetta da numerose calamità. Che Allah ﷺ ci protegga dal parlare in vano e dalle disgrazie causate dalla lingua. آمين.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Ad Allah l'Onnipotente non piacciono i discorsi inutili

Ad Allah ﷺ non piacciono le chiacchiere inutili, nel verso 3, parte 18, Surah Al-Mu'minun del Sacro Corano afferma:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

Traduzione facile Kanz-ul-Irfan: “E coloro che si voltano dal discorso inutile”.

(Part 18, SurahAl-Mu`minon, verso 3)

Interpretazione del sacro verso

Nel sacro verso è stata citata la seconda qualità dei credenti che avranno successo, ovvero evitare distrazioni e falsità.

Nel sacro verso è stato menzionato il “Laghw”, relativo al quale dalla pagina 499 al 501, volume 6 del libro d'interpretazione Sirat-ul-Jinan è scritto che il rispettabile Ahmed Savi رحمه الله عليه disse: “Per Laghw si intende qualsiasi parola, azione e discorso non gradito o permesso, il quale non porta al musulmano alcun vantaggio religioso o mondano; per esempio perdere tempo a scherzare, fare discorsi inutili, giocare, passare il tempo nel

realizzare i propri desideri e tutte le altre azioni che Allah ha proibito in sintesi, un musulmano dovrebbe passare il tempo a fare buone azioni per migliorare il proprio aldilà, oppure cercare di fare il necessario per mantenere la propria vita”. (*Tefseer-e-Saawi, vol. 3-4, p. 1356-1357*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Motivazione per evitare discorsi inutili

Anche negli Hadis è stato raccomandato di evitare azioni inutili. Come riportato dal rispettabile Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, il Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ha affermato: “Nel bene della fede islamica, di un musulmano, è compreso il fatto di evitare azioni insignificanti”, ovvero, non intraprendere attività inutili e non portare la propria lingua, cuore e altre parti del corpo ad azioni futili. (*Bahar-e-Shari'at, vol. 3, p. 520*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Cos'è la salvezza?

L'onorevole Uqba Bin Amir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narra: “Andai dal Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e gli chiesi: “Cos'è la salvezza?”. Egli Rispose: “Controlla la tua lingua, che la tua casa ti sia sufficiente (cioè non girare inutilmente fuori casa) e piangi sui tuoi peccati”. (*Tirmizi, vol. 4, p. 182, Hadis 2414*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

La necessità di proteggere la lingua, i suoi vantaggi e svantaggi

Ricordate che proteggere la lingua ed evitare discorsi inutili è molto importante, perché la maggior parte della disobbedienza e guai sono causati dalla lingua stessa e chi lascia libera la lingua senza tenerla controllata Satana lo porta alla distruzione. Uno dei benefici nel proteggere la propria lingua è che le sue buone azioni vengono protette, perché la persona che non la protegge ed è sempre occupato nel chiacchierare non riesce

ad evitare di sparlare degli altri, inoltre c'è il rischio che gli escano parole di kufr, entrambi le azioni comportano alla perdita dei buoni atti di una persona.

il vassoio di datteri

Un uomo chiese all'onorevole Imam Hassan Basri رحمته الله عليه: “Un certo uomo ha parlato male di te”. Dopo averlo ascoltato gli riempì un vassoio di datteri e lo inviò all'uomo che parlò di lui e gli inviò anche un messaggio: “Ho sentito che mi hai regalato le tue buone azioni. Quindi ho ritenuto opportuno ricambiare” (per questo motivo, ecco un vassoio di datteri). (*Minhaj-ul-'Abideen*, p. 65)

Affinchè le persone non ti rompano i denti

E il secondo beneficio è che, salvaguardando la lingua, la persona rimane protetta dalle calamità del mondo.

Quindi, il Rispettabile Sufyan Sauri رحمته الله عليه ha affermato: “Non farti uscire dalla bocca parole che possano farti rompere i denti dalle persone che ascoltano”. Un'altro saggio رحمته الله عليه ha detto: “Non lasciare libera la tua lingua, in modo che non ti faccia soffrire di alcun disgrazia”. (*Minhaj-ul-'Abideen*, p. 66)

La punizione particolare di una domanda inutile (Storia)

Inoltre, uno dei danni della mancata protezione della lingua è che la persona si impegna in discorsi inammissibili, illeciti, inutili e insignificanti, indulge nei peccati, sprecando la cosa più preziosa della sua vita, cioè il tempo”. Si narra che il Rispettabile Hassan Ibn Sinan رحمته الله عليه, passando davanti alla stanza sul tetto di una casa (cioè una soffitta), chiese al suo proprietario: “Quanto tempo è passato da quando hai costruito questa soffitta?” Dopo aver chiesto questa domanda, provò un estremo imbarazzo e disse rivolgendosi a sé stesso: “O anima arrogante, perdi il tuo tempo più prezioso in domande inutili e insignificanti.” Poi, come espiazione di quella inutile domanda, digiunò per un anno.

(*Minhaj-ul-'Abideen*, p. 65)

Nessuno può sopportare la punizione dell'inferno

E il secondo danno è che, a causa delle conversazioni inammissibili ed illecite l'uomo può essere inflitto con la pena straziante dell'Inferno nel Giorno del Giudizio, la quale nessuno è in grado di sopportare. Quindi, la sicurezza giace nello stesso che l'uomo dovrebbe salvaguardare la propria lingua ed usarla solo per discorsi che gli siano di beneficio nel mondo e nell'aldilà. Che Allah ﷺ consenta a tutti i Musulmani di salvaguardare la propria lingua e tenerla sotto controllo, Ameen.

(Sirat-ul-Jinan, vol. 6, p. 499 -501)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Azioni pesanti

L'onorevole Abu Zar Ghifari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narra che il Nobile Profeta di Allah mi disse, “Non vuoi che ti racconti un'azione che sia leggera per il corpo e pesante sulla bilancia (dell'Aldilà)?” Gli risposi “Certo!”. Egli disse: “È il silenzio, buone maniere e l'abbandono di conversazioni inutili”.

(Al-Samt Ibn-e-Abi Al-Dunyama'amouso'ah, vol. 7, p. 87, Hadis 112)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Qual è la bellezza dell'uomo

Il nostro Amato Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse al proprio caro zio, l'Onorevole Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “La tua bellezza mi ha sorpreso”. L'Onorevole Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ umilmente disse: “O Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, che cos'è la bellezza dell'uomo?” Il Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ rispose: “La sua lingua”. *(Adab al-Dunya wa Al-deen, p.241)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Consigli del Santo Profeta ﷺ

Il comandante dei giovani del Paradiso, il compagno, il figlio di un compagno,

L'Onorevole Imam Husain رضي الله عنه afferma che tra i consigli che ho sentito mio nonno, il Santo Profeta صلى الله عليه وآله وسلم dare ai compagni benedetti رضي الله عنهم, uno è: La buona notizia è per chi è rimasto lontano da discorsi inutili”.

(Hilyat Al-Awliya`, vol. 3, p. 236, Hadis 3817)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Supplica di Mustafa

L'Onorevole Anas Ibn Malik رضي الله عنه narra che il Santo Profeta صلى الله عليه وآله وسلم disse tre volte le seguenti frasi: “che Allah عَزَّوَجَلَّ abbia misericordia su colui che ottiene beneficio (cioè ricompensa) quando parla e rimane al sicuro quando tace.”

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 4, p. 241, Hadis 4938)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Un segno che lo sguardo misericordioso di Allah عَزَّوَجَلَّ si è distolto

L'Onorevole Imam Hasan Basri رضي الله عنه disse: l'indulgenza dell'uomo in attività non benefiche è un segno del fatto che Allah عَزَّوَجَلَّ ha distolto il Suo sguardo di misericordia da lui.” *(Al-Tamheed Ibn-e-'Abdul Bar, vol. 4, p.179)*

Quello che parla invano ha più peccati

Il compagno, il figlio di un compagno, L'Onorevole Abdullah Ibn Abi Awfa رضي الله عنهما narra che il Santo Profeta صلى الله عليه وآله وسلم disse: “Nel Giorno del Giudizio, colui che avrà più peccati tra tutte le persone sarà quello che parlerà di più inutilmente”. *(Jamia' Sagheer, p. 86, Hadis 1386)*

Interpretazione dell'Hadis: È perché chi parla troppo, in quel discorso, ci saranno più cose inutili oltre a quelle che contraddicono la Shariah. Quindi, a causa delle cose contraddittorie con la Shariah, i suoi peccati aumenteranno e lui non se ne renderà nemmeno conto. *(Al-Tayseer Sharah Al- Jamia' Sagheer, vol.1, p. 200, Fatawah Razawiyya, vol. 28, p. 645)*

La benedetta citazione dell'Onorevole Abdullah Ibn Abi Awfa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

Ascoltiamo la biografia benedetta del compagno del Profeta l'Onorevole Abdullah Ibn Abi Awfa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: che ha dichiarato questa narrazione: Il suo nome è Abdullah Ibn Abi Awfa e Kunyyah è Abu Mu'awiyah.

La supplica per chi dà Zakah (elemosina obbligatoria)

Sahabi ibn Sahabi l'onorevole Abdullah Bin Abi wofa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا riferisce: “Mio padre (Abi Awfa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) andò dal Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ a consegnare la Zakah (elemosina obbligatoria) e il Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ lo benedì con una supplica: “اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى”, tradotto: *O Allah عَزَّوَجَلَّ! Abbi misericordia sulla progenie di Abi Awfa!* (Bukhari, vol. 1 p. 504, Hadis. 1497)

Il rispettabile Mufti Ahmed Yar Khan رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ interpreta questo Hadis: “Lo stimabile Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ringrazia onorevolmente Dio per il fatto che lui e suo padre hanno ricevuto la supplica dal Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Alcuni interpreti affermano che “Aal” (progenie) sia aggiuntiva, ma la verità è che “Aal” è presente nel suo significato originale, il Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ non ha mandato la supplica soltanto a loro, ma a tutta la loro progenie e familiari.”

(Miraat, vol. 3, p. 11)

l'incontro di un compagno del Profeta con Imam Abu Hanifa

Nel “Miraat” è stato narrato: l'onorevole Abdullah Bin Abi Awfa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا è l'ultimo compagno del profeta ad essere deceduto a Qufa nel 87 Hijri. Egli è uno dei compagni con cui Imam Abu Hanifah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ ha avuto un incontro, perché al momento del suo decesso il Grande Imam aveva 7 anni (secondo altri aveva 17 anni [Nuzhat al Qari vol. 1 p. 70]). (Miraat, vol.5, p.382)

Che Allah عَزَّوَجَلَّ abbia misericordia su di lui e grazie a lui ci assolva, Ameen.

اٰمِيْنُ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Per cosa si intende “discorso inutile”?

Cari fratelli! Il rispettabile Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma nel “Ahya-ul-Ulum”: “Se una persona parlando, riesce a completare il significato (del discorso) con una parola, ma ne usa due, la seconda rientra nell’inutile, quindi oltre il necessario”. (*Ihya’-ul-‘Uloom, vol. 3, p. 141*)

Se una frase non è abbastanza, in questo caso, a seconda del bisogno, usare due o più frasi non rientra nell’inutile. Ogni persona ha l’obbligo morale di evitare le azioni in cui c’è danno e giudizio e quindi punizione, ma anche gli atti che non hanno né danno né beneficio rientrano nelle cose dannose. Perché il tempo usato per fare queste azioni si potrebbe utilizzare per il Zikr (ricordo), Salat-Alan-Nabi, recitazione del Corano. Se la perdita di questi benefici non è un danno, allora cos’è? E di conseguenza quando iniziano le chiacchiere inutili, andando avanti (a volte) si va a finire parlando male di altre persone e nelle maldicenze. Quindi, il bene è soltanto nel silenzio oppure nel ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ e in caso di bisogno parlare lo stretto necessario per le azioni lecite, anche l’abbondanza di discorsi mondani diventa la causa della freddezza del cuore.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Il silenzio vuoto dal ricordo dell’aldilà è negligenza

Il Nobile Isa عَلَيْهِ السَّلَام ha affermato che il discorso che esclude il ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ è “laghw” (inutile) e il silenzio che è vuoto dalla riflessione sull’aldilà è negligenza. E la visione che è vuota dall’insegnamento è inutile e insignificante. Benedetto è colui che ha il ricordo di Allah nelle parole, la riflessione nel silenzio e lezione nello sguardo .

(*Tambeeh Al-Ghafilien, p. 115*)

Cosa significa negligenza?

Devoti del Profeta! L’affermazione del Nobile Isa عَلَيْهِ السَّلَام include inoltre “il silenzio che è vuoto dalla riflessione dell’Aldilà è negligenza”, dunque, vediamo cos’è la negligenza. Nel ‘Al-Ta’rifat’ è scritto: “الْغَفْلَةُ: مُتَابَعَةُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَشْتَهِيهِ”. **Che significa:** “Incitare l’anima verso i desideri significa negligenza”. (*Al-Ta’rifat Al-Jirjani, p. 116*)

Nel Corano, parte 9, verso 205 della Surah Araaf, Allah ha condannato così i negligenti:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ

مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

Traduzione facile Kanz-ul-Irfan: "Ricordate il vostro Signore nei vostri cuori, umilmente, timorosamente e con dolcezza sulle vostre lingue, al mattino e alla sera, e non siate tra coloro che dimenticano."

(Parte 9, Surah Al-A'raaf, verso 205)

Temo la negligenza su di voi

Nel Bukhari è presente un benedetto Hadis che dice: “Per Allah عَزَّوَجَلَّ non è la povertà che temo per te, piuttosto temo che ti verrà data la ricchezza del mondo, proprio come è stata data a coloro che ti hanno preceduto. Competerai per questo proprio come loro hanno gareggiato per questo e ti rovinerà proprio come ha rovinato loro.

(Bukhari, vol. 3, p. 225-226, Hadis. 6425)

Piango per le preghiere mancanti

Nel “Mukashafat al-Quloob” è narrato che Il Rispettabile Sheikh Abu Ali Daqaq رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Un grande Wali (amico di Allah) رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ era gravemente malato, andai a visitarlo e una folla di devoti lo circondava. il Saggio رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ stava piangendo. Chiesi umilmente: Stai piangendo per l'abbandono del mondo? Egli rispose: no, piango per essere mancato alle preghiere (giornaliere). Allora chiesi: perché mai avresti lasciato le preghiere? Rispose: ogni volta che mi sono prostrato l'ho fatto con negligenza, ogni volta che mi sono alzato dalla prostrazione l'ho fatto con negligenza, e ora con la stessa negligenza sto incontrando la morte. Poi, con un sospiro freddo di dolore disse quattro versi poetici in arabo, la cui traduzione è:

1. Ho riflettuto sul (risveglio) all'Aldilà, sul Giorno del Giudizio, e sulla mia guancia che giace nella tomba.
2. (Anche) dopo tanto rispetto e stima (che ho raccolto) giacerò solo e sarò impegnato a causa dei miei peccati e solo il suolo sarà il mio cuscino.
3. Ho riflettuto sulla durata del mio giudizio (nell'Aldilà) e l'umiliazione durante la consegna del registro degli atti.
4. Ma, o mio Creatore e Sostenitore, spero misericordia da Te solo Te sei in grado di perdonare i miei peccati.

(Mukashafah Al-Quloob, p. 22)

Entrerà nell'inferno piangendo

Cari fratelli musulmani! è una parabola così istruttiva! Basta guardare questi devoti servitori di Allah عَزَّوَجَلَّ che passano ogni loro momento nel ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ, tuttavia, non tengono conto delle proprie preghiere e venerazioni e piangono, rimanendo timorosi dell'assoluta indipendenza di Allah عَزَّوَجَلَّ e del Suo piano segreto. Come sono miserabili quelle persone che non sanno la minima cosa di una buona azione, e in loro non si trova traccia di sincerità, eppure non si stancano mai di fare grandi affermazioni sulle proprie preghiere! I devoti servitori di Allah عَزَّوَجَلَّ tremano e piangono per la paura di Allah عَزَّوَجَلَّ pur essendo protetti dai peccati, ma la condizione delle persone afflitte dalla negligenza è che continuano la loro disobbedienza senza esitazione, ed annunciano apertamente i propri peccati e ne ridono senza vergogna. Ascoltate attentamente! È stato raccontato nel "Mukashafat al-Quloob": "l'Onorevole Ibn Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا afferma: Colui che commette peccati ridendo, entrerà nell'inferno piangendo". *(Mukashafah Al-Quloob, p. 275)*

Proteggimi dai peccati o Allah!

Rimuovi le mie brutte abitudini o Allah!

(Wasa`il-e-Bakhshish, p. 100)

Un saggio diede una buona notizia nel sogno

Seguaci del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Per risvegliarsi dalla negligenza, liberatevi dalle

abitudini di peccare e aumentate la passione di agire secondo la Sunnah (pratiche del Profeta ﷺ), viaggiate con Dawat-e-Islami per imparare e impartire la Sunnah per motivarvi, ecco a voi un racconto per illuminare la fede: Dunque, nella città di Vehari del Punjab, un fratello musulmano era coinvolto in vari peccati prima di entrare nell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami. Nonostante fosse sano di fisico, era molto debole in termini di adorazione, mentre si avvicinava alla giovinezza, continuava ad allontanarsi dalle buone azioni. Iniziò a passare la vita nei peccati. Continuò a sprecare il tempo in musica, film, fiction, maldicenze e altri tipi di peccati e non solo, egli aveva un negozio che forniva servizi di download che non solo era causa di peccati per lui, ma scaricando musica e film nel cellulare di altri era coinvolto anche nei peccati degli altri, dai quali traeva guadagno. La sua vita era immersa nell'oscurità dei peccati, tanto che iniziò a crederci peggiore al resto delle persone. Tuttavia, amava Dawat-e-Islami fin dall'infanzia, grazie al quale in qualche modo riuscì a contattare i fratelli musulmani e partì per un viaggio di rettificazione della durata di tre giorni. Nel viaggio ebbe l'opportunità di imparare molte cose, grazie a ciò il suo amore per Dawat-e-Islami aumentò ulteriormente. Un giorno, quando era preoccupato per le circostanze di casa sua e quando andò a dormire, ebbe un sogno nel quale un anziano saggio gli diceva: “Vieni a Faizan-e-Madinah (Karachi) con tuo fratello minore, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ogni cosa si sistemerà”. Si svegliò non appena lo sentì dire queste parole. Raccontò il sogno alla famiglia e chiese loro il permesso di portare suo fratello minore a Faizan-e-Madinah, Karachi, al quale concordarono. Raggiunto il Faizan-e-Madinah Karachi, i due passarono l'intero mese di Ramadan nel ritiro spirituale, **الْحَمْدُ لِلَّهِ** per grazia di Allah Onnipotente e del ritiro spirituale si pentì di tutti i suoi peccati ed inoltre adornò sulla testa il turbante si unì anche alla lista dei discepoli del Nobile Ghaus Al-A'zam **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**.

O amanti degli amici di Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Pentirsi dei peccati in gioventù e dedicarsi nell'obbedienza ad Allah **عَزَّوَجَلَّ** sono enormi benedizioni. La lieta affermazione dell'amato Profeta di Allah **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** è: “La persona che si pente nella gioventù è amata da Allah **عَزَّوَجَلَّ**”. (*Kitab Al-Tawbah ma'a mouso'ah Imam Ibn-e-Abi Dunya vol. 3, p. 422, Hadis 184*)

Chi trascorre la propria giovinezza nella venerazione avrà l'ombra del Trono nel Giorno del Giudizio. (*Muslim, p. 399, Hadis 238*)

Inoltre, i saggi sufi affermano che l'adorazione della giovinezza è superiore all'adorazione della vecchiaia, perché il tempo effettivo dell'adorazione è la giovinezza.

*Kar Jawani Main Ibadat Kahili Achi Nahin
 Jab Burhapa Agaya Kuch Baat Ban Parti Nahi
 Hai Burhapa Bhi Ghanimat Jab Jawani Ho Chuki
 Ye Burhapa Bhi Na Hoga Maut Jis Dam Agai*

(Mir`atAl-Minajih,vol.3,p.167)

Traduzione:

*Adorate nella gioventù, la pigrizia non è buona,
 Quando è arrivata la vecchiaia, niente ha importanza
 Anche la vecchiaia è un tesoro, quando la giovinezza è finita
 Non ci sarà nemmeno la vecchiaia
 Non appena si verificherà la morte*

Che Allah ﷻ ci mantenga obbedienti a Lui fino al nostro ultimo respiro e e ci conceda sincerità e piacere nell'adorazione.

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Due tipologie del parlare e tacere

Affermazione del Santo Profeta ﷺ: “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ”اِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنَ اِمْلَاءِ الشَّرِّ” **che significa:** “Parlare bene è meglio che tacere, e tacere è meglio che pronunciare qualcosa di male”. (Shu’ab-ul-Iman, vol. 4, p. 206, hadis 4993)

Il Rispettabile Ali Ibn Usman Hajwari Hanafi, meglio conosciuto come Data Ghanj Bakhsh رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ narra nel “Kashf al-Mahjoob”: “Il parlare è di due tipi. Un tipo è “Kalam e Haq” (cioè discorso buono) e il secondo è “Kalam e Batil” (cioè discorso sbagliato e inutile). Allo stesso modo anche il tacere è di due tipi:

1. Silenzio intenzionale (cioè il silenzio per la riflessione dell’Aldilà o le regole della Sharia)

2. Silenzio incurante (cioè pieno di brutti pensieri o immaginazioni mondane). Ogni persona dovrebbe riflettere bene che se nei momenti silenziosi è bene parlare allora il suo parlare è migliore del suo silenzio e se parlare è inutile, in questo caso il silenzio è migliore del parlare. Per consigliare se il discorso è giusto o sbagliato, il Rispettabile Daata Ganj Bakhsh Ali Hajweri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ha narrato un'episodio e ha detto: “Una volta, mentre passava per una località di Baghdad, l’Onorevole Abu Bakr Shibli Baghdadi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ udì una persona che diceva: “السُّكُوتُ خَيْرٌ مِنَ الْكَلَامِ”, il silenzio è meglio che parlare. Egli رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ gli disse: '(Poiché il silenzio non è bene in ogni caso, quindi,) il tuo tacere è meglio del tuo parlare, e il mio parlare è meglio del silenzio. (Derivato da, *Kashf Al-Mahjob*, p. 402)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Chi non custodisce la lingua viene dominato da satana

Coloro che parlano tanto vengono dominati da satana, perché quando una persona è troppo loquace è più a rischio nel sbagliare, ed è possibile che satana riesca a fargli commettere peccati. Tuttavia, chi è abituato a tacere ottiene la vittoria contro satana. Il rispettabile Abu Saeed Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ narra che un uomo disse umilmente al Santo Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “O Profeta di Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Consigliatemi. Il Santo Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ rispose: “Mantieni saldo il timore di Allah Onnipotente, poiché è la radice di tutto il bene, e continua a combattere sulla via di Allah, che è la guida dei musulmani, e rendi obbligatorio su di te il ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ e la recitazione del Corano, che sarà luce sulla terra e motivo per cui sarai citato nei cieli. Eccetto la buona parola (dire cose buone) proteggi la tua lingua, che grazie a questa puoi dominare Satana”. (*Mu'jam Sagheer*, vol. 2 p. 66)

L'arma più grande di satana

Il Saggio Muhammad Ibn Muhammad رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma nel “Ihya-ul-'Uloom”: “Per persuadere gli umani, la lingua è l'arma più forte di satana”. (*Ihya-ul-'Uloom*, vol. 3, p. 133)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Siddiq-e-Akbar si metteva una pietra in bocca

Il primo Califfo dei musulmani, il Devoto Siddiq-e-Akbar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, nonostante fosse destinato al Paradiso era molto cauto riguardo la lingua, nel “Ihya-al-‘Uloom” è scritto: “L’Onorevole Abu Bakar Siddiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ si metteva una pietra in bocca così da non avere il pretesto di parlare”. (*Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3 p. 137*)

Esercizio del silenzio per 40 anni (Racconto)

Cari fratelli musulmani! Se davvero volete sviluppare l’abitudine di rimanere in silenzio, allora dovrete prenderla seriamente e praticate duri esercizi di silenzio, altrimenti è difficile sviluppare l’abitudine con uno sforzo minimo. Intimoritevi dei danni dell’uso inutile della lingua e praticate intensamente l’abitudine del silenzio, إِنَّ نِهَاةَ اللَّهِ il successo stesso sarà nei vostri piedi. Dunque, ascoltate un racconto della perseveranza dell’esercizio di una persona. Il Rispettabile Arta Ibn Munzir رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ affermò: “Un signore si esercitò per 40 anni a stare in silenzio mettendosi una pietra in bocca, tanto da non toglierla mai se non per le preghiere, per mangiare e bere o dormire”. (*Al-Samt ma’a mouso’ah Ibn-e-Abi Al-Dunya, vol. 7, p. 256, citazione n. 438*)

Un Seguace che annotava e valutava le conversazioni

Un Seguace (la generazione successiva ai compagni del profeta) Saggio Rabi' Ibn Khuthaim رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ per 20 anni non pronunciò dalla bocca discorsi mondani, quando sorgeva la mattina prendeva carta e penna e scriveva tutto ciò che diceva durante la giornata, e la sera si auto valutava. Ossia rivalutava le proprie conversazioni in base a ciò che aveva scritto. (*Ihya-ul-‘Uloom (urdu), vol. 3, p. 339, Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3, p. 137*)

Il metodo per valutare le conversazioni

Il modo per valutare le proprie conversazioni è di riflettere su ogni propria affermazione, per esempio, nel cuore, senza muovere la lingua chiedersi: “Perché hai pronunciato quella frase?”, “Che bisogno c’era di parlare in quel momento?”, “Quella conversazione era possibile completare anche in queste frasi, quindi perché hai detto parole aggiuntive?”, “Parlando con l’altra persona, cos’hai fatto dopo che hai capito il discorso?”, “Cos’hai detto?”, “Perché hai parlato in più?”, “Perché hai incomodato l’altra

persona facendogli ripetere ciò che ha detto?”, “La frase che hai pronunciato all’altra persona era offensiva, lo hai offeso ingiustamente quindi ora pentiti (davanti ad Allah) e chiedi anche perdono al tuo fratello musulmano”, “Perché sei andato in tale raduno, quando sai che lì si svolgono anche conversazioni inutili e perchè sei entrato in certi discorsi?, “Lì hai dovuto anche ascoltare maldicenze, In effetti, ti sei anche interessato in quelle, quindi, pentiti fermamente e impegnati a non andare più in tali raduni”. In questo modo una persona saggia può valutare non solo le proprie conversazioni, ma anche tutte le azioni quotidiane. In tal modo, può rivelare a sé stesso i propri peccati, distrazioni, e alcune delle proprie debolezze e difetti, e può essere un modo per migliorare sé stessi. Nell’ambiente di Dawat-e-Islami questa valutazione è chiamata “Jaiza” (revisione) e nell’ambiente religioso di Dawat-e-Islam i ogni giorno si spinge a riflettere sulle proprie azioni almeno 12 minuti e riempire in quel tempo il libretto delle “Opera buone”.

Zikr-o-Durood Har Ghari Wird-e-Zaban Rahay

Meri Fuzool Goi Ki ‘Adat Nikal Do

(Wasa`il-e-Bakhshish, p. 305)

Traduzione:

sii zikr-e-durood ogni momento nella mia parola e nella mia lingua

Sbarazzati della mia abitudine di chiacchiere oziose

Valutazione delle azioni

Tutti gli amanti del Santo Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dovrebbero valutare quotidianamente le azioni fatte durante la giornata e compilare l’opuscolo di “Maktaba-tul-Madina” (edicola di Dawat-e-Islami) “Neek Amaal”, e consegnarlo il primo di ogni mese al rappresentante locale di Dawat-e-Islami. رَجَاءُ اللهِ Raggiungeranno un tesoro di moralità e pietà, e svilupperanno un immenso amore per il Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Reclamo ad Allah عَزَّوَجَلَّ per l'acutezza della lingua

Il secondo Califfo dei musulmani il Nobile Umar Faruq-e-Azam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ vide il primo

Califfo dei musulmani il Nobile Abu Bakar Siddiq رضي الله عنه tirare la propria lingua benedetta con la mano, chiese: “O Delegato del Santo Profeta! Cosa state facendo?” Egli رضي الله عنه rispose: “Questa mi ha portato nei luoghi della distruzione e il Santo Profeta disse: ‘Nel corpo non c’è una parte che non denunci ad Allah عَزَّوَجَلَّ l’acutezza della lingua’.” (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu), vol. 3, p. 335, Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p. 135*)

Non pronunciarsi dalla lingua

Avete visto! Una persona garantita al paradiso come il primo Califfo dei musulmani il nobile Abu Abakar Siddiq رضي الله عنه aveva il timore dei danni della lingua, senza dubbio per noi è di grande lezione, perché noi diciamo qualsiasi cosa ci venga in mente. Il rispettabile Muhammad Bin Muhammad Ghazali رحمته الله عليه scrive: “Molte parole sono quelle che dicono al proprio dicitore: ‘Non pronunciarsi con la tua lingua’.” (*Minhaj Al-'Abideen (Urdu), p. 145, Minhaj Al-'Abideen, p. 66*)

La lingua dovrebbe essere sotto controllo

È un detto arabo: “مَا شَيْءٌ أَحَقُّ بِطَوْلِ السَّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ” nessuna cosa è molto più degna di essere sotto controllo oltre alla lingua. (*Minhaj Al-'Abideen (Urdu), p. 210, Minhaj Al-'Abideen, p. 96*)

Dalla tutela della lingua si ottiene la perseveranza nel culto

Fra sette adoratori, uno di loro disse (Al Santo Profeta di Allah عَزَّوَجَلَّ) Yunus عليه السلام: “La perseveranza che ottengono le persone che si impiegano nel culto con tutte le loro forze, è il risultato della loro completa tutela della lingua”. Poi quell’adoratore aggiunse: “Per voi niente deve essere più favorito della tutela della lingua, perché è ciò che rende il cuore puro dalle tentazioni sataniche”. (*Minhaj-ul-'Abideen (urdu) p.210, Minhaj-ul-'Abideen p.96-97*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

La punizione a sé stesso per un discorso inutile (racconto)

Il rispettabile Malik Bin Zaigham رحمته الله عليه afferma: “Mio padre raccontò che il rispettabile saggio Qaisi رحمته الله عليه venne da noi dopo Asr e chiese di mio padre, noi

rispondemmo: ‘Sta dormendo’. Egli رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “Sta dormendo dopo Asr? A quest’ora? È questa l’ora per dormire?” e tornò indietro. Noi mandammo una persona dietro di lui per dirgli di tornare e che lo avremmo svegliato per lui. Quella persona tornò dopo Maghrib, quindi noi gli chiedemmo: “Hai passato il nostro messaggio a lui?” Rispose: “Egli era così occupato nelle proprie cose che non mi diede attenzione, io vidi che stava entrando in cimitero e sgridava sé stesso dicendo: ‘Ognuno può dormire quando vuole, tu perché gli hai detto che è questa l’ora per dormire! Tu non avresti dovuto fare domande inutili, ora prometto ad Allah عَزَّوَجَلَّ che non ti lascerò dormire per un intero anno, e non romperò mai questa promessa’. Quando sentii questo lo lasciai e tornai indietro”. (*Allah Walon Ki batayn, vol. 6, p. 269 – 270*)

سُبْحَانَ اللَّهِ! Da una parte ci sono le azioni dei nostri devoti predecessori, e spiacevolmente, dall’altra c’è il nostro stato degradato, che non perde occasione di criticare inutilmente e fare domande insignificanti. Se solo fossimo in grado di trovare un modo per controllare le nostre lingue.

Il digiuno di una caldissima giornata è tollerata ma...

Il rispettabile Yunus Bin ‘Ubaid رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse (umilmente): Il mio inconscio riesce a tollerare la fatica del digiuno nell’intenso caldo di Basra (città irachena), ma non ha la forza di abbandonare anche una sola parola delle discussioni inutili”. (*Minhaj-ul-‘Abideen (urdu), p. 141, Minhaj-ul-‘Abideen, p. 64*)

La lingua ha più diritto alla tutela

O amanti del Santo Profeta! Certamente è un grande peccato non proteggere le parti intime dai peccati, è illecito e porta all’inferno e sicuramente c’è del bene nel parlare bene e c’è del male nel parlare male. La lingua forse metterà nei guai molte personalità importanti nel giorno del giudizio, la sua tutela è molto importante. Un Tabā’i (generazione successiva ai compagni del Profeta رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) saggio afferma: “Un musulmano devoto dovrebbe fare in modo di tutelare la sua lingua più delle sue parti intime”. (*Allah Walon Ki Baatain, vol. 3, p. 331, Hilya al-Auliya, vol. 3, p. 267, citazione n. 3909*)

Una causa della difficoltà di sostentamento

Il rispettabile Malik Bin Dinar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Quando vedi la freddezza nel tuo

cuore, debolezza nel tuo corpo e scarsità nei mezzi di sostentamento, sappi che hai sicuramente pronunciato dalla bocca qualcosa di inutile”. (*Minhaj-ul-‘Abideen*, p.65, *Minhaj-ul-‘Abideen (urdu)*, p. 142)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Allah عَزَّوَجَلَّ ascolta ogni cosa

Il rispettabile Bishr Haafi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ parlava veramente poco, e diceva ai propri amici: “State attenti a ciò che fate scrivere nel vostro registro degli atti, perché verrà presentato dinanzi al vostro Generoso Allah عَزَّوَجَلَّ. Quindi guai a chi parla male, se facendo scrivere qualcosa al vostro amico ci includete ogni tanto parole negative, questo verrà visto anche come una sua immodestia, pertanto, che rapporto avete con Allah عَزَّوَجَلَّ? (*Tanbih al-Mughtarrin*, p. 190)

E se dovesse pagare per aver parlato inutilmente?

Il rispettabile Malik Ibn Dinar رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma: “Se gli angeli che registrano le tue azioni ti chiedessero di pagare per ogni pagina del registro degli atti, per risparmiare denaro abbandoneresti tanti discorsi inutili che hai fatto. Ma pur sapendo che il tuo registro degli atti (pieni delle tue inutili conversazioni) sarà presentato a dinnanzi al tuo Signore Onnipotente, perché allora non ti contiene dal parlare inutile? (*Ibn-e-Asakir*, vol. 56, p. 418)

Gli Angeli scrivono tutto

Quando si è davanti a persone rispettabili o coloro che sono in una posizione di potere, la lingua si controlla automaticamente, ma pur sapendo che i rispettabili Angeli stanno annotando ogni nostra parola, chissà per quale motivo osiamo pronunciare parole vergognose e indegne e come viene pronunciata una parolaccia dalla lingua! Il rispettabile Imam Hassan Basri رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma che è sorprendente che l'uomo abbia vicino i “Kiraman Qatibin” (onorevoli Angeli che registrano), la sua lingua è la loro penna e la sua saliva è il loro inchiostro, eppure pronuncia oscenità (cioè discorsi inutili e volgari). (*Tambiyu Al-Mughtarin*, p. 190)

*Ilahi Buri Guftugu Say Bachana
Mayri Yawagoi Ki 'Adat Mitana*

Yawagoi: parlare inutilmente

Traduzione:

*Oh Signore, proteggimi dai discorsi malvagi
Toglimi l'abitudine di dire cose inutili.*

Un racconto riguardo una conversazione inutile

Il rispettabile Abu Ubaid رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ narra: “Ci presentammo dal saggio Muhammad Bin Suqah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, che disse: ‘Posso raccontarvi una cosa che mi ha portato beneficio e quindi può essere utile anche a voi? Una volta, il rispettabile Ata Bin Abu Rabah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ affermò: ‘Nipote! I tuoi predecessori disprezzavano i discorsi inutili, recitavano il Corano, Ordinavano il bene, e proibivano il male e ogni discorso che non fosse utile lo includevano nei “dialoghi inutili”. Tu rifiuti questi comandamenti di Allah عَزَّوَجَلَّ (come viene affermato che:)

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾

Facile traduzione del Kanz-ul-Iman: E ci sono davvero alcuni guardiani su di te. Gli scribi onorevoli.”

(Parte 30, Surah Al-Infitaar, versi 10-11)

E in un'altra parte viene affermato:

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Facile traduzione del Kanz-ul-Iman: Quando i due (angeli) che tengonocontouno seduto a destra e uno a sinistraprendono (conto) da lui;egli non pronuncia una sola parola, tranne per il fatto che accanto a lui è seduto un custode dei registri (angelo).

(Part 26, Surah qaaaf, versi 17-18)

“Non vi sentireste in imbarazzo se vi venisse aperto il vostro registro degli atti, la maggior parte delle cose in esso contenute non si riferirebbero né con la fede né col mondo?” (*Allah walon ki batayn, vol. 3, p. 440*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Insieme di sette madani perle di saggezza

Il secondo Califfodeimusulmani, il nobile Umar Farooq e Azam رضي الله عنه afferma:

1. La persona che si astiene dal parlare inutilmente, viene donato di saggezza e intelletto.
2. La persona che si astiene dal guardare inutilmente, cioè guardare senza motivo intorno a sè, viene donato di un cuore emotivo (cioè amore e emozione profonda).
3. La persona che si astiene dal mangiare inutile (cioè mangiare senza motivo solo per soddisfare il palato) viene conferito con il gusto nell'adorazione..
4. La persona che si astiene dal ridere inutilmente viene conferito con dignità.
5. Chi si astiene dallo scherno riceve la luce della Fede.
6. La persona che evita l'amore per il mondo viene fornito dell'amore per l'Aldilà.
7. Colui che si astiene dal trovare difetti negli altri riceve l'opportunità di correggere i propri difetti. (*derivato da, Al-Munabhat, p. 89-90*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

La responsabilità di conversazioni inutili sarà molto lunga

Si afferma: “إِيَّاكَ وَالْفُضُولَ فَإِنَّ حِسَابَهُ يَطُولُ”, cioè “Evita conversazioni inutili, perché la sua responsabilità sarà lunga”. (*Minhaj-ul-'Abideen (urdu), p. 147, Minhaj-ul-'Abideen, p. 67*)

Non parlare per non metterti in difficoltà

Un saggiodisse:

احْفَظْ لِسَانَكَ لَا تَقُولُ فِتْنَةً، إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

Traduzione: “Proteggi la tua lingua, non parlare per non metterti in difficoltà, senza dubbio i problemi sono collegati alla conversazione”. (*Minhaj-ul-‘Abideen*, p. 66)

Si può capire l’intelletto di chi parla

Il rispettabile Abdullah Ibn-e-Mubarak رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma:

1. أَلَا احْفَظْ لِسَانَكَ إِنَّ اللِّسَانَ، سَهْرِيْمٌ إِلَى السَّرْعِ فِي قَتْلِهِ

2. وَإِنَّ اللِّسَانَ دَلِيلُ الْفُؤَادِ، يَدُلُّ الرِّجَالَ عَلَى عَقْلِهِ

1. Tutela la propria lingua, perché questa debole parte del corpo distrugge velocemente una persona.
2. Senza dubbio la lingua è testimone del cuore di una persona, che rivela l’intelletto di chi parla (*Minhaj-ul-‘Aabideen*, p. 66, / *Minhaj-ul-‘Aabideen*, (Urdu) p. 144)

Consiglio a chi fa conversazioni illecite

Il saggio Afzal Al-Din رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ sentì una persona parlare in modo illecito, gli disse: “Fratello! Allah عَزَّوَجَلَّ ha dato all’uomo la lingua e le orecchie in modo che ascolti e parli qualcosa di bene, il Corano, Hadees, il richiamo alla preghiera, il Takbir-e Tahrira, e ascolti le parole di chi gli consiglia qualcosa. Non ha creato la lingua e le orecchie per scherzare, maldire, diffamare, mentire, raccontare storie e conversare inutilmente. O fratello! Evita di usare inutilmente la bocca e le orecchie, che è solo dannoso, e se a causa della rabbia escono parole (illecite) pentiti subito davanti a Dio”.

(*Al-Minan Al-Kubra*, p. 547)

Dawat-e-Islami mi rese un devoto in preghiera

لَا حَسْبُ لِي اللهُ L’ambiente di Dawat-e-Islami è benevole non soltanto per i fratelli musulmani, ma anche per le sorelle musulmane. Dunque, una sorella musulmana di Daska (Punjab) era coinvolta, come molte altre ragazze, nella moda illecita, ed era anche lontana dalle

preghiere. In seguito, sotto la supervisione di suo zio materno ebbe l'occasione di andare a studiare in una scuola religiosa, dove alcune sorelle musulmane legate a Dawat-e-Islami la invitarono nel raduno settimanale, grazie al quale, incitata da una propria amica, partecipò a uno dei raduni. Ascoltò il discorso islamico, la supplica emozionante le influenzò il cuore e lei si pentì dei propri peccati. Dopo essere entrata nell'ambiente di Dawat-e-Islami, arrivò un giorno in cui lei partecipò anche ad un "corso per le azioni islamiche" di 12 giorni. Ottenne così tante benedizioni da Dawat-e-Islamiche cominciò non solo ad eseguire le preghiere obbligatorie, ma anche quelle aggiuntive. La sua motivazione è di svolgere con tutte le forze il lavoro religioso di Dawat-e-Islami nel proprio villaggio, e di rimanere legata fino all'ultimo respiro con il movimento islamico degli amanti del Profeta "Dawat-e-Islami".

*Pila kar ma`ay 'ishq dayga bana yeh
Tumhayn 'ashiq-e-Mustafa madani mahoul
Ay islami bayhno! Tumharay liay bhi
Suno hay buhot kam ka madani mahoul*

(Wisa`il-e-bakhshish p.648)

La lingua è come un leone in agguato

Il rispettabile Ibn-e-Abi Mutee رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse:

1. لِسَانُ الْمَرْءِ كَيْتٌ فِي كَيْبٍ إِذَا خَلَّى إِلَيْهِ لَهُ إِعَارَةٌ
2. فَصْنُهُ عَنِ الْخَنَابِ بِدَجَامٍ صَبَّتْ يَكُنْ لَكَ مِنْ بَلِيَّاتٍ سِتَارَةٌ

1. La lingua è pronta (per distruggere) come un leone nascosto in agguato, che alla prima occasione provoca distruzione.
2. Quindi, lega (la lingua) con il silenzio e proteggila dal parlare in vano, in questo modo sarai protetto da molti mali. (Minhaj-ul-'Abideen (urdu) p. 145, Minhaj-ul-'Abideen p.66)

Un predatore pericoloso

Un saggio Quraishi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: "Venne chiesto a uno studioso islamico: 'Perché sei in

silenzio?’, Egli rispose: ‘Ho trovato la mia lingua come un predatore pericoloso, che se la lasciassi libera mi divorerebbe.’” (*Aik Chup sou sukh (Khamoshi kay Fazail), p. 21*)

Proteggere la ricchezza è facile, ma la lingua...

L’uomo protegge la ricchezza nelle casseforti. Se la ricchezza è grande viene anche schierata una guardia armata per proteggerla, ma l’incredibile sarebbe se qualcuno riuscisse a proteggere la propria lingua. Dunque, il rispettabile Muhammad Waasay رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse al Saggio Malik Bin Dinar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: “Per l’uomo, proteggere la lingua è più difficile di proteggere la propria ricchezza”. (*Ittihaaf Al-Sadath, vol. 9, p. 144*)

Solitamente ognuno è attento nel fatto di proteggere le proprie risorse, anche se nel caso di distruzione della ricchezza, il danno è soltanto mondano.

Purtroppo, la mentalità di proteggere la propria lingua è rara, senza dubbio il mancato controllo della lingua, oltre a causare danno mondano, è possibile che causi distruzione dell’Aldilà

Bak bak ki yeh ‘adat nah sar-e-hashr phansa day

Allah zaban ka ho ‘ataqufl-e-Madinah

(Wasa`il-e-Bakhshish, p. 93)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

I 6 segni dei devoti

Si dice:

‘Ashiqan rashish nishan sat ay pistr!

Aah-e-sar do rang zar do chashm-e-tar

Gar turapor sang sih deegar kudaam?

Kam khurad, kam guftan-o-khufan haram

Traduzione: Ci sono 6 segni di un “devoto”: 1) Sospiri addolorati 2) carnagione pallida del viso 3) Occhi lacrimanti 4) Mangiare poco 5) Parlare poco 6) Dormire poco.

I 6 segni dell'ignoranza

Arrabbiarsi su ogni cosa, conversazioni inutili, spendere inutilmente, raccontare i segreti a tutti, fidarsi di chiunque, non astenersi dalle brutte compagnie e non adottare quelle buone, tutti questi sono segni di ignoranza. Un saggio disse che ci sono 6 cose da cui si può riconoscere un ignorante:

- 1) Durante la rabbia, cioè arrabbiarsi per ogni piccola cosa, sia che sia causata da una persona o da un animale.
- 2) Conversazioni inutili, quindi una persona saggia non dovrebbe parlare inutilmente, ma dire solo cose utili, sia che siano utili alla vita mondana o per l'Aldilà.
- 3) Spendere invano, quindi è segno d'ignoranza anche spendere dove non si ottiene nessun beneficio.
- 4) Rivelare a chiunque i segreti.
- 5) Fidarsi di tutti.
- 6) Non saper distinguere l'amico dal nemico, cioè è opportuno che l'uomo riconosca i suoi amici (cioè le persone pie) e svolga attività come loro, ossia esegua le loro orme; riconoscere il nemico (cioè le persone dannose) ed evitarlo. Senza dubbio il primo nemico dell'uomo è satana, quindi non seguire mai le sue tentazioni (e proteggersi da ogni peccato). (*Tanbih Al-Gafileen, p.115, riassunto*)

Quattro terribili danni dei discorsi inutili

Il saggio Imam Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ha condannato i discorsi inutili per queste quattro ragioni:

1. I "Kiraman Katibeen" (i rispettabili angeli che scrivono gli atti) devono scrivere le conversazioni inutili, quindi l'uomo dovrebbe provare vergogna e non metterli in difficoltà a scrivere i discorsi insignificanti.

Allah عَزَّوَجَلَّ afferma nella parte 26, verso 18 del Surah Qaaf:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Traduzione semplice del Kanz-ul-Iman: Da quella bocca non esce nessuna parola, eccetto che un angelo protettore è sempre pronto accanto a lui." (Parte 26, Surah Qaaf, verso 18)

2. Non è bene che venga presentato nella corte di Allah عَزَّوَجَلَّ un registro degli atti pieno di parole inutili.
3. Nella corte di Allah عَزَّوَجَلَّ verrà ordinato all'uomo di leggere il proprio registro degli atti davanti all'intera umanità! Soffrirà dunque terribili difficoltà nel giorno del giudizio, l'uomo sarà svestito, sarà estremamente assetato, sarà affamato, gli verrà impedito di entrare in paradiso e ogni tipo di rilievo gli sarà negato, rendetevi conto! Quanto sarà preoccupante leggere il registro degli atti pieno di inutilità! (contate che anche facendo solo 15 minuti di discorsi inutili al giorno, in un mese da 30 sarebbero equivalenti a sette ore e mezzo, in un anno sarebbero 90 ore e immaginando che per cinquant'anni uno abbia conversato inutilmente in media 15 minuti al giorno, sarebbero 187 giorni e 12 ore, cioè più di sei mesi. Quindi riflettete! Il terribile giorno del giudizio in cui il sole starà lanciando fuoco da un solo miglio di distanza, quindi farà caldissimo, chi mai riuscirà in questo calore insopportabile a leggere il proprio registro degli atti, continuamente, per sei mesi! Questo è solo un calcolo per aver parlato inutilmente 15 minuti giornalieri, su un'età di 50 anni, noi spesso passiamo ore a chiacchierare inutilmente con gli amici (escludendo le conversazioni illecite e altri peccati).
4. Nel giorno del giudizio la persona verrà rimproverata per le parole inutili, verrà svergognata, egli non avrà nulla in risposta e starà annegando di vergogna di fronte ad Allah عَزَّوَجَلَّ. (Minhaj-ul-'Abideen, p. 67)

Har lafz ka kis tarha hisaab aah! Mayn donga

Allah zaban ka ho 'ata qufl-e-Madihah

(Wasa'il-e-Bakhshish, p. 93)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Impara il silenzio

Il rispettabile Jabir Bin Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا narra: "Impara il silenzio e poi impara a tollerare (calma e pazienza), poi apprendi il sapere e impara ad agire di conseguenza, poi

(insegnalo e) diffondilo. (*Shu'ab-ul-Imaan, vol. 2, p. 88, citazione n. 1791*)

Il principio dell'adorazione dal silenzio

Il saggio Imam Sufyan Sauri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ha affermato: “Il principio (cioè l'inizio) dell'adorazione è il silenzio, poi è acquisire conoscenza, dopo di che memorizzarla, in seguito agire in base ad essa e diffonderla”. (*Tareekh-e-Baghdad, vol. 6, p. 6*)

Il silenzio è la chiave dell'adorazione

Il saggio Imam Sufyan Sauri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ narra: “L'abbondanza del silenzio è la chiave dell'adorazione”. (*Al simt ma mosoat Ibn Abi Dunya, vol. 7, p. 255, citazione n. 436*)

5 migliori consigli

Il saggio Tabā'i Imam Mujahid رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse di aver sentito il rispettabile (Sahabi ibn Sahabi) Abdullah Bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا affermare che ci sono cinque cose che preferisco ai cavalli neri (di razza) pronti al viaggio:

1. Non fare discorsi inutili, perché non è di alcun beneficio e temo il tuo coinvolgimento in attività illecite e non pronunciare parole utili nel momento sbagliato, perché molti che parlano bene entrano in difficoltà dopo aver detto le cose giuste nel momento sbagliato.
2. Non discutere con una persona tollerante (cioè paziente) e con una persona stupida o sciocca, perché una persona tollerante (la persona paziente potrebbe prendersela e quindi) potrebbe tenere per te malizia nel proprio cuore e la persona stupida potrebbe parlare a sproposito e offenderti.
3. Parla di un tuo fratello in sua assenza come piacerebbe che lui parlasse di te nella stessa situazione e perdonalo per le cose per le quali anche tu vorresti essere perdonato.
4. Tratta tuo fratello come piacerebbe che lui trattasse te.
5. Agisci come una persona che sia sicura che per ogni buona azione gli verrà data una buona ricompensa, e verrà condannato per ogni peccato commesso. (*Ihya-ul-Uloom (Urdu), vol. 3, p. 344*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Quattro affermazioni del profeta sulle virtù del silenzio

1. “مَنْ صَمِتَ نَجَا”, cioè “Chi è rimasto in silenzio ha ottenuto la salvezza”. (*Tirmizi, vol. 4, p.225 Hadis 2509*)

Interpretazione del Hadis: Il silenzio è fonte di salvezza, ma parlare del bene, invitare al bene, vietare il male, essere regolari nel Zikr di Allah e recitare spesso il Corano è meglio del silenzio”. (*Al-Istizkaar, vol. 7, p. 372*) Secondo l'interpretazione del Saggio Allama Manavi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ il significato del Hadis sarebbe: (مَنْ صَمِتَ عَنِ النَّطْقِ بِالسَّيِّئِ نَجَا), cioè “Chi è rimasto in silenzio (dal dire cose brutte) ha ottenuto la salvezza”. (*Al-Tayseer, vol. 2, p. 428*)

2. “الصَّمْتُ سَيِّدُ الْأَخْلَاقِ”, cioè “Il silenzio è il principale fattore della buona condotta”. (*Al-Firdaus, vol. 2, p. 417, Hadis 3850*)
3. “الصَّمْتُ أَرْقَمُ الْعِبَادَةِ”, che vuol dire: “Il silenzio è un culto di alto livello”. (*Al-Firdaus, vol. 2, p. 417, Hadis 3849*)

Interpretazione del Hadis: Il silenzio è uno dei migliori metodi di adorazione, perché spesso i peccati vengono commessi dalla lingua”. (*Siraj-e-Muneer Sharah Jamay' Sagheer, vol. 3, p. 279*)

4. “الصَّمْتُ زَيْنٌ لِلْعَالِمِ، وَسَيِّئٌ لِلْجَاهِلِ”, cioè “Il silenzio è l'ornamento del sapiente e un velo per l'ignorante”. (*Jamia' Sagheer, p. 318, Hatis. 5169*)

Meglio di sessant'anni di adorazione

Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Mantenere il silenzio è meglio di 60 anni di adorazione”. (*Shu'ab-ul-Iman, vol.4, p.245, Hadis 4953*)

Interpretazione del Hadis: Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ scrive così il significato di questo Hadis: “Cioè, se una persona prega per 60 anni, ma è anche abbastanza loquace, non distingue i discorsi leciti da quelli illeciti, allora è meglio che rimanga in silenzio, perché nel silenzio c'è, sia la preoccupazione per l'aldilà, che la correzione dell'inconscio maligno, l'immersione nel mare del ricordo divino (fatto dal cuore) e la meditazione (cioè separarsi da ogni cosa per immergersi nel ricordo divino)”. (*Miraat, vol.6, p.361*)

Parlate del bene o rimanete in silenzio

Sperando che questo Hadis ci entri bene in mente, nel quale c'è anche: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ”
عَدَّوَجَلَّ e nel giorno del giudizio, dovrebbe parlare
del bene oppure rimanere in silenzio”. (Bukhari, vol. 4, p. 105, Hadis 6018)

Il Nobile Profeta ﷺ manteneva a lungo il silenzio

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَوِيلَ الصَّمْتِ

Ossia “Il Profeta di Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ manteneva un prolungato silenzio”. (Sharah-ul-Sunnah, vol. 7, p.45, Hadis 3589)

Il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ definisce così il significato di questo benedetto Hadis: “Per silenzio si intende astenersi dalla parola mondana (cioè dai discorsi mondani), altrimenti la benedetta lingua del Santo Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ era sempre occupata nella glorificazione di Allah عَدَّوَجَلَّ, Egli non parlava inutilmente con le persone. Si sta parlando del discorso lecito (cioè conversazioni lecite), egli non aveva mai pronunciato parole illecite dalla propria lingua sacra. In tutta la sua vita benedetta non gli era mai uscito dalla sacra bocca una menzogna, maldicenza o malignità ecc. Il Profeta di Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ è la consacrazione della verità, quindi, come potrebbe la falsità avere accesso a lui”. (Marat, vol. 8, p. 81)

Molta gente si alzò durante la recitazione del Corano

L'onorevole Ubaid bin Abu Ja'ad رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ riporta che quando le persone scoprirono che il compagno del Profeta il nobile Salman Farsi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ era presente in una moschea di Madain (città irachena), andarono da lui, tanto che si riunirono all'incirca un migliaio di persone. Egli رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ si alzò e disse: “Si siedano tutti” Quando la gente si sedette egli رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ iniziò la recitazione della Surah Yusuf, pian piano le persone cominciarono ad andarsene, fino a quando rimasero più o meno cento persone. Egli si arrabbiò e disse: “Volevate sentire discorsi falsi e inutili, ma io vi ho recitato la Parola di Allah e ve ne state andando”. (Hilyat Al-Awliya', vol. 1, p. 261, citazione n. 643, Allah walon ki batayn, vol. 1 p. 377)

La passione dell'ascoltare la recitazione del Corano

Amanti del Profeta **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! Recitare ed ascoltare il Corano è un atto di grande ricompensa. Purtroppo le persone al giorno d'oggi hanno perso interesse; Se un Qari (recitatore) recita il Corano non ci viene voglia di ascoltare. Riguardo alla passione per la recitazione del Corano dei compagni del Profeta **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** è stato riportato nel "Ihya-ul-'Uloom (urdu)", volume 1, pagina 845: "Si tramanda che quando i rispettabili compagni **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** si riunivano, dicevano a uno di loro di recitare il Corano". (*Ihya`-ul-'Uloom, vol. 1, p. 372*)

La virtù dell'ascoltare un verso del Corano

Il rispettabile Abdullah Bin Abbas **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا** afferma: "La persona che ascolta un verso del Corano, quel verso sarà noor (luce) per lui nel giorno del giudizio". (*Musannif Abdul Razzaq, vol. 3, p. 229, citazione n. 6032*)

Avete visto! Quanto è magnifica la ricompensa dell'ascoltare la recitazione del Corano, e il recitatore che ne è la sua ragione è incluso in questa ricompensa, alla condizione che la sua intenzione non sia di mettersi in mostra.

20 anni di fatica per la recitazione del Corano

Che il cuore abbia voglia o meno, bisognerebbe continuare la recitazione, **إِنْ شَاءَ اللهُ** prima o poi nascerà il desiderio. Il rispettabile Sabit Bunani **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** ha affermato: "(Nonostante non lo trovassi interessante) Ho faticato per 20 anni (nel recitare il Corano) e nei successivi 20 anni ho avuto il piacere della recitazione. (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu), vol. 1, p. 871*)

Har rozmayn Qur`an parhon kash! Khudaya

Allah! Tilawat mayn mayray dil ko laga day

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Se vuoi il paradiso non pronunciare con la lingua altro che il bene

Quando sulla lingua ci sarà solo il bene, il ricordo di Allah **عَزَّوَجَلَّ** a il Salat-alan-Nabi, non si avrà l'abitudine dei discorsi inutili quindi si eviteranno anche le bugie, maldicenze e critiche inutili, **إِنْ شَاءَ اللهُ** si creeranno i mezzi per entrare nel Paradiso. Dunque, Il saggio

Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ scrive che le persone chiesero al Santo Profeta Gesù عَلَيْهِ السَّلَام di rivelare un atto che possa portare al paradiso. Egli عَلَيْهِ السَّلَام disse: “Non parlate mai”. Essi risposero umilmente: “Ma questo non è possibile”. Egli rispose: “Non pronunciare nulla dalla bocca eccetto il bene”.

(Ihya-ul-'Uloom (Urdu), vol. 3, p. 336 : Ihya-ul-'Uloom, vol. 3, p. 136)

Aksar meray honton pay rahay zikr-e-Madinah

Allah zaban ka ho 'ataqufl-e-Madinah

(Wasa'il-e-Bakhshish, p. 93)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Si pentì sinceramente dai peccati

O volenterosi del paradiso! Da questo racconto abbiamo appreso che anche controllare la propria lingua e astenersi dai discorsi inutili è un atto che porta al paradiso. Per proteggere la lingua e altre parti del corpo dai peccati e ottenere la motivazione di fare azioni per entrare in paradiso entrate nell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami, إِنَّهَا لِلَّهِ rimarrete vantaggiosi.

Per ottenere e acquisire la passione per i benefici dell'aldilà, vi viene presentato di seguito un racconto di successo. Molto tempo fa una donna del Sindh (regione del Pakistan) lavorava in un ufficio in cui erano impiegati sia uomini che donne. Oltre all'indecenza degli abiti e quella visiva, in quel posto erano diffusi altri peccati che nella società di oggi non vengono neanche definiti come trasgressioni. A causa di questo brutto ambiente, lei aveva anche interesse nei film, serie tv, musica, nuove mode e la passione per andare nei parchi senza coprirsi adeguatamente. Aveva l'abitudine di non ascoltare i genitori e anzi, di essere maleducata nei loro confronti e nei confronti dei più anziani. Un giorno, una sorella musulmana coperta nel burqa arrivò a casa sua. Quando si tolse il velo vide che lei era la stessa che lavorava insieme a lei e come lei era indecente e seguitrice della moda. Aveva lasciato quel lavoro tempo fa, ora era una predicatrice di Dawat-e-Islami. Vedendo questo suo grande cambiamento in pochissimo tempo, non riuscì a non sorprendersi. La sorella musulmana le parlò dolcemente e la invitò a partecipare al raduno settimanale di Dawat-e-Islami, riservato per le donne e lei mostrò

la volontà di partecipare. Il cambiamento di quella sorella le aveva già colpito il cuore, partecipare al raduno religioso e ascoltare il discorso pieno di riflessione sull'aldilà le aprì gli occhi, svegliandola dal sonno della negligenza. Il resto del lavoro lo fece l'emozionante supplica di gruppo fatta alla fine del raduno, non riuscì a contenere le proprie emozioni e cominciò a piangere a diretto. Cominciò a pentirsi dei propri peccati, e si pentì con tutta la sincerità di fronte ad Allah ﷻ. Lei ringrazia ora Allah per averla salvata dall'oscurità dei peccati e portato Dawat-e-islami in suo supporto.

*Salaamat rahay Ya Khuda madani mahoul
Bachay bad nazar say sada madani mahoul
Du'a hay yeh tujh say dil aysa laga day
Nah chotay kabhi bhi Khauda madani mahoul*

(Wasa'il-e-Bakhshish, p. 647)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Il silenzio è il mezzo per salvaguardare la fede

La persona, la cui lingua continua ad interrompere, non riuscirà a comprendere appieno i discorsi altrui, e anzi, per la persona loquace c'è anche il rischio che parlando gli esca dalla lingua la blasfemia عَدَاةَ اللَّهِ. Dunque, il rispettabile Imam Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ riporta nel "Ihya-ul-'Uloom" che alcuni saggi del passato hanno affermato: "La persona silenziosa possiede due qualità:

1. La sua fede rimane protetta
2. Comprende pienamente i discorsi degli altri".

(Ihya-ul-'Uloom, vol. 3, p. 137)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Il segreto per essere destinato al paradiso (racconto)

L'Amato Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ riusciva, grazie al dono di Allah, a riconoscere,

guardando le persone, se appartenessero al paradiso o all'inferno. Non solo, riusciva anche a sapere prima del loro arrivo se facessero parte del paradiso o dell'inferno, dunque, l'Amato Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ una volta disse: “La persona che entrerà per primo da questa porta sarà destinato al paradiso”. Nel frattempo, entrò dalla porta il rispettabile Abdullah Bin Salam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, le persone si complimentarono con lui e gli chiesero l'atto che gli ha portato tale onore. Egli rispose: “La mia azione è molto piccola, ma ho fiducia in Allah عَزَّوَجَلَّ che sia la protezione del mio cuore e l'abbandono dei discorsi inutili”. (*Al-Samt, vol. 7, p. 86, citazione n. 111*)

Nel Hadis le parole “سَلَامَتُ الصَّدْرِ”, cioè “La protezione del cuore”, sono intese come la purezza dalle futilità, cioè il rancore e l'invidia e altre malattie بِاطْيَبِهِ (il male dei peccati) e la determinazione della fede.

Raftar ka guftar ka kirdaar ka day day

Har 'uzw ka day mujh ko Khuda qul-e-Madinah

(Wasa'il-e-Bakhshish, p. 95)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ogni compagno del Profeta appartiene al paradiso

سُبْحَانَ اللَّهِ! Che le nostre vite e famiglie siano sacrificate per l'Amato Profeta di Allah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ! Che dire del destino del compagno del Profeta Abdullah Bin Salam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, che ha avuto il decreto del paradiso dalla lingua del Santo Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, senza dubbio, egli appartiene al paradiso e non solo lui, bensì ogni compagno del Profeta appartiene al Paradiso. Dunque, viene riportato nel “Faizane Namaz”, dalla pagina 329 alla 330: Allah Onnipotente dichiara:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا ط وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٤﴾

Traduzione semplice “Kanz-ul-Iman”:

“Tra di voi coloro che hanno speso e fatto jihad prima della vittoria non sono uguali, e

sono superiori di valore a coloro che spendono e combattono dopo la vittoria e a tutti questi Allah ha promesso la cosa migliore e Allah è consapevole delle vostre azioni”.

(Part 27, Surah Al-Hadeed, verso 10)

Tutti i compagni del profeta sono destinati al Paradiso

L'interprete del Corano Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, riguardo a questo verso, dice: “Sebbene questi (compagni del Profeta رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) abbiano diversi gradi di valore, la loro appartenenza al paradiso è certa, perché Dio ha fatto la promessa. Tutti i compagni sono virtuosi e pii, perché a tutti Allah عَزَّوَجَلَّ ha promesso il Paradiso, e la promessa del Paradiso non viene fatta a un trasgressore (peccatore). (Secondo Noor ul-Irfan, riguardo il verso citato si dice che) Ogni Compagno del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ha il diritto di essere rispettato a causa della sua relazione da compagno del Profeta, e ogni tipo di ingiuria nei loro confronti è proibita e considerata miscredenza.

Har Sahabi-e-Nabi: Jannati Jannati

Sab Sahabiyat bhi: Jannati Jannati

Char yaran-e-Nabi: Jannati Jannati

Hazrat-e-Siddeeq bhi: Jannati Jannati

Hayn ‘Umar Farooq bhi: Jannati Jannati

‘Usmaan-e-Ghani: Jannati Jannati

Fatimah aur ‘Ali: Jannati Jannati

Hayn Hasan Hussain bhi: Jannati Jannati

Walidayn-e-Nabi: Jannati Jannati

Har zoujah-e-Nabi: Jannati Jannati

Aur Abu Sufiyan bhi: Jannati Jannati

Hayn Mu’awiyah bhi: Jannati Jannati

Cari Fratelli musulmani! Sebbene i discorsi inutili non siano un peccato, tuttavia non hanno alcun beneficio. **سُبْحَانَ اللَّهِ!** Siete appena venuti a conoscenza della storia del compagno del Profeta, il rispettabile Abdullah Bin Salam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ che ebbe, in vita,

l'annuncio del paradiso dalla lingua del Profeta ﷺ! Una delle sue qualità ﷺ era di non intrattenersi in discorsi inutili, nelle materie che non lo riguardassero, egli ﷺ non faceva domande. Purtroppo noi interferiamo nelle cose che non ci riguardano e facciamo domande inutili senza alcun motivo.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Mangiare in eccesso è una delle cause del parlare troppo

Mangiare in eccesso, soltanto per soddisfare il palato, è stato condannato nel Corano e nei Hadis. Quando la pancia è piena, si è più portati ad essere impudenti e la lingua comincia a parlare molto. Nella fame, invece, la persona diventa più svogliata a parlare. Dunque, il rispettabile Abdul Wahab Sharani رحمه الله عليه afferma: “I nostri Aslaf, cioè i saggi رحمه الله del passato, sopportavano tantissimo la fame, e non riempivano la pancia in modo che il loro silenzio fosse abbondante e le conversazioni inutili scarse, come era abitudine dei sapienti islamici رحمه الله, perché chi ha lo stomaco pieno aumenta anche i propri discorsi inutili. (Tanbeeh Al-Mughtareen, p. 189)

Colui che mangia senza appetito è una persona loquace

Il saggio Muhammad Rahibi رحمه الله عليه dice: “A colui che riempie lo stomaco eccessivamente di cibo escono parole inutili dalla bocca”. (Tanbeeh Al-Mughtareen, p. 189)

Le parole crudeli feriscono più a fondo della spada

Con la freccia o la spada si ferisce soltanto il corpo, ma con la lingua si causa la ferita al cuore. Il rispettabile Sufyan Sauri رحمه الله عليه afferma: “Colpire un uomo con la freccia è meno grave di insultarlo con la lingua, perché il bersaglio della lingua non fallisce mai”. (Tanbeeh Al-Mughtareen, p. 189)

Imprigiona la lingua

Chiunque riesca ad imprigionare la propria lingua sarà senza dubbio salvo da numerose calamità. Pertanto, il compagno del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, il rispettabile Abdullah Bin

Mas'ood رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Giuro su Allah l'Onnipotente, eccetto Lui, nessuno è degno di adorazione, niente è più importante da imprigionare della lingua”. (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu), vol. 3, p. 338 : Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p. 137*)

La parola che non è riuscita a contenersi tra le labbra, non riuscirà a contenersi da nessun'altra parte

Prima di parlare bisogna riflettere attentamente così da non pentirsi successivamente. (La guida di milioni di Shafi) il rispettabile Imam Shafi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma che “La parola è come una freccia, se la lasci andare qualcun'altro ne sarà il padrone. (*Tambeeh Al-Mughtareen, p. 189*)

Bashar raz-e-dilikayhkarzaleel-o-khwarhotahay

Nikaljatihay jab khushbo to gukbaykarhotahay

مَا سَاءَ اللَّهُ! Alcuni soggetti sono molto ragionevoli e determinati, e qualsiasi cosa succeda non svelano mai un segreto e non parlano delle faccende domestiche fuori di casa. Dunque, un racconto di una persona simile merita di essere raccontata:

Chi svela fuori le faccende domestiche è una persona misera

Un saggio رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “Una persona riservatasi sposò, ma la coppia non era molto in sintonia. In qualche modo un suo amico ne venne a conoscenza, e gli chiese: “Che problema hai a casa?” Egli rispose: “Non sono una persona così misera da raccontare fuori le mie faccende di casa”. Il discorso si concluse lì. Infine, il matrimonio non riuscì a proseguire e dovette divorziare. Quando il suo amico ne venne a sapere gli disse: “Ora non è più tua moglie, quindi qual'era il problema?” Quell'uomo ragionevole gli rispose: “Ora lei è per me una donna estranea; quindi, come posso parlare di una donna estranea!” (*Gheebat ki tabahkariyan, p. 363*)

Allah ham ko fazl say 'aql-e-saleem day

Sharm-o-Haya tufayl-e-Rasool-e-Kareem day

A volte escono dalla bocca parole che...

Il rispettabile Jalal Bin Haris رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ riporta che il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ affermò:

“Un uomo pronuncia una parola che fa felice Allah عَزَّوَجَلَّ, senza sapere che quella parola gli risulterà in una ricompensa più grande, ma grazie a quella parola, Allah عَزَّوَجَلَّ scrive il compiacimento per lui fino al giorno del giudizio. E a volte dice una parola dannosa, senza sapere che quella causerà un danno più grande, ma Allah عَزَّوَجَلَّ scrive il proprio dissenso per lui fino al giorno del giudizio”. (Tirmizi, vol. 4, p. 143, Hadis 2326)

Egli ridurrà le conversazioni inutili

Il fortunato che, dal timore Divino, ricorda spesso la morte, è grato anche in caso di scarso guadagno, non corre dietro la ricchezza, ed è consapevole che persino “parlare” è un atto del quale dovrà rispondere, tale persona non farà mai discorsi inutili. Come afferma il nobile Umar Bin Abdul Aziz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: “La persona che tanto ricorda la morte nella vita mondana si accontenta (anche) di poco (cioè accetta il destino) e chi considera il proprio parlare come un atto, egli ridurrà i discorsi inutili”.

(Ihya-ul-'Uloom, vol. 3, p. 137: Ihya-ul-'Uloom (Urdu), vol. 3, p. 338)

Lo scivolo della lingua è più pericolo dell'inciampo del piede

Parlando di continuo si rischia di dire qualcosa che di seguito si avveri poichè detta in un momento di accettazione. La traduzione della poesia di un poeta arabo: “L'uomo viene distrutto dallo scivolo della lingua, mentre inciampare col piede non causa la morte. Non proferire dalla bocca cose detestabili, a volte le cose uscite dalla bocca si avverano”. (Tanbeeh Al-Ghafilien, vol. 116)

Chissà quale momento sia di accettazione

O amanti del Profeta! Il bene è soltanto nell'evitare di parlare di cose inutili. Ogni volta che si è liberi, iniziate subito la glorificazione di Allah عَزَّوَجَلَّ e la Salat-alan-Nabi, chissà che quel momento sia di accettazione e diventi la causa della nostra salvezza. Il rispettabile Luqman Haqim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse al proprio figlio: “Figlio mio! Continua a leggere “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي”, perché ci sono alcuni momenti in cui Allah accetta le suppliche del supplicatore”. (Kitaab Husn-uz-zanbillah ma' Mouso'ah Ibn-e-Abi Al-Dunya, vol. 1, p. 110, citazione n. 118)

Cinque punti di difficoltà nel giorno del giudizio per il ciarlatore

Viene narrato che, una persona verrà rimproverata e fermata per dare una spiegazione in cinque luoghi (sulla Piana della Resurrezione) per ogni tipo di derisione o frase inutile:

1. Perché avevi parlato? Avevi qualche vantaggio in ciò?
2. Hai ottenuto qualche vantaggio per aver detto quella cosa?
3. Se non avessi detto quella cosa, avresti avuto qualche danno?
4. Perché non sei stato in silenzio, in modo da salvarti da questa fine?
5. Perché al suo posto non hai detto **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ**, in modo da ottenere ricompensa?
(*Qut Al-Quloob, vol. 1, p. 468*)

Il rispettabile Fuzail Bin Ayaz رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ afferma: “Con la lingua si protegge la testa”. (*Tanbeeh Al-Mughtareen, p. 190*) Per aver insultato qualcuno con la lingua, è probabile che lui, furioso, cominci un litigio e spacchi la testa ecc.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Ci sono sette mila vantaggi nel silenzio

L'affermazione di un sapiente è che nel silenzio ci sono sette mila vantaggi, che sono racchiusi in sette frasi, e ogni frase contiene mille vantaggi:

1. Il silenzio è culto senza fatica (con alcune eccezioni).
2. Il silenzio è ornamento senza gioielli.
3. Il silenzio è riverenza senza regno.
4. Il silenzio è forza senza mura.
5. Nel silenzio non si ha bisogno di scusarsi con qualcuno.
6. Nel silenzio c'è l'agio per i Kiraman Katibin (i rispettabili angeli che scrivono le azioni).

7. Il silenzio è una maschera per i difetti dell'uomo. *(Tanbeeh Al-Ghafilien, p.117)*

La giovinezza è tempo di follia, proteggiti dal suo male

Nella giovinezza, si è spesso in buona salute, si hanno tanti desideri e ambizioni, ed è veramente difficile passare la prova da giovani. Dunque, viene riportato dal saggio Hassan Basri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ che il secondo Califfo dei musulmani, il Nobile Umar Farooq A'zam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ disse a un giovane: “O ragazzo! Se ti proteggi da tre cose, ti salvi dal male della giovinezza:

1. Dal male della lingua.
2. Dal male delle parti intime.
3. Dal male della pancia”.

(Tanbeeh Al-Ghafilien, p.117)

*Dhalnay jawani jis pay tujh ko naaz hay
To baja lay chahay jitna char din ka saaz hay*

9 Vantaggi del silenzio

È proprio vero che nel silenzio ci sia la salvezza e benessere. Il rispettabile Wuhaib Bin Ward رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ afferma: “La salvezza è divisa in dieci parti, 9 di queste sono soltanto nel silenzio e una è nell'allontanarsi dalle persone”. *(Tanbeeh Al-Mughtareen, p. 190)*

Proteggi la lingua come oro e argento

Il rispettabile Abdullah Bin Umar Bin Aas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا afferma: “Abbandona le attività futili, evita i discorsi inutili e proteggi la lingua come fai con l'oro e l'argento”. *(Allah walon ki batayn, vol. 1, p. 508 / Hilyat Al-Awliya, vol. 1, p. 359)*

Il silenzio è d'oro

L'Amato Profeta di Allah il Nobile Sulaiman عَلَيْهِ السَّلَام afferma che, “Se il parlare fosse d'argento, il silenzio sarebbe d'oro”. *(Ihya'-ul-'Uloom, vol. 3, p.136)*

Chi è il saggio?

Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Quando vedi una persona che si distacca dal mondo e vedi che parla di rado, siediti vicino ad essa perché vuol dire che gli si è stata donata la saggezza”. (*Ibn-e-Majah, vol. 4, p. 422, Hadis 4101*)

Riguardo a questo Hadis, nel “Mir’aat” è stato scritto: “Per saggezza si intende la conoscenza e la sua pratica. Alcuni (studiosi) affermano: “L’unione della Shari’ah (Regolamento Islamico) e Tariqah (l’esecuzione del Regolamento Islamico) è detta “saggezza”. (*Miraat, vol. 7, p. 57*)

Poche parole, tanto lavoro

La persona pia non smette di glorificare Allah, recitare il Salat-alan-Nabi e “invitare al bene”, quindi non ha tempo per fare chiacchiere inutili. Mentre l’ipocrita è una persona frivola, quindi cos’altro può fare se non blaterare! Come dice una famosa citazione dell’Imam Auza’i رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: “Il Musulmano parla poco e lavora molto, mentre l’ipocrita lavora poco e parla (inutilmente) tanto”. (*Tanbiyah Al-Ghafilien, p. 115*)

Evitò i discorsi inutili per le notti di 40 anni

I pii servi di Allah عَزَّوَجَلَّ e amanti del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sono coloro che sono troppo impegnati nel ricordo divino e dal Salat-alan-Nabi, da non avere tempo per parlare inutilmente. Dunque, il rispettabile Mansoor Bin Mutamir رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ per 40 anni non partecipò nelle conversazioni con nessuno dopo Isha. (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu) vol. 3, p. 339, Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p. 137*)

اللَّهُ أَكْبَرُ! Cari fratelli musulmani! I servi di Allah عَزَّوَجَلَّ riuscivano a controllare la propria lingua per quarant’anni, mentre il nostro stato è che non riusciamo a controllarci per quaranta minuti!

*Baykar guftugu say Khudaya bacha mujhay
Zikr-o-Durood-e-paak ka shayda bana mujhay*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Una sola parola trasgressiva può portare all'inferno

A volte un musulmano dice una cosa così buona, involontariamente e non si rende conto che Allah gli si è compiaciuto. Qualcun'altro invece, nella distrazione, pronuncia parole senza essere consapevole che la maledizione di quelle gli abbia già riservato un terribile destino. Dunque, il rispettabile Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ riporta che il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ affermò: “Senza dubbio, a volte l'uomo dice delle cose senza fare attenzione e grazie a quelle, Allah عَزَّوَجَلَّ gli alza moltissimi gradi di valore. Altre volte l'uomo pronuncia frasi trasgressive nei confronti di Allah عَزَّوَجَلَّ, di cui non si rende conto e a causa di quelle continua a cadere nell'inferno”. (*Mishkaat, vol. 2, p. 189, Hadis, 4813*)

La cattiva compagnia lo distrusse

Cari amanti del Profeta! È stato appena raccontato un Hadis che colpisce il cuore, è proprio vero che bisogna usare la lingua dopo aver riflettuto bene. Dawat-e-Islami ha un importante ruolo nello sviluppare la mentalità della tutela della lingua, noi tutti dovremmo, rimanendo nell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami, compiere a pieno i nostri impegni religiosi e restare sempre lontani dalle cattive compagnie. Ascoltate ora un racconto formativo riguardo a un uomo fortunato, che trovò la benedetta compagnia degli amanti del Profeta dopo essere stato distrutto dalla cattiva compagnia. Dunque, un fratello musulmano di Karachi, a causa delle cattive amicizie, era perso nell'orrore dei peccati e dell'impertinenza, egli aveva la passione per la musica, che aumentò quando iniziò a cantare nei concerti e ottenere l'apprezzamento del pubblico. Oltre a questo, aveva l'abitudine delle droghe, la sua perversione aumentò a tal punto che non riteneva più un peccato parlare di oscenità e dire menzogne. Fortunatamente, nel 2005 egli ebbe l'opportunità di partecipare al raduno internazionale di tre giorni di Dawat-e-Islami a Multan, dove diventò anche devoto di Ghous-e-Pak رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ma al ritorno dal raduno riprese a frequentare i cattivi amici e ricominciò anche la serie di peccati. Un giorno, improvvisamente fu colpito da una malattia celebrale, a causa della quale dimenticò persino la Surah Fatiha, e cominciò a vivere come un malato di mente nella propria casa. iniziò a vedere i propri genitori come nemici, la situazione si aggravò a tal punto che smise di mangiare e dormire, infine fu ricoverato in un centro psichiatrico. Sua madre non riusciva a vederlo in questo stato e continuava a leggere le invocazioni e supplicare per lui. Una notte, lei vide nel sogno un saggio che le disse di recitare una

certa invocazione. Sua madre cominciò a recitarla con costanza, pian piano, grazie a quell'invocazione, lo stato di quel fratello musulmano cominciò a migliorare e iniziò a guarire fisicamente. Arrivò un giorno in cui fece un viaggio di rettificazione di Dawat-e-Islami, dove, in compagnia degli amanti del Profeta, ottenne la mentalità di proteggersi dai peccati ed iniziò ad entrare nell'ambiente religioso. Eseguendo le attività religiose di Dawat-e-Islami, egli divenne anche un rappresentante a livello di divisione di Dawat-e-Islami.

Cari amanti del Profeta e dei compagni! Il racconto di successo appena raccontato ci dà la lezione di rivedere chi frequentiamo e i nostri amici, che forse la causa della lontananza dalle buone azioni sia proprio la cattiva compagnia! Il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “La compagnia dei cattivi non darà mai beneficio, e la compagnia dei buoni non darà mai danno. Dal fabbro non si ottiene mai il profumo, si avrà solo calore e fumo. Dal profumiere non si avrà né calore, né fumo, ma si otterrà solo fragranza e profumo.” Aggiungendo disse: “Fate in modo di proteggervi dalle cattive compagnie, che vi danneggeranno il mondo e la fede, e scegliete buone compagnie, perché vi aiuteranno a preservare sia la vita mondana che la fede. La vicinanza al serpente sacrifica la vita, mentre la vicinanza a un cattivo amico sacrifica la fede”. (*Mir`aat, vol. 6, p. 591*)

Il rispettabile Maulana Rumi disse:

Sohbat-e-Saalih tura Saalih kunad

Sohbat-e-talih tura talih kunad

(cioè la cattiva compagnia ti renderà cattivo, e la buona compagnia ti farà diventare buono) (Musnawi, prima parte p.22)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Un ottimo metodo per rimuovere le inutilità dal discorso

Per i volenterosi di ridurre le conversazioni e purificare i propri discorsi dalle inutilità e vari difetti; nel “Ihya-ul-'Uloom” viene riportato: “Ci sono quattro tipi di discorso:

1. Discorso totalmente dannoso.
2. Discorso totalmente utile.
3. Un discorso che è sia dannoso che utile.
4. Un discorso che non è né dannoso, né utile.

Il primo tipo di discorso è totalmente dannoso quindi è obbligatorio evitarlo, nello stesso modo il terzo tipo che contiene sia danni che utilità, è importante evitarlo. Il quarto tipo, definito completamente futile, include inutilità, in cui non c'è né vantaggio né svantaggio; quindi, perdere tempo in questo tipo di conversazione è già un tipo di danno. Infine, rimane solo il secondo tipo di conversazione, quindi, nei discorsi, il 75% non è permessibile e soltanto un quarto fra i discorsi è permessibile perché contiene vantaggi. Ma anche in quest'ultimo, c'è il pericolo che ci sia una sottile alterigia, una piccola menzogna, maldicenza, esaltazione della propria bravura e purezza d'animo ecc. Inoltre, anche parlando di cose utili si potrebbe finire in conversazioni inutili, e andando oltre c'è il pericolo e il timore di essere coinvolti in peccati, e l'inclusione del male in questi discorsi è così sottile che spesso non si riesce a distinguere, pertanto, l'uomo potrebbe cadere in pericoli anche parlando di discorsi utili. *(vedete, Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p. 138)*

Se dalla bocca uscisse un discorso mondano, si dovrebbe glorificare

Allah

I servi pii di Allah non ritenevano un bene le conversazioni puramente mondane, come il rispettabile Hammad Bin Salmah رحمته الله عليه, che quando dalla bocca usciva un discorso mondano, egli leggeva “سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ”, e poi diceva: “I nostri aslaf (cioè i saggi del passato) non ritenevano benefico fare soltanto conversazioni mondane in un gruppo, fino a quando non collegavano ad esso un discorso utile”. *(Tanbiyah Al-Mugtareen, p.190)*

Quando si toglie l'attenzione misericordiosa

Il chiacchierone dovrebbe intimorirsi pensando che non sia successo che Allah عَزَّوَجَلَّ gli

abbia tolto la sua attenzione misericordiosa! Dunque, il rispettabile Sheikh Maruf Karkhi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ha affermato: “il parlare inutilmente, diventa per una persona, la causa da parte di Allah عَزَّوَجَلَّ di lasciarlo senza aiuto”. (*Tanbiyah Al-Mugtareen, p.190*)

La buona condotta e l'esclusione dalla comprensione religiosa

L'ipocrita può essere intelligente quanto vuole nelle faccende mondane, ma essendo privato dalla comprensione religiosa e dalla buona condotta, egli rimane sicuramente sfortunato e disgraziato. Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ afferma che “Due caratteristiche non appartengono all'ipocrita:

1. la buona condotta e
2. la comprensione della fede”.

(Tirmizi, vol. 3, p. 313, Hadis 2693)

Chi parla molto spesso si pente

La traduzione di un'educativa poesia araba è: “La sapienza è ornamento (cioè bellezza) e il silenzio è salvezza, e quando hai bisogno di parlare non parlare tanto. Non avrai mai provato rimorso per il silenzio. Ma ti sarai pentito spesso dopo aver parlato. (*Tanbiyah Al-Mugtareen, p.116*)

Carissimi fratelli musulmani! È proprio vero che la probabilità di rimpiangere il fatto di essere rimasti in silenzio è molto sottile, mentre l'abitudine di parlare in ogni occasione spesso porta a scusarsi, oppure almeno dentro il cuore si pente per il fatto che se non avesse parlato sarebbe stato meglio, perché in questo modo la persona di fronte ha perso il rispetto, ha dovuto ascoltare rimproveri, quell'altro si è arrabbiato, uno si è offeso, ha rovinato la propria reputazione ecc. Viene riportata una bellissima frase dal rispettabile Muhammad Bin Nazar Harsi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: “Dal parlare tanto se ne va via il rispetto e la stima”. (*Al-Simt li ibn Abi Dunya ma mosoah, vol. 7, p. 60, citazione n. 52*)

Il rimpianto per non aver parlato è migliore del rimorso per aver parlato

È proprio vero, che il rimpianto per non aver parlato è migliore del rimorso per aver

detto qualcosa, e pentirsi per aver mangiato poco è meglio del rimorso per aver mangiato troppo. Perché chi parla tanto rimane spesso afflitto dalle difficoltà, e chi mangia in eccesso rovina il proprio stomaco, viene afflitto dall'obesità e da tante altre malattie; e se nella giovinezza riesce a scampare alle malattie, capita che con l'avanzare dell'età viene colpito da varie malattie. Per imparare i danni e i rimedi dal mangiare troppo, leggete il capitolo “vantaggi della fame”, nel primo volume del “Fezan-e-Sunnat”. (*Tanbiyah Al-Ghafilien, p. 115*)

La persona che parla tanto si mette in imbarazzo

Le cattive compagnie rovinano. Chi frequenta un ambiente malfamato viene diffamato e chi parla troppo deve soffrire di imbarazzo. È narrato che Sayyiduna Luqman Hakeem رحمته الله عليه disse a suo figlio: “O figlio!

1. Chi fa amicizia con una persona cattiva e diventa suo compagno non riceve la pace;
2. Chi va nei posti sbagliati viene discredito;
3. Chi non tutela la propria lingua si mette in imbarazzo”.

Chi pesa le parole si salva dai discorsi inutili

Il valore della persona saggia è parlare dopo aver riflettuto, non sprecare il proprio tempo e focalizzarsi sulle proprie questioni, in questo modo non avrà il tempo per parlare inutilmente! Viene riportato dal rispettabile Abu Zar Ghaffari رحمى الله عنه: “Chiesi al Nobile Profeta صلى الله عليه وآله وسلم: ‘Quali erano gli argomenti delle scritture abramiche (cioè i libri sacri discesi sul Profeta Abramo عليه السلام)?’ Rispose: “Erano tutti basati sulle lezioni e insegnamenti, la persona ragionevole ha l'obbligo di essere a conoscenza delle situazioni della propria epoca e proteggere la propria lingua. Lavorare invece di parlare e che i suoi discorsi non riguardino materie inutili”. (*Allah Walon Ki Baatain, vol. 1, p. 319 :Hilyay Al-Awliya, vol. 1, p. 222*)

Malata di cancro ottenne la guarigione

الْحَمْدُ لِلَّهِ quante sono le benedizioni dell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami, per rendervene conto ascoltate questo racconto e gioite:

La fortuna di un fratello musulmano di Old Kanpur (India), che ottenne il dono dell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami. Sua nonna era gravemente malata, tentarono ogni tipo di cura ma non ottenne la guarigione. I dottori dissero che era malato di cancro e annunciarono che le rimanevano pochi giorni di vita. Egli si spaventò da questa terribile notizia, con la fede in Allah عَزَّوَجَلَّ partecipò al raduno settimanale di Dawat-e-Islami implorando fece questa supplica: “O Allah عَزَّوَجَلَّ! Guarisci la mia amata nonna per grazia di chiunque sia tuo amato in questo posto”. Il giorno dopo, quando si presentò dalla nonna, non riuscì a contenere la propria felicità, perché la benedizione della supplica fatta tra gli amanti del Profeta del raduno si rivelò di fronte a lui, sua nonna non solo riusciva a sedersi, ma era in salute e in grado di camminare.

*Tayra shukr Moula diya madani mahoul
Nah chotay kabhi bhi Khuda madani mahoul
Salaamat rahay Ya Khuda madani mahoul
Bachay bad nazar say sada madani mahoul*

(Wasa`il-e-Bakhshish, p. 647)

Nessuna malattia è inguaribile

سُبْحَانَ اللَّهِ! Allah ha il potere su tutto, se Lui vuole può' guarire anche il cancro. Senza dubbio, eccetto la vecchiaia e la morte, ogni malattia ha una cura. Però, è un altro discorso il fatto che i dottori non abbiano scoperto la cura di molte malattie. Quindi, invece di dire che “quella malattia non ha cura”, sarebbe opportuno dire che “ancora non si ha la cura di quella malattia”, “i medici non hanno ancora scoperto la cura di quella malattia”. In ogni caso, se Allah عَزَّوَجَلَّ vuole, la medicina diventa il mezzo della guarigione, altrimenti è molto probabile che la stessa medicina diventi la causa della morte! E spesso si è anche visto che nonostante la prescrizione di un medico esperto, la medicina causi effetti indesiderati.

Cura spirituale del cancro

Leggendo prima e dopo il Salat-alan-Nabi per 11 volte, leggere la Surah Maryam e soffiare sull'acqua, in caso di bisogno continuare ad aggiungere altra acqua, il malato deve bere quell'acqua tutto il giorno. Fare questa pratica costantemente per quaranta

giorni, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** otterrà la guarigione. (Anche qualcun'altro può fare questa procedura e far bere l'acqua al malato)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

La persona stupida non viene riconosciuta finchè sta in silenzio

Rimanere in silenzio, a volte, stupisce la gente, le persone guardano con rispetto, mentre chi parla tanto finisce col perdere il proprio rispetto e le sue parole perdono peso. Il rispettabile Ibrahim Nakhami **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** disse in riguardo: “Se una persona riflette, vedrà che la persona più rispettata in un gruppo di persone è quella che sta più in silenzio, perché il silenzio è ornamento per un sapiente e il velo per un ignorante”. (*Tanbeeh Al-Mughtareen, p. 190*)

Se il sole non tramontasse fino a mezzanotte? (racconto)

Cari amanti del Profeta! È proprio vero che tenere la bocca chiusa preserva l'immagine, appena la persona comincia a parlare, viene rivelato il suo intelletto. Si tramanda che una persona si sedeva con il saggio Imam Abu Yusuf **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** ma non parlava mai. Una volta il rispettabile Imam Abu Yusuf **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** gli disse: “Perché non fai mai delle domande? Rimani sempre in silenzio?”, A questa osservazione egli rispose con una domanda: “Mi dica, a che ora bisogna fare Iftar (finire il digiuno)? Egli rispose: “Quando tramonta il sole”.

Egli disse: “E se il sole non tramontasse fino a mezzanotte?” A sentire questa domanda il saggio Imam Abu Yusuf **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** si mise a ridere e affermò: “Il tuo silenzio era migliore, ho fatto un errore a farti aprire la bocca”. (*Tareekh-e-Baghdad, vol. 14, p. 251*)

Volevo essere muto

Cari amanti del Profeta! Se notate che il non vedente è in vantaggio, perché è protetto dal vedere donne estranee, film, serie tv, vedere le cosce di una persona vestita poco, guardare ragazzi con malizia ecc., nello stesso modo anche un muto si salva da numerosi danni. Il primo Califfo dei musulmani, il Nobile Abubakar Siddiq **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** disse

(umilmente): “Avrei voluto essere muto, eccetto per la glorificazione di Allah”. (*Marqat Al-Mafatih, vol. 10, p. 87*)

Vorrei che fosse muta

Nel “Ihya-ul-‘Uloom” viene riportato: “Il compagno del Profeta, il rispettabile Abu Darda رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, vedendo una donna che parlava troppo nella corte del Profeta رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, disse: “Se fosse muta sarebbe stato meglio per lei”. (*Ihya`-ul-‘Uloom, vol. 3, p. 142*)

Come rendere la casa serena

Dall’affermazione del compagno dell’Amato Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ devono prendere lezione soprattutto quelle nostre sorelle musulmane che non smettono di parlare inutilmente, fare domande inutili, maldicenze ecc. Se le sorelle musulmane imparassero a rimanere in silenzio, si risolverebbero molti problemi come quelli domestici, conflitti con i parenti, litigi fra suocera e nuora ecc. e la casa diventerebbe un posto pacifico, perché molti dei problemi domestici sono causati da un uso scorretto della lingua.

Un post riflessivo sul social media

Di seguito viene presentato un post su cui fare attenzione, con delle piccole modifiche. Una ragazza scrisse: “Se dopo il matrimonio la scelta di vivere con i genitori fosse affidata alle figlie, non ci sarebbe nessuna casa di riposo nel paese”. In risposta un ragazzo disse una cosa molto bella: “Se dopo il matrimonio, le stesse figlie trattassero la suocera e il suocero come propri genitori, oltre al paese, in tutto il mondo non ci sarebbero case di riposo”.

Con questo post viene soltanto cercato di far riflettere quelle donne che parlano tanto di fronte ai suoceri e altri parenti, e rovinano l’ambiente domestico. Altrimenti ci sono anche casi di donne che subiscono violenza nella casa dei suoceri.

Come risolvere i litigi tra suocera e nuora

Se la suocera sgridasse la nuora, lei dovrebbe avere pazienza e non dire neanche una

parola in risposta, non segnalare il marito e non fare smorfie, e nemmeno sfogare la rabbia sui figli o sugli oggetti di casa e lamentarsi con la propria famiglia. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** lentamente si risolveranno i problemi domestici. Nello stesso modo, se la nuora litiga con la suocera, quest'ultima non dovrebbe mai ribattere nello stesso modo, dovrebbe rimanere in silenzio e non segnalarla ad altri familiari, nemmeno al proprio figlio. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**, se si comportasse secondo il detto "Un silenzio, mille vantaggi" ne otterrebbe i benefici. Proprio così! Se si seguisse a pieno questo consiglio del servo di Medina, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** si risolverebbero presto i litigi fra le suocere e le nuore, e in casa regnerebbe la pace.

Vedere il Profeta grazie al silenzio

Una sorella islamica, ascoltando un discorso audio riguardo all'importanza del silenzio, iniziò a rimanere in silenzio, in soltanto tre giorni si rese conto quanto parlasse inutilmente prima! **الْحَمْدُ لِلَّهِ**, grazie al silenzio cominciò a fare dei bellissimi sogni. Al terzo giorno, ascoltò un altro discorso audio comprato da Maktaba-tul-Madina (edicola di Dawat-e-Islami), chiamato "Il significato dell'obbedienza". Quando dormì la notte, vide la stessa scena che ascoltò nel discorso! Dunque, c'era uno sfondo di guerra, il Nobile Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, per lo spionaggio del nemico, fece partire il rispettabile compagno Huzaifa **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**. Egli si avvicinò alle tende del nemico e vide il comandante degli infedeli Sufyan (che non si era ancora convertito all'Islam), approfittando della situazione Huzaifa **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** mise la freccia nell'arco quando si ricordò dell'ordine del Santo Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**: "Gli infedeli non devono sapere nulla". Perciò, obbedendo all'amato Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** evitò di lanciare la freccia, e tornò per dare il rapporto all'Ultimo Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. **الْحَمْدُ لِلَّهِ** in questo sogno la sorella musulmana vide chiaramente il Santo Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** e due dei suoi compagni **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**, mentre il resto della scena era sfocata. **الْحَمْدُ لِلَّهِ**! Grazie ad aver evitato discorsi inutili per soltanto tre giorni, ricevette la grandissima benedizione di vedere il Nobile Profeta **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Queste sono le sue parole: "Il mio desiderio è di non far mai uscire dalla mia bocca una parola inutile".

Allah! Karon mayn nah kabhi falto batayn

Bas zikr mayn guzrayn mayray din aur mayri rat

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Ci sono molti pericoli della lingua

Il compagno del Profeta Abdullah Ibn Masud رضي الله عنه affermò che, “C’è la necessità di tutelare la lingua più di ogni altra cosa, (perché i pericoli della lingua sono più di tutti) la lingua è responsabile, più di ogni altra parte del corpo, di caricare l’uomo di peccati. È importante salvaguardare ogni organo dal commettere peccati, ma (in confronto a questi ultimi) la tutela e controllo della lingua sono più importanti.

Umar Bin Abdul Aziz رحمته الله عليه si mise a piangere a dirotto

Il rispettabile Abu Abdullah رحمته الله عليه disse di aver sentito un sapiente dire al nobile Umar Bin Abdul Aziz رحمته الله عليه: “Il sapiente silenzioso è migliore del sapiente che parla”. Egli rispose: “La mia idea è che nel giorno del giudizio, il sapiente che parlava sarà più valoroso del sapiente che rimaneva in silenzio, perché le persone avranno beneficiato del suo sapere, mentre il sapiente silenzioso avrà avuto soltanto beneficio personale. Il sapiente allora disse: “O Amir-ul-Mumin! Non sei informato dei pericoli del parlare?” Sentendo questo, il nobile Umar Bin Abdul Aziz رحمته الله عليه si mise a piangere a dirotto.

(Al-Samt, vol. 7, p. 345, citazione n. 648)

Che Allah عز وجل abbia misericordia su di Lui, e ci assolva grazie all sua virtù.

اٰمِيْنُ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Spiegazione del racconto

Cari amanti del Profeta! Stima per la prudenza dei nostri saggi! Non c’è dubbio sul fatto che per i sapienti dell’Islam dare consigli, spiegare i comandamenti della Shari’ah, e per i predicatori fare discorsi religiosi e chiamare alla rettitudine sia la cosa migliore rispetto al silenzio. Tuttavia, per quel sapiente, andare nella corte del Nobile Umar Bin Abdul Aziz رحمته الله عليه e domandare “Non sei consapevole dei pericoli del parlare?” era dal conto suo una cosa corretta; e il pianto dal timore divino del nobile Umar Bin Abdul Aziz رحمته الله عليه era la conseguenza dell’andare a fondo nelle parole del sapiente. In effetti, sebbene parlare intenzionalmente sia vantaggioso per le persone, tuttavia ci sono più pericoli per colui che parla. Per esempio, se è un predicatore competente, potrebbe darsi che vada incontro ai pericoli a causa dei complimenti delle persone per la sua eloquenza,

oppure soltanto per la propria arroganza, sentirsi superiore agli altri, per prevalere su di loro a causa delle proprie ambizioni personali, usare parole difficili per avere la loro stima ecc.

Se qualcuno è fluente in arabo potrebbe cadere nei pericoli se cerca di usare frasi e poesie arabe nei propri discorsi. Nello stesso modo anche chi ha una bella voce è sempre esposto a pericoli, perché spesso le persone elogiano persone come lui, a causa del quale potrebbe sentirsi superbo. Rimane il pericolo che, invece di vedere la propria voce come un dono di Allah ﷺ, cominci a percepirla come una propria perfezione ecc. Quindi, per quel sapiente, avvertire dei pericoli del parlare è corretto ed è proprio vero per il predicatore avere le caratteristiche appena citate sia un grande pericolo e causa della rovina degli atti positivi, nonostante procurino vantaggio alla gente.

Parlare in diversi modi per impressionare gli altri

Parlare in un modo eloquente per impressionare gli altri e avere la loro stima è una cosa orribile. Il Hadis che verrà presentato ora deve essere di lezione per coloro che nonostante siano apparentemente brave persone, non smettono di parlare di sé e cercare di avere ammirazione altrui.

Lo stimato Abu Huraira رضى الله عنه riporta che il Nobile Profeta صلى الله عليه وآله وسلم affermò: “La persona che impara i diversi modi di parlare per imprigionare il cuore della gente (cioè avere la devozione degli altri), nel giorno del giudizio, Allah ﷺ non accetterà né le sue azioni obbligatorie né quelle volontarie”. (*Abu Dawood, vol. 4, p. 391, Hadis, 5006*)

Mufti Ahmad Yar Khan رحمه الله عليه spiega questo Hadis in questo modo: “Imparare a fare discorsi esaltanti, parlare di un argomento in diversi stili, parlare in modo eloquente, mostrare la falsità come vera, in modo da ingannare le persone e renderle devote a sé”. (*Mir`aat, vol. 6, p. 439*)

Tante parole, tanti peccati

La persona che parla troppo rischia di commettere peccati come la maldicenza, menzogna e ingiuria. Allo stesso modo una persona ricca rischia di commettere peccati

a causa della propria ricchezza, come l'oppressione e l'arroganza. Lo stimato Hassan Basri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma:

1. Chi parla tanto avrà anche tanti errori
2. Chi ha tanta ricchezza, avrà anche tanti peccati
3. Chi è scortese sarà punito.

(Tambiya Al-Ghafilien, p. 117)

Il materiale adatto a seconda del viaggio

Un famoso compagno, lo stimabile Abu Zar Ghiffari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ cominciò a dire alle persone vicino alla Kaaba: “Chi mi conosce già lo sa, e chi non mi conosce sappia che sono Jundub Bin Junad Abu Zar Ghiffari, avvicinatevi al vostro fratello compassionevole!” La gente cominciò a radunarsi intorno a lui. Quindi, cominciò a dire: “Quando una persona viaggia verso qualche altra città, non parte senza il materiale di viaggio; quindi, com'è quella persona che vuole fare il viaggio nell'Aldilà senza tale provvisione?”. Le persone gli chiesero: “O Abu Zar! Cosa dovrebbe essere il nostro materiale di viaggio?”, Egli rispose: “Pregare due rak'at nel buio della notte per proteggerti dal terrore della tomba, digiunare nel forte caldo per il giorno del giudizio, dare l'elemosina in modo da salvarsi dalle pene di quel duro giorno, e fare il pellegrinaggio alla Mecca per il resto. Dividete la vostra vita mondana in due parti, una per perseguire il mondo e l'altra per perseguire l'Aldilà. Creare una terza parte oltre a queste è inutile e dannoso. Allo stesso modo, dividete i vostri discorsi in due tipi, uno che sia utile per le faccende mondane, e il secondo che vi sia utile per l'Aldilà, un terzo tipo è inutile e dannoso. “Poi disse sospirando: “La preoccupazione per quel giorno mi ha rovinato, del quale non ho una soluzione”, le persone chiesero: “Qual è?” Egli rispose: “le mie speranze hanno superato la mia età, e io non ho badato alle mie azioni”. *(Tambiya Al-Ghafilien, p. 118)*

Cari fratelli musulmani! Lo stimabile Abu Zar Ghiffari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sta parlando di sé in quel modo nonostante sia molto diligente, dicendo “Mi sono distratto dalle proprie azioni”. Quindi che ne sarà di noi? Che se facciamo anche una piccola buona azione, satana ci mette in testa l'idea che siamo molto bravi devoti, molto bravi, e noi ci facciamo ingannare dalle sue parole, credendo veramente di essere delle persone devote. Da

questo racconto dobbiamo soprattutto prendere la lezione che, per quanto possiamo fare le buone azioni, dobbiamo ritenerci dei peccatori.

Il ruolo del silenzio nel creare una casa devota all'Islam

Cari amanti del Profeta! Rimuovendo l'abitudine delle beffe e maleducazioni, nella casa aumenterà il vostro onore, e quando i vostri membri della casa vedranno la vostra compostezza saranno influenzati da voi, **اَلْحَمْدُ لِلّٰه** nel loro cuore agirà velocemente il vostro "invito al bene" e sarà più semplice creare una casa devota alla Sunnah (pratiche del Profeta). Dunque, un discorso riguardo all'importanza del silenzio, fatto nel raduno di Dawateislami, **اَلْحَمْدُ لِلّٰه** cominciò a creare l'abitudine del silenzio in un fratello musulmano che parlava molto, **سَيِّئِنَ اللّٰه**! Cominciò anche a vedere i benefici. In casa era disprezzato a causa del suo parlare troppo, ma quando iniziò a rimanere in silenzio, ottenne una posizione di rispetto in casa, e soprattutto la madre che prima lo detestava, ora era felice di lui. Prima parlava molto, quindi per questo motivo anche alle sue parole belle non veniva data importanza, ma ora, ogni volta che raccontava alla propria madre qualche Sunnah (pratica del Profeta) ecc., lei non solo faceva attenzione, ma cercava anche di eseguire la Sunnah.

Barhta hay khamoshi say waqaar ay mayray piyaray

Ghar walay bhi ho ja`ayn gay ap say saray

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

I danni delle domande inutili

Il rispettabile Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazali **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** afferma: "Il discorso inutile include anche le domande agli altri riguardo le cose inutili, e facendo questo tipo di domande sprecherete sia il vostro tempo, che, obbligato da voi, il tempo dell'altro che vi risponde, e questo è quando non c'è nessun pericolo nella domanda, perché spesso ci sono rischi nelle domande. Per esempio, chiedendo delle venerazioni dell'altra persona chiedete "Stai facendo il digiuno?", se l'altro risponde in affermativo esibirà la sua buona azione, e in questo modo potrebbe essere colpito dall'ipocrisia. Anche in caso non

dovesse cadere nell'ipocrisia, la sua buona azione verrebbe rimossa dal registro degli atti buoni “nascosti”, e una buona azione nascosta ha molto più valore di una visibile. Se l'altra persona invece risponde in negativo dirà una bugia, e se rimanesse in silenzio potrebbe vederti come inferiore, e a causa di questo ti sentirai offeso. Se lui cercasse di cambiare discorso andrebbe in difficoltà, quindi, voi con una domanda lo potete coinvolgere in una menzogna, arroganza e costringerlo a ignorare la domanda.

Perciò, bisogna evitare di chiedere domande riguardo ad altre azioni buone, oppure riguardo ai peccati e ogni altra cosa che le persone tengono nascoste o si vergognano a raccontare. Nello stesso modo se si parla con un altro e infine si chiede “di cosa stavi parlando?”, oppure se si chiede vedendo arrivare persona “da dove stai arrivando?” è probabile che a volte ci sia un ostacolo che gli impedisce di rispondere, e se lo fa gli recate fastidio o vergogna; se non vi racconta la verità cade nella menzogna, della cui causa siete voi. Analogicamente, se chiedete a qualcuno un quesito di cui non avete bisogno e a volte l'inconscio dell'altra persona non si sente di rispondere “لَا أَدْرِي” (cioè non ne ho la conoscenza) quindi risponde lo stesso, senza averne conoscenza. (più avanti gli esempi delle domande inutili) (*Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p. 140*)

La saggezza dello stimabile Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Al Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ venne chiesto: “in cosa consiste la vostra saggezza?”, egli rispose: “ciò di cui non ho bisogno, non lo chiedo, e ciò che non mi avvantaggia, non lo faccio”. (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu), vol. 3, p. 345*)

Il silenzio è saggezza

Per discorsi inutili non intendo questo tipo di domande, perché queste causano peccati o danni. L'esempio di discorso inutile è quello citato riguardo al rispettabile Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dunque, l'amato Profeta di Allah Dawood عَلَيْهِ السَّلَام venne visitato dal rispettabile Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, in quel momento il Profeta عَلَيْهِ السَّلَام stava costruendo un'armatura di metallo, egli non aveva mai visto una cosa simile quindi, sorpreso, volle fare una domanda in riguardo, ma evitò per la “saggezza”. Quando il Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام finì di costruire l'armatura, si alzò, e dopo averla indossata disse: “Che eccellente strumento è l'armatura per la battaglia”. Ascoltando questo, il

saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “Il silenzio è saggezza, ma sono pochi coloro che tacciono”, in questo modo, egli ottenne la risposta alla propria domanda senza aver bisogno di farla. (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu), vol. 3, p. 347, Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p. 141*)

Cosa si intende per discorso inutile?

Il rispettabile Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ riporta: “Viene raccontato che il saggio Luqman Haqim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ continuò a visitare per un anno il Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام, con l'intenzione di imparare cosa fosse quell'armatura senza dover chiedere la domanda. Le domande come queste, quando non creano danno o rivelazione di difetti, menzogne o stima di sé, vengono intese come discorsi inutili e lasciarli è la qualità della fede islamica. Questa è la definizione di discorso inutile. (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu) vol. 3, p. 347*)

Informazioni riguardo il saggio Luqman Hakim

Il valore del Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ è molto alto, nella parte 21 del Corano c'è un'intera Surah intitolata a suo nome. Nel verso 12 della Surah Luqman, Allah عَزَّوَجَلَّ racconta così la saggezza dello stimabile Luqman Hakim:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

Traduzione semplice Kanz-ul-Iman: E senza dubbio abbiamo donato la saggezza a Luqman in modo che ci sia grato e lui è grato, chi è grato è grato per sé stesso e chi è ingrato, senza dubbio, Allah è indipendente, meritevole di gratitudine.

(Part 21, Surah Luqman, verso 12)

Chi era Luqman Hakim?

Nella pagina 483, volume 7 del “Sirat-al-Jinan” viene riportato: “Secondo quanto detto dal rispettabile Wahab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, il Saggio Luqman رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ era il nipote del Profeta Ayyub

عَلَيْهِ السَّلَام, mentre l'interprete (del Corano) Maqatil رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma che era il figlio della zia materna del Profeta Ayyub عَلَيْهِ السَّلَام. Egli visse all'epoca del Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام e ottenne la sapienza da lui. Prima della rivelazione della missione profetica del Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام era solito dare Fatwe (sentenze giuridiche religiose), dopo la rivelazione del Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام egli smise di dare le sentenze giuridiche. Sull'essere profeta del Saggio Luqman Hakim عَلَيْهِ السَّلَام c'è differenza d'opinione tra gli studiosi, secondo la maggior parte di essi, egli era un Saggio (cioè dotato d'intelletto e saggezza), ma non un profeta. (*Tafseer-e-Baghwi, vol. 3, p. 423 :Tafseer-e-Midraak, p. 917*)

Il saggio Luqman è fra i padroni del Paradiso

Viene riportato dallo stimabile Abdullah Bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, che il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “State in compagnia dei Sudanesi, perché tre di loro sono tra i padroni degli abitanti del Paradiso:

1. Il Saggio Luqman Haqim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
2. Il nobile Najjashi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
3. Il nobile Bilal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(*Mu'jam Kabeer, vol. 11, p. 158, Hadith, 11482*)

Quattro definizioni della saggezza

Ci sono varie definizioni della saggezza, quattro delle quali sono riportate nella pagina 484, volume 7 del “Sirat-al-Jinan”:

1. La saggezza viene intesa come Intelligenza e comprensione.
2. La saggezza è mettere in pratica in modo adeguato il sapere
3. La saggezza è conoscenza e determinazione nelle attività.
4. La saggezza è quella cosa, che quando Allah عَزَّوَجَلَّ la pone nel cuore di una persona, gliela illumina. (*Tafseer-e-Khazin, vol. 3, p. 470*)

Il saggio Luqman era anche un medico

Il rispettato Allama Ismail Haqqi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ riporta nel “Ruh-ul-Bayan”: “Il Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ era un intenditore di medicina e anche della vera conoscenza della saggezza”. (*Tafseer Ruh Al-Bayan, vol. 7, p. 73*)

Il danno di stare seduti a lungo in bagno

Il rispettabile Akrama رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ racconta: “Il suo padrone andò in bagno e ci mise troppo tempo, il Saggio Luqman رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ gli disse: ‘stare seduto lì a lungo danneggia il fegato, provoca emorroidi e il calore va alla testa; quindi, passate poco tempo in bagno e liberatevi presto’. Questa frase del Saggio Luqman era appesa alla porta”. (*TafseerDurr-e-Mansor, vol. 6, p. 510*)

Se il cuore e la lingua degenerano...

Il maestro del Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ disse: “Macella la capra e portami le due parti migliori”. Egli portò la sua lingua e il suo cuore. Pochi giorni dopo, il maestro disse di nuovo: “Macella la capra e portami le due parti migliori”, portò di nuovo la lingua e il cuore, alla domanda del maestro, il Saggio Luqman رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ rispose: “Se la lingua e il cuore sono giusti allora sono le parti migliori, ma se questi degenerano non c'è nulla di peggio di loro”. (*TafseerTabri, vol. 10, p. 209*)

Esempi di domande inutili

1. Chiedere senza bisogno: “a quanto l'hai comprato?”,” Qual è il tasso di proprietà in tale luogo?”
2. Andando a casa di qualcuno, chiedere: “a quanto l'hai comprata?” quante stanze ci sono?”, “qualè l'affitto?” Com'è il padrone di casa?” (quest'ultima domanda, مَعَادَا اللهُ, potrebbe aprire le porte alla calunnia, ad esempio, alcune potrebbe ricevere risposte come: “il padrone è molto aggressivo/spietato/taccagno/disonesto/testardo” ecc.)
3. Chiedere all'altra persona: “Quanti figli hai?” “Qual'è l'età del tuo figlio (o figlia) maggiore?” “è fidanzato (o sposato)?”

4. Se qualcuno ha acquistato un nuovo negozio, auto o moto, chiedergli il prezzo, le caratteristiche, se è rateale o meno ecc.
5. Fare domande inutili e prive di senso a un povero malato, che magari non riesce nemmeno parlare bene. Chiedergli dettagli sulle cure e medicinali, se è stato operato chiedergli il numero dei punti, tanto che alcuni non si vergognano nemmeno a chiedere dettagli se l'altro ha problemi nelle parti intime. In questo tipo di futilità le donne non sono da meno degli uomini.
6. Lamentarsi del caldo o del freddo durante le stagioni ecc.
7. Commentare lamentandosi del freddo durante l'inverno
8. Quando piove molto, commentare inutilmente l'abbondanza di pioggia dicendo "sta piovendo molto in questi giorni" "c'è acqua dappertutto" "l'amministrazione non fa nulla per le pozzanghere" ecc.
9. Commentare senza motivo la politica del paese, senza alcuna volontà di risolvere nulla, criticare inutilmente i vari partiti politici.
10. Se hai viaggiato in altre città o paesi, raccontare inutilmente scene di paesaggio, i dettagli di case e strade ecc., se questo non è parlare inutilmente, allora cos'è? In ogni caso, dobbiamo tenere presente che se vediamo qualcuno dire le cose qui menzionate, non dobbiamo pensare male, perché può darsi che ciò che sembra inutile lo stia dicendo per un valido motivo, e quindi, non per usi inutili. Parlare di cose lecite (cioè cose che non portano né peccato né ricompensa) con una buona intenzione diventa motivo di ricompensa.

È difficile per una persona loquace evitare falsi paragoni

Va tenuto presente che dire cose inutili non è un peccato, ma solo se sono totalmente fedeli alla realtà e senza esagerazioni. Il motivo della preoccupazione è che in questo tipo di discorso è molto difficile non andare oltre la linea inutile, molte volte si esagera nel raccontare qualcosa, e in altri casi chi parla troppo finisce per calunniare e ferire qualcuno senza motivo. Dunque, la salvezza è solo nel tacere, perché "Un silenzio, mille sollievi".

Il contributo del silenzio nella creazione di un ambiente religioso

Un fratello musulmano, prima d'aver ascoltato il discorso sul silenzio nel raduno di Dawat-e-Islami, parlava molto invano, nonostante appartenesse già ad un ambiente religioso. Non aveva nemmeno l'abitudine di recitare molto il Salat-alan-Nabi. Quando cercò di rimanere in silenzio, riuscì a recitare il Salat mille volte al giorno, prima di allora il suo tempo era sprecato in cose futili. Inviò a me la ricompensa dei 12 mila Salat-alan-Nabi recitate in 12 giorni dall'inizio dello sforzo. L'abitudine di parlare troppo è stata anche la causa del danno alle attività Madani di Dawat-e-Islami nella sua città. Nei giorni precedenti ci fu una riunione dei rappresentanti di Dawat-e-Islami per risolvere alcune questioni tra di loro, la sorpresa fu che grazie al suo silenzio la situazione si risolse facilmente. Il suo rappresentante superiore gli disse: "Temevo che potessi iniziare una discussione e intensificare la lite, ma i tuoi modi tranquilli hanno portato sollievo". La verità era che prima, a causa del suo parlare molto, si rovinava l'ambiente nelle riunioni di Dawat-e-Islami.

L'arma per le attività madani

Cari fratelli musulmani! Avete visto? Vietare discorsi inutili è vantaggioso anche per le attività religiose, quindi, soprattutto chi è predicatore della Sunnah deve essere serio e parlare poco. Chi parla troppo, taglia i discorsi degli altri, parla tra gli altri, crea discussioni su ogni argomento e cerca l'ago nel pagliaio, diventa causa di danno alle attività religiose, perché il silenzio è l'arma migliore per allontanare satana, e la persona loquace ne è privo. Il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse, dando consigli al rispettabile Abu Zar Ghiffari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "Rendi obbligatoria l'abbondanza del silenzio, che satana fuggirà e ti aiuterà nelle attività di fede".

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 4, p. 242, Hadis, 4942)

Allah is say payhlay imaan pay mout day day

Nuqsan mayray sabab say ho sunnat-e-Nabi ka

(Wasa'il-e-Bakhshish, p. 178)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Lo sciocco parla senza pensare

Cari fratelli musulmani! La persona intelligente, prima soppesa le parole e poi le fa uscire. Mentre il chiachierone continua a parlare, nonostante gli causi disonore. Così, il rispettabile Hassan Basri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ha affermato: “Era diffuso tra la gente che la lingua della persona ragionevole è dietro il suo cuore, prima di parlare si rivolge a quest’ultimo, cioè fa attenzione se parlare o meno, se il suo intervento è utile allora parla, altrimenti tace. Mentre la persona stupida ha la lingua davanti al cuore; pertanto, non ha la possibilità di rivolgersi al cuore, quindi dice quello che gli viene sulla lingua. *(Tanbeeh Al-Ghafilien, p.115)*”

Controlla la lingua e controllerai tutto

Coloro che riescono a controllare la propria lingua sono in grado di avere tutte le proprie attività sotto controllo. Il rispettabile Yunus Bin Ubaid رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “La persona la cui lingua rimane giusta, ha tutte le attività giuste”. *(Ihya-ul-‘Uloom (Urdu), vol. 3, p. 339, /Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3, p. 137)*

Rifletti prima di parlare

Come una persona si pente per essere stata ingannata nella compravendita, così si pente anche chi parla senza bisogno. Un saggio رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “Proteggi la tua parola come le tue ricchezze, e quando vuoi spenderle (le risorse, cioè parole) pensa attentamente prima di farlo”.

Il modo di pensare prima di parlare

Cari amanti del Profeta! Ricordate! L’amato Profeta di Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ non ha mai pronunciato una parola inutile dalla sua lingua, né ha alzato la voce. La speranza è che la Sunnah (pratica del Profeta) del silenziosi diffonda, e la nostra abitudine di ridere a voce alta venga rimossa. La speranza è che diventiamo premurosi, soppesando le cose prima di parlare. Il modo per soppesare le parole potrebbe essere, prima di parlare, chiedere, chiedersi l'utilità di ciò che stiamo per dire, chiedersi se il proprio parlare è un “invito al bene”, chiedersi se questo sarà utile a te o all'altro persona, chiedersi se avrai la ricompensa per aver detto questo, riflettere se il vostro discorso è pieno di esagerazioni

che vi potrebbe portare a mentire. Fornendo un'esempio di un'esagerazione falsa, lo stimabile Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ affermò: "Se una persona è venuta una volta, e dice di essere venuta mille volte, questa è un bugia". (*Bahar-e-Shari'at, vol. 3, p. 519*) Bisogna anche riflettere se non stiamo complementando qualcuno con falsi complimenti, se non stiamo maldicendo, che non stiamo ferendo i sentimenti dell'altra persona; che il nostro parlare non ci faccia pentire e quindi scusarsi, che non dovremmo ritirare ciò che stiamo per dire, che le nostre parole non rivelino alcun segreto di qualcuno. Prima di parlare, se notiamo che il discorso non contiene né beneficio né danno, anche questo è un tipo di danno. Perché, invece di impegnare la lingua per dire futilità, e con l'intenzione di ricompensa, la impegniamo a dire لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) o leggere il Salat al Nabi, sicuramente questo porta tanti benefici, ed è un bel modo di usare il proprio tempo per andare in paradiso. Perdere un'opportunità così grande è sicuramente un danno.

Zikr-o-Durood har ghari wird-e-zaban rahay

Mayri fuzol goi ki 'adat nikal do

(Wasa'il-e-Bakhshish, p. 305)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Come rimanere in silenzio

Cari fratelli musulmani! Parlare in vano non è un peccato, ma contiene molti pericoli e difficoltà, quindi è meglio evitarlo. Come vorrei che ci abituassimo a rimanere in silenzio. Non è detto che il dono del silenzio si ottenga subito, bisognerà lavorare molto per questo. Dovremmo prendere sul serio il fatto che vogliamo creare l'abitudine al silenzio, eliminare la parola disperazione dal nostro dizionario e fare un buono sforzo. Il rispettabile Moarriq 'Ijli رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ afferma: "C'era una cosa che cercavo da 20 anni, ma non riuscì ad ottenerla, ma, nonostante ciò, non rinunciai ad ottenerla." Gli chiesero: "Cos'è quella cosa?" Egli rispose: "Il silenzio". (*Al-Zuhd lil Imam Ahmad, p. 310, dichiarazione n. 1762*) Chi vuole l'abitudine al silenzio dovrebbe, invece di parlare, conversare ogni giorno scrivendo o con gesta, إِنَّ هَذَا اللهُ in questo modo inizierà a creare l'abitudine al silenzio.

Anche i gesti inutili saranno giudicati

Ricordate che conversare inutilmente, guardare inutilmente, guardarsi intorno inutilmente e scene inutili, gesticolare inutilmente, che siate sordi o sani, fare rumori inutili ecc. verranno tutti valutati nel Giorno del Giudizio.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ Alla pagina 53 dell'opuscolo riformatorio di Dawat-e-islami, "Naik Amaal" ("Buone Azioni"), viene riportato: "Avete usato gesti per conversare, con l'intenzione di evitare le chiacchiere oziose? (cioè discorsi che non hanno uso mondano o nell'aldilà) (possibilmente, conversare ogni giorno, scrivendo almeno 4 volte e almeno 3 volte con i gesti) Nel processo di creazione dell'abitudine può darsi che si abbia successo nell'evitare discorsi inutili i primi giorni, ma poi torna la vecchia abitudine, in questo caso non bisogna mai arrendersi, e riprovare ripetutamente, se si ha la giusta motivazione, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ prima o poi si raggiungerà sicuramente il successo. Come dice un proverbio arabo: "اَلسَّعْيُ مِيْنِيْ وَالْاِْتِمَامُ مِنَ اللّٰهِ", cioè "Dalla mia parte ci sarà l'impegno, e l'opera sarà completata da Allah عَزَّوَجَلَّ". Un'altro detto arabo dice: "مَنْ جَدَّ وَجَدَّ", cioè "Chi si impegna ha ottenuto". Durante la pratica di creare l'abitudine al silenzio, è bene sorridere sempre, in modo che gli altri non pensino che siete seri perché siete arrabbiati. Lungo il percorso di creazione dell'abitudine può succedere che aumenti la rabbia, quindi non arrabbiatevi se non riuscite a farvi capire con un gesto, ferendo l'altra persona e quindi commettendo il peccato di offesa ingiusta. Conversare con i gesti va fatto solo con persone con cui hai una certa intesa mentale (cioè le persone con cui vi capite bene), perché altrimenti una persona sconosciuta potrebbe arrabbiarsi con voi per non aver capito i vostri gesti, quindi parlategli con la lingua se necessario. In alcuni casi parlare diventa necessario, come per esempio, quando bisogna rispondere al Salam di una persona. Ricordate anche che il Salam deve essere detto con la lingua e non con i gesti. Oltre a questo, ci sono anche altre circostanze in cui si dovrà necessariamente conversare con la lingua. Allo stesso modo, se, genitori e familiari lo trovano difficile, dovrete, in caso di necessità, conversare con la lingua.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

I benefici del pesare le parole prima di parlare

Se una persona iniziasse a "pesare", cioè riflettere prima di parlare, si renderebbe conto

da solo dei propri discorsi inutili! Se fossero soltanto “discorsi inutili”, non sarebbe peccato ma ci sono vari pericoli, per esempio, in questi discorsi bisogna impegnare inutilmente la lingua e si spreca tempo. Se questo tempo venisse utilizzato nel “ذِكْرُ اللَّهِ” (ricordo di Allah), preghiera, studio religioso, pratica della Sunnah (seguire il comportamento del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ), si potrebbero accumulare tante ricompense spirituali. Inoltre, uno dei svantaggi più grandi dei discorsi inutili è che nel giorno del giudizio ne dovremo dare il conto.

Dibattiti inutili sulle violenze

بِحَادِثِ اللَّهِ, se accade qualche episodio violento è come se la gente avesse trovato un argomento inutile di cui parlare, a volte commettendo anche peccati! Come parlare ovunque di questi episodi, fare ipotesi senza senso, dibattiti inutili e accuse infondate su vari partiti e leader politici ecc.

A volte queste conversazioni sono la causa di diffusione della paura, di voci e lo scoppio del caos. L'inconscio è molto interessato nel sentire e parlare di incidenti violenti, a volte si hanno le suppliche sulla lingua ma nel profondo del cuore si nasconde la voglia di soddisfare l'inconscio tramite queste notizie elettrizzanti. La speranza è che riconoscendo i dispetti dell'inconscio, si smetta di interessarsi a questioni violente ed episodi di terrorismo. Tuttavia, non vanno evitate le preghiere per i martiri innocenti, condoglianze per le vittime e i feriti, suppliche di pace, perché è motivo di ricompensa spirituale. Quindi, quando vi imbattete con questo tipo di discorsi, chiedete al vostro cuore quale sia la vostra reale intenzione, se vedete che l'intenzione è buona allora molto bene, ma spesso in queste conversazioni il fine è quello di appagarsi.

Il cuore del chiacchierone si indurisce

Viene riportato dal Nobile Profeta Isa عَلَيْهِ السَّلَام: “Non parlare in eccesso di niente al di fuori della glorificazione di Allah عَزَّوَجَلَّ, altrimenti il tuo cuore diventerà duro, e il cuore indurito si allontana da Allah عَزَّوَجَلَّ senza che tu te ne renda conto”. (*Tambeeh Al-Ghafilien*, p. 118)

Lo stimabile Imam Malik spiegava ad un chiacchierone

È spiacevole che oggi giorno, se qualcuno parla tanto, alcune persone gli danno

appoggio e si complimentano con lui. Ricordate! I nostri saggi antenati رَحْمَةُ اللَّهِ erano onesti sia di cuore che di lingua. Dunque, la guida di milioni di Maliki, lo stimabile Imam Malik رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، quando vedeva una persona parlare in eccesso, gli diceva: “Tieni alcune parole per te stesso” (cioè parla di meno). (*Tambeeh Al-Mughtarin*, p. 190)

Un delinquente diventò rispettabile

Cari cercatori del volere divino! Chi vuole veramente cambiare, dovrebbe entrare nell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami. Vi si presenta un bellissimo “Madani racconto”, ascoltate e gioite:

Prima di entrare a far parte di Dawat-e-Islami, un giovane di Karachi frequentava dei criminali, di conseguenza egli entrò a far parte di una gang violenta. Insultare, picchiare e iniziare litigi era diventato di sua abitudine, con sé teneva anche un'arma. A causa di questi suoi comportamenti nessuno gli si avvicinava, i suoi familiari, parenti e vicini di casa erano tutti stufi di lui. Il risveglio da questa vita negligente fu grazie ad un saggio, legato al movimento degli amanti del Profeta, “Dawat-e-Islami”, che viveva nella sua zona, il suo amore per la sede interinazione Faizan e Madina era tale che egli veniva a pregare lì il Fajr ogni giorno, camminando da Liaqatabad (una zona adiacente a Faizan e Madina). Quando quel saggio fratello musulmano lo invitò ad allontanarsi dai peccati e cominciare a pregare, egli ne fu motivato, tanto da iniziare ad eseguire le preghiere. Una volta, in moschea incontrò un rappresentante di Dawat-e-Islami, grazie al suo invito egli partecipò al raduno settimanale di Dawat-e-Islami. Il raduno ricco di Sunnah insieme al discorso religioso colpirono l'anima. Provò molto sollievo quando, nel raduno, tutti insieme, glorificarono Allah عَزَّوَجَلَّ. Grazie alla benedizione del raduno, fu motivato a fare buone azioni, a tal punto che abbracciò Dawat-e-Islami. Si pentì della propria vita criminale e altri peccati, e cominciò anche a predicare dal “Faizan e Sunnat”. Il cambiamento avvenuto nella sua vita fu motivo di sorpresa per gli altri. Alcune persone lo criticavano, offendevano, dicendogli che la sua fosse una motivazione di pochi giorni, ma egli ascoltava in silenzio e promise nel proprio cuore che non avrebbe mai lasciato l'ambiente religioso. Grazie alla benedizione dell'abbandono dei peccati e del fare buone azioni, gli aumentarono anche i successi, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، ebbe l'opportunità di diventare rappresentante della propria zona e fare molte attività religiose.

Sudhar jae ghi Akhirat إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Tum apnae rakho sada Madani mahol
Bohot sakht pachtao ghe yaad rakho
Na attar tum chorna Madani mahol

(Wasail-e-bakhshish, p. 646)

7 cure dei peccati, come le 7 parole del “بِسْمِ اللَّهِ”

Grazie alla benedizione dell’ambiente religioso di Dawat-e-Islami, molti peccatori hanno cominciato a pregare e seguire la Shari’ah (legge islamica) e la Sunnah (pratiche del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ). Tutti dovrebbero entrare in questo benedetto ambiente religioso. Grazie alla misericordia di Allah عَزَّ وَجَلَّ, ci sono molte suppliche che possono essere il mezzo per l’abbandono dei peccati. Qui sono riportate 7 di quelle pratiche:

1. **يَا عَفُوْ**: Leggendo abbondantemente nascerà nel cuore l’odio per i peccati.
2. **يَا مُخْصِيْ**: Leggendo con la mano sul petto 7 volte, prima di dormire, si comincerà a sentire a proprio agio nelle adorazioni.
3. **يَا بَاعِثُ**: Per avvicinare il cuore all’adorazione, leggerlo 100 volte con la mano sul petto prima di dormire, إِنْ شَاءَ اللَّهُ per incitare l’odio per i peccati.
4. **يَا قَهَّارُ**: Leggendo mentre si cammina, si allontanerà l’amore per la vita terrena e crescerà l’amore per Allah عَزَّ وَجَلَّ e il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
5. **أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ**: Leggerlo tutti i giorni 10 volte per proteggersi da Satana.
6. **يَا مُحِيْبِيْ، يَا مُمِيْتُ**: Per entrare in Paradiso senza valutazione degli atti, leggerlo dopo ogni preghiera per 7 volte, con la mano sul petto e soffiare in fine sul petto. إِنْ شَاءَ اللَّهُ per perdere le cattive abitudini e sentire il piacere nell’adorazione.
7. **يَا بَاطِنُ**: Leggetelo per 100 volte dopo ogni preghiera, إِنْ شَاءَ اللَّهُ vi libererete dalle tentazioni e pensieri osceni.

Nota: Leggete obbligatoriamente la Salat-alan-Nabi prima e dopo ogni pratica. Prima di cominciare una pratica, fate controllare la vostra pronuncia a qualche studioso o recitatore sunnita.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

La ricompensa di un'azione difficile è grande

Cari fratelli musulmani! È veramente difficile eliminare l'abitudine dei discorsi inutili, ma è confortante sapere che più è difficile abbandonare l'abitudine delle futilità, più aumenta anche la ricompensa. Come viene riportato riguardo al wudu (abluzione) nel grande freddo, dal Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “Colui che fa l'abluzione quando fa estremamente freddo, per lui è doppia la ricompensa”. (*Jama' Sagheer*, p. 512, *Hadis 8398*) Similmente, il Santo Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ afferma riguardo alla recitazione del Corano: “Colui che legge il Corano fermandosi spesso, e ha difficoltà nell'usare la lingua, parla con fatica, ottiene ricompensa doppia”. (*Muslim*, p. 312, *Hadis 1862*) Inoltre, il Nobile Profeta afferma riguardo al dare più importanza al desiderio degli altri: “La persona che ha un desiderio, e ferma quel desiderio per dare priorità a quello di un altro, Allah عَزَّوَجَلَّ lo assolve”. (*Ittihaf Al-sadat*, vol. 9, p. 779) Perciò, cari amanti del Profeta! Anche se ci viene voglia di continuare a parlare, se ci sforziamo a parlare poco otterremo sicuramente ricompensa spirituale. (إِنْ شَاءَ اللهُ)

IL Nobile Profeta Ibrahim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ affermò: “La buona azione che sarà più difficile nella vita mondana, avrà più peso nel giorno del giudizio sulla bilancia delle azioni (cioè la bilancia che peserà gli atti)”. (*Tazkirah Al-Awliya*, vol. 1, p. 95, *Riassunto*)

Si astenga dai discorsi inutili

Lo stimabile Rakab Misri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ riporta che il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “La buona notizia è per colui che, pur in assenza di difetti, sia umile, e spenda la propria ricchezza accumulata in buone attività, che sia misericordioso nei confronti dei poveri e sprovvisi, che sia in compagnia con le persone sapienti e sagge; e fortunato è colui il cui guadagno è puro, che abbia una giusta condotta, l'apparenza sia saggia e protegga le persone dal proprio male; e beatitudine è per colui che agisce secondo la propria

sapienza, spenda le proprie risorse aggiuntive nella via di Allah ﷺ, e si astenga dal parlare inutilmente”. (*Mu'jam Kabeer, vol. 5, p. 71, Hadis 4616*)

Non ci sarà pentimento nel paradiso

Cari fratelli musulmani! È importante riconoscere il valore del nostro tempo, sprecare il tempo è una grande perdita. Questo fatto lo si può evincere dal seguente Hadis, dunque, il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse: “Gli abitanti del Paradiso non avranno nessun rimpianto, eccetto il tempo che non trascorsero a ricordare Allah ﷺ” (*Mu'jam Kabeer, vol. 20, p. 93, Hadis 182*)

Interpretazione del Hadis: lo stimabile Allama Ali Qaari رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ scrive così la spiegazione di “Abitanti del Paradiso”: “Gli abitanti del paradiso avranno il rimpianto nel giorno del giudizio, prima di entrare nel paradiso, perché in paradiso non ci sarà nessuna vergogna ne rimorso” (*Harz samin Sharah Hasan Hasin, p. 209*)

‘Umrr aza`ay’ makun dar guftugo

Yad-e-uokun yad-e-uokun yad-e-uo

Che vuol dire: *Non sprecare la tua età in discorsi inutili, glorifica Allah ﷺ*

La punta della matita

Quando la matita dello stimabile Salim Razi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (*Decesso: 447H*) si consumava, al momento di temperarla per fare la punta, (nonostante il fatto che, scrivere testi religiosi, con buona intenzione, fosse già un atto che merita ricompensa, egli al fine di 'prendere 2 piccioni con una fava') prendeva a glorificare Allah ﷺ, così da non usare quel tempo soltanto per temperare la matita. (*Ibn-e-Asakir, vol. 72, p. 260*)

Piantate gli alberi in paradiso

Sicuramente il tempo ha molto valore, e lo potete immaginare dal fatto che, se volete, potete piantare un albero nel paradiso, pur vivendo in questo mondo, e il metodo per farlo è molto semplice. Dunque, secondo un Hadis, leggendo qualsiasi tra queste 4 parole si pianta un albero in Paradiso. Le 4 parole sono:

1. سُبْحَانَ اللَّهِ
2. الْحَمْدُ لِلَّهِ
3. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
4. اللَّهُ أَكْبَرُ

(Ibn-e-Majah, vol. 4, p. 252, Hadis 3807)

La virtù della Salat Alan Nabi

Carissimi fratelli musulmani! Avete sentito quanto è facile piantare un albero nel paradiso? Leggendo una delle quattro parole citate si pianterà un albero, mentre leggendole tutte e quattro si potranno seminare quattro alberi. Ora rendetevi conto che con un semplice movimento della lingua è possibile piantare alberi in Paradiso, quindi, al posto dei discorsi inutili, leggendo سُبْحَانَ اللَّهِ possiamo piantare molti alberi nel Paradiso, oppure leggere il Salat-alan-Nabi mentre si è alzati, camminando, da seduti, facendo qualche attività, oppure mentre si è sdraiati, ma sistemando prima i piedi, perché è un atto di grande ricompensa spirituale. Il Nobile Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ afferma: “Colui che recita il Salat una volta, Allah عَزَّوَجَلَّ gli invia dieci benedizioni, gli cancella dieci peccati, e gli alza il valore di dieci gradi”. (Nasai, p. 222, Hadis 1294)

Baythtay uthtay, jagtay sotay

Ho Ilahi! Mayra shi' aar Durood

(Zouq-e-Na't, p. 74)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Vantaggio mondano o per l'Aldilà, del parlare

Cari amanti del Profeta! Sarebbe ideale se avessimo l'abitudine di pensare prima di parlare, chiedendoci se le cose che stiamo per dire abbiano qualche vantaggio mondano o religioso. Se concludiamo che il discorso è inutile, recitare il Salat-alan-Nabi ci servirà

a guadagnare ricompense spirituali. Oppure, leggendo “سُبْحَانَ اللَّهِ”, “أَلْحَمْدُ لِلَّهِ”, “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ”, o “اللَّهُ أَكْبَرُ” ci darà l’opportunità di seminare alberi nel Paradiso.

L’intenzione di leggere e far leggere سُبْحَانَ اللَّهِ

Ricordate! Anche leggere “اللَّهُ أَكْبَرُ” o “اللَّهُ أَكْبَرُ” nel momento di sorpresa o stupore ci dà ricompense, tuttavia, se si include l’intenzione del ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ si avrà maggiore ricompensa spiriturale. In alcuni momenti i predicatori o recitatori dicono al pubblico: “Dite سُبْحَانَ اللَّهِ”, anche chiedere questo è attività di ricompensa, e pure chi lo legge ha diritto alla ricompensa. Ma è ancora meglio se la persona che chiede, con l’intenzione di buona azione, aggiunga: “Dite con l’intenzione del ricordo di Allah: سُبْحَانَ اللَّهِ”, chiunque leggerà ذِكْرًا لِلَّهِ con l’intenzione del ricordo di Allah سُبْحَانَ اللَّهِ aumenterà la sua ricompensa.

Il rispettabile Allama Aini رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (decesso: 885H) afferma: “Dire “اللَّهُ أَكْبَرُ” o “سُبْحَانَ اللَّهِ” in reazione di sorpresa verso qualcosa è una buona azione”. (*Umda tul qari*, vol. 10, p. 335)

Lo stimabile Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ riporta nel “Mir’at”: “In qualsiasi caso una persona dica سُبْحَانَ اللَّهِ, أَلْحَمْدُ لِلَّهِ, اللَّهُ أَكْبَرُ, سُبْحَانَ اللَّهِ, o لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, otterrà la ricompensa di un’elemosina non obbligatoria (sadaqah nafl), sia che lo dica con l’intenzione del ricordo di Allah ذِكْرًا لِلَّهِ, come pratica per un bisogno, oppure sentendo una cosa strana dica سُبْحَانَ اللَّهِ, o sentendo una buona notizia dica أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. In ogni caso si otterrà ricompensa, perché dire il Nome di Allah أَلْحَمْدُ لِلَّهِ è sempre considerata un’adorazione. (*Miraat*, vol. 3, p. 98) Inoltre, ogni tipo di ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ, leggere invocazioni, Salat-alan-Nabi, recitare il Corano, oppure attività di pura adorazione, avranno ricompensa pur non avendo l’intenzione specifica per avere ricompensa, ma aggiungendo questa intenzione aumenta la ricompensa spirituale.

Zikr-o-Durood har ghari wird-e-zaban rahay

Mayri fuzol goi ki ‘adat nikal do

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Migliore di 60 anni di adorazione

Se invece di leggere qualcosa, si ha voglia di rimanere in silenzio, anche in questo caso si possono guadagnare ricompense spirituali, e il modo per farlo, è che, invece di mettersi in vari pensieri negativi, la persona si perdi nel ricordo di Allah ﷻ e del Nobile Profeta ﷺ, oppure rifletta sulle materie religiose, si perda nei pensieri della morte, della solitudine della tomba e la sua paura, oppure al terrore del giorno del giudizio, in questo modo non sprecherà il proprio tempo, anzi, ogni suo respiro verrà contato come adorazione, *إِنَّ هَذَا اللَّهُ*. Dunque, il Nobile Profeta ﷺ affermò: “Riflettere (sull’Aldilà) per un momento è meglio di sessant’anni di adorazione”. (*Jama’ Sagheer, p. 365 Hadis 5897*)

Unki yadon mayn khojaiye

Mustafa Mustafa kijiay

Il valore dei momenti inestimabili

Carissimi fratelli musulmani! Alcuni giorni della vita sono come alcune ore, e alcune ore sono come alcuni minuti, ogni respiro della vita è come un diamante inestimabile. La speranza è che otteniamo il valore di ogni respiro, in modo da non sprecare nemmeno un respiro, e piangere di rimpianti nel giorno del giudizio trovando la nostra bilancia vuota di buone azioni! La speranza è che ci abituiamo ad apprezzare ogni nostro secondo, e vedere come lo spendiamo, e possibilmente passare ogni nostro istante (cioè momento) nelle azioni utili, in modo che nel giorno del giudizio non rimpiangiamo di aver trascorso il nostro tempo in discorsi inutili e chiacchiere!

Una grande motivo di rimpianto

Il compagno del Santo Profeta ﷺ Abdullah Bin Masood رضي الله عنه afferma: “Non mi sono mai pentito della mia vita passata più di quel giorno che non si riempi di buone azioni”.

Il tempo è come una spada

Lo stimabile Imam Shafi رحمته الله عليه afferma: “Il tempo è come una spada, taglialo (facendo

buone azioni) oppure questa taglierà te (coinvolgendoti in questioni inutili)”. (*Lawaqih Al-Anwaar Al-Qudsiyah*, p. 83)

Recitazione del Corano al momento della morte

Il rispettabile Junaid Baghdadi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ stava leggendo il Corano sul letto di morte, gli venne chiesto “Stai facendo la recitazione anche in questo momento?” Egli rispose: “Il mio registro degli atti si sta chiudendo, quindi sto velocemente aumentando in esso le mie buone azioni” (*Sa'ad Al-khatir*, p. 227) Che Allah عَزَّوَجَلَّ sia misericordioso su di lui e grazie a lui ci assolve senza giudizio.

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Quando il faizan e sunnat entrò nella casa

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! Questa, è la motivazione di recitare il Corano pure sul letto di morte! Che Allah dia anche a noi la motivazione di recitare il Corano! Ameen. Per avere la motivazione della recitazione ed eliminare l'abitudine dei peccati, restate sempre legati all'ambiente religioso di Dawat-e-Islami, e leggete i libri del Maktabat-ul-Madinah (Edicola di Dawat-e-Islami). Per la vostra motivazione, viene riportata la storia di un fratello musulmano residente a Sahiwal (Punjab), che prima di entrare nell'ambiente religioso di Dawat-e-Islami, era perso nei peccati e illusioni del mondo, lasciava le preghiere e continuava la serie di grandi peccati come le bugie e maldicenze. Il motivo del suo cambiamento nella vita fu, che suo cugino che apparteneva all'ambiente di Dawat-e-Islami, venne a casa sua. Guardando il suo semplice ma religioso abbigliamento i membri della casa ne furono impressi, egli raccontò i racconti di successo di Dawat-e-Islami, grazie ai quali entrò l'amore di Dawat-e-Islami nel cuore dei familiari, inoltre regalò anche un libro intitolato “Faizan-e-Sunnat”. Quando questo fratello musulmano e i suoi familiari lessero questo libro, nella casa cominciarono ad entrare cambiamenti positivi, e arrivò il momento in cui la casa diventò un ambiente religioso di Dawat-e-Islami. Dopo alcuni giorni, quando il fratello musulmano fece un viaggio di rettificazione di Dawat-e-Islami , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ grazie alle sue benedizioni fece crescere la barba lunga quanto un pugno come è da Sunnah (pratica del Profeta) e indossò il turbante,

inoltre, non solo egli stesso si iscrisse al corso islamico del Jami'at-ul-Madinah, ma si iscrissero anche due delle sue sorelle nel Jami'at-ul-Madinah per le donne.

Cari amanti delle sunnah del Profeta! Regalare qualcosa è una pratica del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, che affermò: “تَهَادُوا تَحَابُّوا”, cioè: “Date regali tra di voi che questo aumenta l'amore” (Moatta, vol.2, p. 407, Hadis 1731)

Da questo Hadis si evince che dare regali aumenta l'amore, e se il regalo è un libro religioso, oltre all'amore potrebbe aumentare anche la conoscenza della fede. Quindi, se possibile, comprando i libri islamici di Maktabat-ul-Madinah, regalateli ai vostri familiari, per inviare la ricompensa ai vostri familiari defunti distribuiteli nei matrimoni, funerali o altre occasioni. Oltre a distribuirli, create l'abitudine di leggerli anche voi, إِنَّكَ أَعْلَمُ, otterrete abbondante conoscenza della fede.

*'Amal ka ho jazbah 'ata Ya Ilahi
Gunahon saymujh ko bacha Ya Ilahi
Sa'adat milay dars-e-Faizan-e-Sunnat"
Ki rouzana do martaba Ya Ilahi*

(Wasail-e-Bakhshish, p. 102, 103)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

O Creatore del nostro Nobile Profeta! Dacci l'opportunità di evitare discorsi inutili.

اٰمِيْنُ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

25 racconti riguardo l'abbandono dei discorsi inutili

1. Non dire cose delle quali devi successivamente scusarti

L'ospitante del Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, lo stimabile Abu Ayub Ansari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ racconta di essere andato dal Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e chiese: “Datemi un breve

consiglio”, il Santo Profeta affermò: “Quando ti alzi per le tue preghiere, esegui come uno che sta per lasciare (il mondo), non dire parole delle quali dopo devi scusarti, perdi la speranza di ottenere beni altrui”. (*Musnad Imam Ahmad Bin Hambal vol. 9, p. 130, Hadis 23557*)

Interpretazione di due parti del Hadis

Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ scrive riguardo alla parte del Hadis, “Non dire parole delle quali dopo devi scusarti”: “È un consiglio molto comprensivo, cioè, resta spesso in silenzio, e se devi parlare fallo bene e non dire parole che possano ferire l’altro, che poi dovrai chiedere perdono, restare in silenzio protegge da innumerevoli peccati. Oppure l’altro significato è di non dire cose illecite delle quali dopo dovrai chiedere perdono”. Riguardo la parte, “disilluditi da ogni cosa che sia in mano alle altre persone”, il rispettabile Mufti afferma: “Non avere l’ambizione negativa di ottenere le ricchezze degli altri, il tuo cuore rimarrà rassegnato, e non dovrai lusingare nessuno”. (*Miraat, vol. 7, p. 54*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

2. Padre, perché non parlate?

Il Sahabi ibn Sahabi (figlio di un compagno del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) lo stimabile Abdullah Bin Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا riporta che quando il Santo Profeta Aadam عَلَيْهِ السَّلَامُ venne mandato sulla terra, ebbe molti figli. Un giorno, i suoi figli, nipoti e pronipoti si misero tutti a parlare vicino a lui, mentre egli عَلَيْهِ السَّلَامُ rimaneva in silenzio e non pronunciava una parola. I figli chiesero: “Padre! Qual’è il motivo che non parlate, e state in silenzio? Il Santo Profeta Aadam عَلَيْهِ السَّلَامُ rispose: “Figli miei! Quando Allah عَزَّوَجَلَّ dalla sua vicinanza (cioè il Paradiso) mi mandò sulla terra, mi fece fare la promessa che “Oh Aadam! Parla poco, così da tornare nella mia vicinanza (cioè il paradiso)”. (*Ayk chup so sukh (Urdu), p. 5, Husn Al-simt fi Al-Samt, p. 11*)

Cari amanti del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Abbiamo appreso che ad Allah عَزَّوَجَلَّ piace l’uomo silenzioso, quindi per coloro che parlano inutilmente c’è molta lezione in questo

racconto. Che Allah ﷺ ci doni parte del “silenzio” del nostro caro padre il Santo Profeta Aadm ﷺ.

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

3. Il modo per ottenere la paura divina

Il rispettabile Malik Bin Dinar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ racconta che il Santo Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام racconta che il Santo Profeta Dawood عَلَيْهِ السَّلَام affermò: “O devoti! Venite che vi do la lezione sulla paura divina. Chiunque di voi ha il desiderio di vivere e vedere le buone azioni, dovrebbe proteggere i propri occhi e la lingua, non dovrebbe né guardare verso il male, e né far uscire parole brutte dalla lingua, perché la visione misericordiosa di Allah ﷺ è sui Siddiqin (cioè gli onesti) ed egli ascolta velocemente le loro parole”. (*Allah Walon ki batayn, vol. 2, p. 547: Hilyat Al-Awliya`, vol. 2, p. 408, Hadis, 2750*)

Cari Fratelli musulmani! Questo racconto ci dà la lezione che per ottenere la paura di Allah ﷺ e diventare delle persone diligenti dobbiamo proteggerci dai peccati degli occhi, della lingua e di tutti i tipi di peccati! Inoltre, dobbiamo proteggerci dal dire bugie e dire sempre la verità. Il Nobile Profeta di Allah ﷺ afferma: “Senza dubbio la verità porta alle buone azioni, e le buone azioni portano verso il Paradiso, e senza dubbio la persona continua a dire la verità, tanto che Allah ﷺ lo nomina Siddiq (cioè molto onesto), e senza dubbio la menzogna (cioè la bugia) porta al peccato, e i peccati portano verso l’inferno, e senz’altro la persona che continua a dire le bugie, Allah ﷺ lo nomina Kazzab (cioè molto bugiarda)”. (*Bukhari, vol. 4, p. 125, Hadis 6094*)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

4. Diede il consiglio alla lingua dal monte Safa

Il compagno del Profeta رَضِيَ اللهُ عَنْهُ il rispettabile Abdullah Bin Masood صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ era una volta sul monte Safa a leggere تَلِيْبِهِ (كَلِيْبِكَ اَللّٰهُمَّ كَلِيْبِكَ), e diceva: “Lingua! Di cose buone e

avrà vantaggio, e resta in silenzio dalle cose brutte troverai la pace, (esegui queste due cose) prima che tu provi pentimento (cioè vergogna)”. (*Ihya`-ul-'Uloom, vol. 3, p.135*)

5. Guai a te lingua

Sahabi Ibn Sahabi lo stimabile Abdullah Bin Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا disse: “O lingua! Guai a te! Di la cosa positiva che questo è il bene, ed evita il discorso negativo, che questa è salvezza”. Gli ascoltatori chiesero il motivo, quindi rispose: “Ho ricevuto l’informazione che nel giorno del giudizio l’uomo avrà maggiore danno per colpa della propria lingua”. (*Allah walon ki batayn, vol. 1, p. 574*)

Carissimi fratelli musulmani! È la verità che pronunciando il bene dalla lingua si ottiene il volere di Allah عَزَّوَجَلَّ, e chi ottiene il volere di Allah عَزَّوَجَلَّ ottiene il Paradiso. E dicendo cose negative Allah عَزَّوَجَلَّ si arrabbia, e per colui sul quale Allah عَزَّوَجَلَّ è arrabbiato c’è la pena dell’inferno.

Jahannam say hum ko bacha Ya Ilahi

To Jannat mayn hum ko basa Ya Ilahi

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

6. Preferisco il silenzio più del parlare

Il rispettabile Ibrahim Bin Basshar رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma: “Una volta, eravamo radunati e ognuno di noi disse qualcosa, ma il rispettabile Ibrahim Bin Adham رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ rimase in silenzio, non disse niente. Quando le persone se ne andarono gli mostrai la mia preoccupazione, quindi mi disse: ‘Parlando si rivela la stupidità dello stupido e l’intelligenza dell’intelligente’. Io chiesi: ‘(Lei è intelligente), quindi perché non ha parlato?’, egli rispose: ‘Preferisco dispiacermi restando in silenzio dal pentirmi dopo aver parlato’. (*Ayk chup so sukh (Urdu), p. 18, / Husn Al-simt fi Al-Samt, p. 31*)

سُبْحَانَ اللهِ! Quanto era bello il pensiero dei nostri saggi! In realtà, parlando, si rivela l’intelligenza di un uomo, e a volte si rivela alle persone che la persona che sta parlando non ha il buonsenso di come e quando parlare. “Dispiacersi stando in silenzio” potrebbe

essere inteso come il fatto che durante la discussione, se si fosse intervenuti in un certo momento sarebbe stato meglio, se si fosse detto quell'altra cosa sarebbe stato più opportuno ecc.

In ogni caso, è meglio avere il rimorso per non aver parlato che il rimpianto per aver detto qualcosa, ed è meglio avere il rimorso per non aver mangiato che il pentimento per aver mangiato qualcosa.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7. I 3 saggi che camminavano nell'aria e sull'acqua

Il saggio Taba'i (generazione successiva ai compagni) Wahab Bin Munabba رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ afferma: "Fra gli israeliti antichi, due saggi erano su un grado di adorazione così elevato che camminavano sull'acqua. Una volta, stavano camminando sul mare quando videro un saggio che stava camminando nell'aria, i saggi che camminavano sull'acqua chiesero a quello che camminava nell'aria: 'O servo di Allah! Come hai acquisito questo potere?' Egli rispose: 'Accontentandomi del 'poco mondo', ho protetto l'inconscio maligno dai desideri e dalle inutilità della lingua, e mi sono occupato in quelle attività delle quali ho ricevuto l'ordine da Allah عَزَّوَجَلَّ, e ho mantenuto il silenzio. Se giuro su Allah عَزَّوَجَلَّ per qualcosa, (ho la speranza nella sua misericordia che) Egli concretizzerà il mio giuramento, e se chiedo qualcosa a Lui, Egli me la darà" (*Ayk chup so sukh (Urdu), p. 22, / Husn Al-simt fi Al-Samt, p. 34*)

Albero in paradiso e protezione dalle calamità

"اللهُ أَكْبَرُ"! Il saggio che camminava sull'acqua, restando in silenzio ha ottenuto il beneficio che il tempo che avrebbe potuto sprecare in discorsi inutili, lo ha usato per l'adorazione di Allah عَزَّوَجَلَّ. La speranza è che anche noi facessimo attenzione a cosa dire, chiedendoci se abbia qualche utilità mondana o religiosa. Se non ha nessuna delle due, con l'intenzione del volere divino, iniziamo a leggere "سُبْحَانَ اللهِ", "سُبْحَانَ اللهِ", perché ad ogni سُبْحَانَ اللهِ, grazie alla misericordia di Allah عَزَّوَجَلَّ, si pianta un albero in Paradiso. Inoltre, leggere abbondantemente سُبْحَانَ اللهِ ha anche benefici mondani, come riportato dalla guida di

milioni di Shafa'i, lo stimabile Imam Shafa'i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: “Per proteggersi dalle calamità, non ho trovato nessuna pratica più utile del tasbih”. (*Ihya`-ul-Awliya`, vol. 9, p. 145, citazione n. 1344*)

NOTA: per tasbih si intende la glorificazione di Allah عَزَّوَجَلَّ, cioè leggere سُبْحَانَ اللَّهِ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

8. Come se gli fosse stato messo qualcosa in bocca

Il rispettabile Ibrahim Bin Basshar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse: “Sono stato in compagnia dello stimabile Ibrahim Bin Adham رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ per 6 anni. Egli rimaneva sempre in silenzio e non chiedeva mai nulla a noi, anzi, eravamo noi a parlare con lui. Avevamo la percezione che nella sua benedetta bocca avessero messo qualcosa che gli impedisse di parlare”. (*‘Uyoon Al-Hikayah (Urdu), vol. 1, p. 204 : ‘Uyoon Al-Hikayah, p. 129*)

Magari ci fosse di mezzo una porta di ferro

سُبْحَانَ اللَّهِ! I nostri saggi avevano una bellissima mentalità! Senza dubbio, loro erano ricchi di qualità, ma noi siamo pieni di difetti.

Per tutelare la lingua, è molto utile anche evitare di incontrare inutilmente gli altri. Il compagno del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, il rispettabile Sa'd Bin Abi Waqas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ disse: “Giuro su Allah! Mi piacerebbe che ci fosse una porta di ferro fra me e la gente, che nessuno mi parli e io non parli con nessuno, fino al momento di incontrare Allah عَزَّوَجَلَّ”.

(*Kitab Al-'Uzlah li ibn-e-Abi Al-dunya ma'a mousou'ah, vol. 6, p. 511, citazione n. 57*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

9. L'autorità sulla lingua

Venne chiesto ad un saggio: “Come ha fatto il rispettabile Ahnaf رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ a diventare il vostro comandante, nonostante egli non sia più grande di lei in età, né più ricco?” egli

rispose: “Ha avuto questo comando grazie all' autorità sulla propria lingua”. (*Al-Mustatraf, vol. 1, p. 147*)

Allah ﷺ dà il successo

Cari amanti del Profeta ﷺ! Senz'altro, colui che riesce a controllare la propria lingua, diventa il sovrano delle proprie parole, ma per avere questa autorità bisogna sconfiggere gli eserciti di Satana e l'inconscio maligno. Sebbene sia molto difficile, con la giusta motivazione e forte dedizione, con la misericordia di Allah ﷺ e beneficenza del Nobile Profeta ﷺ, nulla è impossibile, bisogna mantenere l'impegno. Un bellissimo detto in arabo dice: “الْكَسْبُ مِنِّي وَالْإِتْمَانُ مِنَ اللَّهِ”, cioè “Da me viene l'impegno, completare il lavoro, cioè il successo viene da Allah ﷺ”.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

10. Quattro sapienti, quattro citazioni

Il rispettabile Abdullah Bin Mubarak رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ racconta: “4 Sapienti visitarono un re, che chiese loro: ‘Ditemi uno per uno una cosa breve ma esaustiva’, uno di loro affermò: ‘La virtù della sapienza di un sapiente è il silenzio’. Il secondo disse: ‘La cosa più utile per un uomo è che egli conosca la profondità del proprio essere e della propria mente, e parli a seconda di queste’. Il terzo disse: ‘L'uomo più prudente di tutti è quello che non sia appagato da un proprio bene, né abbia fiducia in esso né si metta in difficoltà per esso’. Il quarto disse: ‘Nulla è più confortevole per il corpo dell'essere rassegnati al proprio destino e la contentezza’. (*Aik chup so sukh (urdu), p. 16*)

مَا شَاءَ اللَّهُ tutte e quattro le affermazioni sono brevi ma esaustive e contengono grandi punti di lezione. Un proverbio arabo è: “خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَكَثُرَ”. Cioè, “Il buon discorso è quello che sia conciso e che contenga un ragionamento”.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

11. Quattro sovrani, quattro affermazioni

Il rispettabile Abubakar Ayyash رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ racconta: “I sovrani di quattro nazioni, Persia,

Roma, India e Cina, erano riuniti, e tutti e quattro dissero quattro cose come se fossero quattro frecce lanciate dallo stesso arco. Uno disse: ‘Rispetto ad una cosa detta, sono più tenuto a ad astenermi da una cosa non detta’. Il secondo disse: ‘Il discorso che ho già pronunciato dalla bocca mi tiene sotto controllo, mentre il discorso che non ho ancora pronunciato è sotto il mio controllo’. Il terzo disse: ‘Non mi sono mai pentito per una cosa non detta, ma ho sicuramente provato rimorso per qualcosa che ho già detto’. Il quarto disse: ‘Provo meraviglia per colui che parla, perché la sua affermazione, se gli ritorna contro, lo danneggia, e se non gli ritorna indietro non ha neppure alcun beneficio’. (Aik chup so sukh (urdu), p. 18 :Husn Al-simt fi Al-Samt, p. 30)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

12. Non rise per 40 anni

Il Tabā'i Saggio Hassan Basri رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ non rise per 40 anni. Quando lo si vedeva seduto egli appariva come un prigioniero che sia stato condannato alla morte, quando parlava era come se stesse raccontando il giorno del giudizio guardandolo con i propri occhi, e quando era in silenzio sembrava gli fosse acceso il fuoco negli occhi. Quando gli chiesero il motivo di tutta questa tristezza e paura, egli rispose: “Ho paura che se Allah عَزَّوَجَلَّ si arrabbiasse con me a causa di certi miei atti, e mi dicesse che ‘No! Non ti perdono’, che ne sarebbe di me!” (Ihya-ul-‘Uloom (urdu), vol. 4, p. 555, 556, Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, p. 231)

Le virtù della paura di Dio

“اللهُ أَكْبَرُ!” C’è una grandissima lezione in questo racconto del vice del Nobile Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ e grande saggio, amico di Allah عَزَّوَجَلَّ Hassan Basri رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ. Ci sono tantissime virtù nel temere Allah عَزَّوَجَلَّ. Nella parte 29, verso 12 della Surah Mulk, Allah عَزَّوَجَلَّ afferma:

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

Traduzione facile Kanz-ul-Irfan: “Senza dubbio coloro che pur non vedendo il proprio Creatore lo temono, per loro c’è la salvezza e grande ricompensa”.

(Part 29, Surah Al-Mulk, verso 12)

Benedetto Hadis sulla paura di Dio che causa dell'aumento nel sostentamento e nell'età

Il quarto Califfo dei musulmani, il Nobile Ali رضي الله عنه riporta che il Santo Profeta صلى الله عليه وآله وسلم disse: “Colui che vuole espandere la propria vita, aumentare la sussistenza e vuole proteggersi da una brutta morte, deve temere Allah عَزَّوَجَلَّ ed essere benevolo con i famigliari”. (*Musnad Ahmad Bin Hambal, vol. 1, p. 302, Hadis 1212*)

Cosa si intende per paura di Allah عَزَّوَجَلَّ

Carissimi fratelli musulmani! Avere paura di Allah عَزَّوَجَلَّ significa intimorirsi delle sue decisioni nascoste, della sua indipendenza, della sua disapprovazione, del suo giudizio, delle sue punizioni, della sua furia, e dalla conseguenza della sua furia cioè avere paura della distruzione della propria fede ecc. Se solo capissimo il vero significato del timore Divino.

Zamanay ka dar mayray dil say mita kar

To kar khouf apna 'ataYa Ilahi

Tayray khouf say tayray dar say hamaysha

Mayn thar thar rahon kanpta Ya Ilahi

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

13. Coloro che tacciono e coloro che parlano

Lo stimabile Abu Hatim رحمته الله عليه afferma: “Due persone acquisirono la conoscenza. Uno optò al silenzio, mentre l'altro al parlare, quest'ultimo scrisse a quello rimasto in silenzio: ‘Cos’hai guadagnato dalla tua conoscenza? Poiché, per guadagnare qualcosa nessun mezzo (cioè arma) è migliore della lingua’. Colui che scelse il silenzio gli scrisse in risposta: ‘Tu cos’hai ottenuto con la tua conoscenza? Poiché, io penso che sia degna di essere imprigionata’”. (*Husn Al-Simt, p. 44, riassunto*)

Senza dubbio, parlare bene, restando nei limiti della Shari'ah (legge islamica) non comporta nulla, è importante proteggersi dai discorsi illeciti ed evitare discorsi inutili.

Mentire è peccato anche se fatto per guadagnare, e anche i discorsi inutili non sono una bella cosa.

14. Consiglio di tacere per nascondere un danno

Un commerciante ebbe una perdita di mille denari. Disse al proprio figlio di non raccontare a nessuno questa cosa. Il figlio chiese: “Padre, non lo dirò a nessuno perché è un tuo ordine, ma il mio desiderio è che tu mi dica il beneficio di questo (silenzio), qual’è il motivo di nascondere questo danno? Il padre rispose: “Il silenzio è importante perché ci protegge da due problemi allo stesso momento, cioè uno la perdita (dei soldi), e il secondo il fatto che il vicino di casa (opponente) possa gioire del nostro danno e prenderci in giro”. (*Gulistan-e-Sa’di, p. 115*)

Mostrare felicità per un danno di un musulmano

Cari amanti del Profeta! Abbiamo imparato da questo racconto che se subiamo un danno, non dobbiamo raccontarlo in giro senza bisogno, ma fare silenzio che solo in questo c’è del bene. Perché, potrebbe darsi che lo venga a sapere una persona che, nella sua ignoranza, gioisca del nostro danno. Ricordate! Gioire e mostrare felicità di fronte al danno di un altro musulmano è vietato nella Shari’ah (legge islamica). Il rispettabile compangno Wasilah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ riporta che il Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ affermò: “Non gioire del danno di un tuo fratello, che Allah عَزَّوَجَلَّ sarà misericordioso su di lui e affliggerà a te il danno”. (*Tirmizi, vol.4, p.227, Hadis 2514*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

15. Il silenzio è la pratica degli intelligenti

Un giovane intelligente aveva molte qualità, quando frequentava un gruppo di sapienti, si asteneva dal parlare. Una volta, suo padre gli disse: “Figlio! Parla anche tu di ciò che sai”. Il figlio rispose: “Ho paura che queste persone mi chiedano cose di cui non sono a conoscenza, e in quel caso proverei vergogna”. (*Gulistan-e-Sa’di, p. 116*)

Inventare falsi regolamenti

Cari amanti del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Da questo racconto si apprende che quando siamo

in compagnia dei sapienti, bisogna tenere la bocca chiusa, in modo che si possa, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**, sentire e capire bene il loro buon discorso. Parlare sempre potrebbe prima di tutto privarci della comprensione, e in secondo luogo, qualcuno potrebbe farci una domanda della quale non sapremmo la risposta. Tenete presente che se non sapete la risposta ad una particolare domanda, non bisogna dare una risposta sbagliata consapevolmente. In particolare riguardo alle questioni della Shari'ah (regolamento islamico) inventare un regolamento della Shari'ah, a causa della propria testardaggine, equivale a mettere a rischio il proprio Aldilà. Nella parte 11, Verso 68 della Surah Yunus del Corano, l'affermazione di Allah **عَزَّوَجَلَّ** è:

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Traduzione semplice Kanz-ul-Irfan: "Dici di Allah ciò di cui non hai conoscenza (?)"

Tre esempi di coloro che avevano timore a rispondere

Le persone che rispondo alle domande sulla religione inventando dalla propria mente le risposte, dovrebbero prendere lezione. Ecco tre esempi di studiosi che avevano la competenza per rispondere alle domande religiose, ma avevano comunque paura di Allah **عَزَّوَجَلَّ**:

1. Il compagno del Profeta il rispettabile Abdullah Ibn Masood **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** disse: "colui che risponde ad ogni domanda degli altri è pazzo. E "لَا أَدْرِي" (non lo so) è lo scudo del sapiente, perché se desse una risposta sbagliata andrebbe incontro alla rovina.
2. Lo stimabile Abu Hafas Nishapuri **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** disse: "Sapiente è colui che, di fronte ad una domanda, abbia timore su cosa rispondere, che nel giorno del giudizio gli venga chiesto "Su quali basi hai dato questa risposta?"
3. Quando veniva chiesta una domanda su qualche problema, il rispettabile Ibrahim Tamimi **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** rispondeva, piangendo: "Non hai trovato nessuno oltre a me, che hai avuto il bisogno di venire da me?". (*Ihya`-ul-'Uloom (urdu), vol. 1, p. 641, Ihya`-ul-'Uloom, vol. 1, p. 100*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

16. L'intelligenza è nel non tagliare il discorso degli altri

Il Saggio Sheikh Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ riporta: “Ho sentito dire i sapienti che nessun uomo ammette la propria ingnoranza, eccetto colui che incomincia il proprio discorso prima che quello dell'altra persona sia finito. Una persona ragionevole non incomincia a parlare prima che finisca il discorso dell'altra persona”. (*Gulistan-e-Sa'di*, p. 118)

Chi interrompe gli altri è ignorante

Cari amanti del Profeta! In questo racconto è stato detto come tagliare il discorso degli altri sia un'ammissione della propria ignoranza. Perché chi è intelligente non parla prima di far finire completamente il discorso dell'altra persona. Inoltre, si ricordi che interrompere il discorso dell'altro e iniziare il proprio è contro l'educazione islamica. Nella pagina 30 del capitolo “Rispetto del musulmano”, nell'opuscolo di 36 pagine del Maktabat-ul-Madinah viene riportato: “(L'amato Profeta di Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ non interrompeva il discorso degli altri, ma se qualcuno cominciava a trasgredire, egli gli impediva di parlare oppure andava via”. (*Shuma`il-e-Tirmizi*, p. 199, 200, riassunto)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

17. Per mantenere i segreti è importante il silenzio

Alcuni servi speciali del Nobile Sultano Muhammad Ghaznawi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, chiesero ad uno di loro su cosa gli avesse chiesto il Re riguardo ad una cosa, “perché il Re ti racconta alcune cose che non ritiene giusto dirle a noi”. Il serviente rispose: “Il Re si confida con me perché ha fiducia che non lo andrò a raccontarlo a nessuno”. (*Gulistan-e-Sa'di*, p. 118, con un po di cambiamenti)

Inoltrare le chat di whatsapp a qualcun'altro

Cari amanti del Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Una conversazione è confidenziale, a volte una persona si guarda attorno per controllare che non ci sia nessuno a sentire, e vieta all'altra persona di raccontarlo agli altri, in questi casi non bisogna mai raccontarlo a qualcuno. A volte l'altra persona dice delle cose che non sono opportune per dirle agli altri, anche

in questi casi non si devono raccontarle. Alcune persone inoltrano senza esitazione le chat dei propri amici a terzi, bisogna anche evitare questo.

Due affermazioni del Nobile Profeta ﷺ sullo svelare segreti altrui

Ascoltate due affermazioni dell'ultimo Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ riguardo al divieto di svelare i segreti altrui:

1. “Quando una persona si guarda attorno dopo aver parlato, il suo discorso è una confidenza”. (Tirmizi, vol.3, p.386, Hadis 1966)

Interpretazione del Hadis: Nel “Mir’aat” viene riportato: Se una persona, dopo o durante il proprio discorso si guarda attorno per assicurarsi che nessuno lo abbia sentito, anche se non lo dice chiaramente di non raccontarlo agli altri, i suoi gesti dimostrano che ciò che ha detto è un segreto, è bene che la si consideri informazione confidenziale, e non svelare il segreto a nessuno. سُبْحَانَ اللَّهِ Quanto è puro questo insegnamento! (Mir’aat, vol. 6, p. 629)

2. Ci sono tre segni di un ipocrita: quando parla dice bugie, quando fa una promessa, la infrange, e quando gli si pone fiducia, tradisce. (Bukhari, vol. 1, p. 24, Hadis 33) Cioè, quando una persona gli racconta un segreto questo lo svela agli altri, oppure rifiuta di ricambiare fiducia, oppure non protegge l'affidamento e lo usa a proprio vantaggio ecc. (Mukashifah Al-Quloob (Urdu), p. 95 :Mukashifah Al-Quloob, p. 44)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

18. Se si vuole la salvezza è importante rimanere in silenzio

Il rispettabile Yunus Bin Ubaid رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ afferma: “Conosco una persona, che desidera da 20 anni che un giorno della sua vita passi in salvezza come i giorni dello stimabile Abdullah Bin Aon رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ, ma non riesce a farlo perché non vuole rimanere in silenzio e vuole continuare a parlare ma ottenere anche la salvezza dai danni della lingua, come era protetto lo stimabile Abdullah Bin Aon رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ. (Allah walon ki batayn, vol. 3, p. 57 :Hilyat Al-Awliya, vol. 3, p. 43, Con poche differenze)

L'inganno più grande

Abbiamo visto da questo racconto che per diventare pii non serve solo desiderarlo, ma bisogna anche fare buone azioni. Viene riportato nel “Ihya-ul-’Uloom”: “Il rispettabile Yahya Bin Mu’az Razi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ disse: ‘Secondo me, uno dglì inganni più grandi è il fatto che una persona desideri l’assoluzione, ma continui a fare peccati senza pentirsi (cioè senza vergognarsi), che senza le venerazioni desideri avere la vicinanza di Allah عَزَّوَجَلَّ, che semini l’Inferno ma aspetti i frutti del Paradiso, che continui a fare peccati su peccati ma sia desideroso della casa dei pii (Paradiso), che aspetti la ricompensa senza buone azioni, e nonostante le trasgressioni spera nell’assoluzione di Allah عَزَّوَجَلَّ’. Poi lesse questo verso poetico:

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبِيسِ

Traduzione: “Tu ambisci la salvezza ma non percorri le sue vie, senza dubbio la barca non va sulla terra ferma”. (Ihya`-ul-’Uloom, vol.3, p.417-418)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

19. Cos’è la saggezza?

Il rispettabile Sufiyan Bin Uyaina رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ riporta: “Ho sentito dire dallo stimabile Abu Khalid رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ che la saggezza proviene da tre cose:

1. Dal silenzio.
2. Ascoltare con attenzione
3. E dal ricordare ciò che si è ascoltato.

E la saggezza si diffonde con tre comportamenti:

1. Avvicinarsi alla dimora eterna (Paradiso) (cioè fare buone azioni)
2. Distanziarsi dalla dimora dell’inganno (cioè dall’amore per la vita terrena) e
3. Prepararsi per la morte prima di morire.

(Allah walon ki batayn, vol. 7, p. 336 :Hilyat Al-Awliya, vol. 7, p. 330)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

20. Perché non risponde?

Alla guida di milioni di Shafa'i, allo stimabile Imam Shafa'i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ venne fatta una domanda ed egli rimase in silenzio. Qualcuno chiese: “Vostro onore! Che Allah عَزَّوَجَلَّ abbia misericordia di Voi! Perché non rispondete?”, Egli disse: “Prima devo valutare se c'è vantaggio nel rispondere oppure rimanere in silenzio”. (*Ihya-ul-'Uloom (Urdu), vol. 1, p. 102 : Ihya-ul-'Uloom, p. 44*)

Questo è pesare prima di parlare

هَبْخَنَ اللَّهُ! Questo significa pesare (le parole) prima di parlare! Il desiderio è che anche noi facciamo attenzione prima di parlare, chiedendoci se otterremo qualche ricompensa su ciò che stiamo per dire. Il rispettabile Muhammad Bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ scrive: “I compagni e i Taba'i (generazioni successive ai compagni) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ s'occupavano in queste cinque attività:

1. Recitazione del Corano
2. Popolare le moschee
3. Ricordo di Allah عَزَّوَجَلَّ
4. Invitare al bene
5. Vietare dal male'.

E il motivo di questo era che avevano sentito il Nobile Profeta affermare: ‘Ogni parola (cioè parlare) è un danno per l'uomo e non è utile, eccetto l'invitare al bene e vietare dal male, oppure la glorificazione di Allah عَزَّوَجَلَّ’ (*Tirmizi, vol. 4, p. 185, Hadis, 242 :Ihya-ul-'Uloom, vol. 1, p. 100*)

Allah عَزَّوَجَلَّ afferma nel Corano, parte 5, verso 114 della Surah al Nisa:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط

Traduzione semplice Kanz-ul-Irfan: “Nella maggior parte delle loro riunioni segrete non c’è nessun bene eccetto quelle che raccomandano l’elemosina il bene e il riconciliamento fra le persone”.

21. Il muto intelligente è migliore dell’ignorante chiacchierone

Il rispettabile Ka’b Al Ahbar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ riporta: “Il Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ disse ai propri figli: ‘Figli! Diventate dei ‘muti intelligenti’ invece di ‘chiacchieroni ignoranti’. Se avete voglia di parlare tuttavia proteggete la lingua dal dire cose inutili, è migliore del fare discorsi inutili in compagnia della gente. Ogni azione è una prova, la prova dell’intelligenza è la contemplazione e la prova della contemplazione è il silenzio. Ogni cosa ha un mezzo, il mezzo dell’intelligenza è l’umiltà. Per la vostra ignoranza è abbastanza che non prendiate il mezzo della ragione, e per la vostra intelligenza basta che le persone siano protette dal vostro male”. (*Allah walon ki batayn, vol. 2, p. 13 :Hilyat Al-Awliya`, vol. 6, p. 6*)

Protegete le persone dal proprio male

سُبْحَانَ اللَّهِ In questo racconto sono state rivelate delle perle molto preziose e l’ultimo punto è molto bello, che “Per la vostra saggezza basta che le persone siano protette dal vostro male”. Riguardo a quest’ultimo, vengono presentate di seguito alcune Madani perle: Il Nobile Profeta di Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ disse al rispettabile Abu Zar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Proteggi le persone dal male, perché è elemosina che darai per il proprio essere”. (*Bukhari, vol. 2, p. 150, Hadis, 2518, Riassunto*)

Interpretazione del Hadis scritta nel “Mir’aat”: “Impegnati che nessuno riceva danno da te”. (*Miraat, vol. 5, p. 181*)

Lo stimabile Sheikh Abdul haq Muhaddis Dehlawi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ interpreta il precedente Hadis in questo modo: “Lasciare il male è come se stessi facendo l’elemosina a te stesso, cioè anche ‘non fare del male a qualcuno’ è una buona azione, nel momento che si abbia anche la capacità di farlo. Dare l’elemosina agli altri è in realtà farlo su sé stessi, per questo è stato detto che è ‘Elemosina che dai per te’”. (*ash’atul lam’aat, vol. 3, p. 203*)

La virtù del proteggere dal male

Affermazione del Nobile Profeta ﷺ: “La tua buona persona è colui dal quale si ha la speranza del bene e si abbia sicurezza dal suo male e la tua cattiva persona è colui dal quale non si ha la speranza del bene e non si abbia pace dal suo male.”. (Tirmizi, vol. 4, p. 116, Hadis 227, breve)

Intrepretazione del Hadis: Lo stimabile Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ interpreta così la seguente parte “colui dal quale si ha la speranza del bene e si abbia sicurezza dal suo male”: “Cioè, le persone siano spontaneamente convinte che lui non faccia male a nessuno, se facesse qualcosa sarebbe solo del bene”. Riguardo alla parte del Hadis che “La persona malvagia è colui dal quale non si ha la speranza del bene e non si abbia pace dal suo male”, il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ afferma: “Cioè, le persone siano inconsciamente intimorite dal fatto che sia una persona pericolosa e da evitare, quindi da lui otterrebbero solo il male”. (Mir'at, vol. 6, p. 579)

3 azioni che portano in paradiso

Il rispettabile Abu Said Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narra: “Il Nobile Profeta ﷺ disse: ‘La persona che consuma Halal (lecito), segue la Sunnah (pratiche del Profeta) e non danneggia le persone con il male, egli entrerà in Paradiso’. Una persona disse: ‘Caro Profeta ﷺ! Oggi ci sono molte persone così’. Egli rispose: ‘Ci saranno anche nelle epoche successive alla mia’.”. (Tirmizi, vol.4, p. 233, Hadis 2526)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

22. Una moneta d'argento in elemosina per ogni discorso inutile

Un saggio disse che: “Ho promesso al mio inconscio maligno che avrei offerto una preghiera volontaria per ogni discorso inutile che uscirà dalla mia bocca, ma questa azione risultò facile a me; quindi, resi obbligatorio su di me fare un digiuno volontario per ogni discorso inutile, ma anche questo risultò facile e non mi impedì di non fare discorsi inutili. Arrivai al punto di donare un dirham per ogni parola inutile, e questo diventò difficile per l'inconscio, finalmente smisi di fare discorsi inutili. (Qut-al-Quloob (Urdu), vol. 1, p. 461, Qut-al-Quloob, vol. 1, p. 202)

Impegno continuo per 20 anni

In questo racconto c'è un'ottimo suggerimento per come eliminare l'abitudine dei discorsi inutili. Se l'uomo considerasse seriamente una cosa e si impegnasse con tutto il proprio cuore, otterrebbe sicuramente successo con l'aiuto di Allah l'Onnipotente. Un detto dice: “مَا تَبَتَّ بَيْطًا”, cioè “ciò che viene seminato, cresce”, che significa che con grande impegno si ottiene il successo. Nel “Ihya-ul-'Uloom” viene riportato: “Alcuni saggi affermano: ‘Mi sono impegnato a recitare il Corano per 20 anni e ho ottenuto il suo compenso per 20 anni’”. (*Ihya-ul-'Uloom (Urdu), vol. 1, p. 902*)

Un verso del corano riguardo all'impegno

Cari amanti del Nobile Profeta ﷺ! In caso di ritardo nell'impegno per qualcosa di utile o religioso, non bisogna deludersi, ma continuare l'impegno con pazienza. Riguardo all'impegno, Allah عزوجل afferma nella parte 21, verso 69 della Surah 'Ankabut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

Traduzione semplice Kanz-ul Irfan: “E coloro che si sono impegnati nella nostra via sicuramente Noi mostreremo loro le nostre vie”.

(Parte 21, Surah Al-'Ankaboot, verso 69)

Buona notizia per coloro che si impegnano nella via di Allah عزوجل

Viene riportato nel “Sirat-al-Jinan”: Il significato di questo verso è molto ampio, per questo motivo gli interpreti lo hanno spiegato in diversi modi. Qui sono riportate quattro citazioni:

1. Il rispettabile Abdullah Bin Abbas رضي الله عنهما disse: ‘Il significato di questo (verso) è che ‘Noi sicuramente mostreremo le nostre vie della ricompensa a coloro che si sono impegnati nella nostra obbedienza’.

2. Il rispettabile Junaid رحمته اللہ علیہ affermò: ‘Il significato di questo verso è che ‘Di sicuro Noi mostreremo le vie della sincerità a coloro che si saranno impegnati nel pentimento’.
3. Lo stimabile Fuzail Bin Ayaz رحمته اللہ علیہ affermò: ‘Il suo significato è che ‘Noi mostreremo sicuramente le nostre vie dell’obbedienza a coloro che si saranno impegnati nell’ottenere la sapienza’.
4. Il rispettabile Suhail Bin Abdullah رحمته اللہ علیہ disse: ‘il suo significato è che ‘A coloro che rimarranno impegnati nell’eguire la Sunnah (pratiche del Profeta) صلى الله عليه وآله وسلم, noi mostreremo le vie del Paradiso’. (*Sirat-al-jinan vol.7 p.409-410*)

Uno studente poco intelligente diventò un grande Imam

La guida di milioni di hanafi, il Grande Imam e Azam Abu Hanifa رحمته اللہ علیہ disse al proprio studente, il rispettabile Imam Abu Yusuf رحمته اللہ علیہ: “Tu eri molto intelligente, ma il tuo impegno e determinazione ti hanno portato avanti”. (*Rah-e-ilm, p. 53*)

Un detto arabo è: “مَنْ جَدَّ وَجَدَّ”, cioè “Chi tenta, conquista”.

Il re e la formica (racconto)

Si racconta che un re, per conquistare un territorio, cercò di invaderlo per più di sei volte, ma non riuscì ad avere successo. Quando fallì anche il suo ultimo attacco, demotivato andò a sdraiarsi nella propria camera in stato di delusione e stanchezza, con l'intenzione di riposare. Pensando ai suoi continui attacchi fallimentari, il suo occhio vide una formica che cercava di salire la parete della stanza. La formica, nonostante continuasse a cadere, non smetteva di salire su quel muro. Molte volte riusciva ad avvicinarsi tantissimo al soffitto ma cadeva di nuovo a terra, ma riprendeva a salire. Finalmente, dopo 12 tentativi la formica riuscì nel suo intento. Si racconta che quando il re vide questa formica, comprese che la chiave del successo è l'impegno, quindi, con rinnovata passione ed entusiasmo fece un altro attacco, e questa volta ebbe successo nella sua missione.

*Who konsa 'uqbah hay jo wa ho nahin saktā
Himmat karay insaan toh kiya ho nahin saktā*

Significato delle parole: ghanth: nodo, wah: aperto

Significato della poesia: Qual è il nodo che non si possa aprire, cioè se l'uomo si impegna, qual è la cosa che non si possa fare!

Il gatto fece una cosa incredibile

Il Tabā'i Saggio Sha'bi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ affermò: “Il servo e guardia di Ziad (sultano del regno di Banu Umayya) “Ajlan” mi disse, quando Ziad andava in moschea, egli lo seguiva da davanti fino alla moschea, e una volta all'interno camminava davanti a lui fino al suo posto per sedersi. Un giorno, quando andò nel suo posto a sedere, vide un gatto che era seduto nell'angolo di una casa, quando andai a farlo scappare Ziad mi disse: ‘Lascialo stare, vediamo che fa’, quindi, pregò Zohr e tornò, quando tornammo per Asr trovammo il gatto ancora in quel posto, poco prima del tramonto, uscì un topo e il gatto lo catturò. Ziad disse: ‘Chi ha bisogno di qualcosa deve mostrare perseveranza, come questo gatto e otterrà il successo (إِنْ شَاءَ اللَّهُ). (Allah walon ki batayn, vol. 4. p. 394)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

23. Sii fiero del tuo silenzio

Il Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ diede al proprio figlio un consiglio: “Figlio mio! Quando le persone sono fiere della propria parola (cioè dei propri discorsi loquaci), tu unisciti a loro, e si ifiero del tuo silenzio”. (Al-Mutatraf, vol. 1, p. 147)

Nel silenzio c'è l'eccellenza

Cari amanti del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Che dire delle perle di saggezza del Saggio Luqman Hakim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ! È proprio vero che nel fare discorsi ornati di bellissime parole non è alcun beneficio, ma l'eccellenza è nel silenzio per il volere di Allah عَزَّوَجَلَّ, nonostante si abbia estremo desiderio di parlare. Che Allah l'Onnipotente ci benedica con l'eccellenza del silenzio. Ameen! Una bella conversazione priva di ricompensa non è affatto utile. Il Nobile Malik Bin Dinar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Incontri mai qualcuno i cui discorsi non hanno nessun errore (secondo la grammatica araba), ma le sue azioni sono piene di errori. (Musnad Ibrahim Bin Adham, p. 33, citazione n. 24)

Lo stimabile Ibrahim Bin Adham رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ afferma: “Noi abbeliamo il nostro discorso e non facciamo nessun errore, ma non riusciamo a correggere gli errori nelle proprie azioni”. (*Al-Majalisah Wa-Jawahirah Al-'Ilm, vol. 1, p. 332, Citazione n.851*)

24. L'uccello morì per aver parlato

Il rispettabile Makhlad رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ raccontò: “C'era un uomo nell'antico popolo israelita che rimaneva spesso in silenzio. Il re inviò qualcuno a chiedergli il motivo ma lui non rispose, quindi, il re lo mandò a caccia con delle persone, così che, forse, avrebbe parlato in vista di una preda. Le persone videro un uccello cinguettare ad alta voce, quindi liberarono il falco verso di lui che lo catturò. Alla vista di quanto accaduto, quella persona disse: ‘il silenzio è fonte di bene (in cui c'è la pace), persino per gli uccelli”. (*Ayk chup so sukh (Khamoshi kay fazail), p. 22*)

25. Dire “mi dispiace tanto”

Ogni parola che pronunciava il rispettabile Mufti e Azam Hind, (Figlio di Ala Hazrat Maulana Mustafa Raza Khan رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, era corretta. Ogni volta che sentiva del decesso di qualcuno, egli alzava le mani per la supplica per la sua assoluzione. Egli riceveva anche molte lettere con questo tipo di notizie. Una volta doveva rispondere ad una lettera di condoglianze di qualcuno, disse al Mufti Mujib Al Islam di scrivere la risposta e che lui l'avrebbe firmata. Quindi, il rispettabile Mufti scrisse la risposta: “Sono profondamente dispiaciuto alla notizia del decesso di vostro figlio”. Il rispettabile Mufti e Azam lo interruppe immediatamente: “No dispiaciuto profondamente, però sì, dispiaciuto”. (*Jahan-e-Mufti-e-A'zam, p. 319*)

Cari amanti del Profeta صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! è questa la prudenza nello scrivere e parlare di un amico di Allah عَزَّوَجَلَّ! Anche noi dovremmo abituarci a parlare in modo prudente. Per esempio, alla notizia del decesso del padre di qualcuno, dire “Sono molto scosso dalla notizia del decesso di vostro padre”, “Ho provato immenso dispiacere/tristezza”, tutte queste parole sono motivo di riflessione, se qualcuno dice queste parole senza provare quel sentimento, allora sta mentendo, ha peccato ed ha diritto alla pena dell'inferno.

Cosa significa dire “avere la febbre altissima”?

Il rispettabile Mufti e Azam Hind رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ aveva ricevuto l'insegnamento sulla prudenza nel parlare, dal proprio padre, lo stimabile A'la Hazrat رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ usava parole molto prudenti. Dunque, viene riportato nella pagina 325 del “Malfuzat e Ala Hazrat”: “Dopo Asr, parlando a proposito di un malato, un signore disse umilmente (Ad A'la Hazrat رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) “ha la febbre altissima”. Egli disse in risposta a questo: “febbre altissima’ significa che non ha limiti! Che non guarirà mai! Voi stessi lo state maledicendo”. Poi disse: “Recitate tre volte dopo Asr il Surah Mujadalah, che è la prima Surah della parte 28, dopo aver soffiato sull’acqua fategliela bere”.

O Dio del Nobile Profeta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Rendici rispettosi del nostro tempo prezioso, proteggici dai discorsi e atti inutili e concedici l’opportunità di fare buone azioni ed evitare i peccati per tutta la vita.

اٰمِيْنُ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

THE BIGGEST WEAPON OF SATAN

Imam Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ said:

The tongue is the biggest weapon of Satan in misguiding a person. (Ihya al-Uloom, v. 3, pg. 133) The master of Sayyiduna

Luqman Hakeem رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ said:

Slaughter a goat and bring two of its best parts. He took out and brought the tongue and the heart. After a few days, the master again said to him: Slaughter a goat and bring its worst parts. Once again, he presented the tongue and the heart. Upon the master's inquiry, Sayyiduna Luqman رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ said: If the tongue and the heart are in good order, they are the best of all, and if they are spoiled, there is nothing worse than them. (Tafseer Tabari, vol. 10, pp. 209)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah,

Mahallah Saudagaran Purani Sabzi Mandi, Karachi, Pakistan

UAN +92 21 111 25 26 92 | 0313-1139278 | Ext: 7213

 www.maktabatulmadinah.com | feedback@maktabatulmadinah.com