

Aspectos De la Paz Mental y Corporal

**Adoptar Características Positivas
Conduce a la Tranquilidad**

Aspectos De La Paz Mental y Corporal

Libros de ShaykhPod

Publicado por ShaykhPod Books, 2024

Aunque se han tomado todas las precauciones en la preparación de este libro, el editor no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones, ni por daños resultantes del uso de la información aquí contenida.

Aspectos de la paz mental y corporal

Tercera edición. 27 de octubre de 2024.

Derechos de autor © 2024 ShaykhPod Books.

Escrito por ShaykhPod Books.

Tabla de contenido

[Tabla de contenido](#)

[Expresiones de gratitud](#)

[Notas del compilador](#)

[Introducción](#)

[Aspectos de la paz mental y corporal](#)

[Intención y sinceridad - 1](#)

[Intención y sinceridad - 2](#)

[Intención y sinceridad - 3](#)

[Intención y sinceridad - 4](#)

[Intención y sinceridad - 5](#)

[Intención y sinceridad - 6](#)

[Intención y sinceridad - 7](#)

[Intención y sinceridad - 8](#)

[Intención y sinceridad - 9](#)

[Intención y sinceridad - 10](#)

[Intención y sinceridad - 11](#)

[Intención y sinceridad - 12](#)

[Intención y sinceridad - 13](#)

[Intención y sinceridad - 14](#)

[Intención y sinceridad - 15](#)

[Paz de mente y cuerpo - 1](#)

[Paz de mente y cuerpo - 2](#)

[Paz de mente y cuerpo - 3](#)

[Paz de mente y cuerpo - 4](#)

[Paz de mente y cuerpo - 5](#)

[Paz de mente y cuerpo - 6](#)

[Paz de mente y cuerpo - 7](#)

[Paz de mente y cuerpo - 8](#)

[Paz de mente y cuerpo - 9](#)

[Paz de mente y cuerpo - 10](#)

[Paz de mente y cuerpo - 11](#)

[Paz de mente y cuerpo - 12](#)

[Paz de mente y cuerpo - 13](#)

[Paz de mente y cuerpo - 14](#)

[Paz de mente y cuerpo - 15](#)

[Paz de mente y cuerpo - 16](#)

[Paz de mente y cuerpo - 17](#)

[Paz de mente y cuerpo - 18](#)

[Paz de mente y cuerpo - 19](#)

[Paz de mente y cuerpo - 20](#)

[Paz de mente y cuerpo - 21](#)

[Paz de mente y cuerpo - 22](#)

[Paz de mente y cuerpo - 23](#)

[Paz de mente y cuerpo - 24](#)

[Paz de mente y cuerpo - 25](#)

[Paz de mente y cuerpo - 26](#)

[Paz de mente y cuerpo - 27](#)

[Paz de mente y cuerpo - 28](#)

[Paz de mente y cuerpo - 29](#)

[Paz de mente y cuerpo - 30](#)

[Paz de mente y cuerpo - 31](#)

[Paz de mente y cuerpo - 32](#)

[Igualdad - 1](#)

[Igualdad - 2](#)

[Igualdad - 3](#)

[Igualdad - 4](#)

[Esperanza - 1](#)

[Esperanza - 2](#)

[Esperanza - 3](#)

[Esperanza - 4](#)

[Esperanza - 5](#)

[Socializar - 1](#)

[Socializar - 2](#)

[Socializar - 3](#)

[Socializar - 4](#)

[Socializar - 5](#)

[Socializar - 6](#)

[Socializar - 7](#)

[Socializar - 8](#)

[Socializar - 9](#)

[Socializar - 10](#)

[Socializar - 11](#)

[Socializar - 12](#)

[Socializar - 13](#)

[Socializar - 14](#)

[Socializar - 15](#)

[Socializar - 16](#)

[Socializar - 17](#)

[Socializar - 18](#)

[Socializar - 19](#)

[Socializar - 20](#)

[Socializar - 21](#)

[Socializar - 22](#)

[Socializar - 23](#)

[Socializar - 24](#)

[Socializar - 25](#)

[Socializar - 26](#)

[Socializar - 27](#)

[Socializar - 28](#)

[Socializar - 29](#)

[Socializar - 30](#)

[Socializar - 31](#)

[Socializar - 32](#)

[Socializar - 33](#)

[Socializar - 34](#)

[Socializar - 35](#)

[Socializar - 36](#)

[Socializar - 37](#)

[Socializar - 38](#)

[Socializar - 39](#)

[Socializar - 40](#)

[Socializar - 41](#)

[Socializar - 42](#)

[Socializar - 43](#)

[Socializar - 44](#)

[Socializar - 45](#)

[Socializar - 46](#)

[Socializar - 47](#)

[Socializar - 48](#)

[Socializar - 49](#)

[Socializar - 50](#)

[Socializar - 51](#)

[Socializar - 52](#)

[Socializar - 53](#)

[Socializar - 54](#)

[Socializar - 55](#)

[Socialización - 56](#)

[Socializar - 57](#)

[Socializar - 58](#)

[Socializar - 59](#)

[Socializar - 60](#)

[Socializar - 61](#)

[Socializar - 62](#)

[Socializar - 63](#)

[Socializar - 64](#)

[Socializar - 65](#)

[Socialización - 66](#)

[Socializar - 67](#)

[Socializar - 68](#)

[Socializar - 69](#)

[Socializar - 70](#)

[Socializar - 71](#)

[Socializar - 72](#)

[Socializar - 73](#)

[Socializar - 74](#)

[Socializar - 75](#)

[Socialización - 76](#)

[Socializar - 77](#)

[Socializar - 78](#)

[Socializar - 79](#)

[Socializar - 80](#)

[Socializar - 81](#)

[Socializar - 82](#)

[Socializar - 83](#)

[Socializar - 84](#)

[Socializar - 85](#)

[Socialización - 86](#)

[Socializar - 87](#)

[Socializar - 88](#)

[Socializar - 89](#)

[Socializar - 90](#)

[Socializar - 91](#)

[Socializar - 92](#)

[Socialización - 93](#)

[Socialización - 94](#)

[Socialización - 95](#)

[Socialización - 96](#)

[Socialización - 97](#)

[Socialización - 98](#)

[Socializar - 99](#)

[Socializar - 100](#)

[Socialización - 101](#)

[Socialización - 102](#)

[Socialización - 103](#)

[Socialización - 104](#)

[Fortaleciendo la fe - 1](#)

[Fortaleciendo la fe - 2](#)

[Fortaleciendo la fe - 3](#)

[Fortaleciendo la fe - 4](#)

[Fortaleciendo la fe - 5](#)

[Fortaleciendo la fe - 6](#)

[Fortaleciendo la fe - 7](#)

[Fortaleciendo la fe - 8](#)

[Fortaleciendo la fe - 9](#)

[Fortaleciendo la fe - 10](#)

[Fortaleciendo la fe - 11](#)

[Fortaleciendo la fe - 12](#)

[Fortaleciendo la fe - 13](#)

[Fortaleciendo la fe - 14](#)

[Fortaleciendo la fe - 15](#)

[Fortaleciendo la fe - 16](#)

[Fortaleciendo la fe - 17](#)

[Fortaleciendo la fe - 18](#)

[Fortaleciendo la fe - 19](#)

[Fortaleciendo la fe - 20](#)

[Fortaleciendo la fe - 21](#)

[Fortaleciendo la fe - 22](#)

[Fortaleciendo la fe - 23](#)

[Fortaleciendo la fe - 24](#)

[Fortaleciendo la fe - 25](#)

[Fortaleciendo la fe - 26](#)

[Fortaleciendo la fe - 27](#)

[Fortaleciendo la fe - 28](#)

[Fortaleciendo la fe - 29](#)

[Fortaleciendo la fe - 30](#)

[Fortaleciendo la fe - 31](#)

[Fortaleciendo la fe - 32](#)

[Fortaleciendo la fe - 33](#)

[Fortaleciendo la fe - 34](#)

[Fortaleciendo la fe - 35](#)

[Fortaleciendo la fe - 36](#)

[Fortaleciendo la fe - 37](#)

[Fortaleciendo la fe - 38](#)

[Fortaleciendo la fe - 39](#)

[Fortaleciendo la fe - 40](#)

[Fortaleciendo la fe - 41](#)

[Fortaleciendo la fe - 42](#)

[Fortaleciendo la fe - 43](#)

[Fortaleciendo la fe - 44](#)

[Fortaleciendo la fe - 45](#)

[Fortaleciendo la fe - 46](#)

[Fortaleciendo la fe - 47](#)

[Fortaleciendo la fe - 48](#)

[Fortaleciendo la fe - 49](#)

[Fortaleciendo la fe - 50](#)

[Fortaleciendo la fe - 51](#)

[Fortaleciendo la fe - 52](#)

[Fortaleciendo la fe - 53](#)

[Fortaleciendo la fe - 54](#)

[Fortaleciendo la fe - 55](#)

[Fortaleciendo la fe - 56](#)

[Fortaleciendo la fe - 57](#)

[Fortaleciendo la fe - 58](#)

[Fortaleciendo la fe - 59](#)

[Fortaleciendo la fe - 60](#)

[Fortaleciendo la fe - 61](#)

[Fortaleciendo la fe - 62](#)

[Fortaleciendo la fe - 63](#)

[Fortaleciendo la fe - 64](#)

[Fortaleciendo la fe - 65](#)

[Fortaleciendo la fe - 66](#)

[Fortaleciendo la fe - 67](#)

[Fortaleciendo la fe - 68](#)

[Fortaleciendo la fe - 69](#)

[Fortaleciendo la fe - 70](#)

[Fortaleciendo la fe - 71](#)

[Fortaleciendo la fe - 72](#)

[Fortaleciendo la fe - 73](#)

[Fortaleciendo la fe - 74](#)

[Fortaleciendo la fe - 75](#)

[Fortaleciendo la fe - 76](#)

[Fortaleciendo la fe - 77](#)

[Fortaleciendo la fe - 78](#)

[Fortaleciendo la fe - 79](#)

[Fortaleciendo la fe - 80](#)

[Fortaleciendo la fe - 81](#)

[Fortaleciendo la fe - 82](#)

[Fortaleciendo la fe - 83](#)

[Fortaleciendo la fe - 84](#)

[Fortaleciendo la fe - 85](#)

[Fortaleciendo la fe - 86](#)

[Fortaleciendo la fe - 87](#)

[Fortaleciendo la fe - 88](#)

[Fortaleciendo la fe - 89](#)

[Fortaleciendo la fe - 90](#)

[Fortaleciendo la fe - 91](#)

[Fortaleciendo la fe - 92](#)

[Fortaleciendo la fe - 93](#)

[Fortaleciendo la fe - 94](#)

[Fortaleciendo la fe - 95](#)

[Fortaleciendo la fe - 96](#)

[Fortaleciendo la fe - 97](#)

[Fortaleciendo la fe - 98](#)

[Fortaleciendo la fe - 99](#)

[Fortaleciendo la fe - 100](#)

[Fortaleciendo la fe - 101](#)

[Fortaleciendo la fe - 102](#)

[Fortaleciendo la fe - 103](#)

[Fortaleciendo la fe - 104](#)

[Fortaleciendo la fe - 105](#)

[Fortaleciendo la fe - 106](#)

[Fortaleciendo la fe - 107](#)

[Fortaleciendo la fe - 108](#)

[Fortaleciendo la fe - 109](#)

[Fortaleciendo la fe - 110](#)

[Fortaleciendo la fe - 111](#)

[Fortaleciendo la fe - 112](#)

[Fortaleciendo la fe - 113](#)

[Fortaleciendo la fe - 114](#)

[Fortaleciendo la fe - 115](#)

[Fortaleciendo la fe - 116](#)

[Fortaleciendo la fe - 117](#)

[Fortaleciendo la fe - 118](#)

[Fortaleciendo la fe - 119](#)

[Fortaleciendo la fe - 120](#)

[Fortaleciendo la fe - 121](#)

[Fortaleciendo la fe - 122](#)

[Fortaleciendo la fe - 123](#)

[Fortaleciendo la fe - 124](#)

[Fortaleciendo la fe - 125](#)

[Fortaleciendo la fe - 126](#)

[Fortaleciendo la fe - 127](#)

[El mundo material - 1](#)

[El mundo material - 2](#)

[El mundo material - 3](#)

[El mundo material - 4](#)

[El mundo material - 5](#)

[El mundo material - 6](#)

[El mundo material - 7](#)

[El mundo material - 8](#)

[El mundo material - 9](#)

[El mundo material - 10](#)

[El mundo material - 11](#)

[El mundo material - 12](#)

[El mundo material - 13](#)

[El mundo material - 14](#)

[El mundo material - 15](#)

[El mundo material - 16](#)

[El mundo material - 17](#)

[El mundo material - 18](#)

[El mundo material - 19](#)

[El mundo material - 20](#)

[El mundo material - 21](#)

[El mundo material - 22](#)

[El mundo material - 23](#)

[El mundo material - 24](#)

[El mundo material - 25](#)

[El mundo material - 26](#)

[El mundo material - 27](#)

[El mundo material - 28](#)

[El mundo material - 29](#)

[El mundo material - 30](#)

[El mundo material - 31](#)

[El mundo material - 32](#)

[El mundo material - 33](#)

[El mundo material - 34](#)

[El mundo material - 35](#)

[El mundo material - 36](#)

[El mundo material - 37](#)

[El mundo material - 38](#)

[El mundo material - 39](#)

[El mundo material - 40](#)

[El mundo material - 41](#)

[El mundo material - 42](#)

[El mundo material - 43](#)

[El mundo material - 44](#)

[El mundo material - 45](#)

[El mundo material - 46](#)

[Conocimiento - 1](#)

[Conocimiento - 2](#)

[Conocimiento - 3](#)

[Conocimiento - 4](#)

[Conocimiento - 5](#)

[Conocimiento - 6](#)

[Conocimiento - 7](#)

[Conocimiento - 8](#)

[Conocimiento - 9](#)

[Conocimiento - 10](#)

[Conocimiento - 11](#)

[Conocimiento - 12](#)

[Conocimiento - 13](#)

[Conocimiento - 14](#)

[Conocimiento - 15](#)

[Conocimiento - 16](#)

[Conocimiento - 17](#)

[Conocimiento - 18](#)

[Conocimiento - 19](#)

[Conocimiento - 20](#)

[Conocimiento - 21](#)

[Humildad - 1](#)

[Humildad - 2](#)

[Humildad - 3](#)

[Humildad - 4](#)

[Caridad - 1](#)

[Caridad - 2](#)

[Caridad - 3](#)

[Caridad - 4](#)

[Caridad - 5](#)

[Caridad - 6](#)

[Caridad - 7](#)

[Caridad - 8](#)

[Caridad - 9](#)

[Caridad - 10](#)

[Caridad - 11](#)

[Caridad - 12](#)

[Caridad - 13](#)

[Caridad - 14](#)

[Caridad - 15](#)

[Caridad - 16](#)

[Caridad - 17](#)

[Caridad - 18](#)

[Caridad - 19](#)

[Caridad - 20](#)

[Disposición - 1](#)

[Disposición - 2](#)

[Disposición - 3](#)

[Disposición - 4](#)

[Disposición - 5](#)

[Paciencia - 1](#)

[Paciencia - 2](#)

[Paciencia - 3](#)

[Paciencia - 4](#)

[Paciencia - 5](#)

[Paciencia - 6](#)

[Paciencia - 7](#)

[Paciencia - 8](#)

[Paciencia - 9](#)

[Paciencia - 10](#)

[Paciencia - 11](#)

[Paciencia - 12](#)

[Paciencia - 13](#)

[Paciencia - 14](#)

[Paciencia - 15](#)

[Paciencia - 16](#)

[Gratitud - 1](#)

[Gratitud - 2](#)

[Gratitud - 3](#)

[Gratitud - 4](#)

[Gratitud - 5](#)

[Veracidad - 1](#)

[Veracidad - 2](#)

[Castidad - 1](#)

[Castidad - 2](#)

[Castidad – 3](#)

[Castidad – 4](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 1](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 2](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 3](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 4](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 5](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 6](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 7](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 8](#)

[Confiando en Allah \(SWT\) - 9](#)

[Arrepentimiento - 1](#)

[Arrepentimiento - 2](#)

[Arrepentimiento - 3](#)

[Arrepentimiento - 4](#)

[Justicia - 1](#)

[Justicia - 2](#)

[Independencia - 1](#)

[Independencia - 2](#)

[Independencia - 3](#)

[Contentamiento - 1](#)

[Contentamiento - 2](#)

[Contentamiento - 3](#)

[Transacciones financieras - 1](#)

[Transacciones financieras - 2](#)

[Transacciones financieras - 3](#)

[Transacciones financieras - 4](#)

[Lazos de parentesco - 1](#)

[Lazos de parentesco - 2](#)

[Lazos de parentesco - 3](#)

[Lazos de parentesco - 4](#)

[Lazos de parentesco - 5](#)

[Lazos de parentesco - 6](#)

[Lazos de parentesco - 7](#)

[Lazos de parentesco - 8](#)

[Lazos de parentesco - 9](#)

[La religión de la comodidad - 1](#)

[La religión de la comodidad - 2](#)

[La religión de la comodidad - 3](#)

[La religión de la comodidad - 4](#)

[Modestia - 1](#)

[Modestia - 2](#)

[El más allá - 1](#)

[El más allá - 2](#)

[El más allá - 3](#)

[El más allá - 4](#)

[El más allá - 5](#)

[El más allá - 6](#)

[El más allá - 7](#)

[El más allá - 8](#)

[El más allá - 9](#)

[El más allá - 10](#)

[El más allá - 11](#)

[El más allá - 12](#)

[El más allá - 13](#)

[El más allá - 14](#)

[El más allá - 15](#)

[El más allá - 16](#)

[El más allá - 17](#)

[El más allá - 18](#)

[El más allá - 19](#)

[El más allá - 20](#)

[El más allá - 21](#)

[El más allá - 22](#)

[El más allá - 23](#)

[El más allá - 24](#)

[El más allá - 25](#)

[El más allá - 26](#)

[El más allá - 27](#)

[El más allá - 28](#)

[El más allá - 29](#)

[Más de 400 libros electrónicos gratuitos sobre el buen carácter](#)

[Otros medios de comunicación de ShaykhPod](#)

Expresiones de gratitud

Todas las alabanzas son para Dios, el Altísimo, Señor de los mundos, quien nos ha dado la inspiración, la oportunidad y la fuerza para completar este volumen. Las bendiciones y la paz sean con el Santo Profeta Muhammad, cuyo camino ha sido elegido por Dios, el Altísimo, para la salvación de la humanidad.

Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a toda la familia ShaykhPod, especialmente a nuestra pequeña estrella, Yusuf, cuyo continuo apoyo y asesoramiento han inspirado el desarrollo de ShaykhPod Books. Y un agradecimiento especial a nuestro hermano, Hasan, cuyo dedicado apoyo ha elevado a ShaykhPod a nuevas y emocionantes alturas que parecían imposibles en un momento.

Oramos para que Allah, el Exaltado, complete Su favor sobre nosotros y acepte cada letra de este libro en Su augusta corte y le permita testificar en nuestro nombre en el Último Día.

Toda alabanza a Allah, el Exaltado, Señor de los mundos y bendiciones infinitas y paz sobre el Santo Profeta Muhammad, sobre su bendita Casa y Compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos.

Notas del compilador

Hemos intentado diligentemente hacer justicia en este volumen, sin embargo, si se encuentran deficiencias, el compilador es personal y exclusivamente responsable de ellas.

Aceptamos la posibilidad de errores y deficiencias en un esfuerzo por completar una tarea tan difícil. Es posible que hayamos tropezado inconscientemente y cometido errores por los cuales pedimos indulgencia y perdón a nuestros lectores y agradeceremos que nos llamen la atención al respecto. Invitamos fervientemente a hacer sugerencias constructivas que pueden enviarse a ShaykhPod.Books@gmail.com.

Introducción

El siguiente libro analiza algunos aspectos de la paz mental y corporal, tales como: paz mental, contentamiento, paciencia , gratitud, tratos financieros , justicia , independencia , socialización, esperanza, provisión y muchos más.

La implementación de las lecciones analizadas ayudará a uno a adoptar características positivas que a su vez conducen a la paz mental y corporal.

Aspectos de la paz mental y corporal

Intención y sinceridad - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que el Islam es sinceridad hacia: Allah, el Exaltado, Su libro, es decir, el Sagrado Corán, al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, a los líderes de la sociedad y al público en general.

La sinceridad hacia Dios, el Altísimo, incluye el cumplimiento de todos los deberes que Él nos ha dado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para Su complacencia. Como se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Por lo tanto, si uno no es sincero con Dios, el Exaltado, cuando realiza buenas obras no obtendrá recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3154, a quienes realizaron acciones insinceras se les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos para quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al Bayyinah, versículo 5.

"Y no se les ordenó sino adorar a Dios, siendo sinceros hacia Él en la religión..."

Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Dios, el Exaltado, demuestra falta de sinceridad. Por lo tanto, debe arrepentirse sinceramente y esforzarse por cumplirlos todos. Es importante tener en cuenta que Dios, el Exaltado, nunca carga a nadie con deberes que no pueda realizar o manejar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Dios no exige nada a nadie excepto lo que está dentro de sus posibilidades..."

Ser sincero con Dios, el Altísimo, significa que uno siempre debe elegir Su placer por encima del placer propio y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Dios, el Altísimo, por encima de todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Dios, el Altísimo, y no por la causa de sus propios deseos. Cuando ayuda a otros o se niega a participar en los pecados, debe ser por la causa de Dios, el Altísimo. El que adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Un aspecto de ser sincero con Dios, el Altísimo, es confiar en que Sus decretos y decisiones son lo mejor para las personas involucradas, incluso si la sabiduría detrás de Sus decretos no es obvia para la gente. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Estar satisfechos sólo con los decretos que se ajustan a nuestros deseos y enojarnos con los decretos que los contradicen es una clara falta de sinceridad hacia Dios, el Exaltado. Aquel que mantiene una obediencia sincera a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en cada situación y estado, es verdaderamente sincero.

La sinceridad hacia el Sagrado Corán incluye el profundo respeto y amor por las palabras de Dios, el Altísimo. Esta sinceridad se demuestra cuando uno cumple con los tres aspectos del Sagrado Corán. El primero es recitarlo correctamente y con regularidad. El segundo es entender sus enseñanzas a través de una fuente y un maestro confiables. El aspecto final es actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán con el objetivo de complacer a Dios, el Altísimo. El musulmán sincero da prioridad a actuar según sus enseñanzas por encima de actuar según sus deseos que contradicen el Sagrado Corán. Modelar el carácter de uno según el Sagrado Corán es el signo de la verdadera sinceridad hacia el libro de Dios, el Altísimo. Esta es la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1342. Un aspecto de ser sincero con el Sagrado Corán es acercarse a él con la intención sincera de comprenderlo y actuar en consecuencia, independientemente de si el Sagrado Corán contradice nuestros deseos. Quien elige alegremente qué mandamientos, prohibiciones y consejos seguir e ignorar según sus caprichos ha

adoptado la insinceridad hacia él y, por lo tanto, no se beneficiará verdaderamente de su guía. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y revelamos del Corán lo que cura y es misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los opresores sino en pérdida”.

Por último, es importante entender que, aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debe usarlo sólo para este propósito. Es decir, no debe recitarlo sólo para solucionar sus problemas mundanos, tratando al Sagrado Corán como una herramienta que se quita cuando hay dificultades y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos al más allá de manera segura. Descuidar esta función principal y usarlo sólo para solucionar los problemas mundanos no es correcto, ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. Comportarse de esta manera es mostrar falta de sinceridad hacia él.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es la sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimiento para poder actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración, y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y, en verdad, eres de un gran carácter moral".

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Esto ha sido establecido como un deber por Allah, el Exaltado. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha concedido, tomadlo; y lo que os ha prohibido, absteneos de ello..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Dios, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

"Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados..."

Uno debe amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su muerte, ya sean de su Familia o de sus Compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes siguen su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican, independientemente de la relación que

uno tenga con esas personas. Todo esto se resume en un solo Hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 16. Aconseja que una persona no puede tener verdadera fe hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a toda la creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no solo palabras. Es un aspecto de ser sincero con él respetarlo, amarlo y seguirlo en la práctica. Pero esto no es posible sin aprender sobre su vida bendita y sus enseñanzas. ¿Cómo puede uno respetar, amar y seguir a alguien a quien ni siquiera conoce? El que dice amarlo y respetarlo pero no lo sigue en la práctica, es insincero en su afirmación.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es ser sincero con los líderes de la comunidad e incluye mostrar sinceridad hacia los líderes y maestros religiosos. Esto incluye ofrecerles amablemente el mejor consejo y apoyarlos en sus buenas decisiones por cualquier medio necesario, como ayuda financiera o física. Según un hadiz que se encuentra en el Muwatta del Imam Malik, libro número 56, hadiz número 20, cumplir con este deber agrada a Dios, el Exaltado. Capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

“¡Oh, creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros...”

Esto deja en claro que es un deber obedecer a los líderes de la sociedad. Pero es importante señalar que esta obediencia es un deber siempre y cuando uno no desobedezca a Dios, el Exaltado. No hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia al Creador. En casos como este, se debe evitar rebelarse contra los líderes, ya que

solo conduce al daño de personas inocentes. En cambio, se les debe aconsejar amablemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Uno debe aconsejar a los demás que actúen en consecuencia y siempre suplicar a los líderes que permanezcan en el camino correcto. Si los líderes permanecen rectos, el público en general también lo hará.

Engañar a los líderes es una señal de hipocresía, que hay que evitar en todo momento. La sinceridad también incluye esforzarse por obedecerlos en asuntos que unen a la sociedad en el bien y advertirles contra todo aquello que cause disrupción en la sociedad. En el Islam no existe una lealtad ciega a los líderes, sólo obediencia a ellos en las cosas que agradan a Dios, el Exaltado.

El último punto que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es la sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desearles lo mejor en todo momento y demostrarlo a través de las palabras y las acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo.

Ser sincero con la gente es tan importante que, según el hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 57, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, colocó este deber junto con el establecimiento de la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Solo a partir de este hadiz se puede entender su

importancia, ya que se lo ha colocado junto con dos deberes obligatorios vitales.

Parte de la sinceridad hacia las personas es estar contento cuando están felices y triste cuando están afligidos, siempre que su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto los pone en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 53:

“...Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos...”

Una forma de unir a la gente es ocultar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Dios, el Exaltado. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás para que tanto su vida mundana como religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es apoyarlos en su ausencia, por ejemplo, ante la calumnia de los demás. Dar la espalda a los demás y preocuparse sólo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes están en su vida, como sus familiares y amigos. En

pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente lo trate a él. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“...Y haced el bien como Allah os ha hecho el bien...”

Un aspecto de ser sincero con los demás es ayudarlos para complacer a Dios, el Exaltado. No se debe desear la gratitud de la gente, ya que esto destruye la recompensa y es una clara falta de sinceridad hacia Dios, el Exaltado, y hacia la gente.

Intención y sinceridad - 2

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquellos que realizan acciones para el bien de la gente, como ostentar, en lugar de hacerlas para el placer de Allah, el Exaltado, recibirán su recompensa en el Día del Juicio de las personas para las que actuaron, lo que en realidad no es posible hacer.

Es importante entender que la base de todas las acciones, e incluso del Islam mismo, es la intención de cada uno. Es precisamente lo que Allah, el Altísimo, utiliza para juzgar a las personas. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.

Un musulmán debe asegurarse de realizar todas las acciones mundanas útiles y religiosas por la causa de Allah, el Exaltado, para que pueda obtener Su recompensa en ambos mundos. Una señal de esta mentalidad correcta es que esta persona no espera ni desea que la gente le aprecie o le muestre gratitud por las acciones que realiza. Si uno desea esto, entonces indica que su intención es incorrecta.

Además, actuar con la intención correcta evita la tristeza y la amargura, ya que quien actúa por el bien de la gente, eventualmente se encontrará con personas desagradecidas que lo enojarán y lo amargarán, ya que sentirán que desperdiciaron su esfuerzo y tiempo. Desafortunadamente, esto se ve en los padres y familiares, ya que a menudo cumplen con

sus deberes hacia sus hijos y familiares por su bien en lugar de hacerlo por el placer de Allah, el Exaltado. Pero quien actúa por el bien de Allah, el Exaltado, cumplirá con todos sus deberes hacia los demás, como sus hijos, y nunca se amargará ni se enojará cuando no muestren gratitud hacia ellos. Esta actitud conduce a la paz mental y la felicidad general, ya que saben que Allah, el Exaltado, está completamente consciente de su acción justa y los recompensará por ella. Esta es la forma en que todos los musulmanes deben actuar, de lo contrario, es posible que se queden con las manos vacías en el Día del Juicio. Capítulo 18 Al Kahf, versículo 110:

“Quienquiera que desee encontrarse con su Señor, que haga obras de rectitud y no asocie a nadie en el culto de su Señor.”

Intención y sinceridad - 3

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 3267, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien contradice su propio consejo al ordenar el bien y prohibir el mal será castigado en el Infierno.

En lugar de seguir los pasos de los predecesores virtuosos aconsejando sólo por la causa de Dios, el Exaltado, muchas personas aconsejan por otras razones, como por ejemplo para ganar popularidad. Por ejemplo, algunos eruditos a menudo se esfuerzan por ser el centro de atención en reuniones y eventos y no se sienten satisfechos con un asiento que esté a un lado, ya que desean un asiento central. Cuando su intención se volvió así, Dios, el Exaltado, eliminó el efecto positivo de su consejo y, por lo tanto, ahora tienen poca influencia positiva sobre sus oyentes. Deberían haber mostrado un ejemplo práctico en lugar de decir una cosa y hacer otra. Esto hizo que su consejo se volviera ineficaz. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 44:

“¿Acaso ordenáis justicia al pueblo y os olvidáis de vosotros mismos mientras recitáis la Escritura? ¿No razonaréis entonces?”

Los musulmanes deben esforzarse por actuar siempre según sus propios consejos antes de ordenar a los demás que lo hagan, ya que comportarse de esta manera es detestado por Dios, el Exaltado. Capítulo 61 As Saf, versículo 3:

“Es sumamente odioso a los ojos de Dios que digáis lo que no hacéis.”

Esto no significa que uno deba volverse perfecto antes de aconsejar a los demás, ya que eso no es posible. En cambio, deben corregir sus intenciones y demostrarlo con sus acciones, esforzándose por actuar según sus propios consejos antes de aconsejar a los demás. Solo con esta actitud evitarán el castigo mencionado en este hadiz. El hecho de no actuar según este principio ha hecho que los consejos de los musulmanes se vuelvan ineficaces, a pesar de que el número de consejeros ha aumentado drásticamente a lo largo de los años.

Intención y sinceridad - 4

En un Hadith Divino encontrado en Sahih Muslim, número 6833, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien haga una buena acción tendrá un mínimo de diez veces su recompensa.

En las enseñanzas islámicas se han declarado diferentes cantidades de recompensa por realizar buenas acciones. Algunas enseñanzas aconsejan una recompensa diez veces mayor, como este hadiz, otras setecientas veces mayor y en algunos casos una recompensa que no se puede contar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 261:

“El ejemplo de quienes gastan sus bienes en el camino de Allah es como una semilla [de grano] que produce siete espigas; en cada espiga hay cien granos. Y Allah multiplica [Su recompensa] a quien Él quiere...”

Esta recompensa varía según la sinceridad de la persona. Cuanto más sincera sea una persona, más recompensa recibirá. Es decir, cuanto más realice acciones justas por la causa de Dios, el Exaltado, más recompensa recibirá. Por ejemplo, quien solo actúa para complacer a Dios, el Exaltado, sin desear una bendición mundana lícita, obtendrá una mayor recompensa que quien actúa para complacer a Dios, el Exaltado, y busca una bendición mundana lícita.

Intención y sinceridad - 5

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que incluso el más mínimo alarde es politeísmo.

Este es un tipo menor de politeísmo que no hace que uno pierda su fe. En cambio, conduce a la pérdida de la recompensa, ya que este musulmán actuó para complacer a la gente cuando debería haber actuado para complacer a Allah, el Exaltado. De hecho, a estas personas se les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos para quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Si el Diablo no puede impedir que alguien realice buenas obras, intentará corromper su intención destruyendo así su recompensa. Si no puede corromper su intención de una manera obvia, intenta corromperla a través de formas sutiles. Esto incluye cuando las personas muestran sutilmente sus buenas obras a los demás. A veces es tan sutil que la propia persona no es plenamente consciente de lo que está haciendo. Como obtener conocimiento y actuar en consecuencia es un deber de todos, según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224, afirmar la ignorancia no será aceptado por Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio.

La ostentación sutil suele darse a través de las redes sociales y de la propia palabra. Por ejemplo, un musulmán puede informar a los demás de que está ayunando aunque nadie le haya preguntado directamente si está ayunando. Otro ejemplo es cuando uno recita públicamente el Sagrado Corán de memoria delante de otras personas, demostrando así que lo ha memorizado. Incluso criticarse a uno mismo en público puede considerarse una demostración de humildad ante los demás.

Para concluir, la ostentación sutil destruye la recompensa del musulmán y debe evitarse para salvaguardar sus buenas acciones. Esto solo es posible aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, como por ejemplo cómo salvaguardar las palabras y las acciones.

Intención y sinceridad - 6

Tuve una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes reconozcan por qué adoran a Dios, el Exaltado, ya que esta razón puede ser una causa para aumentar la obediencia a Dios, el Exaltado, o en algunos casos puede llevar a la desobediencia. Cuando uno adora a Dios, el Exaltado, para obtener cosas mundanas lícitas de Él, corre el riesgo de volverse desobediente a Él. Este tipo de persona ha sido mencionada en el Sagrado Corán. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca el bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se vuelven incrédulos. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

Como obedecen a Dios, el Exaltado, para recibir bendiciones mundanas, en el momento en que no las reciben o encuentran una dificultad, a menudo se enfadan, lo que los aleja de la obediencia a Dios, el Exaltado. Estas personas a menudo obedecen o desobedecen a Dios, el Exaltado, según la situación a la que se enfrentan, lo que en realidad contradice la verdadera servidumbre a Dios, el Exaltado.

Aunque desear cosas mundanas y lícitas de Dios, el Exaltado, es aceptable en el Islam, si uno persiste en esta actitud puede llegar a ser como aquellos mencionados en este versículo. Es mucho mejor adorar a

Dios, el Exaltado, para ser salvado en el más allá y obtener el Paraíso. Es poco probable que esta persona cambie su comportamiento cuando se encuentra con dificultades. Pero la razón más alta y mejor es obedecer a Dios, el Exaltado, simplemente porque Él es su Señor y el Señor del universo. Este musulmán, si es sincero, permanecerá firme en todas las situaciones y a través de esta obediencia se le concederán bendiciones tanto mundanas como religiosas que superan las bendiciones mundanas que el primer tipo de persona jamás recibiría.

Para concluir, es importante que los musulmanes reflexionen sobre su intención y si es necesario la corrijan para que les anime a permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandatos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, en todas las situaciones.

Intención y sinceridad - 7

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una de las principales razones por las que las personas que hacen cosas buenas, como comprar regalos para los demás, no reciben el mismo nivel de respeto y amor de la gente que algunos que no hacen estas cosas. Este resultado ocurre como resultado de su intención. Cuando estas personas realizan acciones rectas con respecto a las personas, como visitar a los enfermos, lo hacen o bien por el bien de las personas, es decir, para complacerlas o mezclan esta intención con el objetivo de complacer también a Allah, el Exaltado. En primer lugar, quien actúa por el bien de las personas no obtendrá ninguna recompensa de Allah, el Exaltado. Se les dirá que obtengan su recompensa de las personas para las que actuaron en el Día del Juicio. Esto está confirmado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154. Los eruditos están divididos sobre si aquellos que mezclan su intención con el objetivo de complacer a Allah, el Exaltado, y a las personas recibirán una recompensa parcial o ninguna en absoluto. Para estar seguro, un musulmán sabio sólo debe actuar por la causa de Allah, el Exaltado.

Por otro lado, las personas que se ganan más respeto y amor de los demás lo hacen porque actúan únicamente para complacer a Dios, el Exaltado. Cuando tratan a los demás con amabilidad, no lo hacen por el bien de las personas. Debido a su sinceridad, Dios, el Exaltado, pone más amor y respeto en los corazones de las personas en comparación con aquellos que hacen más actos de bondad hacia las personas pero son menos sinceros en sus acciones.

Así pues, si la gente desea la recompensa de Dios, el Altísimo, y el respeto de la gente, debe corregir su intención y realizar únicamente obras rectas por amor a Dios, el Altísimo. Una señal de esta intención correcta es que esta persona intentará complacer a Dios, el Altísimo, incluso si eso desagrada a la gente. Es decir, no presta atención a la actitud y las reacciones de la gente.

Intención y sinceridad - 8

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba de que una celebridad defendía los derechos de las mujeres. Sin duda, se trata de una buena causa, ya que el Islam enseña a honrar a las mujeres, aunque algunos musulmanes no actúen de acuerdo con estas enseñanzas. Lo que me vino a la mente es que muchas personas han ido y venido defendiendo algún tipo de causa, ya fuera por los derechos de las mujeres, los derechos humanos, los pobres o cualquier otra cosa, pero sólo un pequeño porcentaje de estas personas tuvo un impacto positivo en la sociedad. La mayoría no tuvo ningún efecto positivo y, en cambio, se convirtieron en notas a pie de página en la historia. Una de las razones de esto es la falta de sinceridad. Si uno pasa las páginas de la historia, observará que aquellos que actuaron con la intención correcta, es decir, para beneficiar verdaderamente a la sociedad sin ningún motivo ulterior, obtuvieron el éxito, incluso si no eran musulmanes. El beneficio para los demás es algo que Dios, el Exaltado, ama y, por lo tanto, concede el éxito a todos aquellos que se esfuerzan sinceramente por este fin.

Quienes no han logrado un efecto positivo en la sociedad carecen de esta buena intención, pues desean otra cosa, como la fama. En la mayoría de los casos, su mala intención es bastante evidente, ya que sus palabras y acciones se contradicen claramente entre sí. Por ejemplo, algunos afirman defender los derechos de las mujeres y luego participan alegremente en campañas publicitarias que muestran que las mujeres no son más que adornos para ser vistos boquiabiertos. Si sus acciones respaldaran sus afirmaciones, habrían enseñado a las empresas de publicidad que la

inteligencia, el buen carácter y la fuerza interior de una mujer son lo que debe mostrarse al mundo a través de sus campañas publicitarias.

Muchas de estas personas que dicen defender diferentes causas están en una posición de influencia política y social y poseen mucha riqueza, pero su influencia positiva en la sociedad es mínima y de muy corta duración. Por otro lado, aquellos que tal vez no poseían tal influencia, cambiaron la actitud de millones de personas gracias a su sinceridad. Solo deseaban beneficiar a la sociedad; no buscaban nada más. Debido a su sinceridad, su influencia positiva y su recuerdo perduraron mucho después de que partieran de este mundo, mientras que aquellos cuya intención era corrupta fueron rápidamente olvidados incluso mientras aún estaban vivos.

Por lo tanto, si uno desea tener éxito en el mundo material o, lo que es más importante, en materia de fe, debe esforzarse por corregir sus intenciones. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que Dios, el Exaltado, juzga a las personas en función de sus intenciones. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.

Intención y sinceridad - 9

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de los distintos objetivos y metas de vida de las personas y de cómo trabajaban para alcanzarlos.

Es importante que los musulmanes comprendan un concepto clave en el Islam. Es decir, no hay nada de malo en desear cosas mundanas lícitas de Dios, el Exaltado, pero es mejor evitar adorar y obedecer a Dios, el Exaltado, para obtenerlas. Esto se debe a que este tipo de musulmanes a menudo solo adoran a Dios, el Exaltado, y habitan en las mezquitas cuando desean cosas mundanas. Pero si no las reciben, se impacientan y se cansan, lo que hace que dejen de obedecer a Dios, el Exaltado. O si las obtienen, entonces la alegría de ellas a menudo los hace alejarse de la obediencia a Dios, el Exaltado, ya que lograron lo que deseaban y, por lo tanto, ya no necesitan obedecer a Dios, el Exaltado. Capítulo 17 Al Isra, versículo 83:

“ Cuando concedemos a la gente Nuestros favores, se apartan con arrogancia. Pero cuando se les toca con el mal, pierden toda esperanza.”

Estos musulmanes adoran a Dios, el Altísimo, es decir, obedecen a Dios, el Altísimo, sólo cuando les conviene. Y debido a esta actitud corren el peligro de extraviarse. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca un bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se ponen boca abajo. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

Estos musulmanes pueden afirmar que están adorando a Allah, el Exaltado, pero en realidad sólo están adorando sus propios deseos y los regalos y bendiciones que reciben.

Es digno de elogio adorar a Dios, el Altísimo, para obtener bendiciones religiosas, como el Paraíso, tal como lo recomiendan las enseñanzas islámicas. Pero es muy superior adorar a Dios, el Altísimo, ya que Él es el Único digno de ello y porque la creación son Sus siervos.

Si un musulmán debe desear regalos y bendiciones, entonces es mejor aspirar a las bendiciones religiosas, ya que aspirar a las bendiciones mundanas puede cambiar la intención de una persona de modo que termine adorando el regalo en lugar del Dador.

Intención y sinceridad - 10

Hace un tiempo vi un reportaje de noticias que quería comentar brevemente. Informaba de que un alto funcionario del gobierno de Arabia Saudita estaba analizando un posible plan que el gobierno saudí estaba considerando. Se estaba considerando abrir por completo las solicitudes de visado para que la gente pueda realizar la visita a la ciudad sagrada de La Meca, conocida como Umra, durante todo el año. Actualmente, los visados disponibles están restringidos a determinadas épocas del año.

Aunque este es un buen plan y debe llevarse a cabo, lo que fue sorprendente fue su intención al considerar este plan. Como los precios del petróleo han estado cayendo a lo largo de los años y el hecho de que el petróleo eventualmente se agotará, el gobierno saudí está tomando medidas invirtiendo en otras oportunidades de negocios en todo el mundo para asegurarse de seguir siendo rico. Aunque esto no está prohibido en el Islam, lo que es sorprendente es que su única razón para permitir potencialmente a los peregrinos viajar a La Meca durante todo el año, era ganar más riqueza. Esta intención, la noticia lo dejó muy claro. Fue muy sorprendente ya que los musulmanes deben conocer el muy famoso Hadith del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. Aconseja que las acciones de una persona se juzguen en función de su intención. Si su intención detrás de su decisión es solo ganar más riqueza, entonces no obtendrán ninguna recompensa de Allah, el Exaltado. Lo único que ganarán es más riqueza, que eventualmente se les escapará de las manos. Pero si hubieran querido permitir a los peregrinos viajar a La Meca durante todo el año por la causa de Allah, el Exaltado, es decir, que más personas adorarían a Allah, el Exaltado, y obtendrían innumerables buenas obras,

entonces habrían obtenido la recompensa por su plan tanto en este mundo como en el próximo, así como también habrían obtenido la riqueza que querían.

Además, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4899, aconseja que quien invite a alguien a algo bueno obtendrá la misma recompensa que el que realizó la acción justa a la que fue invitado. Esto significa que, si el gobierno saudí hubiera querido complacer a Allah, el Exaltado, con su plan, habría obtenido la misma recompensa que obtuvo cada persona que realizó la visita, es decir, la Umrah, simplemente porque los invitaron a realizar esta acción extendiendo las visas para todo el año. ¿Puede uno imaginar cuánta recompensa obtendrían mientras estaban sentados en sus casas?

La lección que debemos aprender de esto es sencilla: cuando uno actúa por la causa de Dios, el Altísimo, siguiendo el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), obtendrá bendiciones en ambos mundos. Pero si actúa por la causa del mundo, puede que gane algo de este mundo, pero no recibirá nada en el más allá. Por eso es importante pensar antes de actuar, ya que uno puede perder potencialmente una recompensa incalculable sólo por su mala intención.

Intención y sinceridad - 11

En un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó las características que perfeccionan la fe de un musulmán.

El primero es amar por la causa de Dios, el Altísimo. Esto incluye desear lo mejor para los demás, tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esto debe demostrarse de manera práctica a través de las acciones, es decir, apoyando a los demás económica, emocional y físicamente dentro de nuestras posibilidades. Contar los favores a los demás no solo anula la recompensa, sino que también demuestra su falta de amor por la causa de Dios, el Altísimo, ya que esta persona solo ama ganar elogios y otras formas de compensación de la gente. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 264:

“¡Oh, vosotros que habéis creído! No invalidéis vuestras limosnas recordando [sus actos] ni injuriando...”

Cualquier tipo de sentimiento negativo hacia los demás por razones mundanas, como la envidia, contradice el amor a los demás por la causa de Allah, el Exaltado, y debe evitarse.

Esta noble cualidad incluye amar para los demás lo que uno ama para sí mismo a través de acciones y no sólo de palabras. Este es un aspecto de ser un verdadero creyente según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515.

Finalmente, amar por la causa de Dios, el Altísimo, incluye amar las cosas que Dios, el Altísimo, ama, como el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este amor debe demostrarse en la práctica mediante el aprendizaje y la acción de estas dos fuentes de guía y el apego a las otras cosas amadas por Dios, el Altísimo, como las buenas obras y las mezquitas.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es odiar por la causa de Allah, el Exaltado. Esto significa que uno debe desagradar las cosas que a Allah, el Exaltado, le desagradan, como Su desobediencia. Es importante señalar que esto no significa que uno deba odiar a los demás, ya que las personas pueden arrepentirse sinceramente ante Allah, el Exaltado. En cambio, un musulmán debe desagradar el pecado en sí, lo que se demuestra al evitarlo y advertir a los demás contra él también. Los musulmanes deben continuar aconsejando a los demás en lugar de romper los lazos con ellos, ya que este acto de bondad puede hacer que se arrepientan sinceramente. Esto incluye no desagradar las cosas basadas en los propios sentimientos, como una acción, que es lícita. Finalmente, la prueba de que uno desagrada por la causa de Allah, el Exaltado, es que cuando muestra su desagrado a través de sus palabras y acciones, nunca será de una manera que contradiga las enseñanzas del Islam. Es decir, su aversión por algo nunca les hará

cometer un pecado, pues esto probaría que su aversión por algo es por su propio bien.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es dar por la causa de Allah, el Altísimo. Esto se refiere a todas las bendiciones que uno puede dar a los demás, como el apoyo físico y emocional, no sólo la riqueza. Cuando uno da, lo hace de acuerdo con las enseñanzas del Islam, es decir, en asuntos que agradan a Allah, el Altísimo, como dar un consejo sincero. De hecho, este es un aspecto de ser sincero con los demás que ha sido ordenado en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Incluye dar y compartir estas bendiciones con los demás sin contar los favores de uno, ya que esto demuestra que uno dio para recibir algo de los demás. Capítulo 76 Al Insan, versículo 9:

“[Diciendo]: “Os alimentamos sólo para la aprobación de Dios. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud.”

La última característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la retención por la causa de Allah, el Exaltado. Esto incluye retener las bendiciones que uno posee, como la riqueza, de otros en asuntos que desagradan a Allah, el Exaltado. Este musulmán no observará quién le pide algo, sino que solo evaluará la razón detrás de la solicitud. Si la razón contradice las enseñanzas del Islam, retendrá la bendición y no participará en la actividad. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Esto incluye abstenerse de hablar y actuar en asuntos que no agradan a Dios, el Exaltado sea, como la difamación o la manifestación de la ira. Este musulmán no hablará ni actuará según sus deseos y solo procederá en una situación en la que agrade a Dios, el Exaltado sea, de lo contrario se abstendrá de proceder.

En conclusión, la adopción de estas características conduce a la perfección de la fe, ya que se basan en las emociones de uno y, por lo tanto, son extremadamente difíciles de controlar. Este control se logra mejor cuando uno obtiene la certeza de la fe. Esto se logra cuando uno aprende y actúa según el conocimiento islámico. La certeza de la fe ayuda a dirigir la intención, el enfoque y las acciones de uno hacia Allah, el Exaltado, en todo momento. Esto ayudará a uno a controlar los cuatro aspectos mencionados en el Hadith principal. Además, quien sea bendecido con controlarlos encontrará más fácil cumplir con los otros deberes del Islam. Estos deberes consisten en cumplir con los mandamientos de Allah, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que uno use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Esta es la clave para la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Intención y sinceridad - 12

He tenido una idea que quiero compartir. A los musulmanes se les suele aconsejar con razón la importancia de adquirir y poner en práctica el conocimiento islámico, y que el conocimiento que no se pone en práctica tiene poco o ningún beneficio en este mundo ni en el próximo. Hay otro punto importante que hay que entender sobre este tema: si uno desea ser guiado correctamente, de modo que obtenga paz mental y éxito en ambos mundos, debe adoptar una actitud sincera. Es decir, el único que será guiado correctamente por las enseñanzas islámicas es aquel que llega a este conocimiento con la intención de aceptarlo completamente y ponerlo en práctica de acuerdo con su mejor esfuerzo, sin elegir qué enseñanzas aceptar y poner en práctica y qué enseñanzas ignorar, de acuerdo con sus deseos. Uno debe someterse, aceptar y poner en práctica todas las enseñanzas, independientemente de cuánto contradigan sus deseos, de la mejor manera posible. La verdad es que siempre habrá enseñanzas del Sagrado Corán y de las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que pesarán mucho sobre una persona, ya que contradicen sus deseos y su actitud. Esto se debe a que todos tenemos un demonio interior al que le desagrada que le contradigan. Solo cuando uno trata sinceramente de someterse a estas enseñanzas, las enseñanzas que contradicen sus deseos, obtendrá la guía correcta. Elegir lo que quiere seguir o ignorar es lo que causó el extravío de las naciones del pasado y evitará que un musulmán obtenga paz y éxito en ambos mundos. Al igual que las personas toman medicinas amargas, a pesar de que les desagraden, sabiendo que son buenas para ellas, uno debe aceptar y actuar de acuerdo con todas las enseñanzas del Islam a pesar de que sus deseos sean contradichos, sabiendo que es lo mejor para ellos. Dios, el Exaltado, no espera ni exige la perfección, pero la paz y el éxito no se pueden obtener hasta que uno se acerca a las enseñanzas del Islam con sinceridad y con la intención de aceptar y actuar de acuerdo con todo

de acuerdo con su capacidad, independientemente de lo difícil que pueda ser hacerlo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y revelamos del Corán lo que cura y es misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los injustos sino en pérdida”.

Intención y sinceridad - 13

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Aunque realizar ejercicios espirituales basados en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es digno de elogio, es importante que un musulmán evite sumergirse en ejercicios espirituales que no se recomiendan en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y evitar aquellos que se realizan para obtener cosas mundanas. Esta no fue la conducta del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ni de sus Compañeros (que Dios esté complacido con ellos). Comportarse de esta manera alienta a uno a tratar el tesoro de Dios, el Exaltado, como una tienda donde uno compra cosas mundanas a Dios, el Exaltado, a cambio de algunos ejercicios espirituales. Esta es una actitud altamente irrespetuosa e insincera de adoptar, ya que el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no son tarjetas de crédito que se puedan usar para comprar cosas mundanas, como un niño o una visa. En lugar de eso, hay que saber cuál es el lugar que nos corresponde y comportarse como un siervo sincero de Dios, el Altísimo, y no como un cliente en Su corte divina. Hay que obedecerle sinceramente utilizando las bendiciones que Él nos ha concedido de maneras que Le agraden.

Se permite pedirle a Dios, el Altísimo, cosas mundanas lícitas de la manera que avalan el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero se deben evitar otras formas, ya que conducen a un mal uso de las dos fuentes de guía y a la adopción de una actitud de cliente hacia Dios, el Altísimo. El objetivo del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las

bendiciones sean con él, es guiar a la humanidad sobre cómo vivir y utilizar sus bendiciones mundanas correctamente para que obtengan paz mental en ambos mundos. Cuando uno ignora este propósito y, en cambio, los usa como una tarjeta de crédito para comprar cosas mundanas a Dios, el Altísimo, solo lo alejará más de la paz y la guía correcta y caerá en manos de estafadores que afirman que pueden ayudar a otros a obtener cosas mundanas a través de ejercicios espirituales. Ignorar esta función primaria es tan inútil como alguien que compra un automóvil con muchas características, como aire acondicionado, pero el automóvil no se puede conducir porque le falta un motor.

Intención y sinceridad - 14

Se me ocurrió una idea que quería compartir. La mayoría de los musulmanes comprenden la importancia de tener buenas intenciones, ya que es la base del Islam. Allah, el Altísimo, juzga las acciones de las personas en función de sus intenciones. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. Pero los musulmanes suelen pasar por alto un aspecto importante: el hecho de que tener buenas intenciones, especialmente hacia los demás, no es suficiente, ya que una buena intención también debe estar respaldada por buenas acciones, de lo contrario, la buena intención de uno se vuelve infructuosa. Por ejemplo, uno no puede robar a los ricos para dar a los pobres. Incluso si su intención es ayudar a los necesitados por la causa de Allah, el Altísimo, su acción no será aceptada, ya que la acción es ilegal en el Islam.

Desafortunadamente, cuando tratan con otras personas, los musulmanes a menudo pasan por alto este hecho. A menudo aconsejan a otros sobre ciertas acciones lícitas sin pensar en las consecuencias de ellas ni comprender la realidad de que las acciones no son lo mejor para la persona a la que están aconsejando. En lugar de tomar estas cosas importantes en consideración antes de recomendar ciertas acciones, estas personas a menudo confían en sus buenas intenciones hacia los demás y siguen adelante sin deliberar. Por ejemplo, un padre puede alentar a su hijo a casarse con un pariente o un amigo de la familia, simplemente por la relación entre las dos familias, en lugar de tomar en consideración otros aspectos importantes, como si esa persona será un cónyuge adecuado para su hijo. El padre simplemente confía en sus buenas intenciones hacia su hijo, lo que en realidad le impide actuar con sinceridad hacia su hijo, según las enseñanzas del Islam. Nadie duda de que el padre quiere que

su hijo tenga un matrimonio exitoso y feliz, pero esta buena intención no es suficiente según las enseñanzas del Islam. El padre debe tomar en consideración otros factores, como la idoneidad para su hijo, antes de seguir adelante con su intención.

Otro ejemplo es cuando alguien intenta aprender y actuar según el conocimiento islámico y sus familiares lo critican duramente. Cada familiar tiene buenas intenciones hacia él, pero esto lo engaña y le impide ver que lo que la persona está haciendo es bueno y beneficioso. Al confiar únicamente en sus buenas intenciones hacia su familiar y no evaluar la situación correctamente, terminan impidiéndole hacer el bien.

No basta con tener buenas intenciones, hay que respaldarlas con buenas acciones bien pensadas. Ésta es una de las razones por las que se dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ya que la gente comete errores de juicio respecto de sí misma y de los demás y confía únicamente en una buena intención para obtener un resultado exitoso. La raíz de este comportamiento es la ignorancia. Hay que evitar esta actitud aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, de modo que se adopte y se ponga en práctica una buena intención que esté respaldada por buenas acciones, sinceras y bien pensadas.

Intención y sinceridad - 15

Tuve una idea que quería compartir. La verdad es que cada adorador de falsas deidades sólo adora sus propios deseos. Sus deidades son sólo una manifestación física de sus deseos a los que adoran. Esto es obvio, ya que una persona que adora a una deidad en forma de ídolo sabe que el ídolo sin vida no puede ordenarle que viva su vida de cierta manera, por lo que el adorador decide por sí mismo cómo imagina que su ídolo sin vida le gustaría que viviera. Y este código de conducta no se basa en nada más que sus propios deseos. Por lo tanto, la adoración de sus deseos es la raíz de su adoración. Los influyentes y ricos están más ahogados en esta mentalidad, ya que son conscientes de que aceptar el significado verdadero, el Islam, los obligará a vivir de acuerdo con un código de conducta específico que les impedirá actuar según sus deseos equivocados. Aconsejan a los demás que los sigan, ya que no desean perder su influencia y autoridad. Es por eso que la historia muestra que fueron los primeros en rechazar y oponerse a los Santos Profetas, la paz sea con ellos. Esta actitud no tiene nada que ver con que el Islam sea la religión correcta o incorrecta basándose en evidencia clara, se trata simplemente de satisfacer los propios deseos.

Paz de mente y cuerpo - 1

Tuve una idea que quería compartir. En las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos que indican que una persona debe ser tratada de acuerdo a cómo actúa. Por ejemplo, en un versículo del Sagrado Corán, Allah, el Exaltado, declara que Él recordará a la persona que lo recuerde. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 152.

“Así que acordaos de Mí, y Yo me acordaré de vosotros.”

Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 2 Al Baqarah, versículo 40:

“...cumplid mi pacto [con vosotros], y yo cumpliré vuestro pacto [conmigo]...”

Finalmente, en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1924, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien muestra misericordia a los demás recibirá misericordia de Allah, el Exaltado.

Es bastante obvio que la gente se esfuerza en este mundo material porque desea paz mental y satisfacción. A la luz de lo que hemos dicho antes, la paz en la vida se consigue a menudo cuando una persona permite a los demás vivir en paz. Si uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que las personas se pueden dividir en dos categorías: los que se ocupan de sus propios asuntos y permiten a los demás vivir en paz y los que no lo hacen. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que los que dejan a los demás vivir en paz son los que consiguen la paz. Mientras que los miembros del otro grupo nunca encuentran la paz, independientemente de cuántas bendiciones mundanas puedan poseer. Esta es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3976, que un musulmán no puede perfeccionar su Islam hasta que evite las cosas que no le conciernen. Aquellos que ignoran este consejo y se ocupan de interferir en los asuntos de los demás son los que nunca encuentran la paz. Así como privan a otros de la paz, a su vez, Allah, el Exaltado, les priva a ellos de ella.

Por lo tanto, un gran paso hacia la consecución de la paz mental es dejar que los demás vivan en paz. Es importante señalar que esto no significa que uno deba abandonar el mandato del bien y la prohibición del mal, ya que se trata de un deber importante. Pero significa que hay que dejar de lado las cosas que no son pecaminosas, ya que reprender constantemente a los demás por cuestiones que no son ilícitas solo conduce a la enemistad y a la pérdida de la paz en la vida de las personas. Hubo una época en la que a la gente le encantaba que los demás le aconsejaran sobre todos los asuntos lícitos e ilícitos, incluso si eso significaba que los reprendían porque deseaban reformarse para mejorar. Pero ese día ya pasó hace mucho tiempo. Hoy en día, a la mayoría de las personas no les gusta que les reprendan por lo ilícito, y mucho menos por las cosas que son lícitas pero indeseables. Por lo tanto, es mejor evitar esta actitud si uno desea obtener un poco de paz en su vida.

Para concluir, quien permita a los demás vivir en paz recibirá la paz de Allah, el Exaltado.

Paz de mente y cuerpo - 2

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2465, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien priorice la preparación para el más allá por sobre el esfuerzo por este mundo material recibirá satisfacción, sus asuntos se corregirán y recibirá su provisión destinada de manera fácil.

Esta mitad del hadiz significa que quien cumpla correctamente con sus deberes con respecto a Dios, el Exaltado, y a la creación, como proveer para su familia de manera lícita mientras evita los excesos de este mundo material, obtendrá satisfacción. Esto es cuando uno está satisfecho con lo que posee sin ser codicioso y esforzarse activamente por obtener más cosas mundanas. En realidad, quien está contento con lo que posee es una persona verdaderamente rica, incluso si posee poca riqueza, ya que se vuelve independiente de las cosas. La independencia de cualquier cosa hace que uno sea rico con respecto a ella.

Además, esta actitud le permitirá a uno lidiar cómodamente con cualquier problema mundano que pueda surgir durante su vida. Esto se debe a que cuanto menos interactúe uno con el mundo material y se concentre en el más allá, menos problemas mundanos enfrentará. Cuanto menos problemas mundanos afronte una persona, más cómoda será su vida. Por ejemplo, quien posee una casa tendrá menos problemas con los que lidiar con ella, como una cocina rota, que quien posee diez casas. Finalmente, esta persona obtendrá fácil y placenteramente su provisión lícita. No solo esto, sino que Dios, el Exaltado, pondrá tal gracia en su provisión que cubrirá todas sus

responsabilidades y necesidades, es decir, los satisfará a ellos y a sus dependientes.

Dar prioridad a la preparación para el más allá significa que uno debe actuar y hablar siempre de una manera que le beneficie en el más allá. Como se explicó anteriormente, esto incluye esforzarse por obtener la provisión legal de uno para satisfacer sus necesidades y responsabilidades sin ser derrochador ni extravagante. Cualquier actividad que no le beneficie en el más allá debe ser minimizada. Cuanto más se comporte uno de esta manera, más contento será bendecido y más fáciles serán sus actividades diarias. Además, también se preparará adecuadamente para el más allá, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, logra la paz y el éxito en ambos mundos.

Pero como se menciona en la otra mitad de este Hadith, aquel que prioriza el esfuerzo por el mundo material sobre la preparación para el más allá, es decir, descuidando sus deberes o esforzándose por lo innecesario y el exceso de este mundo material, encontrará que su necesidad, es decir, la codicia, por las cosas mundanas nunca se satisface. Esto, por definición, los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas irán de un asunto mundano a otro durante todo el día sin lograr la satisfacción porque han abierto demasiadas puertas mundanas. Y recibirán su provisión destinada con dificultad y no les dará satisfacción y nunca parecerá suficiente para llenar su codicia. Esto puede incluso empujarlos hacia lo ilícito, lo que solo conduce a una mayor pérdida en ambos mundos. Finalmente, debido a su actitud, no se prepararán adecuadamente para el más allá. Por lo tanto, esta persona obtiene estrés y descontento en ambos mundos.

Paz de mente y cuerpo - 3

Tuve una idea que quería compartir. Muchas personas establecen los estándares de su felicidad de acuerdo con las reglas y los deseos de otras personas. El problema con esta mentalidad es que uno se pondrá triste o feliz dependiendo de los deseos de las personas. Si persisten en esta actitud, llegarán a un nivel en el que amarán, odiarán, darán, retendrán y actuarán de acuerdo con los deseos de las personas. Esta actitud solo conducirá a una tristeza general en la vida de uno, ya que complacer verdaderamente a los demás es inalcanzable. Las personas no están complacidas con Allah, el Exaltado, cuando Él les concedió innumerables bendiciones, ¿cómo podrían estar complacidas con personas que innatamente no les dieron nada? Entonces, vivir con la actitud de siempre intentar complacer a los demás solo resultará en tristeza.

Por lo tanto, el musulmán debe esforzarse por obtener el placer de Dios, el Altísimo, que es fácil de obtener. Esta persona amará, odiará, dará y retendrá por amor a Dios, el Altísimo, lo cual es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681. Esto solo se logra a través de la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, lo que implica cumplir los mandatos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y ser paciente con el destino. Esto conducirá a la verdadera felicidad en ambos mundos y, por lo tanto, es la clave de la felicidad.

Paz de mente y cuerpo - 4

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes, en todos los aspectos de su vida, siempre establezcan expectativas realistas, ya que establecer expectativas poco realistas siempre conduce a la decepción, la tristeza, el dolor y la depresión, que son los ingredientes de la impaciencia y la desobediencia a Allah, el Exaltado. Esto solo conduce a más problemas en ambos mundos. Por ejemplo, los musulmanes deberían rechazar la fantasía creada por Bollywood al creer que su matrimonio será como un cuento de hadas. Se trata de una expectativa ridícula y poco realista que solo conducirá a la decepción. En cambio, si uno entiende que el matrimonio tiene dificultades, pero está dispuesto a trabajar para superarlas, entonces es más probable que alcance la felicidad y la paz mental.

Además, el musulmán debe fijar expectativas realistas de acuerdo con su propia situación y el sentido de la vida, no debe observar a los demás y fijar sus expectativas de acuerdo con sus estándares. Esto se indica en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2513.

En realidad, un verdadero musulmán no se fija expectativas con respecto a las personas, ya que sólo confiaría en Dios, el Altísimo. Pero este es un estatus elevado y poco común de alcanzar. Por lo tanto, si un musulmán debe fijar expectativas con respecto a las personas, debe hacerlas realistas, de lo contrario, sólo conducirán a la decepción, el dolor y la depresión.

Paz de mente y cuerpo - 5

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que quería comentar brevemente. El artículo informaba sobre una alta funcionaria del gobierno estadounidense que fue despedida porque se negó a cumplir una orden que era claramente poco ética e inmoral. Es bastante claro que los puestos de alta responsabilidad en los gobiernos y las grandes corporaciones están dominados por hombres. Así que uno puede imaginarse lo duro que debe haber trabajado y cuántos sacrificios debe haber hecho para alcanzar su rango en el gobierno estadounidense. Ella sabía que si se negaba a seguir las órdenes de su superior habría perdido su trabajo, pero aun así no transigió en sus valores. El Islam enseña a los musulmanes que ellos también deben adoptar esta mentalidad y nunca transigir en su fe para obtener algo del mundo material. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

“¡Oh, creyentes! Sed firmes en la justicia y sed testigos de Dios, aunque sea contra vosotros mismos, contra vuestros padres y parientes...”

Como el mundo material es temporal, todo lo que uno obtenga de él eventualmente se desvanecerá y será responsable de sus acciones y actitudes en el Más Allá. Además, como se olvidaron de obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, las mismas cosas mundanas que obtuvieron al comprometer su fe se convertirán en una fuente de su miseria, incluso si tienen algunos momentos de disfrute. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 82:

“Dejadlos, pues, reír un poco; llorarán mucho como recompensa por lo que han hecho”.

Y el capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Por otra parte, la fe es la joya preciosa que guía al musulmán a través de todas las dificultades en este mundo y en el más allá con seguridad. Por lo tanto, es una completa tontería comprometer lo que es más beneficioso y duradero por una cosa temporal que conduce a la miseria en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Muchas personas , especialmente mujeres, se encontrarán en momentos de sus vidas en los que tendrán que elegir si transigir en su fe o no. Por ejemplo, en algunos casos, una mujer musulmana puede

creer que si se quita el pañuelo y se viste de cierta manera, será más respetada en el trabajo e incluso podría ascender en la escala corporativa más rápidamente. De manera similar, en el mundo corporativo se considera importante mezclarse con colegas después del horario laboral. Por lo tanto, un musulmán puede encontrarse siendo invitado a un bar o club después del trabajo. En momentos como estos, es importante recordar que la paz mental y el éxito en ambos mundos solo se concederán a aquellos que permanezcan firmes en las enseñanzas del Islam, lo que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. A quienes actúen de esta manera se les concederá el éxito mundano y religioso. Pero lo más importante es que su éxito mundano no se convertirá en una carga para ellos. De hecho, se convertirá en un medio para que Allah, el Exaltado, les conceda la paz, aumente su rango y su recuerdo entre la humanidad. Ejemplos de esto son los califas del Islam bien guiados. No transigieron en su fe y, en cambio, se mantuvieron firmes durante toda su vida y, a cambio, Allah, el Exaltado, les concedió un imperio mundano y religioso.

Todas las demás formas de éxito mundano son muy temporales y tarde o temprano se convierten en una dificultad para quien las posee. Basta con observar a las muchas celebridades que transigieron en sus ideales y creencias para obtener fama y fortuna, para que estas cosas se conviertan en causa de su tristeza, ansiedad, depresión, abuso de sustancias e incluso suicidio.

Reflexione sobre estos dos caminos por un momento y luego decida cuál debe preferir y elegir.

Paz de mente y cuerpo - 6

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre un problema común que la mayoría de las personas enfrentan a lo largo de sus vidas. La gente a menudo se queja de que, por mucho que se esfuercen, no parecen poder complacer a todo el mundo. No importa en qué situación se encuentren, siempre parece que alguien está disgustado con ellos. Esta es una realidad que todos experimentamos, ya sea en la vida familiar, en el trabajo o con los amigos. Un musulmán siempre debe recordar algunas cosas sencillas que le evitarán estresarse por este tema.

En primer lugar, la mayoría de la gente no está satisfecha con Dios, el Altísimo, a pesar de que Él les ha concedido innumerables bendiciones sin que se lo hayan pedido. ¿Cómo pueden entonces estas personas estar verdaderamente felices con otra persona que en realidad no les ha dado nada? Su falta de satisfacción con Dios, el Altísimo, es bastante evidente en sus quejas y la falta de gratitud que le demuestran.

En segundo lugar, por mucho que una persona mejore su carácter, nunca alcanzará el carácter sublime que poseían el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y los demás Santos Profetas (la paz sea con ellos), y aun así, eran detestados por algunas personas. Si este es el caso con ellos, ¿cómo puede una persona normal lograr el placer de todos durante su vida?

El musulmán también debe recordar que, como las personas fueron creadas con diferentes mentalidades, siempre encontrarán personas que no estén de acuerdo con su actitud y comportamiento. Por eso, siempre habrá personas que no estén contentas con una persona en un momento dado. La única persona que puede acercarse a complacer a todos es la persona hipócrita que cambia su actitud y creencias según con quién trate. Pero, con el tiempo, incluso esta persona será deshonrada públicamente por Dios, el Exaltado.

Por lo tanto, obtener el placer de todas las personas es inalcanzable y solo una persona tonta se esforzará por lograr algo que no se puede obtener. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por priorizar el placer de Allah, el Exaltado, por encima de todo lo demás cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto no significa que un musulmán no deba ser respetuoso con los demás, ya que esto contradice la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Significa que un musulmán debe entender que si obedece a Allah, el Exaltado, Él lo protegerá de la actitud y los efectos negativos de las personas, incluso si esta protección no es obvia para él. Pero si prioriza complacer a la gente, no lo logrará y Allah, el Exaltado, no lo protegerá del desagrado y los efectos negativos de las personas.

Paz de mente y cuerpo - 7

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Como no todas las personas han sido creadas iguales, es inevitable que estén en desacuerdo sobre ciertas cosas. En asuntos relacionados con la religión y aquellos que diferencian entre cosas lícitas e ilícitas, un musulmán debe permanecer firme en la obediencia a Allah, el Exaltado, independientemente de quién lo cuestione o esté en desacuerdo con él. Pero en asuntos en los que la elección es entre dos opciones mundanas lícitas, un musulmán tiene derecho a ofrecer su opinión a los demás cuando se le pida. Pero no debe perder el tiempo ni estresarse si los demás no están de acuerdo con su opinión. Cuando uno se aferra a estos desacuerdos a lo largo del tiempo, pueden causar que se acumule enemistad entre las personas, lo que puede llevar a relaciones fracturadas y rotas. Esto puede incluso resultar en el pecado de cortar lazos con las personas. Por lo tanto, en casos como este es importante que los musulmanes dejen pasar las cosas y no alberguen un sentimiento negativo hacia alguien que no está de acuerdo con su opinión y elección. En cambio, deben esforzarse por aceptar estar en desacuerdo y seguir adelante con la situación sin ningún resentimiento. Quien no lo haga se encontrará siempre discutiendo y enemistado con los demás, ya que es probable que no esté de acuerdo con ellos en ciertos temas y cuestiones debido a diferencias en sus características y mentalidad. Comprender y actuar de acuerdo con este consejo es una rama de la búsqueda de la paz en este mundo.

Paz de mente y cuerpo - 8

He tenido una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes cumplan con los derechos que tienen las personas sobre ellos, como sus padres, según las enseñanzas del Islam. Pero no deben hacerlo por el bien de las personas ni deben excederse en sus deberes cruzando los límites establecidos por Allah, el Exaltado. En cambio, uno debe actuar solo por el bien de Allah, el Exaltado, y mantenerse dentro de los límites establecidos por Él cuando cumple con sus deberes hacia los demás. Por ejemplo, no deben desobedecer a Allah, el Exaltado, en el proceso de complacer a la gente. El problema de dedicar la vida y los esfuerzos a la gente, incluso si no se cometen pecados, es que seguramente llegará un día en que esa persona se dará cuenta de que dedicó tanto esfuerzo a la gente, pero a cambio no obtuvo nada significativo de ellos, como gratitud. Esta actitud conduce a la amargura hacia la vida y las personas. Si uno persiste en esta actitud, eventualmente fallará en sus deberes hacia Allah, el Exaltado, y especialmente aquellos deberes hacia las personas. Por otra parte, cuando uno actúa por la causa de Dios, el Altísimo, independientemente de lo poco de gratitud que la gente le muestre, no se amargará por haber actuado por Dios, el Altísimo, y por haber esperado una recompensa de Él. Si la intención de uno es sincera, esto evitará la amargura, ya que buscará la recompensa de sus esfuerzos en Dios, el Altísimo, no en la gente. La gente puede decepcionarlos por falta de gratitud, mientras que Dios, el Altísimo, los recompensará más allá de sus expectativas.

Paz de mente y cuerpo - 9

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la libertad social y los derechos de las personas, especialmente de las mujeres. En primer lugar, es importante entender que lo que más diferencia a un ser humano de un animal es el hecho de que las personas viven según un código moral más elevado. Si las personas abandonaran esto y simplemente actuaran según sus deseos, no habría ninguna diferencia entre ellas y los animales. De hecho, las personas estarían peor, ya que poseen un nivel de pensamiento más elevado y, aun así, siguen eligiendo vivir como animales.

En segundo lugar, ya sea que la gente quiera admitirlo o no, en realidad cada persona es sirviente de algo o de alguien. Algunos son sirvientes de otros, como los ejecutivos de Hollywood, y hacen lo que les ordenan, incluso si eso desafía la modestia y la vergüenza. Otros son sirvientes de sus familiares y amigos y hacen lo que sea necesario para complacerlos. Otros son el peor tipo de sirvientes, ya que solo sirven a sus propios deseos, al igual que los animales y las personas malvadas de la sociedad, como los pedófilos y los violadores. La mejor y más alta forma de servidumbre es ser un siervo de Dios, el Exaltado. Esto es bastante evidente si uno pasa las páginas de la historia, que muestra claramente que aquellos que fueron siervos de Dios, el Exaltado, como los Santos Profetas, la paz sea con ellos, recibieron el mayor honor y respeto en este mundo y lo recibirán en el próximo. Han pasado siglos y milenios, pero sus nombres son recordados como los pilares y faros de la historia. Mientras que aquellos que se convirtieron en sirvientes de otros, especialmente de sus propios deseos, finalmente fueron deshonrados en este mundo y plagados de trastornos mentales y adicción a sustancias, incluso si alcanzaron algún estatus mundano y se

convirtieron en meras notas a pie de página en la historia. Los medios de comunicación apenas recuerdan a aquellos que fallecen durante más de unos pocos días antes de pasar a la siguiente persona sobre la que informar. Durante sus vidas, estas personas eventualmente se vuelven tristes, solitarias, deprimidas e incluso suicidas , ya que vender sus almas y decencia a sus amos mundanos no les concedió la satisfacción que buscaban. Uno no necesita ser un erudito para entender esta verdad obvia. Entonces, si las personas deben ser sirvientes, deben ser sirvientes de Allah, el Exaltado, ya que el honor duradero, la grandeza y el verdadero éxito residen solo en esto. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 10

Aquellos que no creen o evitan actuar según su fe en el Islam lo hacen por amor al mundo material y las cosas que hay en él. Creen que creer o actuar según su fe les impedirá disfrutar de las bendiciones mundanas; es decir, para ellos la fe es algo que restringe sus deseos y, por lo tanto, se alejan de ella, ya sea literal o prácticamente. En cambio, se vuelven hacia el mundo material y se esfuerzan por satisfacer sus deseos sin restricciones creyendo que en esto se encuentra la verdadera paz. Desprecian a quienes aceptan y actualizan su fe controlando sus acciones y utilizando sus bendiciones mundanas de maneras que agradan a Dios, el Exaltado. Creen que estos musulmanes piadosos son esclavos inferiores a los que se les ha restringido el disfrute de sí mismos, mientras que ellos, los incrédulos y los extraviados, son libres. Pero en realidad esto no podría estar más lejos de la verdad, ya que los verdaderos esclavos son aquellos que no aceptan ni se someten a Dios, el Exaltado, y los superiores son aquellos que han hecho esto al liberarse de la esclavitud del mundo. Esto se puede entender con un ejemplo. Un buen padre restringirá el tipo de comida que come su hijo, es decir, sólo le permitirá comer comida chatarra y poco saludable de vez en cuando y, en su lugar, le obligará a seguir una dieta sana. Este niño cree, por tanto, que su padre le ha impuesto restricciones indeseables y que se ha convertido en esclavo de él y de su dieta sana. Por otro lado, otro niño ha recibido permiso de su padre para comer lo que quiera, cuando quiera y en la cantidad que quiera. Así pues, este niño cree que está completamente libre de todas las restricciones. Cuando estos niños se reúnen, el niño al que se le ha dado total libertad critica y menosprecia al niño al que su padre ha restringido. Este último niño también se compadecerá de sí mismo cuando observe que al otro niño se le ha dado rienda suelta para comportarse como quiera. Exteriormente, parece que el niño al que se le ha concedido la libertad ha obtenido la felicidad, mientras que el otro niño está demasiado atado a las restricciones para disfrutar de la vida. Pero con el paso de los años la verdad se hará patente. El niño que no

tiene restricciones crece y se vuelve extremadamente insalubre, por ejemplo, obeso, diabético, con presión arterial alta, etc. Como resultado de esto, incluso se vuelve mentalmente insalubre porque pierde la confianza en su cuerpo y en su apariencia. Debido a esto, se vuelve esclavo de los medicamentos, las enfermedades y los problemas mentales y sociales. Todas estas cosas restringen su felicidad y su vida. Mientras que el niño que fue restringido por sus padres crece sano de mente y cuerpo. Como resultado, adquiere confianza en su cuerpo y en su capacidad, lo que lo ayuda a tener éxito en la vida. Se libera de toda esclavitud a los medicamentos, las enfermedades y los problemas mentales y sociales porque crece con el equilibrio y la guía correctos. Entonces, el niño que no tenía restricciones creció siendo esclavo de muchas cosas, mientras que el niño que tenía restricciones creció independiente de todas las restricciones.

Para concluir, el verdadero esclavo es aquel que se vuelve esclavo de todas las demás cosas excepto de Allah, el Exaltado, como las redes sociales, la sociedad, la moda y la cultura, y esto conduce a problemas mentales, físicos y sociales, mientras que la verdadera persona libre es aquella que se somete solo a Allah, el Exaltado, logrando así paz mental y corporal.

Paz de mente y cuerpo - 11

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre las medidas más estrictas que estaba adoptando el gobierno para combatir la propagación del coronavirus.

El hecho de que la gente haya sido puesta en una situación de confinamiento debería recordar a los musulmanes que se trata de un confinamiento permanente, es decir, de la muerte. De la misma manera que la gente se apresura a acumular sus necesidades diarias, como la comida, un musulmán debería apresurarse a acumular las necesidades necesarias para tener éxito en ambos mundos, es decir, la obediencia a Dios, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto, a su vez, garantiza que uno utilice las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Los musulmanes deberían aprovechar la oportunidad de estar en confinamiento adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico para prepararse para su confinamiento permanente que ocurrirá pronto, en un momento desconocido.

Además, los musulmanes deben aprovechar el tiempo que tienen en casa para reflexionar sinceramente sobre su vida, sus acciones y el camino que siguen. Es fundamental comprender que quien evalúa y juzga sus acciones durante su vida, sinceramente por la causa de Dios, el Exaltado, se sentirá inspirado a mejorar su carácter hacia Dios, el Exaltado, y la creación. Esto garantizará que se comporte

correctamente en este mundo, utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, obteniendo así paz mental, y esta autorreflexión garantizará que tenga un juicio fácil en el Día de la Resurrección. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero quienes no saben aprovechar su tiempo para juzgarse a sí mismos, continuarán en la negligencia y, por lo tanto, experimentarán una vida difícil en este mundo, ya que hicieron un mal uso de las bendiciones que les fueron otorgadas, y experimentarán un juicio severo y difícil en el Día de la Resurrección. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

“Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección”.

Por último, es poco probable que se produzca esta reflexión cuando se practica el culto en exceso, especialmente en un idioma que no se entiende. Esta reflexión sólo se produce cuando se estudia y se actúa según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Hay mucho conocimiento disponible con solo pulsar un botón, por lo que los musulmanes no tienen excusas.

Paz de mente y cuerpo - 12

Leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de las tensiones del trabajo moderno y de la búsqueda de la paz en la vida. Es un objetivo universal para todas las personas, independientemente de su fe o clase social, alcanzar la paz mental en este mundo. Es la razón fundamental por la que las personas se esfuerzan en este mundo material, trabajan muchas horas y dedican la mayor parte de sus esfuerzos a este mundo. Las personas desean obtener una vida en la que no tengan tensiones ni preocupaciones, como las dificultades económicas. Pero es extraño cómo las personas, especialmente los musulmanes, buscan la paz mental en el lugar equivocado. Es como una persona que desea ver un partido de fútbol pero va a un partido de cricket. Dios, el Exaltado, ha dejado en claro que la verdadera paz mental sólo reside en Su obediencia, lo que implica utilizar las bendiciones que les ha concedido de formas que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, con el recuerdo de Allah se aseguran los corazones.”

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su

recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Cada vez que una persona busca la paz mental en el mundo material, esto sólo la alejará de su objetivo, ya que la alentará a hacer un mal uso de las bendiciones que se le han concedido. Cada vez que una persona se fija una meta con respecto a este mundo material, esa meta sólo la llevará a más metas. Esto continúa hasta que la persona abandona este mundo sin obtener lo que buscaba. Es obvio que los ricos no obtienen la verdadera paz mental, ya que se estresan más que la gente normal y todo lo que obtienen de este mundo termina convirtiéndose en una carga para ellos. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2465, que quien se centra en el Más Allá será bendecido con un corazón rico y Dios, el Exaltado, organizará sus asuntos, es decir, obtendrá paz mental. Pero quien se centra en el mundo material sólo verá su pobreza y sus asuntos se dispersarán, es decir, no alcanzará la paz mental. Quien obedece a Dios, el Altísimo, encontrará la paz mental, incluso si posee poco de este mundo. Pero quien está perdido en el mundo material irá de una puerta mundana a otra, pero nunca encontrará la paz verdadera, ya que no le ha sido otorgada allí. Si una persona quiere ver un partido de fútbol, no debe ir a un partido de cricket , y si un musulmán desea la paz mental, no debe buscarla en el mundo material, ya que ésta se encuentra únicamente en la obediencia a Dios, el Altísimo.

Es importante señalar que quienes se adhieren a las enseñanzas del Islam encontrarán dificultades a lo largo de sus vidas, ya que esto está garantizado. Pero a través de su obediencia, Dios, el Exaltado, eliminará el miedo y el dolor de ellos para que permanezcan firmes y constantes en el camino correcto. Esto es similar a quien solo siente una ligera molestia por un procedimiento médico, ya que ha sido

anestesiado. Esto es similar a cómo al Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, se le concedió seguridad y paz incluso dentro de un gran incendio. Capítulo 21 Al Anbiya, versículos 68-69:

“ Dijeron: “Quemadlo y apoyad a vuestros dioses, si es que queréis actuar”. Dijimos: “¡Fuego, sé fresco y salvador para Abraham!”.

Paz de mente y cuerpo - 13

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba del estado emocional de las personas que intentan equilibrar diferentes aspectos de su vida, como el trabajo, la vida personal y la vida social. Una cosa que puede ayudar a una persona a evitar el estrés asociado a esto es adoptar un estado mental equilibrado. Esto es cuando uno trata de controlar sus emociones de tal manera que no se permita experimentar estados emocionales extremos, ya que estos a menudo conducen al estrés y a los trastornos mentales. Esto se indica en el capítulo 57 de Al Hadid, versículo 23 del Sagrado Corán:

“ Para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado ni os alegréis por lo que Él os ha concedido...”

El Islam no prohíbe que uno muestre emociones, ya que esto es parte del ser humano. Pero aconseja un estado mental equilibrado por el cual uno no oscila de una emoción extrema a otra. Estar triste en situaciones difíciles es aceptable, pero uno no debe desesperarse, que es una tristeza extrema, ya que esto a menudo conduce a otros trastornos mentales, como la depresión. Y estar feliz es aceptable, pero uno no debe volverse demasiado feliz, es decir, exultante, ya que esto a menudo puede conducir a pecados y remordimientos en ambos mundos. Un musulmán debe esforzarse por obtener un estado mental equilibrado recordando las innumerables bendiciones que todavía posee en tiempos de dificultad, lo que evita la tristeza extrema, es decir, la desesperación. Y en tiempos de tranquilidad debe recordar que será responsable de lo que le agrada y si lo usa mal o no cumple con los

deberes vinculados a ello, puede enfrentar un castigo por ello. Además, si usa la bendición de maneras que agradan a Allah, el Exaltado, obtendrá más bendiciones en ambos mundos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Comportarse de esta manera evitará que uno se vuelva excesivamente feliz, es decir, exultante.

Un estado mental equilibrado es siempre lo mejor, ya que previene los efectos negativos de los estados de ánimo extremos. Esto acercará al musulmán a la verdadera paz mental y a la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto ayuda aún más a obtener un estado mental equilibrado y paz mental y corporal en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 14

Mucha gente se esfuerza por lograr más en este mundo material a pesar de que ya han obtenido mucho éxito mundano. Aunque el Islam no prohíbe este tipo de mentalidad, siempre y cuando se eviten las cosas ilícitas, un musulmán debe comprender una realidad importante. Es obvio que la paz mental no se obtiene con muchas posesiones mundanas, como la riqueza. De hecho, estas personas son a menudo las que terminan deprimidas hasta el punto de cometer suicidio. Los deseos mundanos humanos han sido creados de tal manera que, sin importar lo que uno obtenga, siempre desea más independientemente de su fe y estatus social. Por ejemplo, el Faraón que vivió en la época del Santo Profeta Mosa, la paz sea con él, obtuvo todas las bendiciones mundanas imaginables, pero aún así no obtuvo paz mental ni satisfacción. En cambio, su deseo de más lo empujó a tal punto que deseó ser adorado como un Dios. Capítulo 79 An Naziat, versículo 24:

“Y dijo: “Yo soy vuestro señor más exaltado.”

No importa qué deseos cumpla una persona, esto sólo la lleva a desear más cosas. Una persona que posee dos casas quiere tres; el millonario quiere convertirse en multimillonario. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6439, que la persona que tiene un valle de oro sólo deseará otro. Un musulmán que desea la verdadera paz mental, que es más valiosa que los tesoros de la Tierra, debe, por lo tanto,

Limitar los deseos mundanos. Cuanto más se limiten y sólo se satisfagan las necesidades y responsabilidades, más paz mental obtendrán. Esta mentalidad cierra las puertas de la preocupación y el afán por conseguir cosas más mundanas, lo que a su vez da descanso tanto a la mente como al cuerpo. Si un musulmán combina esto con el esfuerzo por obedecer a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, entonces se le concederá una verdadera paz mental que se extenderá a todos los aspectos de su vida en ambos mundos. Pero cuantos más deseos mundanos tenga, más preocupados estarán su mente y su cuerpo con ellos y, por lo tanto, más lejos estará de la verdadera paz mental.

Paz de mente y cuerpo - 15

Es importante que los musulmanes adopten una actitud positiva, ya que es una gran herramienta para ayudarlos a enfrentar las dificultades y permanecer obedientes a Dios, el Exaltado. Siempre que una persona enfrenta dificultades, siempre debe comprender una verdad: la dificultad podría haber sido mucho peor. Si se trata de un problema mundano, debe agradecer que no haya sido una aflicción que afectó su fe. En lugar de detenerse en la tristeza inmediata que acompaña a la dificultad, debe concentrarse en el final y la recompensa que aguarda a quienes demuestran paciencia por la causa de Dios, el Exaltado. Cuando una persona pierde algunas bendiciones, debe recordar las innumerables bendiciones que aún posee. En cada dificultad, un musulmán debe recordar el versículo del Sagrado Corán que recuerda a los musulmanes que hay muchas sabidurías ocultas en las dificultades y pruebas que no han observado. Por lo tanto, la situación que enfrentan es mejor que la situación que deseaban. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Para concluir, un musulmán debe reflexionar sobre estos hechos y otros para adoptar una actitud positiva, que es un elemento clave para afrontar las dificultades de una manera que conduzca a innumerables bendiciones

en ambos mundos. Recuerde que la copa no está medio vacía, sino medio llena.

Paz de mente y cuerpo - 16

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre un caso de suicidio provocado por depresión y dolor intenso. Es importante que los musulmanes se esfuercen en obedecer a Dios, el Altísimo, utilizando las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que Él ha garantizado una buena vida en ambos mundos para quien se comporte de esta manera. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Esta buena vida protegerá al musulmán de la tristeza, la depresión y otros estados de ánimo extremos y trastornos mentales que pueden destruir la vida de una persona. Aunque los musulmanes se enfrentarán a dificultades que los entristecerán, si obedecen a Dios, el Exaltado, esta tristeza nunca se volverá extrema ni afectará toda su vida a largo plazo. Esto se debe a que un musulmán que se esfuerza en obedecer a Dios, el Exaltado, tiene una excelente razón para seguir avanzando a pesar de sus dificultades sin darse por vencido y caer en la depresión e incluso el suicidio. Por ejemplo, esperan con ansias la recompensa incalculable que se le otorgará al paciente. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...De hecho, a los pacientes se les dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

Por el contrario, el musulmán que no se esfuerza en obedecer a Dios, el Altísimo, y solo proclama su condición de musulmán con la lengua, no obtendrá esta actitud ni una buena vida. Y siempre que se enfrente a dificultades, esto lo llevará a estados de ánimo extremos y trastornos mentales que destruirán toda su vida. Esto puede aplicarse incluso a quienes solo cumplen con los deberes obligatorios básicos y no utilizan las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Dios, el Altísimo, como su tiempo, salud y riqueza, ya que lo desobedecen a través de estas bendiciones.

Paz de mente y cuerpo - 17

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la dificultad de equilibrar y cumplir con todas las obligaciones mundanas en el mundo moderno y del estrés asociado a ello. Los musulmanes deben entender que, si quieren evitar este estrés tan común, deben priorizar cada tarea y responsabilidad correctamente. Esto sólo es posible cuando uno lo hace de acuerdo con las enseñanzas del Islam en lugar de hacerlo según sus deseos o los deseos de los demás. Siempre que uno reordena la lista de prioridades aconsejadas en el Islam, ello conduce a dificultades y estrés. Por ejemplo, cuando uno se esfuerza excesivamente en el mundo material más allá de sus necesidades y descuidando así sus otras responsabilidades, como la correcta crianza de sus hijos, sólo le conducirá al estrés, tanto por lo que ha adquirido como por sus hijos descarriados. El que no prioriza sus obligaciones correctamente es como el estudiante universitario que prioriza la diversión por encima de la preparación de sus exámenes. Esto sólo le lleva a obtener un mal título y un trabajo difícil. Por priorizar incorrectamente, renunciaron a una vida fácil a través de un buen trabajo por unos años de diversión en la universidad, lo que a la larga conduce a una vida difícil.

Priorizar incorrectamente afecta cada aspecto de la vida y puede llevarnos a cometer pecados si obedecemos a los demás en lugar de a Dios, el Altísimo. Por lo tanto, es importante que los musulmanes sigan la prioridad establecida por el Islam, que comienza con obedecer a Dios, el Altísimo, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, por encima de todo lo demás. Esto solo es posible de obtener a través de la búsqueda y la acción del conocimiento islámico. A través de esto, un

musulmán priorizará todo y a todos en su vida correctamente y usará las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él . Esto conducirá al precioso y raro don de la paz mental y corporal en este mundo y la felicidad eterna en el más allá. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 18

Se me ocurrió una idea que quería compartir. A menudo se engaña a los musulmanes para que crean que, aunque aprender y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) conduce al Paraíso en el más allá, si eligen ese camino, serán miserables en este mundo. Están convencidos de que la paz en este mundo simplemente radica en satisfacer los propios deseos, mientras que el Islam enseña a controlar los propios deseos, no a desatarlos. Por lo tanto, en sus mentes, la paz en este mundo y la paz en el próximo mundo se obtienen a través de dos caminos diferentes. Esto es completamente falso, ya que Allah, el Exaltado, de hecho ha colocado la paz mental en ambos mundos en un solo camino recto, el camino del Islam. No debemos dejarnos engañar por las redes sociales, la moda y la cultura, y en su lugar debemos tener siempre presente que el Controlador de los corazones, que es la estación de la paz mental, no es otro que Allah, el Exaltado. Es decir, Dios, el Altísimo, es el único que decide quién obtiene la paz mental en este mundo, al igual que Él es el único que decide quién obtiene el Paraíso en el más allá. Por lo tanto, uno debe buscar la paz mental en ambos mundos en la obediencia sincera a Dios, el Altísimo. Esto implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Si uno cree erróneamente que la paz mental en este mundo y la paz en el próximo mundo se obtienen por dos caminos diferentes, inevitablemente tratará de obtener la paz mental en este mundo y retrasará la preparación práctica para el más allá. Esta actitud sólo le impedirá obtener la paz mental en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Paz de mente y cuerpo - 19

Tuve una idea que quería compartir. Es ampliamente aceptado que cuando un invento no cumple con su objetivo principal de existencia, se lo considera un fracaso, incluso si posee muchas buenas características. Por ejemplo, un teléfono con muchas características excelentes, como una cámara de alta calidad, se considerará un fracaso si no se puede utilizar para hacer llamadas telefónicas, que es su función principal. De manera similar, los humanos son una invención y una creación de Allah, el Exaltado, con un propósito específico. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 56:

"Y no creé a los genios y a los hombres sino para que Me adoraran."

El único propósito de la humanidad es adorar, es decir, obedecer a Dios, el Altísimo. Esta obediencia sincera implica cumplir los mandatos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que cada uno utilice cada bendición que le ha sido otorgada por Dios, el Altísimo, de maneras que Le agraden.

Pero la persona que no cumple su propósito llevará una vida sin sentido ni propósito, incluso si logra mucho éxito mundano. Esto es bastante evidente cuando uno observa la sociedad. Verá claramente que aquellos que han logrado mucho éxito mundano son los más ansiosos, estresados, deprimidos y adictos a las drogas y al alcohol que cualquier otra persona. Esto ocurre porque no cumplen con su propósito de creación, lo que hace que usen mal las bendiciones que les ha otorgado Dios, el Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

El musulmán no debe engañarse a sí mismo creyendo que tiene una vida con propósito si no utiliza sus bendiciones mundanas de manera que agrade a Dios, el Exaltado, incluso si cumple con los deberes obligatorios básicos, como las cinco oraciones diarias obligatorias. El propósito de una persona se extiende más allá de unos pocos rituales y prácticas diarias y anuales. De hecho, abarca cada respiración y cada aspecto de su vida, por ejemplo, la vida financiera, privada, social, laboral y familiar. El musulmán que no cumple con su propósito es como un jarrón que parece hermoso desde afuera, ya que cumple con los deberes obligatorios básicos, pero al igual que el jarrón está vacío por dentro, así está su vida. Esta es la razón por la que muchos musulmanes que cumplen con los deberes obligatorios básicos aún experimentan estrés mental y depresión porque no logran comprender que su propósito abarca toda su vida, no solo unas pocas horas del día o unos pocos días del año.

Una de las principales razones por las que muchas personas, incluidos los musulmanes, pasan por alto esta realidad es la imitación ciega de la sociedad, la moda, la cultura y las redes sociales. Cuando uno no usa su intelecto, cree erróneamente que una vida con sentido se encuentra en cosas mundanas, como la riqueza, una carrera, amigos o familia. Uno debe evitar actuar como ganado y, en cambio, aprender de las enseñanzas islámicas y observar las decisiones de vida de los demás y sus consecuencias. Cuando uno hace esto correctamente, comprende que una existencia con sentido no radica en perseguir cosas mundanas, sino solo en cumplir el propósito de la creación, al igual que se le da valor a un invento que cumple su función primaria de creación. No reconocer esto es la verdadera tragedia de la humanidad.

Todas las personas deben esforzarse por cumplir con el propósito de su creación, que implica utilizar las bendiciones que se les han otorgado de maneras que agraden a Dios, el Exaltado sea, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que solo esto conduce a una vida significativa, con propósito y pacífica en ambos mundos. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 20

Uno de los objetivos más fundamentales del Sagrado Corán y de las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) es que las personas logren la paz del cuerpo y la mente en este mundo. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Esto sólo se logra cuando uno obedece y sigue sinceramente estas dos fuentes de guía, que a su vez lo guían a uno a usar las bendiciones que se le han concedido correctamente, es decir, de maneras que agradan a Allah, el Exaltado, y lo ayudan a priorizar las cosas y las personas en su vida correctamente para que obtenga paz mental y corporal. Esto es como una biblioteca de libros que han sido organizados en el orden correcto, lo

que permite a una persona encontrar fácilmente el libro que necesita con un mínimo de molestias. Mientras que, quien no sigue la guía de las dos fuentes de guía, haciendo un mal uso de las bendiciones que se le han concedido y priorizando incorrectamente las cosas y las personas en su vida, es como una biblioteca de libros que están completamente desorganizados. Encontrar un libro específico en esta biblioteca sería extremadamente difícil, estresante y llevaría mucho tiempo y una persona puede que ni siquiera encuentre el libro que desea.

Al igual que una biblioteca organizada, cuando uno obedece y sigue sinceramente las dos fuentes de guía, colocará cada cosa en su lugar apropiado dentro de su vida, lo que lo llevará a la paz mental y física. Capítulo 10 Yunus, versículos 57-58:

“¡ Oh, hombres! Os ha llegado de vuestro Señor la instrucción y la curación de lo que hay en vuestros corazones, y la guía y la misericordia para los creyentes. Di: “Que se alegren de la gracia de Dios y de Su misericordia, porque es mejor que lo que acumulan”.

Paz de mente y cuerpo - 21

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es un hecho comúnmente aceptado que para obtener paz mental y física es necesario alcanzar un estado mental y físico organizado y equilibrado. Por ejemplo, un estado organizado y equilibrado es como una biblioteca de libros que están bien organizados, lo que permite encontrar fácilmente el libro que se desea. Mientras que un estado desorganizado y desequilibrado es como una biblioteca de libros desorganizada que hace que encontrar un libro específico sea difícil y estresante. Un estado mental y corporal organizado y equilibrado permite que uno coloque todo y a todos en el lugar que les corresponde en la vida, evitando ser extremista en algunos aspectos de la vida y descuidando otros. Esto conduce a la paz mental y corporal.

Pero es importante señalar que no se puede lograr este resultado si se sigue la sociedad, la moda y la cultura, ya que estas cosas son volubles por naturaleza y a menudo oscilan de un extremo a otro. Por ejemplo, lo que se consideraba un comportamiento desviado hace unos años, hoy se considera la norma. Lo que la sociedad consideraba lo más importante, como casarse, hace unas generaciones, ahora se descarta como una pérdida de tiempo y energía. No hace mucho tiempo, la sociedad instaba a las personas a sacrificarse y priorizar los sentimientos y la felicidad de los demás por encima de uno mismo. Mientras que, en la actualidad, la sociedad insta a las personas a preocuparse solo por satisfacer sus propios deseos e ignorar las críticas de los demás, ya sean constructivas o no. Es decir, uno solo debe considerar su propia felicidad en todas las circunstancias. Los ejemplos son infinitos de cómo la sociedad, las redes sociales, la moda y la cultura siempre han oscilado de un extremo a otro.

Esta actitud siempre impedirá que uno obtenga un estado mental y corporal organizado y equilibrado, que conduce a la paz mental y corporal.

La única forma de evitar caer en los extremos es aprendiendo y actuando según las enseñanzas islámicas, ya que están hechas a medida de la naturaleza humana, algo que es atemporal, y estas enseñanzas no se dejan llevar por cosas volubles como la sociedad, las redes sociales, la moda y la cultura. Cuando uno se aferra firmemente a las enseñanzas islámicas, colocará todo y a todos en el lugar correcto dentro de su vida y evitará ser extremista en algunos aspectos de su vida mientras descuida otras cosas. Esto garantizará que obtenga un estado organizado y equilibrado, que a su vez conduce a la paz mental y corporal en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 22

Tuve una idea que quería compartir. Aunque una persona se vea engañada y se aleje de la fuente de paz mental y física en ambos mundos, es decir, la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, por muchos factores, solo se analizarán dos factores principales.

El primer factor es la actitud que nos anima a seguir ciegamente a la mayoría de la gente. Uno de los principales argumentos que cada nación esgrimió contra su Santo Profeta, la paz sea con ellos, que los llamó a un código de vida mejor y más elevado, fue cómo podían el Santo Profeta, la paz sea con él, y su pequeño número de seguidores tener razón, mientras que la gran mayoría de la gente que los rechazó, estaba equivocada. Cuando uno observa la sociedad, las redes sociales, la moda y la cultura, creará que la verdadera paz mental radica en cumplir los propios deseos y obtener lujos mundanos, como riqueza, una gran casa, negocios y una carrera. Mientras que, aquellos que siguieron las enseñanzas del Islam, insisten en que la paz mental solo radica en obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de formas que agraden a Dios, el Exaltado. Para evitar ser engañado por la actitud que nos anima a seguir a la mayoría, debemos observar y reflexionar sobre las personas que obtienen las cosas mundanas mencionadas anteriormente y cómo esas cosas sólo aumentan su estrés, ansiedad y depresión y los incitan al abuso de sustancias e incluso al suicidio. Por otro lado, aquellos que obedecen sinceramente a Dios, el Exaltado, viven con paz mental, incluso sin lujos mundanos.

El segundo factor es cuando el Diablo convence a una persona de que si abandona sus deseos mundanos y en su lugar utiliza las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, nunca será feliz en este mundo, ya que la felicidad y la paz mental están directamente relacionadas con el cumplimiento de los propios deseos. Aunque esto suene convincente, no es más que un engaño. La verdad es que la paz mental es un estado mental que se encuentra en el corazón. Es Dios, el Exaltado, solo quien controla los corazones de las personas. Si Él quiere, hace que entre la paz y si Él quiere, hace que entren en ellos la oscuridad y la opresión. Estos resultados no tienen nada que ver con las bendiciones mundanas que uno posee. Estos resultados están directamente relacionados con cuánto o poco uno recuerda y obedece sinceramente a Dios, el Exaltado, al utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Si uno obedece a Dios, el Altísimo, entonces Él depositará la paz en su corazón. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Y el capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Mientras que quien desobedece a Dios, el Exaltado, encontrará oscuridad en su corazón, incluso si tiene el mundo a sus pies. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

Podrán experimentar momentos de diversión y entretenimiento, pero en general su vida será miserable. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 82:

"Que rían entonces un poco y lloren luego mucho, como recompensa por lo que ganaron".

Como se dijo anteriormente, estos dos resultados son obvios cuando uno observa las noticias, las redes sociales y a aquellos que disfrutan de los lujos mundanos en comparación con aquellos que se esfuerzan por obedecer a Allah, el Exaltado.

Para concluir, el musulmán debe evitar estos dos factores que impiden que una persona obtenga la paz en ambos mundos. Un aspecto de esto es obtener una fe fuerte mediante el aprendizaje y la acción de las enseñanzas del Islam. Esto garantizará que elija el camino correcto en la vida, incluso si eso significa oponerse a la mentalidad de la mayoría de las personas. Es un pequeño precio a pagar para obtener la paz mental en ambos mundos. Capítulo 31 Luqman, versículo 33:

“...En verdad, la promesa de Allah es verdadera, así que no os dejéis engañar por la vida mundana ni os dejéis engañar acerca de Allah por el Engañador [es decir, Satanás].”

Paz de mente y cuerpo - 23

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Muchas personas, incluidos los musulmanes, buscan consejos e información que puedan aliviar sus problemas mentales, como el estrés, la ansiedad y la depresión, en fuentes mundanas, como gurús de la autoayuda, psicólogos y consejeros. Aunque parte de la información y los consejos que pueden obtener de estas fuentes son buenos, ya que están relacionados con las enseñanzas del Islam, la gran mayoría de sus consejos e información no serán útiles, ya que están limitados por demasiados factores que impiden que sean totalmente útiles. Por ejemplo, el conocimiento y la experiencia de un consejero siempre serán limitados, independientemente de cuánto aprendizaje haya realizado o de cuántos pacientes haya asesorado. Su perspectiva siempre será limitada, ya que solo puede observar y experimentar la mentalidad y el comportamiento de otras personas desde un punto de vista restringido. Solo sabe lo que el paciente comparte con él y no es consciente de muchos sentimientos y emociones que su paciente no comparte con él, ya que puede tener dificultades para expresarlos en palabras. Los investigadores están limitados por la muestra de personas que han tomado durante sus experimentos. Estas limitaciones están relacionadas con la edad, la raza, la etnia, la clase social, la religión y muchas otras. Además, un consejero o un gurú de la autoayuda puede tener un sesgo inconsciente a favor o en contra de ciertas actitudes y comportamientos debido a sus propias experiencias. Por ejemplo, un consejero masculino comprenderá más fácilmente la mentalidad de un hombre. El consejero puede inclinarse por una determinada mentalidad debido a sus relaciones personales. Por ejemplo, un consejero puede imaginar inconscientemente a su ex esposa cuando realiza sesiones de terapia de pareja. Todos estos sesgos son inevitables, ya que los seres humanos están moldeados por sus experiencias y están fuertemente influenciados por su subconsciente.

El único que puede ayudar completamente a la salud mental de una persona es aquel que es completamente imparcial en cada situación y circunstancia. Aquel cuyo conocimiento abarca por completo cada tipo de emoción, comportamiento, pensamiento y característica que un ser humano puede experimentar. Aquel que conoce la cura para cada problema mental. Aquel que está libre de cometer errores al diagnosticar afecciones mentales. El Único que puede lograr todo esto y más es Allah, el Exaltado. Capítulo 67 Al Mulk, versículo 14:

"¿No conoce a quienes creó..."

Por lo tanto, si una persona desea la cura para sus problemas mentales, debe buscarla en Dios, el Exaltado, adquiriendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. A través de este método, las ciencias mundanas que corren en paralelo con las enseñanzas islámicas también lo beneficiarán. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 10:

"Por cierto que os hemos revelado un Libro [es decir, el Corán] en el que se os menciona. ¿No vais a razonar?"

Y el capítulo 10 Yunus, versículo 57:

"¡Oh hombres! Os ha llegado de parte de vuestro Señor la instrucción y la curación de lo que hay en los pechos..."

Paz de mente y cuerpo - 24

Tuve una idea que quería compartir. Siempre que uno intenta disfrutar de los lujos lícitos del mundo material, siempre notará cómo la dulzura que produce en su corazón desaparece extremadamente rápido. Por ejemplo, cuando uno regresa de unas vacaciones, la dulzura de la experiencia de las vacaciones desaparece rápidamente, y entonces comienza a planificar las próximas vacaciones para volver a experimentar esa dulzura. Cuando uno termina de ver una película o un programa de televisión, la dulzura experimentada desaparece rápidamente y, como resultado, desea ver algo más para volver a experimentar la dulzura de nuevo. Esto es cierto para todas las cosas pecaminosas o vanas. Es este deseo de volver a experimentar la dulzura de las cosas lo que impulsa a la industria del entretenimiento. Por otro lado, la dulzura experimentada de cualquier cosa que esté relacionada con el placer de Allah, el Exaltado, es algo que siempre perdura en el corazón. Por ejemplo, el musulmán que realizó sinceramente la Sagrada Peregrinación continúa sintiendo la dulzura de la misma en su corazón décadas después. El musulmán que realiza con sinceridad un proyecto de caridad, como construir una mezquita o ayudar a un huérfano, continúa sintiendo la dulzura de ese acto de caridad durante años. Debido a esta realidad, quien desee sentir dulzura interior continuamente debe buscarla en las cosas que agradan a Dios, el Exaltado, y no en cosas vanas o pecaminosas.

En segundo lugar, esta realidad es una señal poderosa que indica lo que verdaderamente tiene valor en este mundo. Todo lo que perdura tiene valor, pero las cosas que se desvanecen rápidamente son volubles y, por lo tanto, no tienen valor ni mérito real. Capítulo 16 An Nahl, versículo 96:

“Todo lo que tenéis tendrá fin, pero lo que tiene Allah es perdurable...”

El valor de cada persona depende de lo que persiga. Si persigue lo que es duradero y valioso, entonces tendrá valor y su paz y sus acciones perdurarán. Pero si persigue lo que es voluble y sin valor, entonces su sentido del disfrute desaparecerá rápidamente y su vida también carecerá de valor.

Paz de mente y cuerpo - 25

Tuve una idea que quería compartir. Aunque la sociedad, las redes sociales, la moda y la cultura instan a las personas a buscar la paz mental al satisfacer sus deseos, es obvio, cuando uno reflexiona sobre las enseñanzas islámicas y la salud mental y el estado de quienes intentan obtener la paz mental al satisfacer sus deseos, que esta creencia común es completamente errónea. Aquellos que satisfacen sus deseos son a menudo los que están más lejos de la paz mental, ya que a menudo se ven acosados por problemas mentales como el estrés, la ansiedad, la depresión y las tendencias suicidas y a menudo se ven ahogados en la adicción a las drogas y al alcohol.

Hay que entender que la obtención de la paz mental y la satisfacción de todos los deseos no pueden mezclarse, como el fuego y el hielo. Cuanto más se busque uno de estos dos, más se alejará del otro, al igual que quien viaja hacia el este se alejará más del oeste. Por lo tanto, hay que elegir y esforzarse por uno u otro, ya que obtener ambos, en todas las circunstancias, simplemente no es posible. Como la satisfacción de los propios deseos nos aleja de la paz mental y nos lleva a todo tipo de problemas mentales y de salud, la opción sabia es buscar la paz mental y dejar de perseguir todos los propios deseos. Como Allah, el Exaltado, creó y controla el corazón espiritual humano, la morada de la paz, debemos entender que solo la obtendremos mediante Su obediencia. Esto implica utilizar las bendiciones que Él nos ha concedido de maneras que le agraden. Esto se explica en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuanto más sinceramente se obedezca a Dios, el Exaltado, utilizando correctamente sus bendiciones, más paz mental se obtendrá. Una paz mental que es más valiosa y satisfactoria que satisfacer cualquier deseo mundano que uno pueda tener. Es decir, a través de la paz mental uno es más que compensado por renunciar a sus deseos

mundanos tanto en este mundo como en el próximo. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Por otro lado, quien utiliza las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que le agradan a sí mismo, sólo ha renunciado a la paz mental y, por lo tanto, enfrentará una vida miserable en ambos mundos, incluso si cumple todos sus deseos mundanos y obtiene todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Capítulo 20 Taha, verso 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Para concluir, hay que entender que la obtención de la paz mental y la satisfacción de todos los deseos mundanos no pueden combinarse en este mundo. Hay que elegir una cosa sobre la otra y no hace falta ser un erudito para decidir cuál se debe elegir.

Paz de mente y cuerpo - 26

Tuve una idea que quería compartir. Los musulmanes que viajan a lugares sagrados especiales, como La Meca y Medina, a menudo afirman que encuentran allí mucha paz mental y física. Aunque los lugares sagrados que tienen una conexión especial con Dios, el Exaltado, reciben una mayor porción de Su misericordia, lo cual es una razón para su estado de paz, no obstante, otra razón importante son las acciones de los musulmanes que viajan allí. Por lo general, los musulmanes que viajan a estos lugares sagrados aumentan su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en sus acciones y palabras, a lo largo de su día. Por ejemplo, ofrecerán sus oraciones obligatorias en las mezquitas, usarán sus recursos, como su tiempo, de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, y se volverán más cautelosos al cometer pecados verbales y físicos. Estas son las condiciones que el Islam ha establecido para obtener paz mental y corporal. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

"...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones".

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

"A todo aquel que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta..."

En la mayoría de los casos, cuando los musulmanes regresan a sus países de origen, no mantienen esta obediencia en sus actividades cotidianas, es decir, no continúan utilizando los recursos y las bendiciones que se les han concedido, como su tiempo, de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto es cierto incluso si cumplen con los pocos deberes obligatorios del Islam. En cambio, se concentran más en utilizar sus bendiciones de maneras que les agraden a ellos mismos y a otras personas. Esto les impide cumplir con las condiciones establecidas por el Islam para obtener paz mental y física. Como resultado, comienzan a creer incorrectamente que la paz se encuentra en un lugar específico cuando en realidad radica en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, y, por lo tanto, no está limitada por el tiempo o el espacio.

Paz de mente y cuerpo - 27

Tuve una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que los musulmanes que cumplen con los deberes obligatorios básicos, como las cinco oraciones diarias obligatorias, aún no logran la paz mental es porque sacan las enseñanzas islámicas de su contexto y las aplican en sus vidas según sus propios deseos. Aunque creen que están actuando según las enseñanzas del Islam, de hecho solo siguen sus propios deseos. Esto les impide utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto hace que se olviden de Dios, el Exaltado, durante sus actividades diarias, incluso si logran cumplir con los deberes obligatorios básicos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

Una persona que desea satisfacer sus deseos lícitos pero vanos sacará de contexto ciertos versículos del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para apoyar sus deseos y objetivos. Por ejemplo, esta persona malinterpretará el capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“Buscad, pues, la otra vida, gracias a lo que Allah os ha concedido, y no olvidéis vuestra parte en la vida mundanal...”

Ellos afirmarán que este versículo alienta a uno a disfrutar de los placeres mundanos lícitos. Aunque el Islam no prohíbe los deseos mundanos lícitos, advierte contra el exceso en ellos, ya que esto impide que uno se prepare de manera práctica para el Más Allá, lo que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Este es el significado de este versículo. Uno no debe abandonar el mundo ni abandonar la satisfacción de sus necesidades en él. En cambio, debe usar sus bendiciones mundanas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, sin descuidar sus necesidades ni las necesidades de sus dependientes.

Otro ejemplo es cuando los padres citan los versículos y hadices que mencionan la gran virtud de los padres y los utilizan para demostrar que sus hijos siempre deben obedecerlos y nunca estar en desacuerdo con ellos. Aunque las enseñanzas del Islam enfatizan la importancia de tratar a los padres con el máximo respeto y amabilidad, esto no significa que deban obedecerlos ciegamente en todas las situaciones. No deben obedecerlos si implica desobedecer a Dios, el Exaltado. Y los hijos tienen derecho a estar en desacuerdo con sus padres en asuntos lícitos, siempre que mantengan el respeto. Incluso se les permite tomar decisiones lícitas con las que sus padres no estén de acuerdo. Por ejemplo, si los padres desean que su hija se case con un pariente suyo, ella tiene pleno derecho a rechazar la propuesta, especialmente si tiene razones válidas, como que el hombre no pueda mantenerla económicamente si se casan.

Sacar las enseñanzas islámicas de su contexto adecuado es una de las principales causas de extravío y de no cumplir con los derechos de Dios, el Altísimo, y de las personas. Puede conducir a discusiones evitables, especialmente cuando uno hace un mal uso de las enseñanzas islámicas en contra de los demás. La cura para esto es, en primer lugar, adoptar una buena intención, que es complacer a Dios, el Altísimo, en todas las circunstancias y luego obtener y actuar correctamente según el conocimiento islámico. Esto conduce al cumplimiento de los derechos de Dios, el Altísimo, y de las personas, y a la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 28

Tuve una idea que quería compartir. Una de las falsas nociones que algunos han aceptado es que esperan no enfrentar dificultades en este mundo si obedecen a Dios, el Exaltado. En primer lugar, la obediencia a Dios, el Exaltado, va más allá de los pocos deberes obligatorios, como las cinco oraciones diarias obligatorias, e implica usar todas las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. A quien se comporte de esta manera se le concederá paz mental y física en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Y el capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Pero esto no significa que no nos enfrentaremos a pruebas en forma de dificultades. Esto es inevitable, ya que este es el propósito mismo de vivir en este mundo. Capítulo 67 Al Mulk, versículo 2:

"[Él] que creó la muerte y la vida para probaros, [en cuanto a] quién de vosotros es mejor en hechos..."

Pero a quien obedece sinceramente a Dios, el Exaltado, se le concederá paz mental y física, incluso cuando se enfrente a dificultades. Se le concederá la fuerza para lidiar con la dificultad de modo que la supere tanto mental como físicamente, manteniendo al mismo tiempo la obediencia a Dios, el Exaltado, en todo momento. Esto es similar a un paciente que ha sido anestesiado para que no sienta el dolor de un procedimiento médico.

Por otro lado, quien no obedece a Dios, el Exaltado, también enfrentará dificultades. Pero en su caso, no se le concederá paz mental ni física durante ellas. No tendrá la fuerza mental ni física para superarlas y, como resultado, continuará desobedeciendo a Dios, el Exaltado, sin relacionar su desobediencia con sus dificultades. En cambio, culpará injustamente de la causa de sus dificultades a cosas y personas, como sus familiares y amigos. Esto le causará más problemas, ya que intentará eliminar estas cosas de su vida. Intentará escapar de sus dificultades a través de cosas mundanas, como el entretenimiento, las drogas y el alcohol. Pero todas estas cosas solo aumentarán su ansiedad, estrés y depresión. Por lo tanto, continuará viviendo una vida oscura y restringida, incluso si tiene el mundo a sus pies. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

Este resultado es bastante evidente cuando uno observa las noticias y las redes sociales.

Para concluir, cada persona enfrentará pruebas y dificultades pero a través de su elección y comportamiento, obtendrá paz mental y corporal en ambos mundos u obtendrá una vida difícil y oscura en ambos mundos.

Paz de mente y cuerpo - 29

He tenido una idea que quería compartir. Algunos musulmanes creen incorrectamente que mientras algo sea lícito, uno puede disfrutar de ello tanto como quiera. Esta actitud contradice las enseñanzas islámicas, ya que el hecho de que algo sea lícito no significa que uno deba disfrutar de ello. En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2451, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán no puede volverse piadoso hasta que evite algo que no sea perjudicial para su religión por temor a que eso lo lleve a algo que sí lo es. Además, el siguiente verso deja en claro que perseguir los propios deseos, incluso los lícitos, puede llevar al extravío. Capítulo 38 Saad, verso 26:

“...y no sigáis vuestros deseos, pues os desviarán del camino de Dios. En verdad, quienes se extravían del camino de Dios tendrán un castigo severo por haber olvidado el Día de la Retribución.”

Este versículo describe la razón por la cual la complacencia en los deseos, incluso los lícitos, conduce al extravío. Cuando uno persigue excesivamente sus deseos mundanos lícitos, esto lo distraerá de la preparación práctica para el Día del Juicio. Esta preparación implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La búsqueda de los propios deseos siempre lo alentará a usar sus bendiciones incorrectamente, lo que a su vez conduce a problemas en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Por lo tanto, uno debe ser amable con uno mismo y minimizar la búsqueda de sus deseos lícitos y, en cambio, concentrarse en usar las bendiciones que se le han otorgado de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Como Dios, el Exaltado, controla el corazón espiritual de uno, la morada de la paz, y controla el juicio de uno en el más allá, Él se asegurará de que obtengamos paz mental y física en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 30

Se me ocurrió una idea que quería compartir. A menudo, la gente tiene dificultades para encontrar el equilibrio entre la búsqueda de la felicidad y el placer de los demás, como por ejemplo de sus familiares. El problema de seguir las redes sociales, la moda y la cultura es que hace que uno adopte una actitud extremista. O bien se inclina por un lado y busca el placer de los demás, algo que defienden muchas culturas. Esto sólo hará que uno se comporte como un pollo sin cabeza que corre de un amo a otro para complacerlos. Pero como las personas son diferentes, lo que agrada a una persona molesta a otra. Así que esta persona nunca complacerá a todo el mundo y, por lo tanto, nunca obtendrá paz mental ni física. O bien se inclinará por el otro extremo, y dejará de preocuparse por los derechos de los demás y sus sentimientos y, en su lugar, sólo perseguirá sus propios deseos, en un intento de obtener paz mental. Se negará a escuchar cualquier crítica constructiva, algo que es necesario para el desarrollo positivo de una persona y de una sociedad. Descuidará sus responsabilidades con respecto a los demás, lo que sólo conducirá a más problemas para ellos mismos y el resto de la sociedad. Al perseguir sus deseos, olvidarán fácilmente a Dios, el Altísimo, ya que están demasiado ocupados utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que les agradan a sí mismos, ya que no les importa nada más. Esto conducirá a una pérdida de la paz mental y corporal. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Quien sigue las redes sociales, la moda y la cultura siempre oscilará de un extremo a otro. La única forma de alcanzar un estado equilibrado de mente y cuerpo es obedecer a Dios, el Exaltado, el Creador de la mente y el cuerpo humanos. Cuando uno hace esto, priorizará complacerlo por encima de todo lo demás. Como resultado, no correrá de persona en persona tratando de complacerlos. En cambio, cumplirá con los derechos de los demás de acuerdo con las enseñanzas del Islam, ya que esto es lo que Dios, el Exaltado, ha ordenado, pero no esperará ni esperará ninguna retribución o gratitud de la gente. Así que no importa si la gente está complacida con ellos o no, ya que buscan complacer a Dios, el Exaltado, en todos sus asuntos. Pero como obedecen a Dios, el Exaltado, no harán daño a los demás y, en cambio, cumplirán con sus derechos. Aceptarán cualquier crítica constructiva, siempre que esté en línea con las enseñanzas del Islam. Esto conducirá a una mejora positiva en su conducta hacia Dios, el Exaltado, y las personas. Como su objetivo es complacer a Dios, el Altísimo, utilizarán sus bendiciones de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conducirá a un estado mental equilibrado, que conduce a la paz mental y corporal en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paz de mente y cuerpo - 31

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Cuando las personas obtienen cualquier tipo de éxito mundano, sienten una sensación de satisfacción por los esfuerzos que han hecho para lograrlo. Por ejemplo, un estudiante universitario a menudo se sentirá satisfecho con las muchas horas de estudio que ha soportado cuando obtiene su título. Cuanto mayor sea la meta mundana, mayor será la satisfacción que siente. De manera similar, quienes obtengan el Paraíso en el Más Allá estarán satisfechos con los esfuerzos que hayan hecho para obtenerlo durante sus vidas en la Tierra. De hecho, este sentimiento de satisfacción es lo primero que se menciona cuando se describe a la gente del Paraíso en el capítulo 88 Al Ghashiyah, versículos 8-9:

"Otros rostros, ese Día, mostrarán placer. Con su esfuerzo [estarán] satisfechos".

Por lo tanto, cada musulmán debe reflexionar sobre cuánta satisfacción desea sentir en el Día del Juicio y trabajar en consecuencia. Si uno desea sentir esta satisfacción, al igual que anhela sentir satisfacción mundana, debe esforzarse por lograrla mediante la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Paz de mente y cuerpo - 32

Se me ocurrió una idea que quería compartir. A diferencia del éxito mundano, que es extremadamente voluble por naturaleza, el éxito religioso no siempre es obvio para la gente. El éxito mundano siempre está relacionado con las ganancias materiales, como la fama, la fortuna y la autoridad, y por lo tanto es obvio para la gente. Pero un musulmán debe entender que el éxito real y duradero, que está relacionado con el Islam, no siempre es obvio. En la mayoría de los casos, el éxito religioso implica paz mental y corporal, algo que es difícil de observar. Además, Dios, el Exaltado, no garantiza un éxito mundano obvio a quienes lo obedecen sinceramente, ya que es voluble por naturaleza y no conduce a la paz mental y corporal. La obediencia implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, los siguientes versículos hablan del resultado de mantener la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, durante las dificultades. Ninguna de las recompensas está relacionada con el éxito mundano. En cambio, están relacionados con el éxito espiritual, que a menudo es difícil de observar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículos 155-157:

“Os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero alabamos a los pacientes. Cuando les sobrevenga la desgracia, decid: “Somos de Dios y a Él volveremos”. Ésos son los que recibirán las bendiciones de su Señor y la misericordia, y éstos son los que están bien guiados”.

Por lo tanto, el musulmán no debe creer que obedecer a Dios, el Altísimo, conduce al éxito mundano, como la riqueza y la autoridad, ya que en la mayoría de los casos, ambos no están relacionados. En cambio, uno debe aspirar a algo más elevado y preferir el éxito espiritual, es decir, la paz mental, ya que perdura en todas las situaciones de ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Igualdad - 1

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6853, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el linaje de una persona no la beneficiará en el Día del Juicio si carece de buenas obras. Allah, el Exaltado, otorga misericordia y rangos a las personas en el Más Allá según sus buenas obras. Capítulo 6 Al An'am, versículo 132:

“Y para todos hay grados [es decir, posiciones resultantes] de lo que han hecho...”

Por lo tanto, un musulmán no debe dejarse engañar creyendo que su linaje lo salvará del castigo. En todo caso, una persona que tiene un musulmán piadoso en su linaje debe esforzarse más en la obediencia a Allah, el Exaltado, para que puedan alcanzar su nivel y estar a la altura del nombre y el estatus que Allah, el Exaltado, les concedió. Al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se le concedió la posición más alta en ambos mundos, pero aún así se esforzó tanto en la adoración que sus pies se hincharon. Esto está confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7124. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dejó en claro en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 519, que solo Allah, el Exaltado, y los creyentes piadosos son sus amigos y están cerca de él. Él no le dio superioridad al linaje y tampoco deberían hacerlo los musulmanes.

El Islam es una religión de igualdad y, por lo tanto, todos serán tratados y juzgados por Dios, el Exaltado, en este mundo y en el próximo según su intención y esfuerzos, todas las demás cosas, como el género, el linaje y las hermandades no tienen valor. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...En verdad, el más noble de vosotros a los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Igualdad - 2

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia externa o su riqueza, sino que observa y juzga la intención interna de las personas y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el musulmán debe corregir siempre sus intenciones al realizar cualquier acción, ya que Dios, el Altísimo, sólo lo recompensará cuando realice acciones justas por Su causa. A quienes realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtendrán su recompensa de aquellos para quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su etnia o riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido estas barreras, como las castas sociales y las sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que, en este sentido, todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su piedad, es decir, cuánto cumplen los mandamientos de Dios, el Exaltado, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia

según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...En verdad, el más noble de vosotros a los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Además, el hadiz principal que se analiza también indica que las mujeres no deben perder el tiempo debatiendo y discutiendo sobre su posición en el mundo con respecto a los hombres. En cambio, deben comprender que la superioridad no radica en copiar o superar a los hombres, sino únicamente en obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado.

Por lo tanto, el musulmán debe ocuparse de obedecer a Dios, el Altísimo, cumpliendo con Sus derechos y los derechos de las personas, y no creer que algo que posee o a lo que pertenece lo salvará de algún modo del castigo. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado en claro en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de buenas obras, es decir, de la obediencia a Dios, el Altísimo, no será ascendido de rango por su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas, como la riqueza, la etnia, el género o las hermandades sociales y castas.

Por último, tal como el Islam juzga a las personas en función de su obediencia a Dios, el Altísimo, las personas también deben hacerlo. No

deben juzgar a los demás como inferiores a ellos ni a los demás basándose en estándares mundanos, ya que esto a menudo conduce al orgullo y a no cumplir con los derechos de los demás, lo que conduce al desastre en ambos mundos.

El verdadero estatus de una persona está oculto, como lo están sus intenciones, aunque puedan observar sus acciones. Por lo tanto, es una tontería menospreciar a los demás, ya que pueden ser superiores a ellos.

Igualdad - 3

En un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta Adán, la paz sea con él, y él fue hecho del polvo. Concluyó que las personas deberían dejar de jactarse de sus parientes y linaje.

Es importante entender que, aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas, creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple para la superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más cumple un musulmán los mandamientos de Dios, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mayor es su rango a los ojos de Dios, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...En verdad, el más noble de vosotros a los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, la etnia, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa en su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Dios, el Exaltado, y siguiendo sus pasos. Alardear de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el próximo. Esto ha sido aclarado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, quien se enorgullece de los demás pero no sigue sus pasos los deshonor indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su antepasado justo se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deben esforzarse más en la obediencia a Dios, el Exaltado, por esta razón. Son como esas personas que adoptan las tradiciones externas y el consejo del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no adoptan su noble carácter interior. El mundo exterior solo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Finalmente, recordar los orígenes de la humanidad evitará que uno adopte el orgullo, del cual un átomo es suficiente para llevarnos al Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 265. El orgullo sólo alienta a uno a menospreciar a los demás, a pesar de que todo lo bueno que poseen fue creado y otorgado por Allah, el Exaltado. El

orgullo también alentaré a uno a rechazar la verdad, cuando no se origina en ellos. Por lo tanto, el orgullo en cualquier cosa, como por ejemplo en un antepasado piadoso, debe evitarse a toda costa.

Igualdad - 4

Esto está relacionado con el capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13 del Sagrado Corán:

“...En verdad, el más noble de vosotros a los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

La piedad se logra cuando uno se esfuerza por cumplir los mandamientos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia. Desafortunadamente, el Diablo ha engañado a muchas mujeres para que debatan el estatus de las mujeres en comparación con los hombres. A pesar de que el Islam ha concedido a las mujeres un honor como ninguna otra institución o fe ha concedido jamás, como poner el Paraíso, que es la felicidad suprema, bajo los pies de una mujer, es decir, la madre de uno. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 3106. En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3895, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que el mejor hombre es el que trata mejor a su esposa. Hay innumerables ejemplos más. Pero el punto a destacar es que las mujeres no deben molestarse en compararse con los hombres, ya que esto no es lo que Allah, el Exaltado, desea. En cambio, las mujeres deben esforzarse por adoptar la piedad y, si lo logran, se volverán superiores a todo hombre o mujer que posea menos piedad que ellas. Este es el parámetro que separa quién es superior a quién. Y está claro en este versículo que no se basa en el género de la persona. Si uno

pasa las páginas de la historia, observará a grandes musulmanas que se concentraron en esta importante tarea en lugar de discutir y debatir sobre las diferencias entre hombres y mujeres y, como resultado, llegaron a ser mejores que la gran mayoría de hombres y mujeres. En realidad, si a las mujeres musulmanas se les concedieran todos los derechos con los que soñaban, incluso entonces, eso no las haría superiores a los demás hasta que adoptaran la piedad. Esto es bastante evidente cuando uno observa los medios de comunicación y a quienes se comportan como les place. Y este hecho se hará clarísimo en el mundo venidero. Por lo tanto, si un musulmán desea ser superior a los demás, debe buscarlo en la piedad, no en las discusiones y los debates.

Esperanza - 1

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2459, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió la diferencia entre la verdadera esperanza en la misericordia de Allah, el Exaltado, y la ilusión. La verdadera esperanza es cuando uno controla su alma evitando la desobediencia a Allah, el Exaltado, y lucha activamente por prepararse para el más allá. Mientras que el tonto ilusorio sigue sus deseos y luego espera que Allah, el Exaltado, lo perdone y cumpla sus deseos.

Es importante que los musulmanes no confundan estas dos actitudes para evitar vivir y morir como personas que solo piensan en sus propios deseos, ya que es muy poco probable que esta persona tenga éxito en este mundo o en el próximo. Pensar en deseos es como un granjero que no prepara la tierra para la siembra, no planta las semillas, no riega la tierra y luego espera cosechar una gran cosecha. Esto es una tontería y es muy poco probable que este granjero tenga éxito. Mientras que la verdadera esperanza es como un granjero que prepara la tierra, planta las semillas, riega la tierra y luego espera que Dios, el Exaltado, lo bendiga con una gran cosecha. La diferencia clave es que quien posee una verdadera esperanza se esforzará activamente por obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Y cuando comete un error, se arrepiente sinceramente. Mientras que el ilusorio no se esforzará activamente en obedecer a Allah, el Exaltado, y en lugar de eso seguirá sus deseos y aún así esperará que Allah, el Exaltado, lo perdone y cumpla sus deseos.

Por lo tanto, los musulmanes deben aprender la diferencia clave para poder abandonar las ilusiones y, en su lugar, adoptar la verdadera esperanza en Dios, el Altísimo, que siempre conduce a nada más que al bien y al éxito en ambos mundos. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7405.

Un tipo específico de ilusión que afectó a las naciones del pasado e incluso a la nación musulmana es cuando una persona cree que puede ignorar los mandatos y prohibiciones de Allah, el Exaltado, y de alguna manera alguien en el Día del Juicio intercederá por ellos y los salvará del Infierno. A pesar de que la intercesión del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es un hecho y ha sido discutida en muchos hadices, como el que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4308, no obstante, incluso con su intercesión, algunos musulmanes, cuyo castigo se verá reducido por ella, aún así entrarán al Infierno. Incluso un solo momento en el Infierno es verdaderamente insoportable. Por lo tanto, uno debe abandonar la ilusión y, en su lugar, adoptar la verdadera esperanza esforzándose prácticamente en la obediencia a Allah, el Exaltado.

El Diablo convence a quienes no creen en el Día del Juicio de que, incluso si éste ocurre, harán las paces con Dios, el Altísimo, ese día, alegando que no fueron tan malos porque evitaron crímenes mayores como el asesinato. Se han convencido a sí mismos de que sus súplicas serán aceptadas y serán enviados al Paraíso a pesar de que no creyeron en Dios, el Altísimo, durante sus vidas en la Tierra. Esto es increíblemente tonto, ya que Dios,

el Altísimo, no tratará a la persona que creyó en Él y trató de obedecerlo como a quien no creyó en Él. Un solo versículo ha borrado este tipo de ilusiones. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 85:

“Y quien desee otra religión que el Islam, no se le aceptará y en la Otra Vida será de los perdedores”.

Por último, el musulmán no debe hacerse ilusiones creyendo que, por ser musulmán, algún día entrará en el Paraíso, aunque antes deba entrar en el Infierno como consecuencia de sus pecados. Nadie tiene la garantía de dejar este mundo con su fe. Quien abandona la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, corre un gran peligro de dejar este mundo sin su fe. Es importante entender que la fe es como una planta que debe ser nutrida y cuidada mediante la obediencia sincera a Dios, el Altísimo. Cuando se descuida la planta de la fe, puede morir, dejándonos sin nada que asegure nuestro éxito en ambos mundos.

Esperanza - 2

En un largo hadiz divino que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7405, Dios, el Exaltado, aconseja que Él actúa y trata a Sus siervos de acuerdo con la percepción que tienen de Él. Esto significa que si un musulmán tiene buenos pensamientos y espera el bien de Dios, el Exaltado, Él a su vez no lo decepcionará. De manera similar, si una persona alberga pensamientos negativos sobre Dios, el Exaltado, como creer que no será perdonada, entonces Dios, el Exaltado, puede actuar de acuerdo con su creencia.

Es importante señalar que existe una gran diferencia entre la verdadera esperanza en Dios, el Altísimo, a la que se refiere este hadiz, y las ilusiones. Las ilusiones son cuando uno no se esfuerza por obedecer a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, haciendo así un mal uso de las bendiciones que le han sido concedidas y aún así espera que Dios, el Altísimo, lo perdone y le conceda misericordia en ambos mundos. Esto no es una verdadera esperanza, es simplemente una ilusión. Es como un granjero que no planta ninguna semilla, no riega su cosecha y aún así espera obtener una gran cosecha. La verdadera esperanza es cuando uno se esfuerza por obedecer a Dios, el Altísimo, y siempre que comete un desliz, se arrepiente sinceramente y luego espera la misericordia y el perdón de Dios, el Altísimo. Esto es como un agricultor que planta semillas, riega sus cultivos, dedica esfuerzo a mantenerlos sanos y luego espera una gran cosecha. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha resumido esta explicación en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2459.

En términos generales, un musulmán debe albergar más temor de Dios, el Exaltado, durante su vida, ya que esto previene los pecados, lo cual es superior a la esperanza que inspira a uno a realizar acciones rectas, especialmente las de tipo voluntario. Pero durante los períodos de enfermedad y dificultad, y especialmente en el momento de la muerte, un musulmán no debe tener nada más que esperanza en la misericordia de Dios, el Exaltado, incluso si ha pasado su vida desobedeciendo a Dios, como lo ha ordenado específicamente el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2877.

Esperanza - 3

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre algo que mucha gente hace, es decir, poner esperanza en los demás. El problema con esta actitud es que, como las personas no son ángeles, están destinadas a cometer errores y no cumplir con las expectativas y esperanzas de los demás. Además, a medida que los tiempos cambian y cada persona avanza por su propio camino, que es independiente del camino de todos los demás, esto hará que se preocupen por sus propias cosas, como sus responsabilidades. Este cambio a menudo hace que decepcionen a las personas que ponen esperanza en ellas, incluso si no es su intención hacerlo. Esperar en personas que no son perfectas generalmente conduce a la decepción. Un ejemplo común de esto, especialmente en la comunidad asiática, es cuando los padres ponen esperanza en sus hijos. Esperan que sus hijos elijan el camino en la vida que les aconsejan y esperan que sus hijos hagan del cuidado de sus padres su máxima prioridad. Aunque los hijos definitivamente deben cuidar de sus padres, ya que es su deber, los padres no deben depositar su esperanza en ellos, ya que esto a menudo puede resultar en decepción. En lugar de eso, las personas deben cumplir con sus deberes hacia Dios, el Exaltado, y hacia las personas como Dios, el Exaltado, ha ordenado, y luego depositar su esperanza en Dios, el Exaltado. Un musulmán nunca debe olvidar que la fuente de toda ayuda es Dios, el Exaltado, y la creación es solo un medio. La fuente puede ayudarlos incluso sin los medios que tienen en mente si así lo decide. Pero los medios por sí mismos no pueden ayudar sin la Fuente. Si los musulmanes depositan su atención y esperanza en los medios, se sentirán decepcionados. Pero si la depositan en la Fuente, entonces nada podrá impedirles obtener el apoyo de Dios, el Exaltado.

Por eso es importante que los musulmanes pongan su esperanza en el lugar correcto, la cual debe estar respaldada por la obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia, entonces encontrarán la paz mental y la satisfacción que desean en ambos mundos.

Esperanza - 4

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre el funeral de un musulmán que cometió pecados graves de manera abierta y persistente. Aunque no hay duda de que la misericordia de Dios, el Altísimo, es infinita y puede superar todos los pecados, renunciar a la esperanza en la misericordia infinita de Dios, el Altísimo, se define como incredulidad en el capítulo 12 de Yusuf, versículo 87:

“... En verdad, nadie desespera del alivio de Dios excepto los incrédulos.”

Sin embargo, es sumamente importante que los musulmanes comprendan un hecho: no se garantiza que un musulmán abandone este mundo con su fe, es decir, corre el peligro de morir como no musulmán. Esta es la mayor pérdida. Si esto sucede, no hace falta ser un erudito para concluir dónde residirá esta persona en el más allá. Esto puede ocurrir cuando un musulmán persiste en los pecados, especialmente los pecados mayores, como beber alcohol y no realizar sus oraciones obligatorias, y llega a su fin sin arrepentirse sinceramente de sus pecados. Esta es la razón por la que los musulmanes deben arrepentirse sinceramente de todos sus pecados y esforzarse por cumplir con todos sus deberes obligatorios, ya que esta es una tarea que sin duda pueden cumplir. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286:

“Dios no exige nada a nadie que no esté dentro de sus posibilidades...”

No deben dejarse engañar creyendo que tienen esperanza en la misericordia de Dios, el Altísimo. La verdadera esperanza en la misericordia de Dios, el Altísimo, se sustenta en la obediencia a Dios, el Altísimo, mediante acciones. Esto implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. No hacer esto y luego esperar la misericordia y el perdón de Dios, el Altísimo, no es tener esperanza en Su misericordia, es simplemente una ilusión, que no tiene peso ni importancia en el Islam. Esto ha sido claramente advertido por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2459.

Esperanza - 5

Tuve una idea que quería compartir. En este mundo, una persona posee muchas esperanzas y muchos temores diferentes. Como resultado, la gente usa los recursos que se le otorgaron para obtener sus esperanzas y evitar sus temores. Pero lo extraño es que en el Día del Juicio, estos temores y esperanzas desaparecerán y nadie pensará dos veces en ellos, excepto el único temor al Infierno y la esperanza al Paraíso. Esta es la realidad que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, entendieron y fue una de las principales razones por las que vivieron como lo hicieron. Sabían que todos los temores y esperanzas mundanos se reducirán a un solo temor y una sola esperanza en el Día del Juicio, por lo que, como resultado, convirtieron sus esperanzas y temores en una sola esperanza y un solo temor, mientras aún vivían en la Tierra. Esto aseguró que usaran las bendiciones y los recursos mundanos que se les otorgaron para obtener su única esperanza del Paraíso y escapar de su único temor al Infierno. Esto les permitió obtener la paz en este mundo y en el próximo. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Esto no significa que no debemos temer o esperar nada más que el Paraíso y el Infierno. Esta discusión significa que todas las cosas que tememos y esperamos en este mundo deben tener su raíz en el único

temor al Infierno y la única esperanza del Paraíso. En otras palabras, todos nuestros temores y esperanzas deben estar directamente conectados con el único temor al Infierno y la única esperanza del Paraíso. Todos los demás temores y esperanzas deben ser descartados , ya que no son importantes en este mundo, incluso si esto no es obvio para una persona, ya que no serán importantes en el Día del Juicio. Comportarse de esta manera aumentará la comodidad y la paz de uno en este mundo y garantizará que esté adecuadamente preparado para escapar de su único temor al Infierno y obtener su única esperanza de Paraíso, en el más allá.

Socializar - 1

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 13, que una persona no puede convertirse en un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí mismo.

Esto no significa que un musulmán perderá su fe si no adopta esta característica. Significa que la fe de un musulmán no será completa hasta que actúe según este consejo. Este hadiz también indica que un musulmán no perfeccionará su fe hasta que también desagrade para los demás lo que desagrade para sí mismo. Esto está respaldado por otro hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 6586. Este advierte que la nación musulmana es como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo está dolorida, el resto del cuerpo comparte el dolor. Este sentimiento mutuo incluye amar y odiar para los demás lo que uno ama y odia para sí mismo.

Un musulmán sólo puede alcanzar este estado cuando su corazón está libre de malas cualidades, como la envidia. Estas malas cualidades siempre harán que uno desee algo mejor para sí mismo. Así que, en realidad, este hadiz es una indicación de que uno debe purificar su corazón adoptando buenas cualidades, como ser indulgente, y eliminar las malas cualidades, como la envidia. Esto sólo es posible mediante el aprendizaje y la acción de las enseñanzas del Sagrado Corán y las

tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Es importante que los musulmanes comprendan que desear el bien a los demás no les hará perder lo bueno. El tesoro de Dios, el Altísimo, no tiene límites, por lo que no hay necesidad de adoptar una mentalidad egoísta y codiciosa.

Desear el bien a los demás incluye esforzarse por ayudarlos de cualquier manera posible, ya sea con apoyo financiero o emocional, de la misma manera que una persona desearía que los demás la ayudaran en un momento de necesidad. Por lo tanto, este amor debe demostrarse con acciones, no solo con palabras. Incluso cuando un musulmán prohíbe el mal y ofrece consejos que contradicen el deseo de los demás, debe hacerlo con gentileza, tal como desearía que los demás lo aconsejaran con amabilidad.

Como se mencionó anteriormente, el hadiz principal en discusión indica la importancia de eliminar todas las características malas que contradicen el amor y el cuidado mutuos, como la envidia. La envidia es cuando una persona desea poseer una bendición específica que solo se puede obtener cuando se le quita a otra persona. Esta actitud es un desafío directo a la distribución de bendiciones elegidas por Allah, el Exaltado. Es por eso que es un pecado mayor y conduce a la destrucción de las buenas acciones del envidioso. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903. Si un musulmán debe desear las cosas lícitas que otros poseen, debe desear y suplicar a Allah, el Exaltado, que les

conceda la misma cosa o algo similar sin que la otra persona pierda su bendición. Este tipo de celos es lícito y es digno de elogio en aspectos de la religión. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que los musulmanes solo deberían estar celosos de una persona rica que use su riqueza correctamente. Y ten celos de una persona con conocimientos que usa sus conocimientos para beneficiarse a sí misma y a los demás.

El musulmán no sólo debe amar que los demás obtengan bendiciones mundanas lícitas, sino también que obtengan bendiciones religiosas en ambos mundos. De hecho, cuando uno desea esto para los demás, los alienta a esforzarse más en la obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este tipo de competencia sana es bienvenida en el Islam. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 26:

“...Por eso, que los competidores compitan”.

Este estímulo también inspirará al musulmán a evaluarse a sí mismo para encontrar y eliminar cualquier defecto en su carácter. Cuando estos dos elementos se combinan, el sentido, el esfuerzo por obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, y la purificación del carácter, conducen al éxito en ambos mundos.

Por lo tanto, el musulmán no debe sólo proclamar verbalmente que ama a los demás lo que desea para sí mismo, sino que debe demostrarlo con sus acciones. Se espera que quien se preocupa por los demás de esta manera reciba el interés de Dios, el Altísimo, en ambos mundos. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1930.

Socializar - 2

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6853, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien alivie la angustia de un musulmán, Allah, el Exaltado sea, les aliviará una dificultad en el Día del Juicio.

Esto demuestra que Allah, el Altísimo, trata al musulmán de la misma manera que actúa. Hay muchos ejemplos de esto en las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 152:

“Así que acuérdate de mí, y yo me acordaré de ti...”

Otro ejemplo se menciona en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1924. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien muestra misericordia a los demás recibirá misericordia de Allah, el Exaltado.

Una angustia es cualquier cosa que hace que alguien caiga en la ansiedad y la dificultad. Por lo tanto, quien alivie tal angustia a otro, ya sea mundano o religioso, por la causa de Allah, el Exaltado, será protegido de una

dificultad en el Día del Juicio por Allah, el Exaltado. Esto ha sido indicado de diferentes maneras en muchos hadices. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Yami At Tirmidhi, número 2449, que quien alimente a un musulmán hambriento será alimentado con los frutos del Paraíso en el Día del Juicio. Y quien dé de beber a un musulmán sediento recibirá de Allah, el Exaltado, una bebida del Paraíso en el Día del Juicio.

Como las dificultades del más allá son mucho mayores que las que se encuentran en este mundo, esta recompensa se reserva para el musulmán hasta que llegue al más allá. Esto también indica que el musulmán siempre debe preocuparse más por las dificultades del Día del Juicio que por las dificultades de este mundo. Uno debe recordar siempre que las dificultades de este mundo siempre serán temporales, menos severas y de menor alcance que las dificultades del más allá. Esta comprensión garantizará que se esfuerce mucho en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, para evitar las dificultades del más allá.

Otra cosa que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que quien oculte las faltas de un musulmán, Dios, el Altísimo, ocultará sus faltas tanto en este mundo como en el próximo. Esto es bastante evidente si uno reflexiona sobre ello. Las personas que están acostumbradas a exponer las faltas de los demás son aquellas cuyas faltas son hechas públicas por Dios, el Altísimo. Pero quien oculta las faltas de los demás es considerado por la sociedad como alguien que no tiene faltas obvias.

Hay dos tipos de personas en relación con este consejo. Los primeros son aquellos cuyas malas acciones son privadas, es decir, esta persona no comete pecados abiertamente ni expone sus pecados de manera jactanciosa a los demás. Si esta persona comete un desliz y comete un pecado que llega a ser conocido por los demás, debe ocultarlo siempre que esto no cause daño a los demás. Capítulo 24 An Nur, versículo 19:

“En verdad, quienes deseen que se difunda esta inmoralidad entre los creyentes, tendrán un castigo doloroso en este mundo y en el Más Allá...”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes pasar por alto los errores de aquellos que se esfuerzan por obedecer a Allah, el Exaltado, en un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4375.

El segundo tipo de persona es el malvado que comete pecados abiertamente y no le importa que la gente se entere de ellos. De hecho, a menudo se jactan de los pecados que han cometido con los demás. Como inspiran a otros a actuar de forma malvada, exponer sus faltas para advertir a los demás no contradice este Hadith. Tampoco Dios, el Exaltado, expondrá sus faltas a cambio de exponer las faltas de esta persona malvada, lo que se menciona en un Hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 2546, siempre y cuando expongan las faltas de otra persona por la razón correcta.

Es importante actuar de acuerdo con esta parte del hadiz principal que estamos analizando, ya que la humillación de ser expuesto en el Día del Juicio, frente a toda la creación, es inimaginable. Por lo tanto, una persona no debe engañarse a sí misma creyendo que, así como ser expuesto en este mundo es soportable para ella, también podrá soportar ser expuesto en el Día del Juicio.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que Dios, el Altísimo, seguirá ayudando a un musulmán mientras éste ayude a los demás. Un musulmán debe comprender que cuando se esfuerza por algo o recibe la ayuda de otra persona para completar una tarea en particular, el resultado puede ser exitoso o fracasar. Pero cuando Dios, el Altísimo, ayuda a alguien con algo, el resultado exitoso está garantizado. Es importante señalar que esta ayuda divina se obtiene cuando uno ayuda a los demás tanto en asuntos religiosos como mundanos legales. Además, un musulmán debe ayudar a los demás por la causa de Dios, el Altísimo, si desea esta recompensa. Esto significa que no debe esperar, tener esperanzas ni pedir ningún signo de gratitud de la persona a la que está ayudando.

Por lo tanto, los musulmanes deben, por su propio bien, esforzarse por ayudar a los demás en todas las cosas buenas para que reciban la ayuda de Allah, el Exaltado, en ambos mundos.

Socializar - 3

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6586, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) declaró que la nación musulmana es como un solo cuerpo. Si alguna parte del cuerpo sufre dolor, el resto del cuerpo comparte ese dolor.

Este hadiz, como muchos otros, indica la importancia de no ensimismarse tanto en la propia vida como para comportarse como si el universo girara en torno a uno mismo y a sus problemas. El Diablo inspira al musulmán a centrarse tanto en su propia vida y sus problemas que pierde el foco de atención en el panorama general, lo que le lleva a la impaciencia y a descuidar a los demás, y como resultado, incumple su deber de ayudar a los demás según sus posibilidades. Un musulmán debe tener esto siempre presente y esforzarse por ayudar a los demás tanto como pueda. Esto se extiende más allá de la ayuda financiera e incluye toda ayuda verbal y física, como un buen y sincero consejo.

Los musulmanes deberían observar regularmente las noticias y a quienes se encuentran en situaciones difíciles en todo el mundo. Esto los inspirará a evitar volverse egocéntricos y ensimismados y, en cambio, ayudar a los demás. En realidad, quien solo se preocupa por sí mismo es de menor rango que un animal, ya que incluso ellos se preocupan por su descendencia. De hecho, un musulmán debería ser mejor que los animales al preocuparse prácticamente por los demás más allá de su propia familia.

Este Hadith también indica la importancia de la unidad y la igualdad en el Islam, ya que uno debe ayudar a otros musulmanes según sus posibilidades, independientemente de su género, etnia o cualquier otra cosa.

De la misma manera que una persona desea aliviar su propia angustia, debe esforzarse por comportarse de esta manera con los demás, ya que el hadiz principal indica claramente que para un musulmán no hay diferencia entre que él o ella enfrenten una angustia y que otro musulmán la enfrenten. Es lo mismo.

Finalmente, aunque un musulmán no puede eliminar todos los problemas del mundo, sí puede hacer su parte y ayudar a los demás según sus posibilidades, pues esto es lo que Allah, el Exaltado, ordena y espera.

Socializar - 4

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien guía a otros hacia algo bueno recibirá la misma recompensa que quienes actúan según su consejo. Y quienes guían a otros hacia el pecado serán considerados responsables como si hubieran cometido el pecado.

Es importante que los musulmanes tengan cuidado al aconsejar y guiar a los demás. Un musulmán sólo debe aconsejar a los demás en cuestiones de bien para que obtengan una recompensa por ello y evitar aconsejar a los demás que desobedezcan a Dios, el Exaltado. Una persona no escapará del castigo en el Día del Juicio simplemente afirmando que sólo estaba invitando a los demás a cometer pecados, incluso si no los cometió ellos mismos. Dios, el Exaltado, hará responsables tanto al guía como al seguidor de sus acciones. Por lo tanto, los musulmanes sólo deben aconsejar a los demás que hagan las cosas que ellos mismos harían. Si no les gusta que una acción quede registrada en su libro de obras, no deben aconsejar a los demás que realicen esa acción.

Debido a este principio islámico, los musulmanes deben asegurarse de obtener el conocimiento adecuado antes de aconsejar a otros, ya que pueden fácilmente multiplicar sus propios pecados si aconsejan incorrectamente a otros.

Además, este principio es una forma muy sencilla para que los musulmanes obtengan una recompensa por acciones que no pueden realizar por sí mismos debido a la falta de medios, como la riqueza. Por ejemplo, una persona que no tiene la capacidad económica para hacer una donación caritativa puede alentar a otros a que lo hagan y esto dará como resultado que obtengan la misma recompensa que la persona que hizo la donación.

Además, este principio islámico es una manera excelente de garantizar el crecimiento de las buenas obras de uno, incluso después de morir. Cuanto más uno guíe a los demás hacia lo que agrada a Dios, el Exaltado sea, más aumentarán sus buenas obras. Este es el legado del que debe preocuparse un musulmán, ya que todos los demás legados, como los imperios inmobiliarios, van y vienen, y no lo beneficiarán después de morir. En todo caso, serán responsables de ganar y acumular su imperio mientras sus herederos disfrutaban del imperio que el difunto dejó atrás.

Socializar - 5

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el musulmán en bancarrota es aquel que acumula muchas buenas obras, como el ayuno y la oración, pero como maltrata a la gente, sus buenas obras serán entregadas a sus víctimas y, si es necesario, los pecados de sus víctimas serán entregados a ellos en el Día del Juicio. Esto los llevará a ser arrojados al Infierno.

Es importante entender que un musulmán debe cumplir con ambos aspectos de la fe para alcanzar el éxito. El primero son los deberes con respecto a Allah, el Exaltado, como la oración obligatoria. El segundo aspecto es cumplir con los derechos de las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero musulmán y creyente hasta que mantenga su daño físico y verbal lejos de otra persona y sus posesiones, independientemente de la religión que siga.

Es importante entender que Dios, el Altísimo, es infinitamente indulgente, es decir, perdonará a quienes se arrepientan sinceramente ante Él. Pero no perdonará los pecados que involucren a otras personas hasta que la víctima perdone primero. Como las personas no son tan indulgentes, un musulmán debe tener miedo de que aquellos a quienes ha hecho daño se venguen de él quitándole sus valiosas buenas acciones en el Día del Juicio. Incluso si un musulmán cumple con los

derechos de Dios, el Altísimo, aún puede terminar en el Infierno simplemente por haber hecho daño a otros.

No tiene sentido acumular buenas obras, como oraciones y ayunos, para luego entregárselas a otros en el Día del Juicio. En cambio, uno debe esforzarse por aumentar sus buenas obras y minimizar sus pecados cumpliendo con los derechos de Allah, el Exaltado, y de las personas, de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Socializar - 6

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2686, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el incumplimiento del importante deber de ordenar el bien y prohibir el mal se puede entender con el ejemplo de un barco con dos niveles lleno de gente. La gente del nivel inferior sigue molestando a la gente del nivel superior cada vez que quieren acceder al agua, por lo que deciden perforar un agujero en el nivel inferior para poder acceder al agua directamente. Si la gente del nivel superior no los detiene, todos seguramente se ahogarán.

Es importante que los musulmanes nunca dejen de ordenar el bien y prohibir el mal según el conocimiento islámico, de una manera amable. Un musulmán nunca debe creer que mientras obedezca a Allah, el Exaltado, otras personas descarriadas no podrán afectarlo de una manera negativa. Una buena manzana eventualmente se verá afectada si se coloca con manzanas podridas. De manera similar, el musulmán que no ordena a otros que hagan el bien eventualmente se verá afectado por su comportamiento negativo, ya sea sutil o aparente. Incluso si la sociedad en general se ha vuelto descuidada, uno nunca debe dejar de aconsejar a sus dependientes, como su familia, ya que no solo su comportamiento negativo los afectará más, sino que también es un deber de todos los musulmanes, según un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Incluso si un musulmán es ignorado por otros, debe cumplir con su deber aconsejándolos persistentemente de una manera amable, respaldada por evidencia y conocimiento sólidos. Ordenar el bien y prohibir el mal siendo ignorante y con malos modales sólo alejará a las personas aún más de la verdad y de la guía correcta, lo que a su vez afectará negativamente a toda la comunidad.

Sólo cuando uno ordena el bien y prohíbe el mal correctamente, estará protegido de los efectos negativos de la sociedad y será perdonado en el Día del Juicio. Capítulo 7 Al A'raf, versículo 164:

“Y cuando una comunidad de entre ellos dijo: “¿Por qué aconsejáis a un pueblo al que Allah va a destruir o a castigar con un castigo severo?”, dijeron: “Para que se absuelvan ante vuestro Señor y tal vez Le teman”.

Pero si sólo se preocupan por sí mismos e ignoran las acciones de los demás, se teme que los efectos negativos de los demás puedan conducirlos eventualmente a un extravío.

Socializar - 7

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ha aconsejado la importancia de oponerse a las cosas malas en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4340. Este hadiz muestra claramente que es un deber de todos los musulmanes oponerse a todas las formas de maldad según sus fuerzas y medios. El nivel más bajo, como se menciona en este hadiz, es rechazar el mal con el corazón.

Esto demuestra que aprobar internamente las malas acciones es una de las peores cosas prohibidas. De hecho, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4345, que quien está presente cuando se comete un mal y lo denuncia es como quien no estaba presente. Pero quien estuvo ausente y aprobó la mala acción es como quien estuvo presente y en silencio cuando se cometió.

Los dos primeros aspectos de la oposición al mal, mencionados en el hadiz principal que se analiza, se dan a través de las acciones físicas y de la palabra. Esto es un deber que solo tiene el musulmán que tiene la fuerza para hacerlo, por ejemplo, no será dañado por sus acciones o palabras.

Es importante señalar que oponerse al mal con la mano no se refiere a luchar, sino a corregir las malas acciones de los demás, como devolver

los derechos de alguien que han sido violados ilegalmente. A quien está en condiciones de hacerlo, pero se abstiene de hacerlo, se le ha advertido de un castigo en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4338.

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado a los musulmanes en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2191, que no deben temer a la creación con respecto a decir la verdad. De hecho, quien permite que el miedo a la creación le impida objetar las cosas malas ha sido descrito como el que se odia a sí mismo y será criticado por Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4008. Es importante señalar que esto no se refiere a quien permanece en silencio por miedo a ser dañado, ya que esta es una excusa aceptable. En cambio, se refiere a la persona que permanece en silencio debido al estatus que la gente tiene ante sus ojos, a pesar de que no tiene nada que temer si habla en contra del mal que está ocurriendo.

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4341, aconseja que una persona puede dejar de objetar las cosas malas a través de sus acciones y palabras cuando otros obedecen su codicia, siguen sus opiniones y deseos incorrectos y cuando prefieren el mundo material al más allá. No hace falta ser un erudito para concluir que este momento ha llegado. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 105.

“¡Oh, creyentes! La responsabilidad recae sobre vosotros mismos. Los extraviados no os harán daño cuando hayáis sido guiados...”

Pero es importante señalar que un musulmán debe continuar con este importante deber con respecto a sus dependientes, ya que es un deber para ellos según un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928, y con respecto a aquellos de quienes se sienten seguros física y verbalmente, ya que esta es la actitud superior.

El hadiz principal que se analiza se refiere a la objeción a las cosas malas que son evidentes. Es decir, no concede permiso a los musulmanes para espiar a otros con el fin de encontrar cosas malas a las que objetar. El espionaje y todo lo relacionado con él en este sentido está prohibido. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“¡Oh, vosotros que habéis creído... no espiéis...!”

Es importante señalar que un musulmán debe oponerse al mal según las enseñanzas del Islam y no según sus propios deseos. Un musulmán puede creer que está actuando por la causa de Allah, el Altísimo, cuando no es así. Esto se demuestra cuando se opone al mal de una manera que contradice las enseñanzas del Islam. De hecho, lo que se considera una buena acción puede muy bien convertirse en un pecado debido a esta actitud negativa.

Un musulmán debe oponerse al mal de manera amable, preferiblemente en privado, de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean

con él. Esto no es posible lograrlo sin aprender y actuar según el conocimiento islámico. Lo contrario de estas características solo alejará a las personas del arrepentimiento sincero y puede conducir a más pecados como resultado de enojar a los demás. Finalmente, uno debe oponerse al mal en el momento adecuado, ya que criticar constructivamente a alguien en el momento equivocado, como cuando está enojado, es poco probable que sea eficaz para influir positivamente en él.

Socializar - 8

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que lo más pesado en la balanza del Día del Juicio será el buen carácter. Esto incluye mostrar un buen carácter hacia Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto hará que uno use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. La esencia de esto es aprender y actuar según el conocimiento islámico.

El hadiz principal también incluye mostrar buen carácter hacia las personas. Desafortunadamente, muchos musulmanes se esfuerzan por cumplir con los deberes obligatorios con respecto a Dios, el Exaltado, pero descuidan el segundo aspecto al maltratar a los demás. No comprenden su importancia. Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515, advierte claramente que una persona no será un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí misma. Es decir, de la misma manera que una persona desea ser tratada amablemente por las personas, también debe tratar a los demás con buen carácter.

Además, una persona no puede ser un verdadero creyente y musulmán hasta que mantenga su daño verbal y físico lejos de los demás y sus posesiones, independientemente de su fe. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998.

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3318, que una mujer entrará al infierno porque maltrató a un gato, lo que provocó su muerte. Y otro hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2550, advierte que un hombre fue perdonado porque alimentó a un perro sediento. Si este es el resultado de mostrar buen carácter y las consecuencias de mostrar mal carácter a los animales, ¿puede uno imaginar la importancia de mostrar buen carácter hacia Dios, el Exaltado, y la gente? De hecho, el hadiz principal que se analiza concluye advirtiendo que quien posee buen carácter será recompensado como el musulmán que adora persistentemente a Dios, el Exaltado, y ayuna regularmente.

Finalmente, según el hadiz principal, si el buen carácter será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio a favor de una persona, entonces esto significa que lo más pesado en la balanza del Día del Juicio en contra de una persona será el mal carácter. Mal carácter hacia Dios, el Exaltado, al no obedecerlo sinceramente, y hacia la creación, al no tratarla como uno desea ser tratado por los demás.

Socializar - 9

En un largo Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6806, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó siete grupos de personas a quienes Allah, el Exaltado, les concederá sombra en el Día del Juicio.

Esta sombra los protegerá de los horrores del Día del Juicio, que incluye el calor insoportable causado por el Sol, que se encuentra a dos millas de la creación. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421.

Uno de estos grupos incluye al gobernante justo. Esto de hecho incluye a todo musulmán que se esfuerza por cumplir con sus deberes como gobernante y pastor de sus dependientes, como sus hijos. Este es el que se esfuerza por cumplir con todos los deberes hacia Dios, el Exaltado, y las personas, especialmente hacia aquellos bajo su cuidado. Incluye a aquellos musulmanes que no tienen dependientes, ya que cada persona es gobernante de su propio cuerpo y de las bendiciones mundanas que le han sido otorgadas por Dios, el Exaltado, como la riqueza. Entonces, cuando uno gobierna su cuerpo utilizando cada órgano y miembro de acuerdo con las enseñanzas del Islam y utiliza cada bendición que posee de una manera que agrada a Dios, el Exaltado, entonces también se lo considera un gobernante justo. El que actúa con justicia siempre busca complacer a Dios, el Exaltado, incluso si conduce al desagrado de las personas y de su Diablo interior. En realidad, el musulmán justo es aquel que se esfuerza en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia mientras

cumple los derechos de Allah, el Exaltado, sus propios derechos y los derechos de las personas.

La siguiente persona a la que se le concederá la sombra en el Día del Juicio son aquellos que aman a otras personas por la causa de Allah, el Exaltado. Esto significa que interactúan, aconsejan y ayudan a los demás solo por la causa de Allah, el Exaltado. Demuestran su amor con acciones, no solo con sus palabras. Nunca exigen ni esperan nada a cambio de lo que hacen de la gente y solo esperan la recompensa de Allah, el Exaltado. Esta sinceridad es la base del Islam, ya que cada musulmán será juzgado según su intención, no solo por sus acciones. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. A quienes actúan por el bien de la gente se les dirá en el Día del Juicio que obtengan su recompensa de aquellos para quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Actuar con sinceridad no sólo nos reporta innumerables recompensas en ambos mundos, sino que también nos asegura que depositemos nuestra esperanza en Dios, el Altísimo, en lugar de en las personas. Cuando depositamos nuestra esperanza en las personas, tarde o temprano, nos veremos defraudados por ellas, lo que conduce a la enemistad, a la ruptura de relaciones, a la amargura y a otros pecados y características negativas.

Amar por la causa de Dios, el Altísimo, es una rama del perfeccionamiento de la fe, según un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681. Esto se debe a que controlar el amor es algo

muy difícil de hacer. Quien lo logre, encontrará que los demás deberes del Islam son sencillos.

Socializar - 10

En un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó los signos de un verdadero musulmán y un verdadero creyente. Un verdadero musulmán es aquel que mantiene su daño verbal y físico lejos de los demás. De hecho, esto incluye a todas las personas independientemente de su fe. Incluye todo tipo de palabras y acciones que pueden causar daño o angustia a otra persona. Esto puede incluir no dar el mejor consejo a los demás, ya que esto contradice la sinceridad hacia los demás. Esto ha sido ordenado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4204. Incluye aconsejar a otros que desobedezcan a Dios, el Exaltado, invitándolos así a los pecados. Un musulmán debe evitar este comportamiento, ya que será responsable de cada persona que actúe según su mal consejo. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2351. Esto también incluye no involucrarse en los asuntos de otras personas, ya que esto a menudo conduce a dañar a los demás. Un musulmán debe hablar de manera positiva con respecto a los demás en su presencia y ausencia, tal como desea que otras personas hablen positivamente de él.

El daño físico incluye causar problemas a la subsistencia de otras personas, cometer fraudes, estafar a otros y abusar físicamente de ellos. Todas estas características contradicen las enseñanzas islámicas y deben evitarse.

Un verdadero creyente, según el hadiz principal que estamos analizando, es aquel que mantiene alejada de las vidas y propiedades

de los demás su vida y sus bienes. De nuevo, esto se aplica a todas las personas, independientemente de su fe. Esto incluye robar, hacer un mal uso o dañar la propiedad y las pertenencias de los demás. Siempre que a alguien se le confíe la propiedad de otra persona, debe asegurarse de utilizarla únicamente con el permiso del propietario y de una manera que sea agradable y placentera para el propietario. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 5421, que quienquiera que tome ilegalmente la propiedad de otra persona, mediante un juramento falso, incluso si es tan pequeña como una ramita de un árbol, irá al Infierno.

Para concluir, un musulmán debe respaldar su declaración verbal de creencia con acciones, ya que son la prueba física de su creencia, necesaria para obtener el éxito en ambos mundos. Además, un musulmán debe cumplir con las características de la verdadera creencia con respecto a Allah, el Exaltado, y las personas. Una excelente manera de lograr esto con respecto a las personas es simplemente tratar a los demás como ellos desean ser tratados por la gente, es decir, con respeto y paz.

Socializar - 11

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2749, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enumeró tres signos de un hipócrita. Si bien un musulmán no perderá su fe si actúa de acuerdo con estas características, es vital evitarlas, ya que un musulmán que actúa como un hipócrita puede terminar con ellas en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4031.

La primera característica es que cuando hablan, mienten. Es decir, mienten a menudo. Mentir es inaceptable, ya sea una mentira pequeña, que a menudo se llama mentira piadosa, o cuando se miente como broma. Todos estos tipos de mentiras están prohibidos. De hecho, quien miente para hacer reír a la gente, sin que su objetivo sea engañar a nadie, ha sido maldecido tres veces en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2315.

Otra mentira popular que la gente suele decir, creyendo que no es pecado, es cuando mienten a los niños. Esto es, sin duda, un pecado según los hadices, como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4991. Es una tontería mentirles a los niños, ya que solo adoptarán este hábito pecaminoso del mayor que les miente. Comportarse de esta manera demuestra que los niños pueden mentir, cuando no lo es según las enseñanzas del Islam. Solo en casos muy raros y extremos es aceptable mentir, por ejemplo, para proteger la vida de una persona inocente.

Es vital evitar mentir, ya que según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971, esto conduce a otros pecados, como la difamación y la burla de la gente. Este comportamiento lleva a la persona a las puertas del Infierno. Cuando una persona continúa mintiendo, Allah, el Exaltado, la registra como un gran mentiroso. No hace falta ser un erudito para predecir lo que le sucederá a una persona en el Día del Juicio que ha sido registrada por Allah, el Exaltado, como un gran mentiroso.

Todos los musulmanes desean la compañía de los ángeles. Sin embargo, cuando una persona miente se ve privada de su compañía. De hecho, el hedor que sale de la boca de un mentiroso hace que los ángeles se alejen una milla de él. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1972.

Quien persiste en mentir se dará cuenta de que esto infecta su intención, es decir, comienza a realizar buenas obras por otros motivos que no son los de complacer a Dios, el Altísimo. Esto conduce a una pérdida de recompensa en ambos mundos. Además, también corromperá sus acciones, ya que los pecados físicos se vuelven más fáciles de cometer cuando la lengua de uno es adicta a la mentira.

La siguiente característica de la hipocresía mencionada en el hadiz principal es que traicionan la confianza que se les ha confiado. Esto incluye toda la confianza que uno tiene de parte de Dios, el Exaltado, y de la gente. Cada bendición que uno posee le ha sido confiada por Dios, el Exaltado. La única manera de cumplir con estas confianzas es utilizando las bendiciones de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

Esto ha sido discutido y resumido en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que obtengan más bendiciones, ya que esto es verdadera gratitud. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

También es importante respetar la confianza que se tiene entre las personas. Quien ha recibido las pertenencias de otra persona no debe hacer un mal uso de ellas y sólo utilizarlas según los deseos del propietario. Una de las mayores confianzas entre las personas es mantener las conversaciones en secreto, a menos que haya algún beneficio evidente en informar a los demás. Desafortunadamente, esto se suele pasar por alto entre los musulmanes. Uno debe tratar la confianza que se tiene entre ellos y las personas de la misma manera que desea que los demás traten la confianza que se tiene entre ellos.

Además, estos encargos incluyen a las personas que están bajo nuestro cuidado, como los dependientes. Un musulmán debe esforzarse por cumplir con estos encargos cumpliendo con los derechos de estas personas de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, es un deber de los padres alentar a sus hijos a aprender, comprender y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

La última señal de hipocresía mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es romper las promesas. La mayor de las promesas que un musulmán ha hecho es con Dios, el Exaltado, que se acordó cuando uno lo aceptó como su Señor y Dios. Esto implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Todas las demás promesas hechas a otras personas también deben cumplirse, a menos que uno tenga una excusa válida, especialmente las que un padre hace con sus hijos. Romper promesas sólo enseña a los niños un mal carácter y los anima a creer que ser mentiroso es una característica aceptable. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2227, Allah, el Exaltado, declara que Él estará en contra de aquel que haga una promesa en Su nombre y luego la rompa sin una excusa válida. ¿Cómo puede tener éxito aquel que tiene a Allah, el Exaltado, en su contra en el Día del Juicio? Siempre es más seguro no hacer promesas a los demás cuando sea posible. Pero cuando se hace una promesa lícita, uno debe esforzarse mucho para cumplirla.

Socializar - 12

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó tratar a las personas con buen carácter. Esto es extremadamente importante ya que el buen carácter será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003. Uno debe adoptar esto aprendiendo y actuando según el carácter del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que es el carácter que enseña el Sagrado Corán. A través de esto, uno reemplazará sus características negativas con buenas. Aquellos que maltratan a los demás, incluso si cumplen con sus deberes hacia Allah, el Exaltado, encontrarán que en el Día del Juicio sus buenas acciones serán entregadas a su víctima y, si es necesario, los pecados de su víctima serán entregados a ellos. Esto podría hacer que sean arrojados al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Socializar - 13

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5534, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió la diferencia entre un buen compañero y un mal compañero. El buen compañero es como una persona que vende perfumes. Su compañero obtendrá algún perfume o al menos se verá afectado positivamente por el olor agradable. Mientras que un mal compañero es como un herrero, si su compañero no quema su ropa, seguramente se verá afectado negativamente por el humo.

Los musulmanes deben comprender que las personas a las que acompañan tendrán un efecto sobre ellos, ya sea positivo o negativo, obvio o sutil. No es posible acompañar a alguien y no ser afectado por él. Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833, confirma que una persona sigue la religión de su compañero. Es decir, una persona adopta las características de su compañero. Por lo tanto, es importante que los musulmanes acompañen siempre a los justos, ya que sin duda los afectarán de manera positiva, es decir, los inspirarán a obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Mientras que los malos compañeros inspirarán a uno a desobedecer a Dios, el Exaltado, o animarán a un musulmán a concentrarse en el mundo material en lugar de prepararse prácticamente para el más allá. Es decir, le impedirán utilizar las bendiciones que se le han concedido de formas que agraden a Dios, el Exaltado. Esta actitud se convertirá en un gran arrepentimiento para ellos en ambos mundos, incluso si las cosas por las que luchan son lícitas pero están más allá de sus necesidades, ya que usar las bendiciones que se les han concedido de manera vana o pecaminosa

es la raíz del olvido de Dios, el Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Finalmente, como una persona terminará con aquellos a quienes ama en el Más Allá, según el Hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3688, un musulmán debe mostrar prácticamente su amor por los justos acompañándolos en este mundo y adoptando su estilo de vida y comportamiento. Pero si acompaña a personas malas o negligentes, entonces prueba e indica su amor por ellos y su compañía definitiva en el Más Allá. Esto ha sido indicado en un Hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4031. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

"Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, a excepción de los justos."

Socializar - 14

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2447, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la opresión se convertirá en oscuridad en el Día del Juicio.

Es fundamental evitar esto, ya que quienes se encuentran sumidos en la oscuridad tienen pocas posibilidades de encontrar el camino al Paraíso. Solo quienes reciban una luz que los guíe podrán lograrlo con éxito. Por lo tanto, la opresión impedirá que alguien obtenga esa luz.

La opresión puede tomar muchas formas. El primer tipo es cuando uno no cumple con los mandamientos de Allah, el Exaltado, y se abstiene de Sus prohibiciones. Aunque esto no tiene efecto sobre el estado infinito de Allah, el Exaltado, hará que la persona se sumerja en la oscuridad en ambos mundos. Según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4244, siempre que una persona comete un pecado, una mancha negra se graba en su corazón espiritual. Cuanto más peca, más se envuelve su corazón en la oscuridad. Esto le impedirá aceptar y seguir la verdadera guía en este mundo. Esto, a su vez, conducirá a la oscuridad en el próximo mundo. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 14:

“¡No! Más bien, la mancha ha cubierto sus corazones de lo que se ganaban.”

El siguiente tipo de opresión es cuando uno se oprime a sí mismo al no cumplir con la confianza que le ha sido otorgada por Dios, el Exaltado, en forma de bendiciones mundanas que posee, como su cuerpo y su riqueza. Esta confianza se cumple cuando uno usa cada bendición que le ha sido otorgada de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, el Creador y Dueño de todas las bendiciones.

La mayor de estas bendiciones es la fe, que debe protegerse y fortalecerse mediante la adquisición y la práctica del conocimiento islámico. La fe es como una planta que debe cuidarse y nutrirse constantemente mediante el aprendizaje y la práctica del conocimiento islámico. La muerte de esta planta extinguirá la luz de la fe, lo que provocará que la persona quede en la oscuridad en ambos mundos.

El último tipo de opresión es cuando uno maltrata a otros. Allah, el Exaltado, no perdonará estos pecados hasta que la víctima del opresor los perdone primero. Como la gente no es tan misericordiosa, es poco probable que esto suceda. Entonces se establecerá la justicia en el Día del Juicio, donde las buenas acciones del opresor serán dadas a su víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán dados al opresor. Esto puede llevar al opresor a ser arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Uno debe evitar este resultado tratando a los demás como desea ser tratado por la gente.

Un musulmán debe evitar toda forma de opresión si desea una luz que lo guíe en este mundo y en el próximo.

Socializar - 15

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2016, la madre de los creyentes, la esposa del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, Aisha, que Allah esté complacido con ella, describió algunas de las características nobles del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Ella advirtió que él no era ni obsceno ni hablador. Nunca respondió mal con mal y en cambio perdonaba y pasaba por alto las faltas de los demás.

En primer lugar, todos los musulmanes deben comprender que es su deber adoptar las nobles características del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3, Alee Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Y el capítulo 33 Al Ahzab, versículo 21:

“En verdad, en el Mensajero de Dios tenéis un ejemplo excelente para quien tiene puesta su esperanza en Dios y en el Día del Juicio y recuerda a Dios con frecuencia”.

Un musulmán nunca debe actuar o hablar de manera obscena, ya que esto es odiado por Allah, el Exaltado, según un hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 464. Comportarse de esta manera es la esencia misma del mal carácter. Y como el buen carácter será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio, según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003, uno puede predecir el mal resultado de quien llega al Día del Juicio como una persona obscena. Además, quien es obsceno en el habla tiene muchas más probabilidades de entrar al Infierno, ya que solo se necesita una sola palabra malvada para hacer que uno se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314. En pocas palabras, la verdadera fe y la obscenidad nunca pueden reunirse en una sola persona.

Un musulmán no debe hablar mucho, ya que esto lleva a la pérdida del respeto de los demás, especialmente de los familiares. El que habla mucho suele parecer agresivo y puede asustar fácilmente a los demás. Esto contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Un musulmán debe ser gentil, amable y accesible al tratar con los demás, ya que esto demuestra la naturaleza verdadera y pacífica del Islam. Capítulo 31 Luqman, versículo 19:

“...y baja la voz; en verdad, el sonido más desagradable es la voz de los burros.”

Finalmente, el musulmán debe comprender que, como las personas no son perfectas, están destinadas a cometer errores. Así como una persona desea ser perdonada por Dios, el Altísimo, debe pasar por alto y perdonar a los demás. En pocas palabras, la forma en que uno trata a los demás es como será tratado por Dios, el Altísimo. Es una tontería no perdonar a los demás y esperar el perdón de Dios, el Altísimo. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

Pero es importante señalar que perdonar a los demás y confiar ciegamente en los demás son dos cosas distintas. Se anima a perdonar a los demás por la causa de Allah, el Altísimo, pero también se deben tomar las medidas necesarias para evitar que el abusador vuelva a hacerles daño. Es decir, se debe ajustar la conducta para protegerse a sí mismo y evitar que la historia se repita, mientras se sigue tratando a los demás de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Socializar - 16

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que una persona se volverá más honrada cuando perdona a los demás por la causa de Allah, el Exaltado. Esto ocurre porque quien perdona a los demás será perdonado por Allah, el Exaltado, lo que por definición hace que su honor aumente. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

Esto demuestra que el verdadero honor no reside en exaltarse a los demás, sino en ser misericordioso y perdonador. En pocas palabras, si uno desea ser perdonado por sus errores, debe perdonar a los demás. Pero es importante señalar que se alienta a uno a perdonar a los demás por la causa de Allah, el Exaltado, pero también debe tomar las medidas necesarias para evitar ser agraviado nuevamente por su abusador. Es decir, debe ajustar su comportamiento para protegerse a sí mismo para que la historia no se repita, mientras continúa tratando a los demás de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Perdonar a los demás no significa ser ingenuo con respecto a los demás.

Socializar - 17

En un Hadith Divino encontrado en Sahih Muslim, número 6548, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que Allah, el Exaltado, dará sombra a las dos personas que se amaron por la causa de Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio.

Dios, el Altísimo, concederá sombra a estas dos personas el día en que el Sol se encuentre a dos millas de la creación. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421. Si la gente lucha para hacer frente al calor del Sol durante el verano, ¿puede uno imaginar la intensidad del calor en el Día del Juicio?

Amar por la causa de Dios, el Altísimo, conduce a una recompensa tal, ya que esta emoción es extremadamente difícil de controlar. Y quien sea bendecido con el poder controlarla, encontrará que cumplir con los deberes del Islam es muy fácil. Estos deberes incluyen cumplir con los mandamientos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que le han sido otorgadas correctamente, es decir, de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Es por esta razón que amar por la causa de Dios, el Altísimo, ha sido declarado un aspecto del perfeccionamiento de la fe en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Amar a los demás por la causa de Dios, el Altísimo, incluye desear lo mejor para los demás, tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esto debe demostrarse de manera práctica a través de las acciones, es decir, apoyando a los demás económica, emocional y físicamente, según los medios de que se disponga. Contar los favores que uno hace a los demás no sólo anula la recompensa, sino que también demuestra su insinceridad, ya que sólo aman ganar elogios y otras formas de compensación de la gente. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 264:

“¡Oh, vosotros que habéis creído! No invalidéis vuestras limosnas recordando [sus actos] ni injuriando...”

Cualquier tipo de sentimiento negativo hacia los demás por razones mundanas, como la envidia, contradice el amor a los demás por la causa de Allah, el Exaltado, y debe evitarse. Esto se logra cuando uno elimina las características negativas que posee y las reemplaza con características buenas, mediante el aprendizaje y la acción del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Para concluir, esta noble cualidad incluye amar para los demás lo que uno ama para sí mismo a través de acciones, no sólo palabras. De hecho, este es un aspecto de ser un verdadero creyente según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. Esto se logra mejor cuando uno trata a los demás de la manera en que desea que los demás lo traten a él.

Socializar - 18

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, no mostrará misericordia a quien no muestra misericordia a los demás.

El Islam es una religión muy sencilla. Una de sus enseñanzas fundamentales es que la forma en que las personas tratan a los demás es la misma forma en que Allah, el Altísimo, las tratará a ellas. Por ejemplo, quienes aprenden a pasar por alto y perdonar los errores de los demás serán perdonados por Allah, el Altísimo. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

Quienes apoyan a otros en asuntos mundanos y religiosos beneficiosos, como la ayuda emocional o financiera, recibirán el apoyo de Dios, el Altísimo, en ambos mundos. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4893. Este mismo hadiz advierte que quien oculta las faltas de los demás verá ocultas sus faltas por Dios, el Altísimo.

En pocas palabras, si uno trata a los demás con amabilidad y respeto, según las enseñanzas del Islam, Dios, el Altísimo, los tratará de manera similar. Y quienes maltraten a los demás serán tratados de manera similar por Dios, el Altísimo, incluso si cumplen con los deberes obligatorios que están relacionados con Él, como las oraciones obligatorias. Esto se debe a que un musulmán debe cumplir con ambos deberes para alcanzar el éxito, es decir, los deberes hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas.

Una manera fácil de obtener la misericordia divina es simplemente tratar a los demás como uno desea que la gente lo trate a uno. Esto es válido para todas las personas, independientemente de su fe, y de hecho se extiende a todas las criaturas.

Por último, es importante señalar que un musulmán sólo será tratado con bondad por Dios, el Altísimo, si trata a los demás con bondad por Su causa. Si lo hace por cualquier otra razón, sin duda perderá la recompensa mencionada en estas enseñanzas. La base de todos los actos y del Islam en sí mismo es la intención de uno. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.

Socializar - 19

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6014, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que se le animaba a tratar a los vecinos con amabilidad hasta tal punto que pensaba que un vecino se convertiría en heredero de su vecino musulmán.

Lamentablemente, este deber se descuida a menudo, a pesar de que tratar al prójimo con bondad es un aspecto importante del Islam. En primer lugar, es importante señalar que el prójimo de una persona en el Islam incluye a todas aquellas personas que viven a una distancia de cuarenta casas en cada dirección de la casa de un musulmán. Esto está confirmado en el Adab Al Mufrad, número 109, del Imam Bujari.

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, relacionó una vez la creencia en Dios, el Exaltado, y el Día del Juicio con el trato amable al prójimo en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 174. Este hadiz por sí solo es suficiente para indicar la seriedad de tratar al prójimo con amabilidad. Un hadiz que se encuentra en Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 119, advierte que una mujer que cumpliera con sus deberes obligatorios y ofreciera mucho culto voluntario iría al Infierno porque maltratara a su prójimo con su habla. Si este es el caso de quien daña a su prójimo con palabras, ¿puede uno imaginar la gravedad de dañar físicamente a su prójimo?

Un musulmán debe ser paciente cuando su vecino lo maltrata. De hecho, un musulmán debe tratarlo con amabilidad en casos como este. Pagar bien con bien no es difícil. Un buen vecino es aquel que paga mal con bien. Capítulo 41 Fussilat, versículo 34:

"Y no son iguales las buenas acciones y las malas. Repele el mal con lo que es mejor; y entonces, aquel que es enemigo tuyo será como si fuera tu mejor amigo."

Pero es importante tener en cuenta que no se debe permitir que los vecinos u otras personas crucen los límites y que se debe defender uno mismo cuando sea apropiado. El pasar por alto y el perdón se aplican en situaciones menores que no los afectarán negativamente en el futuro, ni volverán a surgir entre las personas involucradas una y otra vez.

Un musulmán debe respetar el espacio privado de la propiedad de su vecino, pero al mismo tiempo debe saludarlo y ofrecerle ayuda sin ser demasiado intrusivo. Debe brindarle apoyo con todos los medios a su alcance, como apoyo financiero o emocional.

El musulmán debe ocultar las faltas de sus vecinos cuando no haya consecuencias negativas. Quien oculte las faltas de los demás verá sus faltas ocultadas por Dios, el Altísimo. Y quien exponga las faltas de los demás, Dios, el Altísimo, expondrá sus faltas y los deshonrará públicamente. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4880.

Para concluir, uno debe tratar a su prójimo de la manera en que desea que su prójimo lo trate, lo que incluye mostrar amabilidad y respeto.

Socializar - 20

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6551, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que el musulmán que visita a una persona enferma está en un huerto del Paraíso hasta que regrese.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este hadiz incluye la visita a cualquier persona enferma, independientemente de su fe. Aunque se trata sin duda de una gran acción, es importante que un musulmán realice en primer lugar esta buena acción únicamente por el placer de Dios, el Altísimo. Si lo hace por cualquier otro motivo, como por ejemplo para presumir ante la gente, no obtendrá la recompensa de Dios, el Altísimo.

Además, deben cumplir con las normas y condiciones de visita a los enfermos, según las enseñanzas del Islam, para obtener su recompensa. En estos tiempos es fácil contactar con los enfermos y sus familiares de antemano para asegurarse de visitarlos en el momento adecuado, ya que una persona enferma estará descansando durante todo el día y esto minimizará las molestias causadas a su familia. No deben quedarse mucho tiempo, causando problemas a la persona enferma y sus familiares. Deben controlar sus acciones y palabras para evitar todo tipo de pecados como chismes, calumnias y difamaciones a los demás. Deben alentar a los enfermos a ser pacientes y hablar de las recompensas asociadas con ello y, en general, hablar de asuntos beneficiosos con respecto al mundo y al más allá.

Si el enfermo o sus familiares le ordenan a una persona que regrese en otro momento, el musulmán debe aceptarlo sin guardar rencor, ya que esto ha sido específicamente ordenado por Dios, el Exaltado. Capítulo 24 An Nur, versículo 28:

“Y si se os dice: “Regresad”, ¡regresad! Eso es más puro para vosotros. Y Allah sabe lo que hacéis”.

Sólo cuando uno se comporta de esta manera obtendrá la recompensa descrita en los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Si falla en esto, o bien no obtendrá ninguna recompensa o bien puede que se quede con los pecados, dependiendo de cómo se haya comportado. Desafortunadamente, muchos musulmanes disfrutan realizando esta buena acción pero no cumplen sus condiciones correctamente. Capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en sus conversaciones privadas, excepto quienes ordenan la caridad, la justicia o la conciliación entre las personas. Y a quien lo haga buscando un medio para obtener la aprobación de Dios, le daremos una gran recompensa”.

Socializar - 21

En un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4993, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que pensar bien acerca de las personas es un aspecto de adorar a Allah, el Exaltado, correctamente. Es decir, es un aspecto de obedecer a Allah, el Exaltado.

Interpretar las cosas de forma negativa suele llevar a pecados como la calumnia y la difamación. Un musulmán debe interpretar las cosas de forma positiva siempre que sea posible para dar el beneficio de la duda a los demás. Desafortunadamente, adoptar una mentalidad negativa afecta a las personas, desde una unidad familiar hasta un nivel nacional. Por ejemplo, ¿cuántas veces una nación ha ido a la guerra por una suposición y una sospecha? La gran mayoría de los escándalos que se encuentran en los medios de comunicación se basan en suposiciones. Incluso se han creado leyes que apoyan el uso de suposiciones y sospechas. Esto a menudo conduce a relaciones fracturadas y rotas, ya que las personas con esta mentalidad siempre creen que los demás se burlan de ellos a través de sus palabras o acciones. Esto evita que uno acepte consejos de los demás, ya que cree que el que da el consejo solo se está burlando de él y le impide dar consejos porque cree que la otra persona no prestará atención a lo que dice. Y una persona se abstendrá de aconsejar a quien posee esta mentalidad negativa, ya que cree que solo conducirá a una discusión. Esto conduce a otros rasgos negativos, como la amargura.

Es importante que los musulmanes entiendan que incluso si asumen que alguien se está burlando de ellos, aún así deben aceptar su consejo

si está basado en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Interpretar siempre las cosas de forma negativa también da lugar a una poderosa enfermedad mental, la paranoia. Quien adopta la paranoia siempre sospechará cosas malas de los demás. Esto puede ser extremadamente destructivo para las relaciones, como los matrimonios.

Uno debe esforzarse por interpretar las cosas siempre que sea posible de una manera positiva, lo que conduce a una mentalidad positiva. Y una mentalidad positiva conduce a relaciones, sentimientos y unidad saludables. Mientras que, interpretar siempre las cosas de una manera negativa alienta a uno a pensar y actuar siempre negativamente hacia los demás, incluso cuando su comportamiento es bueno. Esto solo impide que uno cumpla con los derechos de los demás, algo que ha sido ordenado por Dios, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“¡Oh, creyentes! ¡Evitad muchas suposiciones negativas! En verdad, algunas suposiciones son pecado...”

Socializar - 22

En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4815, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que las personas deben cumplir con los derechos de la vía pública cuando se encuentran en público.

Lo primero que se aconseja en este hadiz es que los musulmanes bajen la mirada y no miren las cosas que les son ilícitas. De hecho, uno debe proteger cada órgano de su cuerpo, como la lengua y los oídos, de la misma manera. Esto se logra cuando uno evita las cosas que no le conciernen.

El siguiente consejo que se da en este hadiz es que se mantengan alejados de los demás los daños que se puedan causar. Esto incluye tanto los daños verbales, como las malas palabras y las calumnias, como los daños causados por acciones físicas. De hecho, una persona no puede ser un verdadero creyente y musulmán hasta que mantenga alejados de los demás y de sus posesiones los daños físicos y verbales que pueda causar. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. En cambio, un musulmán debe ayudar a los demás en público, según sus medios. Si no puede hacerlo, lo mínimo que puede hacer es mantener alejados de los demás los daños físicos y verbales que pueda causar.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que uno debe devolver el saludo islámico de paz a los demás. Esto incluye iniciar el saludo islámico de paz a través de las propias palabras y mostrar paz a los demás con las propias acciones y otras palabras. Es pura hipocresía extender la paz a los demás a través de las propias palabras y luego dañarlos con las propias acciones y otras palabras.

Finalmente, el hadiz principal que estamos analizando aconseja a los musulmanes ordenar el bien y prohibir el mal. Esto debe llevarse a cabo de acuerdo con los tres niveles analizados en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2172. El nivel más alto es hacerlo con las propias acciones, dentro de los límites del Islam. El siguiente nivel es hacerlo con las propias palabras. Y el nivel más bajo es hacerlo con el corazón, es decir, en secreto. Este deber debe cumplirse siempre de acuerdo con el conocimiento islámico y de forma amable. Siempre que sea posible, esto debe hacerse en privado para evitar avergonzar a los demás, ya que esto puede hacer que a menudo uno rechace un buen consejo. Esto también debe hacerse en el momento adecuado, por ejemplo, después de que una persona enojada se haya calmado, ya que un buen consejo en el momento equivocado suele ser ineficaz. A menudo, los musulmanes aconsejan lo correcto, pero como lo hacen de forma dura, solo alejan a la gente aún más de la obediencia a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, es vital combinar el conocimiento correcto con la conducta bondadosa para que el buen consejo afecte a los demás de manera positiva. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 159:

“Por la misericordia de Dios fuisteis indulgentes con ellos. Si hubieseis sido groseros y duros de corazón, se habrían dispersado de vuestro alrededor...”

Como estas características son difíciles de adoptar e implementar públicamente, uno debe elegir la opción más segura y minimizar la socialización con otros en público, ya que a menudo conduce a más daño que bien.

Para concluir, es importante señalar que un musulmán debe adoptar y mostrar estas características hacia todas las personas, independientemente de su fe.

Socializar - 23

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4210, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la envidia destruye las buenas acciones al igual que el fuego consume la madera.

La envidia es un pecado grave y mayor porque el problema del envidioso no es con otra persona. En realidad, su problema es con Dios, el Exaltado, ya que Él es el que concedió la bendición que se envidia. Por lo tanto, la envidia de una persona solo demuestra su desagrado con la asignación y la elección de Dios, el Exaltado. Crean que Dios, el Exaltado, cometió un error cuando otorgó una bendición particular a otra persona en lugar de a ellos.

Algunos se esfuerzan a través de sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la persona envidiada, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando el envidioso se esfuerza por quitarle la bendición al dueño incluso si el envidioso no obtiene la bendición para sí mismo. La envidia solo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, le desagradan sus sentimientos y se esfuerza por obtener una bendición similar sin que el dueño pierda su bendición. Aunque este tipo no es un pecado, es desagradable si la envidia es por una bendición mundana y loable si es por una bendición religiosa. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo loable en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. La primera persona que puede ser envidiada lícitamente es aquella que adquiere y gasta riqueza lícita de maneras que agradan a Allah, el Exaltado. La segunda persona que

puede ser envidiada lícitamente es aquella que usa su conocimiento de la manera correcta y lo enseña a los demás.

Un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona envidiada, como por ejemplo elogiando sus buenas cualidades y suplicando por ella, hasta que su envidia se convierta en amor por ella. Nunca debe permitir que su envidia le impida cumplir con los derechos de los demás, según las enseñanzas del Islam.

El musulmán debe recordar siempre que Dios, el Altísimo, siempre concede bendiciones según Su infinito conocimiento y sabiduría. Es decir, que Él da a cada persona lo que es mejor para ella. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Por lo tanto, en lugar de envidiar a los demás, uno debe ocuparse de usar las bendiciones que le ha concedido Dios, el Exaltado, de maneras que Le agraden. Esto conducirá a un aumento de las bendiciones, ya que esta actitud muestra gratitud hacia Dios, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Además, esto conducirá a la paz mental, que el envidioso persistente nunca obtiene. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Socializar - 24

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1337, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien ofrece sobornos y quien los acepta, ambos son malditos.

Una maldición implica la eliminación de la misericordia de Dios, el Altísimo. Cuando esto ocurre, no es posible lograr una paz duradera ni tener éxito en los asuntos mundanos y religiosos. Cualquier éxito mundano que se obtenga mediante un soborno, como la riqueza, se convertirá en una fuente de gran dificultad, estrés y castigo en ambos mundos, a menos que uno se arrepienta sinceramente. Como el soborno es ilegal, cualquier buena acción en la que se utilice será rechazada y registrada como un pecado. Incluso si el sobornado logra cumplir de alguna manera con sus obligaciones hacia Dios, el Altísimo, sus pecados contra la gente pueden conducirlo a la destrucción en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579.

Además, sin la misericordia de Allah, el Exaltado, los tres aspectos de la fe simplemente no son posibles de cumplir correctamente, a saber, cumplir los mandamientos de Allah, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia.

Lamentablemente, en la actualidad, el mayor pecado del soborno se ha vuelto muy común en todas partes del mundo. La única diferencia es

que en los países del tercer mundo se realiza abiertamente y en los países más desarrollados, en secreto. En la mayoría de los casos, el soborno implica que una persona ofrece regalos a personas influyentes, como un juez, para obtener algo que no es suyo. El único caso en el que un soborno no se registra como pecado es cuando se obliga a alguien a ofrecer un soborno para recuperar su propia propiedad. La maldición en este caso recae sobre el que acepta el soborno.

Es importante señalar que, si los musulmanes en su conjunto desean eliminar el soborno y otras prácticas corruptas, también deben evitarlas. Sólo cuando se adopte esta actitud correcta a nivel individual, afectará a quienes ocupan puestos de influencia social y política. La razón por la que estas personas actúan de esta manera es porque observan que la sociedad en su conjunto actúa de manera corrupta. Pero si la sociedad, a nivel individual, rechazara estas prácticas, ninguna persona en una posición de influencia social o política se atrevería a actuar de esta manera, ya que sabe que la gente no lo toleraría.

Socializar - 25

En un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4102, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó cómo obtener el amor de la gente.

Un musulmán puede obtener el amor de la gente evitando y deseando sus posesiones mundanas. En realidad, una persona sólo se comporta negativamente hacia los demás cuando siente que los demás desean activamente sus posesiones o cuando otros compiten activamente por las cosas mundanas que ellos mismos desean. Es decir, el miedo a perder lo que uno posee y perder las cosas que desea a través de la competencia con otros, puede llevar a sentimientos negativos hacia los demás. Si un musulmán, en cambio, se ocupa de actuar según la primera parte de este hadiz, evitará que compita por las cosas mundanas excesivas que otros desean, ya que la gran mayoría de estos deseos son por cosas mundanas innecesarias. Y si un musulmán mantiene su daño lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás, lo cual según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, es el signo de un verdadero creyente, entonces también ganará el amor de la gente.

Socializar - 26

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1993, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien evite discutir, incluso si tiene razón, recibirá una casa en medio del Paraíso.

Es importante entender que la característica de un verdadero musulmán no es discutir o debatir para promoverse a sí mismo y a su opinión. En cambio, debe presentar la información para promover la verdad. Esto se aplica tanto a los asuntos mundanos como a los religiosos. El que tiene como objetivo promover la verdad no discutirá. Sólo lo hará el que está tratando de promoverse a sí mismo. Contrariamente a lo que muchos creen, ganar discusiones no aumenta el rango de uno de ninguna manera. La única vez que el rango de uno en ambos mundos aumenta es cuando evita discutir y en cambio presenta la verdad o la acepta cuando se le presenta. Un musulmán debe evitar ir y venir con otros cuando discute cosas, ya que esto es una característica de la discusión. Es esta mentalidad correcta la que se ha indicado en el capítulo 16 An Nahl, versículo 125:

“Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buena instrucción, y discute con ellos de la mejor manera...”

Un musulmán debe comprender que su deber no es obligar a la gente a aceptar algo. Su deber es simplemente presentar la verdad, ya que la

fuerza es una característica de la argumentación. Capítulo 88 Al Ghashiyah, versículos 21-22:

"Así que les recuerdo que ustedes son solo un recordatorio. No son sus controladores".

Un musulmán no debe perder el tiempo ni estresarse si los demás no están de acuerdo con su opinión. Cuando uno se aferra a estos desacuerdos, con el tiempo puede causar que se acumule enemistad entre ellos y los demás, lo que puede llevar a relaciones fracturadas y rotas. Esto puede incluso llevar al pecado de cortar lazos con las personas. Por lo tanto, en casos como este, es importante que los musulmanes dejen pasar las cosas y no alberguen sentimientos negativos hacia alguien que no está de acuerdo con su opinión y elección. En cambio, deben esforzarse por aceptar estar en desacuerdo y seguir adelante con la situación sin ningún resentimiento. Quien no lo haga se encontrará siempre discutiendo y sintiendo enemistad con los demás, ya que es probable que no estén de acuerdo con ellos en ciertos temas y cuestiones, debido a la diferencia en sus características y mentalidad. Comprender este principio es una rama de la búsqueda de la paz en este mundo.

No se debe discutir con quienes no están de acuerdo con las enseñanzas claras del Islam. En lugar de eso, no se debe tomarlos como amigos, ya que sus compañeros nos afectarán positiva o negativamente. En cambio, se debe mantener respeto hacia ellos y cumplir con sus derechos, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, mientras se evita socializar con ellos innecesariamente.

Socializar - 27

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, el número 290, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien difunde chismes maliciosos no entrará al Paraíso.

Este es el que difunde chismes, sean ciertos o no, lo que causa problemas entre las personas y conduce a relaciones fracturadas y rotas. Esta es una característica malvada y quienes se comportan de esa manera son, de hecho, demonios humanos, ya que esta mentalidad no pertenece a nadie menos que al Diablo. Él siempre se esfuerza por causar separación entre las personas. Allah, el Exaltado, ha maldecido a este tipo de personas en el Sagrado Corán. Capítulo 104 Al Humazah, versículo 1:

“¡Ay de todo difamador y calumniador!”

¿Cómo se puede esperar que Dios, el Altísimo, arregle sus problemas y los bendiga si esta maldición los rodea? El único momento en que se aceptan los chismes es cuando se advierte a los demás de un peligro.

Es un deber del musulmán no prestar atención a los chismosos, ya que son personas malvadas en las que no se debe confiar ni creer. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 6:

“¡Oh, creyentes! Si se os presenta un desobediente con una noticia, investigad, no sea que dañéis a un pueblo por ignorancia...”

Y el capítulo 24 An Nur, versículo 12:

"¿Por qué, cuando oyeron esto, los creyentes y las creyentes no pensaron bien de sí mismos [es decir, unos de otros] y dijeron: "Esto es una falsedad evidente"?"

El musulmán debe prohibirle al chismoso que continúe con esta característica malvada y exhortarlo a que se arrepienta sinceramente. Como se ordena en el Sagrado Corán, el musulmán no debe albergar mala voluntad contra la persona que supuestamente dijo algo malo sobre él o los demás. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“¡Oh, creyentes! ¡Evitad muchas suposiciones negativas! En verdad, algunas suposiciones son pecado...”

Este mismo versículo enseña a los musulmanes a no intentar probar o refutar al chismoso espiando a los demás. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“...Y no espíes...”

En lugar de eso, se debe ignorar al chismoso. Un musulmán no debe mencionar la información que le dio el chismoso a otra persona ni mencionar al chismoso, ya que eso lo convertiría a él también en chismoso.

Los musulmanes deben evitar los chismes y la compañía de chismosos, ya que nunca serán dignos de confianza ni de compañía hasta que se arrepientan sinceramente. Hay que recordar que quien chismea sobre los demás con una persona, también chismeará sobre esa persona con los demás.

Finalmente, como el chismoso ha hecho daño a la gente, Allah, el Exaltado, no lo perdonará hasta que sus víctimas lo perdonen primero. Como la gente no es tan misericordiosa ni indulgente, esto puede llevar al chismoso a dar sus buenas obras a sus víctimas y, si es necesario, el chismoso tomará los pecados de sus víctimas en el Día del Juicio. Esto puede hacer que sean arrojados al Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Finalmente, la advertencia en el Hadith principal de perder el Paraíso, puede ocurrirle fácilmente a un chismoso, ya que el chisme malicioso que inició puede propagarse fácilmente como un reguero de pólvora por toda la comunidad e incluso por el mundo, a través de las redes sociales. Como resultado, el chismoso que inició el chisme tendrá una parte en el pecado de cada persona que discuta este chisme. Y sus pecados

continuarán aumentando incluso después de su muerte, siempre y cuando el chisme que inició continúe siendo discutido. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674.

Por lo tanto, hay que evitar este peligroso resultado evitando siempre hablar mal de los demás, del mismo modo que no nos gusta que los demás hablen mal de nosotros. Si tenemos que hablar de los demás, debemos hacerlo de forma positiva, de lo contrario, debemos permanecer en silencio.

Socializar - 28

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2409, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que cada persona es un guardián y, por lo tanto, responsable de las cosas bajo su cuidado.

El mayor deber del musulmán es proteger su fe. Por lo tanto, debe esforzarse por cumplir con su responsabilidad cumpliendo los mandatos de Dios, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Esta tutela también incluye todas las bendiciones que Dios, el Altísimo, nos ha concedido, lo que incluye las cosas externas, como la riqueza, y las internas, como el propio cuerpo. El musulmán debe cumplir con la responsabilidad de estas cosas utilizándolas de la manera prescrita por el Islam. Por ejemplo, el musulmán debe utilizar únicamente sus ojos para mirar cosas lícitas, su lengua para pronunciar únicamente palabras lícitas y beneficiosas y su riqueza de forma beneficiosa y virtuosa.

Esta tutela también se extiende a otras personas en la vida de uno, como parientes y amigos. Un musulmán debe cumplir con esta responsabilidad cumpliendo con sus derechos, como proveer para ellos y ordenarles gentilmente el bien y prohibir el mal, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Uno no debe separarse de los demás,

especialmente por cuestiones mundanas. En cambio, debe continuar tratándolos con amabilidad esperando que cambien para mejor. Esta tutela incluye a sus hijos. Un musulmán debe guiarlos dando el ejemplo, ya que esta es, con mucho, la forma más efectiva de guiar a los niños. Deben obedecer a Dios, el Exaltado, en la práctica como se mencionó anteriormente, y enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. La raíz de esto implica obtener y actuar según el conocimiento islámico.

Para concluir, según este hadiz, cada uno tiene algún tipo de responsabilidad que se le ha confiado. Por lo tanto, debe adquirir el conocimiento pertinente y actuar en consecuencia para cumplirla, ya que esto forma parte de obedecer a Dios, el Exaltado, y por lo tanto será interrogado en el Día del Juicio. Capítulo 17 Al Isra, versículo 34:

"... Y cumplir con todo compromiso. En efecto, el compromiso es siempre aquello sobre lo que uno será cuestionado."

Socializar - 29

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enumeró cinco derechos que un musulmán le debe a otro musulmán.

En primer lugar, deben responder al saludo de paz, incluso si la respuesta contradice sus deseos. Más importante aún, un musulmán debe cumplir con el saludo islámico de paz en la práctica, mostrando paz y bondad hacia los demás a través de sus palabras y acciones. Es extremadamente hipócrita extender el saludo islámico de paz a alguien y luego dañarlo con sus acciones u otras palabras. Además, esta paz también debe mostrarse a otras personas que no están presentes. Por ejemplo, los dos musulmanes que se saludan no deben dañar a los demás a través de sus palabras o acciones. Este es el verdadero significado del saludo islámico de paz.

El siguiente consejo que se da en el hadiz principal que se analiza es visitar a los enfermos. El musulmán debe intentar visitar a los enfermos para brindarles apoyo físico y psicológico. Sería difícil visitar a todos los musulmanes enfermos, pero si cada musulmán visitara al menos a sus familiares enfermos, la gran mayoría de los enfermos obtendría este apoyo. El musulmán debe ponerse en contacto con la persona enferma y su familia antes de visitarla para concertar un momento conveniente. Se deben evitar todas las formas de palabras y acciones vanas o pecaminosas, como los chismes, de lo contrario el musulmán solo ganará pecados en lugar de bendiciones. No deben permanecer mucho tiempo para evitar causar molestias a la persona enferma o a su familia.

Además, un musulmán, cuando sea posible, debe asistir al funeral de otros musulmanes, ya que cada asistente suplica por el perdón del difunto y se beneficia al recordarle la muerte y prepararse prácticamente para ella, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Así como uno desea que otros asistan a su funeral y supliquen por ellos, también ellos deben hacer lo mismo por los demás. Además, asistir a un funeral es una excelente manera de determinar si la familia del difunto necesita algún apoyo adicional, como apoyo financiero. Cada musulmán debe ayudarlos de acuerdo con sus medios, tal como le gustaría la ayuda de Dios, el Exaltado, en su momento de necesidad. De hecho, quien ayuda a otros por la causa de Dios, el Exaltado, obtendrá Su apoyo. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que los musulmanes deben aceptar las invitaciones a comidas y eventos sociales, siempre que no se realicen actividades ilegales o desagradables, lo que en la actualidad es bastante raro. Un punto importante a tener en cuenta es que algunos musulmanes asisten a eventos sociales en los que ocurren cosas ilegales o desagradables y citan este hadiz para respaldar sus acciones. No se deben malinterpretar las enseñanzas divinas para satisfacer los propios deseos, ya que esto es un claro desvío y una invitación al castigo divino. Se debe asistir a los eventos sociales en los que se realizan cosas lícitas y se discuten cosas mundanas y religiosas beneficiosas. Hay que estar en guardia para asegurarse de evitar acciones y palabras vanas y malvadas, de lo contrario, evitar la socialización es mejor para ellos.

Finalmente, el hadiz principal que se analiza concluye aconsejando a los musulmanes que supliquen por el musulmán que alaba a Dios, el Exaltado, después de estornudar. En términos generales, esto alienta a

pensar y comportarse siempre de manera positiva hacia los demás, especialmente hacia los musulmanes. Deben esforzarse por beneficiar a los demás por la causa de Dios, el Exaltado, sin desear ni esperar ninguna gratitud de ellos, según sus medios, como una súplica en su nombre. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente lo trate a él.

Socializar - 30

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6534, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que no es lícito para un musulmán abandonar a otro musulmán por más de tres días.

Esto se aplica a quienes abandonan a otros musulmanes por razones mundanas. Aunque es lícito abandonar a alguien por razones religiosas, es mucho mejor mantener vínculos con ellos y continuar con el deber de ordenar amablemente el bien y prohibir el mal según las enseñanzas del Islam. Esta conducta será mucho más efectiva para alentar a los pecadores a arrepentirse sinceramente ante Dios, el Exaltado, que abandonarlos. Un musulmán debe continuar ayudando a los demás en asuntos de bien y prohibirles los asuntos que son malos. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

A los musulmanes se les ha ordenado que se unan y no se separen unos de otros, ya que la unidad conduce a la fuerza. Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, eran pocos en número, pero al permanecer unidos, vencieron a naciones enteras. Lamentablemente, el hecho de no cumplir con este importante deber es una de las razones

por las que la fuerza general de los musulmanes se ha debilitado con el tiempo, aunque su número ha aumentado.

En asuntos mundanos, a los musulmanes se les han dado tres días para evitar a otro musulmán. La razón de esta concesión es que controlar la ira puede ser difícil y la mayoría de las personas necesitan tiempo para lograrlo y para darse cuenta de que no vale la pena cortar lazos por un asunto mundano. Aquellos que luchan por controlar su ira deberían aprovechar esta concesión y evitar a la persona con la que están enfadados, ya que a menudo uno hace y dice cosas cuando está enfadado, lo que conduce a más problemas en ambos mundos. El Islam se adapta perfectamente a la mentalidad de los seres humanos y, por lo tanto, lo tiene en cuenta al establecer un código de conducta.

Quien abandona a otros musulmanes durante más de tres días por cuestiones mundanas, debe temer que Dios, el Altísimo, los abandone por misericordia, tal como Dios trata a cada uno según cómo trata a los demás. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7376.

Socializar - 31

En un hadiz que se encuentra en el libro del Imam Munzari, Conciencia y aprensión, número 28, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó una característica que lleva a un musulmán al Paraíso, a saber, mantener el daño de uno lejos de la gente. Esto es vital de cumplir ya que según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, una persona no puede ser un verdadero musulmán o creyente hasta que mantenga su daño verbal y físico lejos de otra persona y sus posesiones, independientemente de su fe. El que maltrata a los demás encontrará que la justicia se establecerá en el Día del Juicio. Se verá obligado a dar sus buenas obras a sus víctimas y, si es necesario, tomar sus pecados. Esto puede hacer que sea arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579. En cambio, uno debe tratar a los demás como desea que la gente lo trate. Esto garantizará que no sólo mantengan su daño alejado de los demás, sino que también ayuden a los demás según sus posibilidades, con el fin de complacer a Dios, el Exaltado.

Socializar - 32

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1921, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una persona no es un verdadero musulmán si no muestra misericordia a los jóvenes, respeta a los mayores y ordena el bien y prohíbe el mal.

Todas las personas, independientemente de su fe, edad o estatus social, deben ser tratadas con respeto y amabilidad. De hecho, una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí misma. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515. Y esto sin duda incluye ser tratado por los demás de manera amable. Además, uno no puede ser un verdadero musulmán o creyente hasta que mantenga su daño verbal y físico lejos de los demás y sus posesiones. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998.

Mostrar misericordia hacia los jóvenes incluye guiarlos hacia la obediencia a Dios, el Altísimo, mediante el cumplimiento de Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que utilicen las bendiciones mundanas que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Esto conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

La enseñanza a los jóvenes debe hacerse a través del ejemplo, ya que es la forma más eficaz de guiar a los demás, especialmente a los jóvenes. Se les debe alentar a que sólo acompañen a buenas personas, ya que una persona adopta las características negativas o positivas de sus compañeros. Esto se ha indicado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833. Finalmente, se les debe mostrar que el Islam es una religión simple y fácil que les permite tener mucha diversión lícita. Esto se ha indicado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4835. Ser misericordioso con los jóvenes les enseñará a ser misericordiosos también con los demás. El que muestra misericordia a los demás recibirá misericordia de Allah, el Exaltado. Esto se ha aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7376.

Respetar a los mayores incluye ser paciente con ellos y no discutir con ellos. Un musulmán puede estar en desacuerdo con los mayores, pero debe mantener los buenos modales y el respeto en todo momento. Deben recibir apoyo en todo momento, lo que incluye apoyo físico, emocional y financiero. Es importante señalar que mostrar respeto a los mayores no significa que se les deba permitir desobedecer a Allah, el Exaltado. Uno debe oponerse al mal de una manera respetuosa y amable y nunca dejar que la edad de alguien le impida hacerlo. Esto se ha indicado en la última parte del hadiz principal que se analiza. En pocas palabras, la forma en que uno trata a los mayores es la forma en que los tratarán los demás cuando se vuelvan mayores.

Por último, el musulmán debe ordenar con delicadeza el bien y prohibir el mal según el conocimiento islámico. La dureza suele alejar a la gente de la verdad. Siempre que sea posible, se debe aconsejar a los demás en privado, ya que hacerlo en público puede avergonzar a la gente. Una persona avergonzada es menos propensa a prestar atención a un buen consejo. El musulmán debe continuar con este deber, ya sea que afecte a la gente o no, ya que esto no está bajo su control. Será recompensado por su intención sincera y sus esfuerzos. Nunca se debe renunciar a este deber con respecto a las personas a su cargo, ya que es su deber guiarlas. Por último, uno debe esforzarse por actuar según sus propios consejos lo mejor que pueda, de lo contrario, sus consejos a los demás serán ineficaces.

Socializar - 33

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6593, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, explicó el significado de la calumnia y la difamación.

La calumnia es cuando uno critica a alguien en su ausencia de una manera que le desagradaría, aunque sea la verdad. Mientras que la calumnia es similar a la calumnia, excepto que la afirmación no es cierta. Estos pecados involucran principalmente el habla, pero pueden incluir otras cosas, como el uso de señales con las manos. Ambos son pecados mayores y la calumnia ha sido comparada con comer la carne del cadáver del hermano, en el Sagrado Corán. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“...Y no os espiéis ni murmuréis unos de otros. ¿Acaso alguno de vosotros quisiera comer la carne de su hermano muerto? ¡Lo aborreceríais!”

Es importante entender que estos pecados son peores que la mayoría de los pecados que se cometen entre una persona y Dios, el Altísimo. Esto se debe a que los pecados entre una persona y Dios, el Altísimo, serán perdonados por Él, si el pecador se arrepiente sinceramente. Pero Dios, el Altísimo, no perdonará a un calumniador o difamador hasta que su víctima lo perdone primero. Si no lo hace, entonces, en el Día del Juicio, las buenas acciones del calumniador o difamador serán

entregadas a su víctima como compensación y, si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados a su calumniador o difamador hasta que se establezca la justicia. Esto puede causar que el calumniador o difamador sea arrojado al Infierno. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

La murmuración sólo es lícita cuando se está advirtiendo y protegiendo a otra persona de un daño o si una persona está resolviendo una queja contra otra persona con un tercero, como un caso legal.

Uno debe evitar la calumnia y la difamación, primero adquiriendo conocimiento sobre las malas consecuencias de estos pecados mayores. En segundo lugar, una persona debe pronunciar solamente palabras que diría felizmente delante de otra persona, sabiendo perfectamente que no lo tomaría de manera ofensiva. En tercer lugar, un musulmán debe pronunciar solamente palabras sobre otra persona si no le importaría que alguien más dijera esas o similares palabras sobre él. Es decir, debe hablar de los demás como quiere que la gente hable de él. Finalmente, un musulmán debe concentrarse en corregir sus propias faltas y, si lo hace con sinceridad, evitará calumniar y difamar a los demás.

Uno debe evitar la compañía de los calumniadores y difamadores, ya que son alborotadores, que tarde o temprano los calumniarán o difamarán. Uno debe advertir gentilmente a los demás de estos pecados mayores, siempre y cuando estén a salvo de daño físico. Nunca deben creer los chismes que se dicen sobre los demás, ya que la gran mayoría de los chismes son completamente falsos o están mezclados con muchas mentiras. Uno debe defender el honor de los demás, tal como

le gustaría que la gente defendiera su honor en su ausencia. El que se comporta de esta manera será protegido del Fuego del Infierno por Allah, el Exaltado. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931. Uno debe ignorar los chismes que escucha sobre los demás y nunca dejar que influyan en su comportamiento hacia ellos. En cambio, debe cumplir con los derechos de los demás, de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Un musulmán nunca debe dejarse engañar por el hecho de que la difamación y la calumnia hacia los demás se han convertido en algo normal en la sociedad. Los pecados de los demás nunca reducirán la gravedad de los propios pecados a los ojos de Dios, el Altísimo, ni los pecados de los demás pueden justificar la comisión de pecados. Esta es una actitud estúpida que ni siquiera un juez mundano aceptaría; entonces, ¿cómo puede un musulmán esperar que Dios, el Altísimo, el Juez de jueces, la acepte?

Socializar - 34

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1855, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó algunas características que permitirán a un musulmán entrar al Paraíso en paz.

La última característica mencionada es la de difundir el saludo islámico de paz entre los demás. Un musulmán debe cumplir con el verdadero significado de esta buena acción extendiendo la paz a todos a través de sus acciones y palabras. Es hipócrita ofrecer el saludo islámico de paz a alguien y luego hacerle daño a través de las acciones y palabras.

Un verdadero musulmán y creyente debe mantener sus ataques físicos y verbales lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás, independientemente de su fe. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. Esto incluye ayudar a los demás según los medios de uno, como apoyo emocional o físico. El que se comporta de esa manera recibirá apoyo de Dios, el Exaltado. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 225. En pocas palabras, un musulmán debe tratar a los demás como desea ser tratado por la gente a través de sus palabras y acciones.

Socializar - 35

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7432, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que Dios, el Exaltado, ama al siervo que es independiente de la creación. Esto significa que un musulmán debe utilizar plenamente los medios que le ha proporcionado Dios, el Exaltado, como su fuerza física, para cumplir con sus deberes y responsabilidades. No debe comportarse de manera perezosa ni buscar cosas de la gente innecesariamente, ya que este hábito conduce a la dependencia de ellos y reduce la confianza de uno en Dios, el Exaltado. Uno debe creer firmemente que, sin importar lo que suceda, lo que está destinado a ser su provisión se les asignó más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. Un musulmán debe centrarse en utilizar sus recursos, como su fuerza física, y confiar en que Dios, el Exaltado, le concederá lo que es mejor para él. Desde un punto de vista religioso, uno puede volverse incorrectamente dependiente de otros cuando cree que una persona, como un maestro religioso y espiritual, le bastará para obtener éxito en ambos mundos a través de sus súplicas e intercesión. Esta actitud solo alienta la pereza, ya que uno cree que es libre de comportarse como desee y aún así logrará el éxito en ambos mundos a través de su maestro espiritual. Un musulmán debe evitar este desvío y en su lugar seguir los pasos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, quienes tuvieron la compañía del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero trabajaron duro para obedecer sinceramente a Allah, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les habían concedido de maneras que Le agradaban. Esta es la actitud correcta que debe adoptarse.

La última característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es el anonimato. Esto significa que un musulmán no debe

esforzarse en asuntos mundanos o religiosos para obtener fama o prominencia. Esta actitud puede llevar a muchos pecados, como la ostentación, que conduce a la destrucción de la recompensa. Es por eso que un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, advierte que buscar la fama es más destructivo para la propia religión que dos lobos sueltos sobre un rebaño de ovejas. En cambio, un musulmán debe esforzarse por cumplir con sus deberes y si gana prominencia, debe mantener la sinceridad hacia Dios, el Exaltado, sin alterar su obediencia a Él para complacer a la gente, ya que esto conduce a la destrucción en ambos mundos.

Socializar - 36

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2315, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, maldijo, tres veces, a quien miente para hacer reír a la gente.

Bromear mientras se mantiene la verdad no es un pecado, pero es difícil hacerlo de manera constante. Quien bromea en exceso eventualmente cometerá un desliz y pronunciará palabras que son pecaminosas, como mentir, calumniar o burlarse de los demás. Por lo tanto, es más seguro evitar bromear en exceso, lo cual se ha aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1995. Además, quien bromea en exceso, incluso si logra decir siempre la verdad y no ofender a nadie, se encontrará con una enfermedad espiritual de la que se ha advertido en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4193, a saber, un corazón espiritualmente muerto. Esto le ocurre a la persona que bromea y se ríe en exceso, ya que esta mentalidad exige que siempre piense y discuta temas divertidos y evite los temas serios. El asunto de prepararse para la muerte y el más allá son temas serios y si uno evita pensar y discutir sobre ellos, nunca se preparará correctamente para ellos. Esta falta de preparación hará que su corazón espiritual muera. De hecho, cuanto más seriamente se reflexiona sobre el Más Allá, menos se ríe y bromea. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6486.

Además, bromear con demasiada frecuencia hace que los demás les pierdan el respeto, lo que puede causar muchos problemas, como que no se les tome en serio cuando ordenan hacer el bien y prohíben el mal, incluso si se trata de sus propios hijos.

El exceso de bromas suele generar enemistad entre las personas, ya que es fácil tomarse las cosas en serio, lo que lleva a relaciones fracturadas y rotas. De hecho, muchas personas suelen acabar heridas física y emocionalmente a causa de las bromas. La gran mayoría de las discusiones y peleas entre personas de la sociedad comienzan como bromas.

Además, cuando se bromea, hay que evitar reírse a carcajadas o con la boca llena, ya que esto no está bien visto en el Islam. La risa del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) era una sonrisa, según un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6092.

El musulmán debe evitar mentir a toda costa, incluso cuando está bromeando, ya que esto le permitiría obtener una casa en medio del Paraíso. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4800.

Esto no significa que un musulmán no deba bromear en absoluto. Bromear de vez en cuando evitando pecados como mentir es aceptable, ya que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) bromeaba ocasionalmente. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1990. Bromear en exceso es desagradable y pecaminoso si está relacionado con un pecado. Es un pecado malinterpretar intencionalmente una tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para satisfacer los

propios deseos. Si el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) rara vez bromeaba sin cometer ningún pecado, entonces los musulmanes deben hacer lo mismo y no exceder los límites para satisfacer sus propios deseos.

Además, existe una gran diferencia entre estar alegre con la gente, como sonreír, y bromear en exceso. Estar alegre es una bendición de Dios, el Exaltado sea, según un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 301. Incluso sonreír para hacer que los demás se sientan cómodos está registrado como un acto de caridad según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1970. Por lo tanto, no se debe creer que evitar bromear en exceso significa que la gente siempre debe estar triste y deprimida.

Socializar - 37

En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2673, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien actúa como falso testigo para tomar ilegalmente las posesiones de otros, se encontrará con Allah, el Exaltado, mientras Él está enojado con ellos.

Es importante señalar que esto se aplica a la apropiación de las posesiones de todas las personas, independientemente de su fe. Este será el resultado incluso si uno obedece a Dios, el Exaltado, en otros aspectos de su vida, como ofrecer las oraciones obligatorias. Desafortunadamente, esto ocurre con frecuencia, especialmente en los países del tercer mundo, donde los musulmanes presentan reclamaciones falsas en un tribunal legal para tomar algo que no les pertenece, como riquezas y propiedades. Según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2654, es uno de los mayores pecados. De hecho, este hadiz coloca el perjurio junto al politeísmo y la desobediencia a los padres. De hecho, Dios, el Exaltado, ha hecho lo mismo en el Sagrado Corán. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 30:

“...Evitad, pues, la inmundicia de los ídolos y las palabras falsas.”

Un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 2373, da una severa advertencia a una persona que no se arrepiente sinceramente de ser un falso testigo. Si no se arrepiente, no se moverá en el Día del

Juicio hasta que Allah, el Exaltado, lo envíe al Infierno. De hecho, quien actúa como falso testigo para tomar algo a lo que no tiene derecho será enviado al Infierno incluso si lo que tomó fue una ramita de un árbol. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 353.

Ser un falso testigo es un pecado tan grave que incluye muchos otros pecados terribles, como mentir. El falso testigo comete un pecado contra la persona contra la que está testificando. Este pecado no será perdonado por Allah, el Exaltado, hasta que la víctima lo perdone primero. Si no lo hace, las buenas obras del falso testigo serán dadas a la víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán dados al falso testigo para establecer la justicia en el Día del Juicio. Esto puede causar que el falso testigo sea arrojado al Infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579. El falso testigo también comete un pecado si testifica en nombre de otra persona para que esta última pueda tomar algo a lo que no tiene derecho. Esta actitud desafía claramente el mandamiento del Sagrado Corán que aconseja a los musulmanes no ayudarse unos a otros en el mal, sino en cambio ayudarse unos a otros en las cosas buenas. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

El falso testigo también cometerá otros pecados al utilizar algo que se ha vuelto ilícito debido a la forma en que fue obtenido. Por ejemplo, si una persona obtuvo riqueza de esta manera y luego la dio en caridad, será rechazada y registrada como un pecado, ya que Allah, el Exaltado,

solo acepta lo lícito. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342. De hecho, cualquier cosa que hagan con la riqueza estará exenta de gracia y será un pecado ya que fue obtenida ilegalmente.

Es un deber de todos los musulmanes decir siempre la verdad, ya sea en conversaciones cotidianas normales o bajo juramento en un proceso judicial. Mentir en todas sus formas conduce a pecados que, a su vez, conducen al Infierno. Quien siga mintiendo será registrado como un gran mentiroso por Dios, el Exaltado. No hace falta ser un erudito para saber qué es lo más probable que le suceda a alguien en el Día del Juicio a quien Dios, el Exaltado, ha calificado de gran mentiroso. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971.

Por último, se debe evitar tomar las posesiones de otros de manera ilícita, a través de un proceso judicial o por otros medios, ya que esto contradice el carácter de un verdadero musulmán y creyente. El verdadero musulmán y creyente es aquel que mantiene su daño verbal y físico lejos de las personas y sus posesiones. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. Uno debe tratar a las personas y sus posesiones de la misma manera que desea que las personas lo traten a él y a sus posesiones.

Socializar - 38

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1977, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra la adopción de características que no se encuentran en un verdadero creyente.

La primera característica negativa es insultar el honor de los demás. Un verdadero creyente no daña el honor de los demás a través de sus palabras o acciones físicas. Dios, el Exaltado, ha hecho que el honor de los musulmanes sea sagrado al igual que sus vidas y posesiones son sagradas. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3933. De la misma manera que un verdadero creyente no dañaría a sí mismo ni las posesiones de los demás, tampoco debe deshonrar a los demás. De hecho, un creyente es aquel que protege el honor de los demás cuando está siendo violado. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931, que quien proteja el honor de los demás, Dios, el Exaltado, los protegerá del fuego del Infierno. En cambio, uno debe hablar y tratar a los demás de la manera en que desea que la gente hable y los trate.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que un verdadero creyente no maldice. Se trata de un hábito perverso, ya que uno suplica que la misericordia de Allah, el Exaltado, sea quitada de algo o de alguien. Esto contradice las enseñanzas del Islam y el carácter del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, cuando se le pidió que maldijera a los no musulmanes de La Meca, respondió que no había

sido enviado por Allah, el Exaltado, para maldecir, sino como misericordia para la humanidad. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 321. Además, quien suplica que la misericordia de Allah, el Exaltado, sea quitada de los demás, lo más probable es que se la quiten, ya que esto contradice el comportamiento de un verdadero creyente. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4905, que la maldición regresa a quien la pronunció, si la persona o cosa que maldijo no la merece y en la mayoría de los casos no lo merece. Por lo tanto, los musulmanes no deben pasar por alto este pecado y asegurarse de no maldecir las cosas, ya que esto no es una señal de un verdadero creyente. En su lugar, deben suplicar para que la misericordia de Allah, el Exaltado, descienda sobre todos. Esto conducirá a que la misericordia de Allah, el Exaltado, descienda sobre ellos. Uno será tratado de acuerdo con cómo trate a los demás. Si uno maldice a otros, será maldecido, pero si trata a los demás con misericordia, entonces será tratado con misericordia. Esto se ha indicado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7376.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la comisión de pecados inmorales. Esto incluye todos los pecados menores y mayores entre uno mismo y Allah, el Exaltado sea, como descuidar la oración obligatoria, y los pecados entre una persona y los demás, como la difamación. Estos pecados van en contra de los estándares reconocidos de buena conducta. Y también pueden referirse a aquellos pecados que se cometen abiertamente. Estos son peores que los pecados secretos, ya que alientan a otros a seguir y cometer malas acciones. Esta es la razón por la que los pecados de la lengua, como la difamación, se han convertido en una práctica aceptable en la mayoría de las sociedades, ya que se cometen en público, por ejemplo, a través de las redes sociales. El que comete malas acciones llevará la carga de sus propios pecados, así como de los pecados que inspira a otros a cometer. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 203. Si la buena

conducta será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio, lo cual se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2003, se puede estimar la maldad de la inmoralidad. En términos generales, los pecados asociados con la inmoralidad siempre han sido considerados como malos por todas las sociedades. Uno no sólo debe abstenerse de los pecados inmorales, sino también evitar las malas compañías y los lugares donde estos pecados ocurren con mayor frecuencia. Debe mantenerse firme en esto y alentar a otros, como sus dependientes, a hacer lo mismo.

La última característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es que un verdadero creyente no es inmundo. Es decir, no se comporta de manera inmunda cometiendo pecados contra los demás y no es inmundo en su lenguaje. Desafortunadamente, esta característica malvada se ha vuelto muy común entre las personas que afirman tener corazones purificados pero que son extremadamente inmundos, especialmente en su lenguaje. Esto contradice su declaración, ya que lo que está dentro se refleja en el exterior. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984. Finalmente, es extremadamente importante evitar el comportamiento inmundo, especialmente el lenguaje inmundo, ya que solo se necesita una sola palabra malvada para hacer que uno se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314. Uno debe recordar que el lenguaje inmundo a menudo conduce a acciones inmundas, por lo tanto, es vital que uno controle su habla, de modo que solo hable lo bueno o permanezca en silencio, y cuide sus acciones, de modo que solo use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado.

Socializar - 39

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2305, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó algunas características importantes que los musulmanes deben adoptar.

Una de las cosas mencionadas es que la señal de un verdadero creyente es ser amable con el prójimo. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, una vez relacionó la creencia en Allah, el Exaltado, y el Día del Juicio con tratar al prójimo con amabilidad. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 174. Este hadiz por sí solo es suficiente para indicar la gravedad de no tratar al prójimo con amabilidad. Un hadiz que se encuentra en Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 119, advierte que una mujer que cumpliera con sus deberes obligatorios y ofreciera mucho culto voluntario iría al Infierno porque maltratará a sus vecinos con su habla. Si este es el caso de quien daña a su prójimo con palabras, ¿puede uno imaginar la gravedad de dañar físicamente a su prójimo? La amabilidad implica ayudarlos en lo que es bueno, de acuerdo con los medios de uno, como ayuda financiera, emocional y física. Deben mantener su daño verbal y físico lejos de ellos. Un creyente debe evitar hacer cualquier cosa que pueda causar perturbaciones o incomodidad a sus vecinos, por ejemplo: ruidos fuertes.

Deben ser pacientes y perdonar a sus vecinos, siempre que no pasen de la raya, ya que el Islam enseña humildad sin debilidad. En pocas palabras, uno debe tratar a su vecino de la manera en que desea que su vecino lo trate a él.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que un verdadero musulmán ama para los demás lo que ama para sí mismo. Es importante mostrar esto de manera práctica, no sólo declararlo con palabras. Un musulmán debe esforzarse por ayudar a los demás de acuerdo con sus posibilidades, como la ayuda emocional y física, tal como desea que los demás lo ayuden. Esto hará que obtenga el apoyo de Dios, el Exaltado. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 225. Al igual que una persona desea tener éxito tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos, uno debe ayudar a los demás de manera práctica para lograrlo también. De la misma manera que un musulmán quisiera que su yo y sus posesiones estuvieran a salvo del daño verbal y físico de los demás, que es la característica de un verdadero creyente según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, un musulmán debe tratar a los demás de la misma manera. Comportarse de esta manera elimina muchas características negativas, como la envidia, la enemistad y el rencor, y alienta a adoptar características positivas, como la gentileza, la compasión y la tolerancia.

Socializar - 40

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2406, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó cómo alcanzar la salvación.

Lo primero es controlar el habla. Un musulmán debe evitar las malas palabras, ya que basta con una sola mala palabra para precipitarse al Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314. Un musulmán debe evitar el habla vana e inútil, ya que a menudo es el primer paso hacia el mal habla y desperdicia un tiempo precioso, lo que será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Un musulmán debe esforzarse por hablar bien o permanecer en silencio. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 176. Cuando uno se comporta de esta manera, incluso su silencio se cuenta como una buena acción.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que una persona no debe salir de su casa innecesariamente. Comportarse de esta manera conduce a perder el tiempo y a cometer pecados tanto verbales como físicos. Si uno reflexiona de manera verdadera y sincera, se dará cuenta de que la mayoría de sus pecados y los problemas que encontró se debieron a socializar innecesariamente con otros. Esto no significa que siempre haya sido culpa de los demás, sino que si uno evita salir innecesariamente de su casa, pecará menos y se encontrará con menos problemas y dificultades. Esto también le permitirá disponer de tiempo libre para aprender y actuar según conocimientos útiles, como el

conocimiento islámico, que es beneficioso en todos los aspectos de la vida. Socializar innecesariamente desperdicia la bendición única del tiempo, que nunca regresa después de que pasa. Aquellos que desperdiciaron su tiempo en cosas vanas y pecaminosas enfrentarán estrés en este mundo y un gran arrepentimiento en el Día del Juicio, especialmente cuando sean testigos de la recompensa de aquellos que utilizaron su tiempo correctamente. Además, socializar innecesariamente también impide que una persona cumpla con sus responsabilidades y deberes hacia Dios, el Altísimo, y las personas. También impide que uno realice la importante tarea de la introspección, necesaria para asegurarse de que uno va por el camino correcto en la vida y de que está cumpliendo o no con sus responsabilidades y deberes. La falta de introspección conduce a una vida sin rumbo, en la que la persona no tiene una dirección firme en su vida mundana o religiosa. La socialización excesiva también alienta a uno a volverse dependiente y apegado a las personas, y esto siempre conduce a problemas emocionales, mentales y sociales, ya que toda la vida de uno, su felicidad y su tristeza, giran en torno a las personas y sus relaciones. Uno puede salvarse de todos estos efectos negativos si socializa solo cuando es necesario.

Socializar - 41

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2520, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó las características de una persona afortunada.

La última característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la abstención de las palabras excesivas. Siempre se deben evitar las malas palabras. También se deben evitar las palabras vanas e inútiles, ya que a menudo conducen a malas palabras. Además, hay que entender que la mayoría de los problemas, dificultades y discusiones que una persona encuentra son causados por palabras y conversaciones innecesarias. Por lo tanto, un musulmán debe hablar bien o permanecer en silencio, lo cual se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 176. Capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en sus conversaciones privadas, excepto quienes ordenan la caridad, la justicia o la conciliación entre las personas. Y a quien lo haga buscando un medio para obtener la aprobación de Dios, le daremos una gran recompensa”.

Socializar - 4 2

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2556, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas noticias a quien posee las siguientes características.

Una de estas características incluye la socialización con eruditos y sabios. Un musulmán siempre debe elegir a sus compañeros sabiamente, ya que sin duda adoptará las características de sus compañeros, ya sean positivas o negativas. Esto se ha aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833. Cuando uno acompaña y sigue los pasos de los justos, no solo adoptará características piadosas, sino que demostrará su amor por ellos. Y esto hará que termine con los justos en el más allá. Esto se ha aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3688. Si uno reflexiona honestamente, comprenderá que la mayoría de las dificultades, problemas y discusiones que ha encontrado fueron el resultado de la socialización. Estos problemas se pueden reducir drásticamente cuando uno socializa con las personas correctas. De hecho, socializar con los justos lo ayudará a adoptar la actitud y el comportamiento correctos para obtener paz mental en ambos mundos. Un musulmán debe acompañar a los justos y sabios, de lo contrario buscará el aislamiento, ya que la seguridad reside especialmente en esto, en estos tiempos.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la de poseer un carácter noble en público. Es decir, este musulmán muestra un carácter noble hacia todas las

personas, independientemente de su fe, ya que entiende que un verdadero musulmán y creyente es aquel que mantiene su daño verbal y físico lejos de una persona y sus posesiones. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. Demuestran su amor por desear para los demás lo que desean para sí mismos a través de acciones, no solo palabras, ya que esta implementación práctica es una característica de un verdadero creyente según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. No solo actúan con rectitud hacia Dios, el Exaltado, como se menciona en la última característica, sino que también muestran un carácter noble hacia la creación, ya que son conscientes de que un verdadero creyente cumple con ambas mitades de la fe, es decir, la obediencia a Dios, el Exaltado, y mostrar un buen carácter hacia la creación. Quien no muestre un buen carácter hacia los demás, lo que implica tratar a los demás como desea que lo traten, se encontrará con que en el Día del Juicio Final se verá obligado a entregar sus buenas acciones a quienes las perjudicaron y, si es necesario, cargará con los pecados de las personas a quienes perjudicó. Esto puede hacer que sea arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la de evitar las travesuras de la gente malvada. Esto significa que deben cumplir con el importante deber de ayudar a los demás en las cosas buenas y se niegan a ayudarlos en las cosas malas, independientemente de quién participe u organice el asunto. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Desafortunadamente, muchos musulmanes fallan en este importante deber al elegir ayudar o no a los demás dependiendo de quién esté haciendo algo, en lugar de observar lo que están haciendo. Esto ha afectado incluso a los eruditos y las instituciones islámicas, que a menudo solo apoyan a aquellos con quienes tienen una relación. Esto debe cambiar si los musulmanes desean recuperar la fuerza social y la influencia que poseían los predecesores virtuosos, ya que siempre cumplieron con este deber, independientemente de las personas que organizaron o lideraron la buena acción. Finalmente, esta parte del Hadith también advierte contra los malos compañeros y los lugares que están más asociados con los pecados. Los malos compañeros solo alientan a uno a adoptar malas características y a desarrollar una lealtad ciega, lo que a menudo lo alienta a uno a apoyar y participar en actividades malvadas.

Socializar - 43

En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6133, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un creyente no sea picado dos veces por el mismo agujero.

Esto significa que un creyente no se deja engañar dos veces por algo o alguien. Esto incluye la comisión de pecados. Un verdadero creyente no es inmune a la comisión de pecados. Pero cuando los comete, no repite su error y, en cambio, aprende y cambia para mejor arrepintiéndose sinceramente ante Dios, el Exaltado. El arrepentimiento sincero implica sentir remordimiento, buscar el perdón de Dios, el Exaltado, y de aquellos que han sido agraviados, siempre y cuando esto no conduzca a más problemas, prometiendo no volver a cometer el mismo pecado o uno similar y compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Dios, el Exaltado, y las personas.

Un verdadero creyente no confía ciegamente en las personas, aumentando así las posibilidades de que le hagan daño. Pero si alguien lo engaña, debe pasar por alto el hecho y perdonarlo, ya que esto conduce a su perdón. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

Pero también deberían cambiar su comportamiento y actuar con cautela al tratar con esa persona en el futuro, para asegurarse de no ser engañados nuevamente. Hay una gran diferencia entre perdonar a los demás y confiar ciegamente en ellos, especialmente después de haber hecho daño a alguien.

Además, este hadiz se aplica a todos los aspectos de la vida, ya que un verdadero creyente es aquel que aprende constantemente de sus experiencias y conocimientos para cambiar a mejor y así aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

Por último, el hadiz principal elimina la noción incorrecta de perdonar y olvidar. Como se mencionó anteriormente, perdonar a los demás es una parte importante del Islam, pero olvidar solo abre la puerta a que las personas vuelvan a hacerles daño. Los humanos no pueden borrar sus recuerdos y tampoco deben hacerlo. En cambio, uno debe perdonar a los demás, esforzarse por cumplir con los derechos de los demás según las enseñanzas del Islam, pero actuar con cautela al tratar con las personas, especialmente con aquellas que les han hecho daño en el pasado, para asegurarse de que la historia no se repita.

Socializar - 44

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1660, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó a las dos personas más virtuosas.

La segunda persona mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la que se aísla de la sociedad, alejando así su maldad de la gente y permaneciendo firme en la obediencia a Dios, el Altísimo. A un musulmán no se le permite comportarse de esta manera si tiene personas a su cargo, ya que descuidarlas es un pecado. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1692.

Además, no se debe evitar a las personas para estar a salvo de su maldad, sino que se debe hacerlo para mantener su propia maldad alejada de las personas. La primera actitud puede llevar al orgullo, donde una persona comienza a creer que es justa mientras que todos los demás son pecadores. Es importante recordar que un átomo de orgullo es suficiente para llevar a alguien al infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. Reducir la socialización con las personas puede conducir a un gran bien, ya que reduce las posibilidades de que un musulmán cometa pecados a través de sus palabras y acciones. Evita que uno se enfrente a muchas discusiones, dificultades y problemas, que son causados principalmente por socializar innecesariamente. Le permitirá tener más tiempo libre para concentrarse más en sus deberes y responsabilidades. Le dará más tiempo para aprender y actuar según el conocimiento islámico, lo que conduce al éxito verdadero y duradero en ambos

mundos. Se pueden obtener beneficios al interactuar con las personas, pero en esta época, es mucho más seguro evitar socializar innecesariamente.

Socializar - 45

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6853, aconseja que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, nunca se vengó de sí mismo sino que perdonó y pasó por alto.

A los musulmanes se les ha dado permiso para defenderse de manera proporcionada y razonable cuando no les queda otra opción. Pero nunca deben pasarse de la raya, ya que eso es un pecado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 190:

“Combatid por el camino de Dios a quienes combatan contra vosotros, pero no os desviéis de la senda de Dios. En verdad, Dios no ama a los desviados.”

Como es difícil evitar pasarse de la raya, el musulmán debe tener paciencia, pasar por alto y perdonar a los demás, ya que no sólo es la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sino que también conduce a que Allah, el Exaltado, perdone sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

Perdonar a los demás también es más efectivo para cambiar el carácter de los demás de manera positiva, lo cual es el propósito del Islam y un deber de los musulmanes, ya que tomar venganza solo conduce a mayor enemistad y enojo entre las personas involucradas.

Aquellos que tienen la mala costumbre de no perdonar a los demás y siempre guardan rencor, incluso por cuestiones menores, pueden descubrir que Dios, el Altísimo, no pasa por alto sus faltas y, en cambio, examina cada uno de sus pequeños pecados. Un musulmán debe aprender a dejar pasar las cosas, ya que esto conduce al perdón en ambos mundos. Además, la paz mental se pierde cuando uno adopta el hábito de aferrarse a cada pequeño problema que lo molestó. Por lo tanto, aprender a pasar por alto y perdonar a los demás ayuda a uno a dejar ir los problemas insignificantes, lo que a su vez lo ayuda a lograr la paz mental.

Por último, el hadiz principal no significa que uno no deba defenderse cuando otros cruzan la línea, ya que el Islam enseña humildad sin debilidad. Además, incluso cuando uno perdona a otros, no significa que deba confiar ciegamente en ellos o seguir socializando con ellos como de costumbre. Esto solo aumenta las posibilidades de que se les haga daño nuevamente. Uno debe perdonar a los demás por la causa de Allah, el Exaltado, debe cumplir con los derechos de los demás, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, y actuar con cautela al tratar con las personas que lo han hecho mal en el pasado. Esto garantizará que la historia no se repita y que obtenga bendiciones y recompensas en ambos mundos.

Socializar - 46

En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4860, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió a las personas contra hablar negativamente de los demás, ya que esto causa malos sentimientos hacia ellos en los corazones de las personas.

A menudo se observa que las familias, especialmente las de la comunidad asiática, se desintegran con el tiempo. Esta es una de las principales quejas de los miembros de la familia, como los padres, que se preguntan por qué sus hijos se han separado a pesar de que antes estaban firmemente unidos.

Una de las principales razones por las que las relaciones entre parientes se fracturan es porque alguien ha hablado negativamente de un pariente de una persona. Esto suele hacerlo un miembro de la familia. Por ejemplo, una madre hablará negativamente de su hijo a su otro hijo. Esto genera enemistad entre los dos parientes y con el tiempo se va acumulando y creando una brecha entre los dos. Aquellos que alguna vez fueron como una persona se convierten en extraños entre sí.

Es importante entender que las personas no son ángeles. A excepción de unos pocos, cuando se dice algo negativo sobre otra persona, ésta se verá afectada por ello, incluso si no desea que esto ocurra. Esta enemistad se produce incluso si la persona inicial que habló negativamente sobre el familiar de alguien no tiene la intención de crear

una división entre los parientes. Algunas personas a menudo actúan de esta manera por costumbre y no están tratando de dañar las relaciones. Por ejemplo, los padres a menudo adoptan este hábito y no hay duda de que no desean que las relaciones de sus hijos se fracturen o se rompan.

Esta actitud tiene un impacto tan grave en la mentalidad de las personas que también afecta a los familiares que rara vez se ven o conversan entre sí. Por ejemplo, una persona le dirá cosas negativas sobre un familiar de otra persona, aunque su familiar tal vez ni siquiera viva en el mismo país que ella. Este comportamiento siembra enemistad en su corazón y con el paso del tiempo descubrirá que le tiene antipatía a su pariente lejano, aunque apenas lo conozca.

Este problema suele ocurrir cuando dos personas hablan de cosas negativas sobre otras personas delante de otras personas. Por ejemplo, los padres pueden hablar de cosas negativas sobre sus familiares delante de sus hijos. Aunque no se lo digan directamente a sus hijos, de todos modos les afecta el corazón. Si uno reflexiona detenidamente durante un momento, se dará cuenta de que la mayoría de los malos sentimientos que tiene hacia los demás no fueron causados por lo que esa persona le hizo o le dijo directamente. En la mayoría de los casos, se produjo a causa de un tercero, que les mencionó algo negativo sobre esa persona.

En los casos en que uno está tratando de advertir a otra persona de algún peligro, entonces es perfectamente aceptable mencionar a otra persona de manera negativa. Si uno está tratando de enseñarle una lección a otra persona, debe seguir los pasos del Santo Profeta

Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y mencionar algo negativo sin nombrar a la persona. Un ejemplo de esta hermosa mentalidad se analiza en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6979. Mencionar algo negativo sin nombrar a la persona es suficiente para enseñarle una lección a alguien.

Para concluir, los musulmanes deberían reflexionar profundamente antes de hablar negativamente de sus familiares o de otras personas, en privado o en público. De lo contrario, es muy probable que, con el paso del tiempo, sus familiares y amigos se alejen y se distancien emocionalmente entre sí.

Quien escucha cosas negativas sobre otras personas debe advertirle al que le habla que desista de calumniarlas y explicarle las consecuencias de sus acciones. Debe evitar centrarse en las cosas negativas que se dicen sobre una persona y, en cambio, recordar que una característica negativa no define todo el carácter de una persona. Debe continuar mostrando un buen carácter hacia la persona de la que escuchó cosas negativas y cumplir con sus derechos de acuerdo con las enseñanzas del Islam. En pocas palabras, uno debe tratar a las personas de la manera en que desea ser tratado por los demás. Comportarse de esta manera minimizará los efectos negativos en el corazón de uno causados por aquellos que hablan negativamente sobre los demás.

Socializar - 47

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2701, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que Allah, el Exaltado, ama la gentileza en todos los asuntos.

Esta es una característica importante que todos los musulmanes deben adoptar y que debe utilizarse en todos los aspectos de la vida. Es importante entender que ser amable beneficia al musulmán más que a cualquier otra persona. No sólo recibirá bendiciones y recompensa de Dios, el Altísimo, y minimizará la cantidad de pecados que comete (ya que una persona amable tiene menos probabilidades de cometer pecados a través de sus palabras y acciones), sino que también lo beneficia en los asuntos mundanos. Por ejemplo, la persona que trata a su cónyuge con amabilidad obtendrá más amor y respeto a cambio que si lo tratara de manera dura. Es más probable que los hijos obedezcan y traten a sus padres con respeto cuando son tratados con amabilidad. Es más probable que los colegas en el trabajo ayuden a quien es amable con ellos. Los ejemplos son infinitos. Sólo en casos muy raros se requiere una actitud dura. En la mayoría de los casos, el comportamiento amable será mucho más efectivo que una actitud dura.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) posee innumerables buenas cualidades, pero Dios, glorificado y exaltado sea, destacó específicamente su amabilidad en el Sagrado Corán, ya que es un ingrediente clave necesario para influir positivamente en los demás. Capítulo 3 Al Imran, versículo 159:

“Por la misericordia de Dios, fuisteis indulgentes con ellos. Si hubieseis sido groseros y duros de corazón, se habrían dispersado de vuestro alrededor...”

Un musulmán debe recordar que nunca será mejor que un Santo Profeta, la paz sea con ellos, ni la persona con la que interactúe será peor que el Faraón. Sin embargo, Dios, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Musa y al Santo Profeta Harún, la paz sea con ellos, que trataran al Faraón de manera amable. Capítulo 20 Taha, versículo 44:

“Y hálale con palabras suaves, para que tal vez se acuerde o tema [a Allah]”.

La dureza sólo aleja a la gente del Islam y hace que otros creen que es una religión dura y cruda. Representar mal el Islam de esta manera es una grave ofensa que todos los musulmanes deben evitar.

Por lo tanto, un musulmán debe adoptar la gentileza en todos los asuntos, ya que ello conduce a una gran recompensa y afecta a otros, como a la propia familia, de forma positiva.

Es importante señalar que el hadiz principal no significa que uno no deba defenderse cuando otros cruzan la línea, ya que el Islam enseña

humildad sin debilidad. Pero enseña a los musulmanes a adoptar en general la amabilidad como su forma de ser sin permitir que otros se aprovechen de ellos.

Por último, hay que recordar siempre una sencilla filosofía islámica: la manera en que uno trata a los demás es la misma manera en que Dios, el Altísimo, los tratará a ellos. Si uno muestra dureza en sus palabras y acciones hacia los demás, Dios, el Altísimo, los tratará de la misma manera. En cambio, si trata a los demás con amabilidad, facilitándoles las cosas, ayudándolos en las cosas buenas y pasando por alto los errores y las faltas de los demás, Dios, el Altísimo, los tratará de la misma manera.

Socializar - 48

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1964, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió la diferencia entre un creyente y una persona malvada.

Un verdadero creyente puede ser considerado ingenuo, ya que siempre interpreta las palabras y acciones de los demás de una manera positiva, en lugar de pensar siempre mal de los demás. No emiten un juicio final sobre los demás, sabiendo que las personas pueden cambiar para mejor y tratan a las personas como desean que los demás los traten. Amar a los demás lo que uno ama para sí mismo es de hecho la señal de un verdadero creyente según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515. Demuestran esto a través de sus acciones al apoyar a los demás de acuerdo con sus medios, como el apoyo financiero y emocional. Adoptan una mentalidad simple y directa por la cual tratan a los demás de una manera franca y clara. Es decir, evitan todas las características negativas asociadas con el engaño, como ser hipócrita.

Este hadiz describe a un creyente como noble cuando actúa con buen carácter tanto en público como en privado. Es decir, muestra buen carácter con respecto a Dios, el Exaltado, al tener una intención sincera y al cumplir prácticamente Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y al enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantiza que usen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. También cumplen con el otro aspecto de la fe que es mostrar buen carácter a las

personas tratándolas de acuerdo con las enseñanzas del Islam, lo que incluye cumplir con los derechos de los demás, como sus dependientes. Su nobleza abarca todos los aspectos de su intención, palabra y acciones, ya que la verdadera nobleza está vinculada a la conducta, no a las posesiones mundanas o al estatus social.

Por otro lado, una persona malvada se comporta de manera opuesta a estas características. En concreto, son engañosas y traidoras con respecto a los derechos que le deben a Dios, el Exaltado, y a las personas. Exigen sus derechos en su totalidad, pero no cumplen los derechos de los demás. Se esfuerzan por satisfacer sus deseos por cualquier medio necesario, incluidos los medios ilegales, y no les importa a quién perjudican en el proceso. Hacen un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, dañándose así a sí mismos y a los demás. Creen falsamente que la nobleza reside en el estatus social y la riqueza y, como resultado, se esfuerzan por obtener estas cosas a toda costa, incluso si tienen que comprometer su fe. Todo lo que ganan se convierte en una maldición para ellos en ambos mundos y nunca ganan el verdadero respeto y amor de la gente. Cualquier forma externa de respeto o amor que se les muestre es falsa y está arraigada en motivos ulteriores, algo de lo que son muy conscientes, aunque tengan miedo de admitirlo.

Para concluir, es importante que los musulmanes no sólo se basen en su declaración de fe, sino que también se esfuercen por adoptar las características nobles que se mencionan en el Islam, ya que se requieren acciones y conductas prácticas y justas para respaldar su declaración verbal de fe y así tener éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Socializar - 49

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3775, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a dos personas no conversar en privado si hay una tercera persona presente, ya que esto podría hacerlos sentir incómodos.

Como el Islam promueve la unidad, se ha advertido contra incluso las pequeñas acciones que pueden dañar las relaciones entre las personas. Es importante señalar que este hadiz también incluye conversar en un idioma que la tercera persona no entiende. El deber de un musulmán es hacer que los demás se sientan cómodos y esta es una de las razones por las que se les ha aconsejado difundir el saludo islámico de paz a las personas que conocen o no conocen. Conversar en privado de esta manera contradice este deber, ya que puede hacer que los demás se sientan incómodos. Solo en situaciones de emergencia dos personas deben conversar en secreto en presencia de una tercera persona; de lo contrario, deben esperar hasta que la tercera persona se vaya o se una otra al grupo para que la tercera persona no se sienta excluida.

El musulmán debe poner en práctica esta enseñanza, es decir, hacer que los demás se sientan cómodos en todos los aspectos y situaciones de su vida, siempre que no conduzca a la desobediencia a Dios, el Exaltado. Un aspecto de esto es tratar a las personas de la manera en que nos gustaría que nos trataran los demás. Deben evitar avergonzar a los demás en público y, por lo tanto, ordenar el bien y prohibir el mal en privado y con amabilidad. Deben adoptar una actitud acogedora para que los demás se sientan cómodos a su alrededor. Uno debe esforzarse por satisfacer las necesidades de los demás para el placer de Dios, el

Exaltado, de acuerdo con sus medios, ya que las necesidades insatisfechas harían que las personas se sintieran incómodas.

Socializar - 50

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2018, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó los tipos de personas que le desagradan y, por lo tanto, estarán más alejadas de él en el Día del Juicio.

El primer tipo es el que habla excesivamente. Esto es desagradable porque el que habla excesivamente es mucho más propenso a pronunciar palabras vanas e inútiles que pueden no ser pecaminosas pero a menudo conducen a pecados. Además, el habla vana solo hace perder el tiempo, lo que será un gran arrepentimiento para el orador en el Día del Juicio. Y el que habla excesivamente es más propenso a cometer pecados físicos. Un musulmán debe recordar que solo se necesita una sola palabra malvada para hacer que se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio, según un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314. El que habla excesivamente también se encontrará con que cae en más discusiones, debates y problemas con los demás. Todas estas cosas a menudo conducen a otros pecados, como cortar los lazos con otras personas. El que habla excesivamente a menudo no piensa las cosas adecuadamente y, como resultado, hará juicios apresurados e incorrectos. Esto solo le llevará a estrés en ambos mundos.

El siguiente tipo de persona que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es el bocazas que habla en exceso y de forma artificial para jactarse y presumir con su discurso. Esta persona desea mostrar a los demás cuánto conocimiento posee, atrayendo así la atención hacia sí misma. Esta persona a menudo intentará complacer a

la gente con sus acciones en lugar de a Dios, el Exaltado. Esto hará que pierda la recompensa por sus acciones rectas. De hecho, se le dirá en el Día del Juicio que obtenga su recompensa de aquellos para quienes actuó. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

La última persona mencionada en el hadiz principal es la persona orgullosa. Esta es una mentalidad malvada y tonta, ya que el orgullo, aunque sea un átomo, nos llevará al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. ¿Cómo puede uno estar orgulloso de algo que posee cuando el Creador y Dueño real no es otro que Allah, el Exaltado? Esto es tan tonto como el que se jacta de la propiedad y posesión de otra persona. El orgullo solo alienta a uno a rechazar la verdad cuando proviene de otros y hace que uno desprecie a los demás. La verdad debe ser aceptada, independientemente de quién venga, ya que la fuente de la verdad no es otro que Allah, el Exaltado. Por lo tanto, rechazar la verdad es como rechazar la palabra de Allah, el Exaltado. Despreciar a los demás es una tontería, ya que nadie conoce el valor real y el estatus de una persona en este mundo o en el próximo excepto Allah, el Exaltado. Quien se considera piadoso puede ser insignificante a los ojos de Dios, el Altísimo, y puede morir sin creer, ya que nadie tiene la garantía de dejar este mundo con su fe. Recordar esto debería evitar que nos enorgullezcamos.

Socializar - 51

En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2662, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra elogiar excesivamente a los demás.

Esta es una acción detestable, ya que, en primer lugar, puede ser pecaminosa si la alabanza se basa en la falsedad, lo que ocurre a menudo cuando uno elogia demasiado a los demás. Incluso si es verdad, elogiar demasiado a las personas, especialmente a los ignorantes, puede hacer que se vuelvan orgullosos. Esta es una característica malvada, ya que un átomo de eso es suficiente para llevar a alguien al Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 265. Elogiar demasiado puede incluso hacer que la persona alabada crea que ha alcanzado su potencial al obedecer a Dios, el Exaltado, y por lo tanto no necesita esforzarse más en Su obediencia.

Un musulmán no debe dejarse engañar por los elogios de los demás, ya que conoce sus acciones y su carácter oculto mejor que cualquier otra persona. Reflexionar sobre esto y las innumerables veces que Dios, el Exaltado, ha ocultado sus faltas a la gente debería evitar que se enorgullezca. La verdad es que, si los demás supieran todas las faltas y pecados ocultos de los demás, nadie alabaría a otro. Además, deben recordar que la cualidad alabada que poseen les fue otorgada por nadie menos que Dios, el Exaltado, por lo tanto, toda la alabanza le pertenece a Él. Finalmente, un musulmán debe volverse más agradecido a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que posee de maneras que Le

agraden. Uno debe aconsejar a los demás sobre este Hadith y advertirles que no elogien demasiado a los demás.

Sólo en ciertos casos es aceptable elogiar a los demás. Hay que evitar elogiar en exceso, atenerse siempre a la verdad y hacerlo con el fin de animar a los demás a hacer más el bien. Esto se aplica especialmente a los niños, por ejemplo, elogiándolos por su trabajo escolar, su buen comportamiento y cuando cumplen con los deberes del Islam.

Socializar - 52

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1959, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que las conversaciones privadas son una confianza que debe ser protegida.

Desafortunadamente, muchos tienen la mala costumbre de divulgar las conversaciones privadas de otras personas a otros. Esta es una característica increíblemente mala de poseer, ya que contradice la actitud de un verdadero musulmán. Muchos lo hacen con sus familiares cercanos creyendo que es aceptable, cuando claramente no lo es. Un musulmán siempre debe mantener en secreto las palabras dichas en una conversación a menos que esté completamente seguro de que a la persona con la que conversó no le importaría que la información se mencionara a un tercero. Si así fuera, hacerlo los traiciona y contradice ser sinceros con ellos. Ser sincero con los demás ha sido ordenado en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Pero es importante señalar que, incluso si alguien cree que a la otra persona no le importaría que su conversación se divulgue a otros, no obstante, es más seguro y superior abstenerse de compartir la conversación con un tercero.

Es importante actuar según el hadiz principal, ya que previene los pecados, como la calumnia y los chismes, y evita que se desarrollen sentimientos negativos entre las personas. Esto ocurre a menudo, ya que las conversaciones divulgadas a un tercero a menudo conducen a malas interpretaciones y malentendidos. Todo esto solo conduce a relaciones fracturadas y rotas. Si uno reflexiona honestamente sobre su vida, se dará cuenta de que la mayoría de las personas hacia las que ha

sentido sentimientos negativos se debió a lo que le dijeron sobre ellas, no a lo que vio directamente de ellas. La divulgación de conversaciones privadas impide la unidad entre las personas, especialmente entre los familiares. Y la unidad ha sido ordenada en muchas enseñanzas del Islam, como el hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6065. Capítulo 4 An Nisa, versículo 58:

“En verdad, Dios os ordena que devolváis lo depositado a quien es debido...”

Uno debe tratar las palabras de los demás tal como desea que la gente trate sus conversaciones.

Socializar - 53

En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5130, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el amor por algo puede dejar a alguien sordo y ciego.

Esto significa que amar algo en exceso puede hacer que alguien se vuelva ciego y sordo a sus defectos y a los efectos negativos que tiene sobre su amante, como alejarlo de la obediencia a Allah, el Exaltado. Esto implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, y se logra cuando uno cumple Sus mandamientos, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este Hadith no significa que un musulmán no deba preocuparse por las cosas, sino que su amor por algo nunca debe ser excesivo. Esto es cuando el amor de uno lo aleja de la obediencia a Allah, el Exaltado. Este es el punto de referencia. Si el amor de uno por algo o alguien le impide usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, y en cambio lo alienta a usarlas de manera vana o pecaminosa, entonces es malo para él, incluso si no se da cuenta de ello de inmediato. Pero si el amor de alguien por algo no da como resultado esto, entonces demuestra que su amor no es malsano.

Un musulmán debe priorizar la obediencia y el amor a Allah, el Exaltado, sobre todo lo demás, ya que esto le permitirá poner todas sus cosas y relaciones mundanas en el lugar que les corresponde en su vida y lo protegerá de hacer un mal uso de las bendiciones que se le han otorgado por un amor excesivo a algo o alguien más.

El amor excesivo hace que uno adopte una lealtad ciega hacia su amado. Esto lo alienta a apoyar a su amado en cada situación, incluso si está equivocado. Esta lealtad puede incluso superar la lealtad que uno debe tener hacia Allah, el Exaltado. Esta lealtad ciega también puede alentar a romper los lazos que tiene con la gente para complacer a su amado, lazos que Allah, el Exaltado, ha ordenado mantener. Una persona puede volverse tan ciega y sorda que comienza a amar, odiar, dar y retener todo por el bien de su amado en lugar de por el bien de Allah, el Exaltado. Esto lleva a la insinceridad hacia Allah, el Exaltado. La insinceridad hacia Él conduce al extravío, ya que uno se vuelve fácilmente accesible al Diablo. Capítulo 15 Al Hijr, versículos 39-40:

"Dijo Iblís: "Señor mío, porque me has extraviado, haré que la desobediencia sea atractiva para ellos en la Tierra y los extraviaré a todos, excepto a Tus siervos sinceros".

El musulmán debe recordar que, independientemente de lo que ame, llegará un día en que lo abandonará o sus sentimientos hacia él cambiarán, ya que el amor es algo voluble. La única excepción es el verdadero amor a Dios, el Altísimo, que se fortalecerá con el paso del tiempo y se hará más fuerte después de la muerte.

Socializar - 54

En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4918, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que los creyentes son como espejos entre sí.

Esto significa que, de la misma manera que una persona usa un espejo para eliminar cualquier defecto externo en sí misma, debe esforzarse por ayudar a los demás aconsejándoles sinceramente para que puedan eliminar cualquier defecto externo e interno de su carácter. De la misma manera que a un musulmán le disgustaría dejar un defecto externo en su cuerpo después de observarlo en un espejo, igualmente debería disgustarle observar un defecto en otro musulmán sin tratar sinceramente de eliminarlo mediante un consejo sincero. Aquellos que ignoran los defectos de sus compañeros no son verdaderos amigos, ya que un verdadero amigo siempre desearía mejorar la vida de su compañero en este mundo y en el próximo. Esto solo es posible a través de la obediencia a Allah, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cualquier persona que no desee ni se esfuerce por acercar a su compañero a la obediencia a Dios, el Exaltado, no es un buen amigo y ha fallado en cumplir con el deber mencionado en este hadiz. Desafortunadamente, la sociedad ha convencido a muchos musulmanes de que un buen amigo implica apoyar a su amigo en cada situación, incluso si está equivocado, y decir solo las cosas que le agradan. Aunque hacer que los demás se sientan mejor no contradice las enseñanzas islámicas, siempre y cuando se eviten las mentiras, no obstante, un buen amigo siempre señalará gentilmente la verdad a su amigo, incluso si esto lo molesta, ya que no

desea que su amigo se desvíe tanto en asuntos mundanos como religiosos.

Es importante destacar que los consejos sinceros deben ofrecerse de forma amable y gentil, ya que las personas a menudo alejan a los demás de la mejora al aconsejarlos de forma dura. Además, deben hacerse en privado para evitar que la otra persona se sienta avergonzada y, de acuerdo con las enseñanzas islámicas, los consejos de una persona ignorante rara vez conducen a un buen resultado.

Este hadiz también indica la importancia de predicar con el ejemplo, ya que es probable que nuestros amigos adopten los hábitos de sus amigos. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4833. Por lo tanto, uno debe asegurarse de esforzarse por obedecer a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, para que se mantengan bien guiados e influyan en sus amigos de una manera positiva. Esta es la única amistad que realmente nos beneficiará en ambos mundos. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, a excepción de los justos.”

Así como un espejo representa la imagen de una persona, los musulmanes se representan entre sí. Por lo tanto, uno debe asegurarse de representar a la comunidad musulmana de una manera positiva, ya que este es uno de los deberes de un musulmán. Cuando uno se

comporta mal y distorsiona la imagen de la comunidad musulmana, esto solo aleja a los no musulmanes e incluso a otros musulmanes de las enseñanzas del Islam. Esta distorsión de la imagen es algo por lo que uno responderá ante el tribunal de Allah, el Exaltado.

Finalmente, el hadiz principal también indica la importancia de tratar a los demás musulmanes de manera sincera, especialmente cuando enfrentan dificultades. Deben ver las dificultades de los demás como propias, deben ver el estrés de los demás como su propio estrés y, por lo tanto, deben esforzarse por ayudar a los demás de acuerdo con sus medios, como la ayuda emocional, física y financiera. Esto garantizará que reciban el apoyo continuo de Dios, el Exaltado. Esto ha sido confirmado por un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6853.

Socializar - 55

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien proteja el honor de otro musulmán será protegido del Fuego del Infierno por Allah, el Exaltado.

Así como un musulmán desea que los demás protejan su honor en su presencia o ausencia, también debe proteger el honor de los demás en su presencia o ausencia. De hecho, amar a los demás lo que uno desea para sí mismo es la característica de un verdadero creyente, según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515. Un musulmán debe proteger el honor de los demás cuando alguien habla mal de ellos, como calumniarlos o difamarlos, independientemente de si lo que están diciendo es verdad o no. Este es un aspecto de ocultar las faltas de los demás y conduce a que Allah, el Exaltado, oculte sus faltas en ambos mundos. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225. Comportarse de esa manera es una prueba clara del amor de uno por los demás por la causa de Allah, el Exaltado, que es una característica que conduce al Paraíso según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2688.

El hadiz principal que se analiza muestra claramente que un musulmán se beneficia al ayudar a los demás, por lo que, incluso si está demasiado preocupado por los demás, al menos debería actuar de esta manera por su propio bien. Esta realidad se aplica a todas las buenas acciones, como la caridad. Uno solo se beneficia a sí mismo a través de la recompensa que obtiene cuando realiza buenas acciones. Allah, el Exaltado, no necesita que nadie lo obedezca y los necesitados serán

atendidos de una manera u otra. Allah, el Exaltado, solo da oportunidades a las personas para obtener una recompensa al ayudar a los demás.

Además, quien no defiende el honor de los demás cuando tiene la oportunidad y la fuerza de hacerlo, sin temor a sufrir daño, debe temer que Allah, el Exaltado, no proteja su honor en un momento y lugar donde está siendo violado por otros y, especialmente, en el Día de la Resurrección.

Por último, como el hadiz principal que se analiza aconseja proteger el honor de los demás, indica indirectamente la importancia de no violar el honor de los demás. De hecho, este es el signo de un verdadero musulmán y creyente según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. En concreto, aconseja que un verdadero musulmán y creyente mantenga su daño verbal y físico lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás.

Socialización - 56

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1601, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien consuela a una persona afligida será vestido con una vestimenta de honor en el Día del Juicio.

Como las dificultades están garantizadas para todos, esta es una manera extremadamente sencilla de obtener una gran recompensa que no requiere mucho tiempo, energía o dinero. Esto incluye esforzarse por ayudar a la familia que enfrenta una dificultad según los medios de que uno disponga, como apoyo emocional, financiero y físico. Un musulmán debe alentar gentilmente a quienes enfrentan dificultades a que sean pacientes durante la prueba y recordarles los versículos del Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que hablan de la importancia y la gran recompensa de ser paciente. Deben hablarles positivamente recordándoles que las cosas solo ocurren por una buena razón, incluso si la gente no logra comprender la sabiduría que hay detrás de ellas. En realidad, una persona no necesita ser un erudito para realizar esta buena acción, ya que en la mayoría de los casos unas pocas palabras amables de apoyo son suficientes para hacer que alguien que enfrenta dificultades se sienta mejor. Y en algunos casos, simplemente estar físicamente allí es suficiente para brindarles la sensación de apoyo incluso si no se pronuncian palabras.

Esta actitud se adopta fácilmente cuando uno simplemente trata a los demás como desea ser tratado por la gente.

Por último, es importante que los musulmanes corrijan sus intenciones al realizar esta buena acción, es decir, que lo hagan por la causa de Dios, el Altísimo, y no para presumir ante los demás, como sus familiares, ni por miedo a ser criticados por los demás si no lo hacen. A quienes actúan por el bien de los demás se les dirá en el Día del Juicio que obtendrán su recompensa de aquellos para quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Socializar - 57

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6032, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que las peores personas en el Día del Juicio son aquellos que son evitados debido a su mal comportamiento.

Este es el que posee mal carácter especialmente, hacia las personas. Afectan negativamente a los demás a través de su habla, como el uso de lenguaje vulgar, y los dañan a través de sus acciones, como la violencia física y la intimidación. Como el buen carácter será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio, según un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003, uno puede juzgar cuán significativo será el mal carácter. El mal comportamiento contradice completamente la característica de un verdadero musulmán y creyente según un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 4998. Aconseja que un verdadero musulmán y creyente mantenga su daño verbal y físico lejos de sí mismo y las posesiones de los demás.

Un musulmán debe comprender la importancia de cumplir con ambos aspectos de la fe. El primero es mostrar un buen carácter hacia Dios, el Exaltado, cumpliendo sinceramente Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que usen cada bendición que se les ha concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto a su vez conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

El otro aspecto de la fe es mostrar un buen carácter hacia los demás amando prácticamente para los demás lo que uno ama para sí mismo. Esta es una característica de un verdadero creyente, según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515. Esto incluye, sin duda, tratar a los demás con amabilidad, tal como a uno le gustaría que la gente lo tratara con amabilidad y respeto.

Finalmente, el musulmán debe evitar siempre perjudicar a los demás, ya sea con sus palabras o con sus acciones. El Día del Juicio se hará justicia y el opresor se verá obligado a entregar sus buenas obras a sus víctimas y, si es necesario, se le pagarán los pecados de sus víctimas. Esto puede hacer que el opresor sea arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579.

Esto deja claro que el mal comportamiento conduce a la soledad en este mundo, ya que ninguna persona decente desea hacerse amiga de una persona tan malvada, y conduce a problemas y estrés en ambos mundos.

Socializar - 58

En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4992, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que hablar de todo lo que uno escucha a los demás es suficiente para hacerlos pecadores.

Es importante señalar que, en primer lugar, uno debe asegurarse de escuchar únicamente conversaciones lícitas, ya que participar activamente en una conversación que implique un lenguaje pecaminoso lo afectará negativamente en ambos mundos. Un musulmán debe tratar de evitar conversaciones que impliquen un lenguaje vano e inútil, ya que esto a menudo conduce al lenguaje pecaminoso y es una pérdida de su valioso tiempo, lo que será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio, especialmente cuando observen la recompensa otorgada a quienes utilizaron su tiempo correctamente.

En segundo lugar, deben asegurarse de no contar todo lo que escuchan a los demás, ya que esto puede conducir fácilmente a calumnias y difamaciones, que son pecados mayores. También suele conducir a la fractura y la ruptura de relaciones, especialmente entre familiares, ya que se generan sentimientos negativos en los corazones de las personas cuando escuchan cosas que no estaban destinadas a ellos. Un musulmán solo debe relatar lo que escucha si puede evitar pecados y si la información es beneficiosa para los demás. Además, la información que transmite debe ser verificada y auténtica, ya que transmitir cosas que no están verificadas contradice el mandato del Sagrado Corán. Un musulmán que pretende beneficiar a las personas

puede dañarlas al actuar de esta manera. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 6:

“¡Oh, creyentes! Si se os presenta un desobediente con una noticia, investigad, no sea que dañéis a un pueblo por ignorancia y os arrepintáis de lo que habéis hecho”.

En lugar de eso, uno debe controlar su habla para solo hablar lo bueno o permanecer en silencio, ya que el habla vana y pecaminosa solo conduce al estrés y a los problemas en ambos mundos.

Hay que adoptar buenas compañías para no escuchar palabras vanas o pecaminosas, y para no transmitir las a terceros.

Para concluir, así como a un musulmán no le gustaría que la mayoría de las cosas que comenta se difundieran a otros, tampoco debería tratar lo que otros dicen de esta manera.

Socializar - 59

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, el número 12, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó una buena cualidad que se encuentra en el Islam, a saber, difundir el saludo islámico de paz a la gente que uno conoce y a la que no conoce.

Es importante actuar de acuerdo con esta buena característica, ya que hoy en día los musulmanes a menudo solo difunden el saludo islámico de paz a quienes conocen. Es importante difundirlo a todos, ya que esto conduce al amor entre las personas y fortalece el Islam. De hecho, esta característica conduce al Paraíso según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 194. Uno debe evitar el mal hábito de solo estrechar la mano a otros musulmanes sin extenderles el saludo islámico de paz. El saludo verbal de paz es más importante que solo estrechar la mano.

Un musulmán nunca debe olvidar que recibirá un mínimo de diez recompensas por cada saludo de paz que extienda a los demás, incluso si los demás no le responden. Esto se aconseja en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 5195.

Finalmente, un musulmán debe cumplir correctamente con el saludo islámico de paz, demostrando esta paz en sus palabras y acciones hacia los demás, manteniendo su daño verbal y físico lejos de las personas y sus posesiones. De hecho, esta es la definición de un

verdadero musulmán y creyente según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. Es hipócrita que alguien extienda el saludo de paz a alguien y luego lo dañe con sus palabras y acciones. De hecho, esta actitud desafía el propósito de extender el saludo de paz a los demás.

Socializar - 60

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 67, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que la sangre, la propiedad y el honor de un musulmán son sagrados en el Islam.

Este hadiz, como muchos otros, enseña a los musulmanes que el éxito sólo se puede obtener cuando uno cumple con los derechos de Allah, el Exaltado, como las oraciones obligatorias, y los derechos de las personas. Uno sin el otro no es suficiente. La justicia se establecerá en el Día del Juicio, por el cual el opresor se verá obligado a entregar sus buenas acciones a sus víctimas y, si es necesario, se le darán los pecados de sus víctimas. Esto puede hacer que el opresor sea arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Un verdadero creyente y musulmán es aquel que mantiene sus ataques físicos y verbales lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. Por lo tanto, es vital que los musulmanes no dañen a los demás con sus acciones o palabras.

Un musulmán debe respetar las posesiones de los demás y no tratar de adquirirlas ilícitamente, por ejemplo, en un caso legal. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 353, advierte que alguien que

hace esto irá al Infierno, incluso si la cosa que adquirió es tan insignificante como una ramita de un árbol. Los musulmanes sólo deben usar las posesiones de los demás según sus deseos y devolverlas de una manera que agrade a su dueño. Uno debe tratar las posesiones de los demás de la misma manera que quiere que la gente trate sus propias posesiones.

El honor de un musulmán no debe ser violado a través de acciones o palabras, como calumnias o difamaciones. En cambio, un musulmán debe defender el honor de los demás, ya sea en su presencia o en su ausencia, ya que esto los protegerá del fuego del Infierno. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931. Uno solo debe hablar de los demás de la manera en que desea que los demás hablen de él. Por lo tanto, uno debe hablar bien o permanecer en silencio.

Para concluir, uno debe evitar dañarse a sí mismo, a las posesiones o al honor de los demás, tratando a los demás exactamente como desea que los demás lo traten a él. Así como uno ama esto para sí mismo, debe amarlo para los demás y demostrarlo a través de sus acciones y palabras. Esta es la señal de un verdadero creyente según un hadiz encontrado en Yami At Tirmidhi, número 2515.

Socializar - 61

Un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6541, analiza algunos aspectos de la creación de unidad dentro de la sociedad. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en primer lugar a los musulmanes que no se envidiaran entre sí.

Esto es cuando una persona desea obtener la bendición que otra persona posee, es decir, desea que el dueño pierda la bendición. Y esto implica desagradar el hecho de que el dueño recibió la bendición de Allah, el Exaltado, en lugar de ellos. Algunos solo desean que esto ocurra en sus corazones sin demostrarlo a través de sus acciones o palabras. Si no les gustan sus pensamientos y sentimientos, se espera que no sean considerados responsables de su envidia. Algunos se esfuerzan a través de sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la otra persona, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando una persona se esfuerza por quitarle la bendición al dueño incluso si el envidioso no la obtiene.

La envidia sólo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, le desagradan sus sentimientos y, en cambio, se esfuerza por obtener una bendición similar sin que el propietario pierda la bendición que posee. Aunque este tipo no es pecaminoso, es desagradable si la envidia es por una bendición mundana y sólo es digna de elogio si involucra una bendición religiosa. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo digno de elogio en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El primero es cuando una

persona envidia a quien adquiere y gasta riqueza lícita de maneras que agradan a Allah, el Exaltado. El segundo es cuando una persona envidia a quien usa su sabiduría y conocimiento de la manera correcta y los enseña a los demás.

El tipo maligno de envidia, como se mencionó anteriormente, desafía directamente la elección de Dios, el Exaltado. La persona envidiosa se comporta como si Dios, el Exaltado, hubiera cometido un error al otorgar una bendición particular a otra persona en lugar de a ella. Por eso es un pecado mayor. De hecho, como advirtió el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4903, la envidia destruye las buenas acciones al igual que el fuego consume la madera.

Un musulmán envidioso debe esforzarse por actuar según el hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. Éste aconseja que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí misma. Por lo tanto, un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona que envidia, como elogiar sus buenas cualidades y suplicar por ella hasta que su envidia se convierta en amor por ella. Debe continuar cumpliendo con los derechos de la persona que envidia, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Debe aprender y actuar según el conocimiento islámico para comprender que Dios, el Exaltado, concede lo mejor a cada persona y si una bendición mundana particular no se le ha concedido significa que es mejor para ella no tenerla. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Otra cosa que se aconseja en el hadiz principal citado al principio es que los musulmanes no deben odiarse entre sí. Esto significa que uno sólo debe desagradar algo si a Dios, el Exaltado, le desagrada. Esto ha sido descrito como un aspecto del perfeccionamiento de la fe en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Por lo tanto, un musulmán no debe desagradar cosas o personas según sus propios deseos. Si uno desagrada a otra persona según sus propios deseos, nunca debe permitir que esto afecte su habla o acciones, ya que es un pecado. Un musulmán debe esforzarse por eliminar el sentimiento tratando al otro según las enseñanzas del Islam, es decir, con respeto y amabilidad. Un musulmán debe recordar que otras personas no son perfectas al igual que ellos mismos no lo son. Y si otros poseen una mala característica, indudablemente también poseerán buenas cualidades. Por lo tanto, un musulmán debe aconsejar a los demás que abandonen sus malas características, pero que continúen amando las buenas cualidades que poseen. Un musulmán debe desagradar los pecados, pero no a la persona, ya que una persona siempre puede arrepentirse ante Dios, el Exaltado. Deben mostrar su aversión por los pecados dentro de los límites del Islam. Deben aconsejar amablemente a los demás contra las cosas malas, ya que la dureza a menudo los aleja aún más del retorno a Dios, el Exaltado.

Hay otro punto que debe señalarse sobre este tema. Un musulmán que sigue a un erudito en particular que defiende una creencia específica no debe actuar como un fanático y creer que su erudito siempre tiene razón, odiando así a quienes se oponen a la opinión de su erudito. Esta conducta no es desagradar algo o a alguien por la causa de Allah, el Exaltado. Mientras exista una diferencia legítima de opinión entre los

eruditos, un musulmán que siga a un erudito en particular debe respetarla y no desagradar a otros que difieren de lo que cree el erudito al que sigue.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que los musulmanes no deben alejarse unos de otros. Esto significa que no deben cortar los lazos con otros musulmanes por cuestiones mundanas, negándose así a apoyarlos según las enseñanzas del Islam. Según un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6077, es ilegal que un musulmán corte los lazos con otro musulmán por una cuestión mundana durante más de tres días. De hecho, quien corta los lazos durante más de un año por una cuestión mundana es considerado como quien ha asesinado a otro musulmán. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4915. Cortar los lazos con otros solo es lícito en cuestiones de fe. Pero incluso entonces, un musulmán debe continuar aconsejando al otro musulmán que se arrepienta sinceramente y que solo evite su compañía si se niega a cambiar para mejor. Aún así deben apoyarlos en cosas lícitas cuando se les pide que lo hagan, ya que este acto de bondad puede inspirarlos a arrepentirse sinceramente de sus pecados.

Otra cosa que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que a los musulmanes se les ordena ser como hermanos entre sí. Esto sólo se puede lograr si obedecen el consejo anterior dado en este hadiz y se esfuerzan por cumplir con sus deberes hacia los demás musulmanes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, como ayudar a los demás en asuntos de bien y advertirles de los asuntos de maldad. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, aconseja que un musulmán debe cumplir con los siguientes derechos de otros musulmanes: debe devolver el saludo islámico de paz, visitar a los enfermos, participar en sus oraciones fúnebres y responder a quien estornuda y alaba a Allah, el Exaltado. Un musulmán debe aprender y cumplir con todos los derechos que otras personas, especialmente otros musulmanes, tienen sobre él, ya que a cada persona se le preguntará si cumplió con los derechos de otras personas en el Día del Juicio. Uno debe tratar a los demás de la manera en que desea ser tratado por la gente.

Otra cosa que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que un musulmán no debe hacer daño a otro musulmán, abandonarlo ni odiarlo. Los pecados que una persona comete deben ser odiados, pero no así el pecador, ya que puede arrepentirse sinceramente en cualquier momento.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4884, que quien humille a otro musulmán, Dios, el Exaltado sea, lo humillará. Y quien proteja a un musulmán de la humillación, será protegido por Dios, el Exaltado sea.

Las características negativas mencionadas en el hadiz principal citado al principio pueden desarrollarse cuando uno adopta el orgullo. Según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 265, el orgullo es cuando uno mira a los demás con desprecio. La persona orgullosa se ve a sí misma como perfecta mientras que ve a los demás como imperfectos. Esto le impide cumplir con los derechos de los demás y lo alienta a desagradar a los demás. Y el orgullo alienta a uno a rechazar la verdad cuando se le presenta, ya que no proviene de él y contradice sus deseos.

Otra cosa que se menciona en el hadiz principal es que la verdadera piedad no está en la apariencia física, como por ejemplo usar ropa islámica, sino que es una característica interna. Esta característica interna se manifiesta externamente en la forma de cumplir los mandamientos de Allah, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantiza que uno use las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual se purifica, todo el cuerpo se purifica, pero cuando el corazón espiritual se corrompe, todo el cuerpo se corrompe. Es importante señalar que Allah, el Exaltado, no juzga basándose en las apariencias externas, como la riqueza, sino que considera las intenciones y acciones de las personas. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6542. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad interna a través del aprendizaje y la acción de las enseñanzas del Islam para que se manifieste externamente en la forma en que interactúa con Allah, el Exaltado, y la creación.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que es un pecado que un musulmán odie a otro musulmán. Este odio se aplica a las cosas mundanas y no a la aversión hacia los demás por la causa de Allah, el Exaltado. De hecho, amar y odiar por la causa de Allah, el Exaltado, es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681. Pero incluso entonces, un musulmán debe mostrar respeto a los demás en todos los casos y aborrecer sólo sus pecados sin llegar a odiar a la persona. Además, su aversión nunca debe hacer que actúe en contra de las enseñanzas del Islam, ya que esto demostraría que su odio se basa en sus propios deseos y no por la causa de Allah, el Exaltado. La causa fundamental de despreciar a los demás por razones mundanas es el orgullo. Es vital entender que un átomo de orgullo es suficiente para llevar a uno al infierno. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 265.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal es que la vida, la propiedad y el honor de un musulmán son todos sagrados. Un musulmán no debe violar ninguno de estos derechos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero musulmán hasta que proteja a otras personas, incluidos los no musulmanes, de sus palabras y acciones dañinas. Y un verdadero creyente es aquel que mantiene su maldad alejada de las vidas y propiedades de los demás. Quien viole estos derechos no será perdonado por Dios, el Exaltado, hasta que su víctima lo perdone primero. Si no lo hace, se establecerá la justicia en el Día del Juicio, por la cual las buenas acciones del opresor serán dadas a la víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán dados al opresor. Esto puede causar que el opresor sea arrojado al Infierno. Esto se advierte en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579.

Para concluir, un musulmán debe tratar a los demás exactamente como quiere que la gente lo trate a él. Esto le reportará muchas bendiciones y creará unidad en su sociedad.

Socializar - 62

En un largo hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2616, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la base del bien es controlar la lengua. Esto deja en claro que restringir la lengua, protegerla y mantenerla dentro de los límites establecidos por el Islam es la fuente de todo bien. Por lo tanto, quien mantiene el control de su lengua ha tomado el control de su asunto. De hecho, este hadiz concluye declarando que el habla es la principal causa por la que las personas entran al Infierno. Esto está respaldado por muchos otros hadices, como el que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2314, que advierte que solo se necesita una mala palabra para hacer que una persona se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio. Esto se debe a que la mayoría de los pecados mayores tienen un elemento de habla en ellos y en la mayoría de los casos es mucho más fácil pecar a través de las palabras que de las acciones. Cuando un musulmán corrige su forma de hablar, todas sus acciones se vuelven correctas, pero si no lo hace, sólo destruirá sus buenas obras con su mala forma de hablar. Capítulo 33 Al Ahzab, versículos 70-71:

"¡Oh, creyentes! Temed a Dios y pronunciad palabras justas. Él os reparará vuestras obras y os perdonará vuestros pecados..."

Por lo tanto, el musulmán debe evitar las palabras vanas, ya que son una pérdida de tiempo y, por lo tanto, serán un gran arrepentimiento para él en el Día del Juicio. Las palabras vanas también son la causa principal de la mayoría de las discusiones, problemas y dificultades que una persona enfrenta en este mundo. Las palabras vanas también son a menudo el primer paso antes de las malas palabras, como la mentira, la

calumnia y la difamación. También hay que evitar todas las formas de malas palabras, ya que conducen a problemas en ambos mundos. Para concluir, el musulmán debe actuar según el consejo de gran alcance que se da en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 176, es decir, debe decir buenas palabras o permanecer en silencio.

Socializar - 63

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre algo que todos los musulmanes esperan. Todos esperan que en el Día del Juicio, Allah, el Exaltado, deje de lado, pase por alto y perdone sus errores y pecados pasados. Pero lo extraño es que la mayoría de estos mismos musulmanes que esperan y rezan por esto no tratan a los demás de la misma manera. Es decir, a menudo se aferran a los errores pasados de los demás y los utilizan como armas en su contra. Esto no se refiere a los errores que tienen un efecto en el presente o el futuro. Por ejemplo, un accidente de coche causado por un conductor que incapacita físicamente a otra persona es un error que afectará a la víctima en el presente y en el futuro. Es comprensible que este tipo de error sea difícil de dejar pasar y pasar por alto. Pero muchos musulmanes a menudo se aferran a los errores de los demás que no influyen en el futuro de ninguna manera, como un insulto verbal. A pesar de que el error se ha desvanecido, estas personas insisten en revivirlo y usarlo contra los demás cuando se presenta la oportunidad. Es una mentalidad muy triste de poseer, ya que uno debe entender que las personas no son ángeles. Por lo menos, un musulmán que espera que Allah, el Exaltado, pase por alto sus errores pasados, debería pasar por alto los errores pasados de los demás. Aquellos que se niegan a comportarse de esta manera descubrirán que la mayoría de sus relaciones están fracturadas, ya que ninguna relación es perfecta. Siempre habrá un desacuerdo que puede llevar a un error en cada relación. Por lo tanto, quien se comporta de esta manera terminará solo, ya que su mala mentalidad hace que destruya sus relaciones con los demás. Es extraño que estas mismas personas odien estar solas, pero adopten una actitud que aleja a los demás de ellos. Esto desafía la lógica y el sentido común. Todas las personas quieren ser amadas y respetadas mientras están vivas y después de morir, pero esta actitud hace que ocurra exactamente lo contrario. Mientras están vivas, la gente se cansa de ellos y cuando mueren, la gente no los recuerda con

verdadero afecto y amor. Si los recuerdan, es simplemente por costumbre.

Dejar atrás el pasado no significa que uno deba ser excesivamente amable con los demás, pero lo mínimo que uno puede hacer es ser respetuoso de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto no cuesta nada y requiere poco esfuerzo. Por lo tanto, uno debe aprender a pasar por alto y dejar atrás los errores pasados de las personas, tal vez entonces Allah, el Exaltado, pasará por alto sus errores pasados en el Día del Juicio. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Allah os perdone? Allah es indulgente, misericordioso”.

Socializar - 64

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre la mala característica de la terquedad y sus efectos negativos en quien la posee y en quienes lo rodean. Aunque esta característica puede conducir a muchos problemas, solo se tratará uno de los principales. Algunos adoptan la terquedad en los asuntos mundanos y, como resultado, no cambian su carácter para mejor. En cambio, permanecen firmes en su actitud creyendo que esto es de alguna manera una señal de su gran fortaleza y sabiduría. La firmeza en los asuntos de la fe es una actitud digna de elogio, pero en la mayoría de los asuntos mundanos solo se la llama terquedad, que es digna de censura.

Lamentablemente, algunos creen que si cambian su actitud, eso demuestra debilidad o que están admitiendo sus errores y, por eso, se obstinan en no cambiar para mejor. Los adultos se comportan como niños inmaduros al creer que si cambian su comportamiento significa que han perdido, mientras que otros que se mantienen firmes en su actitud han ganado. Esto es simplemente infantil.

En realidad, una persona inteligente se mantendrá firme en cuestiones de fe, pero en cuestiones mundanas cambiará su actitud, siempre que no sea pecaminosa, con el fin de hacer su vida más fácil. Por lo tanto, cambiar para mejorar la propia vida no es un signo de debilidad, sino de inteligencia.

En muchos casos, una persona se niega a cambiar su actitud y espera que los demás cambien la suya, como sus familiares. Pero lo que ocurre a menudo es que, debido a la terquedad, todos permanecen en el mismo estado, lo que solo conduce a desacuerdos y discusiones habituales. Una persona sabia entiende que si las personas que la rodean no cambian para mejor, deberían hacerlo. Este cambio mejorará la calidad de su vida y su relación con los demás, lo que es mucho mejor que andar discutiendo en círculos con la gente. Esta actitud positiva hará que los demás la respeten, ya que se necesita una verdadera fuerza para cambiar el carácter de uno para mejor.

Quienes se mantienen obstinados siempre encontrarán algo que los enfade y que les quite la paz de la vida. Esto les causará más dificultades en todos los aspectos de su vida, como por ejemplo en su salud mental. Pero quienes se adaptan y cambian para mejorar siempre pasarán de una etapa de paz a otra. Si uno logra esta paz, ¿realmente importa que los demás crean que solo cambió porque se equivocó?

Para concluir, es digno de elogio permanecer firme en las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero en los asuntos mundanos y en los casos en que no se comete ningún pecado, la persona debe aprender a adaptarse y cambiar su actitud para encontrar algo de paz en este mundo.

Socializar - 65

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre cómo algunas personas se ponen demasiado tristes cuando son criticadas. Un musulmán siempre debe recordar que hay dos tipos de personas. Los primeros son guiados correctamente ya que su crítica a los demás se basa en la crítica y el consejo que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este tipo siempre será constructivo y nos guiará a las bendiciones y el agrado de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Estas personas también se abstendrán de elogiar a los demás en exceso o en defecto. Elogiar demasiado a los demás puede hacer que se vuelvan orgullosos y arrogantes. Elogiar poco a los demás puede llevarlos a volverse perezosos y disuadirlos de hacer el bien. Esta reacción se observa a menudo en los niños. Elogiar de acuerdo con las enseñanzas del Islam inspirará a los demás a esforzarse más en asuntos mundanos y religiosos y evitará que se vuelvan arrogantes. Por lo tanto, el elogio y la crítica constructiva de esta persona deben aceptarse y ponerse en práctica incluso si provienen de un extraño.

El segundo tipo de persona critica en función de sus propios deseos. Esta crítica es en su mayoría poco constructiva y solo muestra el mal humor y la actitud de uno. Estas personas a menudo elogian a los demás en exceso o en defecto, ya que actúan en función de sus propios deseos. Los efectos negativos de estos dos factores se mencionaron anteriormente. Por lo tanto, las críticas y los elogios de esta persona deben ignorarse en la mayoría de los casos, incluso si provienen de un ser querido, ya que solo harán que uno se sienta innecesariamente triste en caso de críticas y arrogante en caso de elogios.

Es importante recordar que una persona que elogia demasiado a los demás, a menudo también los critica demasiado. La regla que uno siempre debe seguir es que solo debe aceptar las críticas y los elogios basados en las enseñanzas del Islam. Todas las demás cosas deben ignorarse y no tomarse como algo personal.

Socialización - 66

He tenido una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre cierta mentalidad que han adoptado algunos musulmanes. Se trata de cuando una persona cuenta sus problemas a muchas personas. El problema con esta actitud es que cuando uno se lo cuenta a demasiadas personas, compartir sus problemas y buscar consejo se convierte en un medio de quejarse de sus dificultades, lo que es una clara señal de su impaciencia. Además, esta actitud sólo hará que uno se confunda, ya que el consejo que recibirá será variado, lo que hará que se vuelva cada vez más inseguro sobre el camino correcto. Mientras que, consultar a unas pocas personas sabias sólo hará que la certeza de uno aumente. Repetir los problemas de uno una y otra vez a muchas personas también hace que se concentren demasiado en su problema, lo que hace que parezca más grande y más significativo de lo que realmente es, incluso hasta el punto de que hace que descuiden sus otros deberes, lo que sólo conduce a más impaciencia.

Por lo tanto, los musulmanes sólo deben consultar a unas pocas personas en relación con sus dificultades. Deben seleccionar a estas pocas personas de acuerdo con el consejo del Sagrado Corán. Capítulo 16 An Nahl, versículo 43:

“...Así que, si no lo sabéis, preguntad a la gente del mensaje.”

Este versículo recuerda a los musulmanes que deben consultar a quienes poseen conocimiento, ya que consultar a una persona ignorante solo conduce a más problemas. Así como sería una tontería que una persona consultara a un mecánico de automóviles sobre su salud física, un musulmán solo debe compartir sus problemas con quienes poseen conocimiento sobre ellos y las enseñanzas islámicas vinculadas a ellos.

Además, un musulmán sólo debe compartir sus problemas con aquellos que temen a Dios, el Exaltado. Esto se debe a que nunca aconsejarán a otros que desobedezcan a Dios, el Exaltado. Mientras que, aquellos que no temen ni obedecen a Dios, el Exaltado, pueden poseer conocimiento y experiencia, pero fácilmente aconsejarán a otros que desobedezcan a Dios, el Exaltado, lo que solo aumenta los problemas de uno. En realidad, aquellos que temen a Dios, el Exaltado, poseen verdadero conocimiento y solo este conocimiento guiará a otros a través de sus problemas con éxito. Capítulo 35 Fatir, versículo 28:

“...Sólo temen a Dios entre Sus siervos aquellos que tienen conocimiento...”

Socializar - 67

He tenido una idea que quería compartir. Es importante señalar que uno debe reaccionar correctamente cuando no se sigue su consejo. Cuando la persona que busca consejo elige una decisión ilegal que contradice el consejo que se le ha dado, el asesor debe mostrar desagrado por su elección, ya que se trata de una rama de la fe. De hecho, desagradar algo por la causa de Allah, el Exaltado, es un aspecto del perfeccionamiento de la propia fe según un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681. Pero incluso entonces deben mantenerse dentro de los límites del Islam cuando muestran su desagrado.

Si las opciones son entre dos opciones lícitas y su consejo no es seguido, entonces no deben enojarse con la persona que busca el consejo porque eligió una opción lícita. En cambio, deben respetar su decisión y no albergar ningún resentimiento hacia ella ni mostrar signos externos de enojo, como decirle que se lo dijeron si su decisión no les funciona. Las personas no son ángeles, cometerán errores, por lo que es mejor ser amables con los demás incluso si rechazan el consejo. En cambio, uno debe esperar una recompensa por cumplir con su deber de parte de Allah, el Exaltado, dando un buen y sincero consejo a otra persona.

Además, quien busca consejo no debe pedirlo si ya ha tomado una decisión de antemano, ya que esto solo abre la puerta a una posible discusión si busca el consejo de alguien solo para rechazarlo porque contradice su elección predeterminada.

Socializar - 68

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el comportamiento de algunas personas que siempre se esfuerzan por obtener todos sus derechos y más de los demás. En estos tiempos, debido a la ignorancia, se ha vuelto más difícil cumplir con los derechos de las personas, como los de los padres. Aunque un musulmán no tiene más excusa que esforzarse por cumplirlos, es importante que los musulmanes sean misericordiosos entre sí. Como aconsejó el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6655, Allah, el Exaltado, muestra misericordia a aquellos que son misericordiosos con los demás.

Un aspecto de esta misericordia es que el musulmán no debe exigir a los demás sus plenos derechos, sino que debe utilizar los medios que le ofrezca su fuerza física o financiera para ayudarse a sí mismo y facilitarles las cosas a los demás. En algunos casos, cuando un musulmán exige a los demás sus plenos derechos y estos no los cumplen, puede ser castigado. Para ser misericordioso con los demás, debe exigir sus derechos sólo en algunos casos. Esto no significa que el musulmán no deba esforzarse por cumplir los derechos de los demás, sino que debe tratar de pasar por alto y excusar a las personas sobre las que tiene derechos. Por ejemplo, un padre puede excusar a su hijo adulto de una tarea particular de la casa y hacerla él mismo si tiene los medios para hacerlo sin molestarse, especialmente si el niño vuelve a casa del trabajo exhausto. Esta indulgencia y misericordia no sólo hará que Dios, Exaltado sea, sea más misericordioso con él, sino que también aumentará el amor y el respeto que la gente le tiene. El que siempre exige sus plenos derechos no es un pecador, pero perderá esta recompensa y resultado si se comporta de esta manera.

Los musulmanes deben facilitarles las cosas a los demás y esperar que Allah, el Exaltado, les facilite las cosas en este mundo y en el próximo.

Socializar - 69

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el importante deber que tienen todos los musulmanes de ordenar el bien y prohibir el mal. Capítulo 3, Alee Imran, versículo 110:

“ Sois la mejor nación que ha surgido para la humanidad. Ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Dios...”

Aunque este es un deber importante para cada musulmán, se encontrarán con personas que no parecen escuchar ni actuar de acuerdo con el consejo que se les da. Esto es bastante obvio, especialmente en estos tiempos. En casos como este, es mejor no darse por vencido, sino considerar cambiar la técnica. Aconsejar a los demás con palabras es una forma de ordenar el bien y prohibir el mal, pero una mejor manera es aconsejar a los demás con las propias acciones. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue el mejor maestro, ya que aconsejaba a los demás con sus palabras y acciones. Es importante adoptar esta técnica de predicar con el ejemplo, ya que es más probable que afecte a los demás de manera positiva. Pero aquellos que aún no aceptan esta técnica de ordenar el bien y prohibir el mal deben ser dejados en paz. Uno debe continuar mostrando un ejemplo práctico, pero tal vez deje de aconsejarlos verbalmente, ya que aconsejar continuamente a otros que no prestan atención puede hacer que ambas partes se irriten y se enojen. Esto contradice la actitud misma que un musulmán debe tener cuando aconseja a los demás hacia el bien. Es una triste verdad que no debemos molestarnos en imponernos verbalmente a personas a quienes no les importa lo que tienen que decir, sino que debemos seguir

aconsejando a los demás con nuestras acciones. De esta manera, no sólo nos ayudamos a nosotros mismos al refinar nuestro propio carácter, sino que también cumplimos con nuestro deber de ordenar el bien y prohibir el mal. Capítulo 31 Luqman, versículo 17:

“...ordenad lo que es bueno, prohibed lo que es malo y sed pacientes con lo que os suceda. En verdad, [todo] esto es de los asuntos [que requieren] resolución.”

Socializar - 70

Tuve una idea que quería compartir. Desde la muerte de los predecesores justos, la fuerza de la nación musulmana se ha debilitado drásticamente. Es lógico que cuanto mayor sea el número de personas en un grupo, más fuerte se volverá el grupo, pero los musulmanes de alguna manera han desafiado esta lógica. La fuerza de la nación musulmana solo ha disminuido a medida que el número de musulmanes ha aumentado. Una de las principales razones por las que esto ha ocurrido está relacionada con el capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2 del Sagrado Corán:

“... Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión...”

Dios, el Altísimo, ordena claramente a los musulmanes que se ayuden entre sí en cualquier asunto que sea bueno y que no se apoyen en cualquier asunto que sea malo. Esto es lo que hicieron los predecesores virtuosos, pero muchos musulmanes no han seguido sus pasos. Muchos musulmanes ahora observan quién está haciendo una acción en lugar de observar lo que están haciendo. Si la persona está relacionada con ellos, por ejemplo, un pariente, la apoyan incluso si la cosa no es buena. Del mismo modo, si la persona no tiene ninguna relación con ellos, se alejan de apoyarla incluso si la cosa es buena. Esta actitud contradice completamente las tradiciones de los predecesores virtuosos. Apoyaban a los demás en el bien independientemente de quién lo estuviera haciendo. De hecho, llegaron tan lejos en actuar según este versículo del Sagrado Corán que incluso

apoyaban a aquellos con quienes no se llevaban bien, siempre que fuera algo bueno.

La otra cosa relacionada con esto es que muchos musulmanes no se apoyan entre sí en el bien porque creen que la persona a la que apoyan ganará más prominencia que ellos. Esta condición ha afectado incluso a los eruditos y a las instituciones educativas islámicas. Ponen excusas poco convincentes para no ayudar a los demás en el bien porque no tienen una relación con ellos y temen que su propia institución sea olvidada y que aquellos a los que ayudan ganen más respeto en la sociedad. Pero esto es completamente erróneo, ya que uno solo necesita pasar las páginas de la historia para observar la verdad. Mientras la intención de uno sea complacer a Dios, el Exaltado, apoyar a los demás en el bien aumentará su respeto dentro de la sociedad. Dios, el Exaltado, hará que los corazones de la gente se vuelvan hacia ellos incluso si su apoyo es para otra organización, institución o persona. Por ejemplo, cuando el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, partió de este mundo, Umar Bin Khattab, que Dios esté complacido con él, podría haber desafiado fácilmente al Califato y habría encontrado mucho apoyo a su favor. Pero él sabía que lo correcto era nombrar a Abu Bakkar Siddique, que Allah esté complacido con él, como el primer califa del Islam. Umar Bin Khattab, que Allah esté complacido con él, no se preocupó por ser olvidado por la sociedad si apoyaba a otra persona. En cambio, obedeció la orden del verso mencionado anteriormente y apoyó lo que era correcto. Esto está confirmado en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari números 3667 y 3668. El honor y el respeto de Umar Bin Khattab, que Allah esté complacido con él, dentro de la sociedad solo aumentaron con esta acción. Esto es obvio para aquellos que conocen la historia islámica.

Los musulmanes deben reflexionar profundamente sobre esto, cambiar su mentalidad y esforzarse por ayudar a los demás con el bien, independientemente de quién lo haga, y no contenerse por temor a que su apoyo haga que sean olvidados dentro de la sociedad. Aquellos que obedecen a Dios, el Exaltado, nunca serán olvidados ni en este mundo ni en el próximo. De hecho, su respeto y honor solo crecerán en ambos mundos.

Socializar - 71

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre las cosas que impiden que una persona cambie para mejor. Desafortunadamente, algunas personas pasan por pruebas y momentos de tranquilidad, pero no cambian su carácter de manera positiva. Aunque existen muchas causas posibles, en este capítulo solo se analizará una.

En algunos casos, las personas no cambian para mejor porque quienes las rodean no las alientan a hacerlo. De hecho, muchas personas tienen el hábito de simplemente dar palmaditas en la espalda a los demás y decirles lo que quieren oír. De alguna manera creen que ese es el carácter de un buen compañero y amigo. Creen erróneamente que actuar de esta manera es una señal de su profundo amor y respeto por los demás. Pero esto es completamente incorrecto ya que este comportamiento solo alienta a uno a continuar con su actitud sin mejorarla. No hay nada malo en brindar consuelo emocional a los demás, pero un buen amigo siempre señalará amablemente las formas en que su amigo o pariente puede mejorar su carácter. De hecho, esto mejorará la calidad y la condición de la vida de su compañero en este mundo y en el próximo. Mientras que simplemente dar palmaditas en la espalda a los demás solo les proporcionará un consuelo temporal, de ninguna manera mejorará la situación o su carácter. Es posible lograr la actitud correcta sin faltarle el respeto a los demás. Este es el deber de una persona hacia los demás, especialmente hacia sus familiares. En realidad, si a un amigo o familiar no le gustan los buenos consejos que le da una persona, entonces no valora la relación que tiene con ella. Una persona nunca debe permitir que nada, como por ejemplo la edad, le impida decir la verdad y aconsejarle amablemente que cambie su actitud para mejor. Incluso si se trata de sus propios padres, debe cumplir con este deber, ya que esta conducta es la esencia de tratarlos

con amabilidad. Quedarse callado simplemente porque son sus padres no debería ser la actitud de una persona a menos que sepa que aconsejarlos solo conducirá a más problemas para todos.

Un hombro en el que llorar sólo es realmente útil cuando lleva a una persona a cambiar para mejor. Incluso si la actitud de una persona en una situación particular es correcta, siempre hay lecciones que puede aprender de la situación, que los demás deberían señalarle.

Para concluir, uno debe aconsejar a los demás que hagan el bien y se alejen del mal, y no sólo brindar apoyo emocional simplemente dándoles palmaditas en la espalda. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Socializar - 72

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre algo de lo que la gente generalmente se queja, especialmente los padres. Durante la juventud, debido a la falta de responsabilidades y de compartir un horario diario común, como asistir a la misma escuela, las personas forman vínculos fuertes y estrechos con otras personas, como hermanos o amigos. Pero con el paso del tiempo, a medida que las responsabilidades de las personas aumentan y difieren y debido a los cambios en su horario diario, las personas adoptan características diferentes. Esto hace que los vínculos entre ellos se debiliten y en algunos casos se vuelvan bastante distantes entre sí.

Esto se observa a menudo en hogares donde hay muchos hermanos o entre amigos. Es importante entender que Dios, el Exaltado, creó a cada persona con su propio camino único en la vida, que es diferente de los demás. Esto es una señal de Su poder infinito. Miles de millones de personas, sin embargo, no hay dos caminos iguales. Las diferencias en estos caminos son la causa principal por la que las personas se distancian entre sí. Los mejores amigos se convierten en amigos solo por nombre. Los hermanos cercanos se distancian emocionalmente entre sí. Esto es parte del destino y es verdaderamente inevitable. Es importante entender este punto ya que algunas personas pueden volverse desagradecidas con Dios, el Exaltado, debido a esto. No les gustan los cambios en sus vidas que conducen a cambios en sus relaciones con los demás. Pero estos cambios en sus vidas son algo que Dios, el Exaltado, eligió, por lo que desagradarlos es desagradar la elección de Dios, el Exaltado. Un musulmán, en cambio, debe ver las cosas de una manera positiva. Es decir, deben tener la esperanza de que un día en el Más Allá la fuerte camaradería que una vez compartieron con alguien se forjará nuevamente, pero a un nivel mucho más alto e inquebrantable. Esta esperanza debe inspirar al musulmán a

ser más obediente a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia sabiendo que este resultado solo será otorgado a Sus siervos obedientes. Además, hará que el musulmán desee y suplique para que su compañero también se esfuerce más en la obediencia a Dios, el Exaltado. Esta es una acción justa según un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1534. También serán recompensados por actuar según el hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. Este advierte que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí misma. Así que adoptar esta mentalidad ayudará al musulmán a evitar la ingratitud, esforzarse más en la obediencia a Dios, el Exaltado sea, y obtener más recompensa, todo ello con la esperanza de que una vez más será bendecido con un fuerte vínculo que una vez compartió con su compañero. Capítulo 15 Al Hijr, versículo 47:

“Y quitaremos de sus corazones todo rencor, y serán hermanos, sentados en tronos uno frente al otro”.

Socializar - 73

He tenido una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una extraña actitud que muchas personas han adoptado. Cuando se les pregunta sobre cosas que desconocen, en lugar de admitir la verdad, dan una respuesta que tiene poco o ningún fundamento en la verdad. Esto puede convertirse en un problema grave, especialmente en asuntos relacionados con el Islam. Un musulmán puede ser castigado por dar información incorrecta sobre la que otros actúan. Esto se ha indicado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2351. Esto se debe a que ignorantemente atribuyen cosas a Allah, el Exaltado, o al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Debido a esta gente, se han unido creencias y costumbres extrañas al Islam, lo que es una gran desviación de la verdad traída por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, muchas de las costumbres culturales que los musulmanes han adoptado creyendo que son parte del Islam se produjeron debido a esta mentalidad ignorante.

Estas personas creen que si simplemente admiten que no saben algo, parecerán tontos ante los demás. Esta mentalidad en sí es extremadamente tonta, ya que los predecesores justos enfatizaban la importancia de admitir la propia ignorancia para que los demás no se descarrilen. De hecho, los predecesores justos solo consideraban inteligente a la persona que se comportaba de esta manera y consideraban tonto a quien respondía a todas las preguntas que se les planteaban.

Esta actitud se observa a menudo en los mayores, que suelen aconsejar a sus hijos sobre cuestiones relacionadas con el mundo y la religión en lugar de admitir su ignorancia y dirigirlos hacia alguien que conoce la verdad. Cuando los mayores actúan de esta manera, incumplen su deber de guiar correctamente a sus dependientes, como se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben adquirir conocimiento correcto, ya sea mundano o religioso, antes de aconsejar a los demás y, en caso de que no sepan algo, deben admitirlo, ya que esto no reducirá su rango de ninguna manera. En todo caso, Allah, el Exaltado, y la gente apreciarán su honestidad.

Socializar - 74

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes comprendan un punto importante con respecto a aconsejar a los demás. Es deber de los musulmanes aconsejar a los demás hacia el bien y prohibir el mal, pero un musulmán no debe comportarse como si se le hubiera puesto a cargo de los demás. Esta actitud solo conduce a la ira y la amargura, especialmente cuando los demás no siguen su consejo. Es mejor que los musulmanes cumplan con su deber aconsejando a los demás, pero deben evitar estresarse por el resultado de su consejo, es decir, si la persona actúa según su consejo o no. Si Allah, el Exaltado, aconsejó al mayor maestro y guía de la humanidad, es decir, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que no se estresara por el resultado, en muchos lugares del Sagrado Corán, ¿cómo puede un musulmán afirmar o comportarse como si se le hubiera puesto a cargo de los demás? Capítulo 88 Al Ghashiyah, versículos 21-22:

“¡Recuérdales, oh Muhammad! Tú no eres más que un recordatorio. No eres un controlador sobre ellos”.

El musulmán que se comporta como controlador no sólo se amargará cuando la gente no siga su consejo, sino que esto puede llevarlo a dejar de aconsejar a otros, lo cual es un deber de todo musulmán según su capacidad.

Además, esta actitud también hará que los musulmanes se descuiden a sí mismos y a sus propios deberes, ya que están demasiado ocupados preocupándose por los deberes de los demás. Por lo tanto, los musulmanes deben permanecer firmes en ordenar el bien y prohibir el mal, pero abstenerse de observar y preocuparse por el resultado de sus consejos.

Socializar - 75

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes ofrezcan consejos de forma correcta y sincera, ya que este es un aspecto del Islam según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4204. En asuntos legales, un aspecto de esto es que un musulmán debe dar consejos basándose en el carácter de quien pide el consejo en lugar de basarlo en su propio carácter. De hecho, se trata de una tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que daba consejos diferentes cuando diferentes personas le preguntaban sobre la misma cosa. Esto es importante porque las personas son diferentes y lo que una persona encuentra soportable puede no serlo para otra, por lo que es mejor dar consejos basados en el carácter de quien pregunta. Esta actitud reducirá las posibilidades de que uno dé una opinión sesgada que se adapte a su propio carácter y forma de vida.

Además, en la mayoría de los casos, en cuestiones legales es mejor no aconsejar directamente a las personas qué hacer, sino que se les debe aconsejar y ayudar a elaborar una lista de pros y contras de cada opción posible para que luego tomen una decisión informada en función de esa lista. Esto probablemente conducirá a un resultado mejor y satisfactorio y evitará que una persona culpe a su asesor en el futuro por no haberle aconsejado directamente diciéndole que eligiera una opción específica.

Por último, una persona nunca debe avergonzarse de admitir que no está segura sobre un asunto y debe aconsejar a los demás que busquen el consejo de alguien más calificado si es necesario.

Socialización - 76

Tuve una idea que quería compartir. En todo el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), se les ha aconsejado a los musulmanes que sean misericordiosos con los demás. Por ejemplo, un Hadice que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1924, aconseja que quienes muestren misericordia con la creación recibirán misericordia de Dios, el Exaltado.

Es importante señalar que la misericordia no se muestra sólo a través de las acciones, como donar riquezas a los pobres. De hecho, abarca todos los aspectos de la vida y la interacción con los demás, como las palabras. Por eso, Dios, el Exaltado, advierte a quienes muestran misericordia a los demás donando caridad que no mostrar misericordia a través de sus palabras, como contar los favores que han hecho a los demás, sólo anula su recompensa. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 264:

“¡Oh, vosotros que habéis creído! No invalidéis vuestras limosnas recordando [sus actos] ni injuriando...”

La verdadera misericordia se manifiesta en todo: en la expresión facial, en la mirada y en el tono de las palabras. Esta fue la misericordia plena que mostró el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y, por lo tanto, es como deben actuar los musulmanes.

Además, mostrar misericordia es tan importante que Dios, el Exaltado sea, ha dejado en claro en el Sagrado Corán que, si bien el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, poseía innumerables características hermosas y nobles, sin embargo, la que atrajo los corazones de la gente hacia él y el Islam fue la misericordia. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 159:

“Por la misericordia de Dios, [¡oh, Muhammad!] fuiste indulgente con ellos. Si hubieras sido grosero [en tu lenguaje] y duro de corazón, se habrían dispersado de tu alrededor...”

Advierte claramente que sin misericordia la gente habría huido del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Si este fuera el caso con respecto a él, a pesar de que poseía innumerables otras hermosas características, ¿cómo pueden los musulmanes, que no poseen esas nobles características, esperar tener un impacto positivo en los demás, como sus hijos, sin mostrar verdadera misericordia?

En pocas palabras, los musulmanes deben tratar a los demás como desean ser tratados por Allah, el Exaltado, y los demás, lo cual es, sin duda, con verdadera y plena misericordia.

Socializar - 77

Es importante que los musulmanes, especialmente en esta época, comprendan la diferencia entre quienes discuten ciertos temas que pueden considerarse controvertidos para beneficiar genuinamente a las personas a través de un cambio positivo y quienes simplemente discuten estos temas para atraer la atención de los demás. Aquellos que desean un cambio positivo en la sociedad siempre mostrarán respeto y buen carácter hacia los demás, especialmente hacia aquellos a quienes desafían con sus palabras. Nunca recurrirán a un lenguaje o acciones vulgares para declarar su punto de vista. En cambio, estudiarán y comprenderán el tema sobre el que están debatiendo sin malinterpretar ni falsificar la información para apoyar su punto de vista. Su crítica siempre es constructiva y su intención genuina y sincera de mejorar la sociedad se demuestra a través de su comportamiento y palabras. Estas son las personas a las que los musulmanes deberían prestar atención, ya que si están en lo cierto, mejorarán la sociedad para todos. Pero si su punto de vista es erróneo, aceptarán la verdad cuando los demás se la expliquen claramente. Pero aquellos que se comportan de manera contraria a esta actitud correcta, ya sea en los medios de comunicación o en cualquier otro lugar, deberían ser simplemente ignorados, ya que no desean mejorar la vida de las personas. Están hambrientos de atención y, como un niño pequeño, se comportan para atraer la atención de los demás. Los musulmanes no deberían difundir ni transmitir videos u otros contenidos vinculados a personas como estas, ya que están jugando con ellas y dándoles la atención que tanto desean. Debatir con estas personas es una completa pérdida de tiempo debido a sus malas intenciones y comportamiento. Los musulmanes deberían, en cambio, poner sus esfuerzos en otros lugares útiles que los benefician a ellos y a los demás en ambos mundos.

Socializar - 78

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre la reacción de muchos países ante el brote del coronavirus y sus intentos de reducir su propagación.

Es importante que los musulmanes cumplan el mandato de Allah, el Exaltado, en el capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

“¡Oh, creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros...”

Es de vital importancia que los musulmanes obedezcan al gobierno en todos los asuntos que no contradigan las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), es decir, en aquellos asuntos que sean beneficiosos para la sociedad en general. Los musulmanes deben seguir los consejos y las órdenes que les dé su gobierno y no causar más problemas a la sociedad y al Islam ignorándolos.

Además, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4204, que la religión es ser sincero con los demás , lo que incluye a quienes tienen autoridad. Esto significa que los musulmanes deben apoyarlos en asuntos que sean beneficiosos y protejan a la sociedad de daños, como las restricciones sociales que han sido impuestas por los gobiernos.

Por último, este hadiz también menciona la necesidad de ser sincero con el público en general. Esto se aplica a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su fe o de si uno los conoce personalmente o no. Aunque un musulmán o sus seres queridos no corran riesgo de sufrir daños graves por estar infectados con el coronavirus, hay personas en la sociedad que corren un grave riesgo de sufrir daños y morir. Para ser sincero con estas personas, un musulmán debe obedecer las restricciones impuestas por el gobierno, ya que estas restricciones tienen como objetivo protegerlos y prevenir la propagación del virus.

El deber del musulmán es apoyar a sus líderes políticos y religiosos en todo aquello que sea digno de elogio a los ojos del Islam, como por ejemplo las cosas que benefician a la sociedad. Como lo indica el versículo citado anteriormente, este es un aspecto de la obediencia a Dios, el Exaltado.

Socializar - 79

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de las buenas acciones de una persona famosa que falleció y de quienes la elogiaron. Es importante que los musulmanes comprendan que cuando tratan a los demás con amabilidad, en realidad se benefician a sí mismos. Esto se debe a que tratar a los demás con amabilidad ha sido ordenado por Allah, el Altísimo, y cumplir con este importante deber conlleva una recompensa.

Además, cuando uno es amable con los demás, suplicarán por ellos mientras estén vivos, lo que los beneficiará. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6929, que una súplica hecha por una persona en secreto siempre es respondida. El que es amable con la gente a menudo es ayudado por otros en sus momentos de necesidad. En pocas palabras, la forma en que uno trata a los demás es la forma en que la gente lo trata a él.

Además, la gente rogará por ellos después de que mueran, lo cual será respondido, tal como se ha registrado en el Sagrado Corán. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 10:

“...diciendo: Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe...”

Finalmente, una persona que trató a los demás con bondad obtendrá su intercesión en el Día del Juicio, que es un día en el que la gente estará desesperada por la intercesión de los demás. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7439.

Pero quienes maltratan a los demás, incluso si cumplen con sus deberes hacia Dios, el Exaltado, perderán los beneficios mencionados anteriormente. Y en el Día del Juicio, encontrarán que Dios, el Exaltado, no los perdonará hasta que su víctima los perdone primero. Si eligen no hacerlo, entonces las buenas acciones del opresor serán entregadas a su víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados a su opresor. Esto puede causar que el opresor sea arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Por lo tanto, un musulmán debe ser amable consigo mismo siendo amable con los demás, ya que en realidad esto conduce a su propio beneficio en ambos mundos. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 6:

“Y quien se esfuerza, sólo se esfuerza por sí mismo...”

Socializar - 80

Leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre cómo se pueden evitar las discusiones y, en su lugar, discutir las cosas de una manera madura. Es importante entender que la característica de un verdadero musulmán no es discutir o debatir con otros para promoverse a sí mismo y a su opinión. En cambio, deben presentar la información para promover la verdad. Esto se aplica tanto a los asuntos mundanos como a los religiosos. El que tiene como objetivo promover la verdad no discutirá. Sólo lo hará el que está tratando de promoverse a sí mismo. Contrariamente a lo que muchos creen, ganar discusiones no aumenta el rango de uno de ninguna manera. La única vez que el rango de una persona aumenta en ambos mundos es cuando evita discutir y, en su lugar, presenta la verdad o la acepta cuando se le presenta. Un musulmán debe evitar ir y venir con otros cuando discute las cosas, ya que esta es una característica de la discusión. Es importante evitar discutir, ya que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, prometió un hogar en medio del Paraíso para quien deja de discutir, incluso cuando tiene razón. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1993. Es esta mentalidad correcta la que ha sido indicada en el capítulo 16 An Nahl, versículo 125:

“Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buena instrucción, y discute con ellos de la mejor manera...”

Un musulmán debe comprender que su deber no es obligar a la gente a aceptar algo. Su deber es simplemente presentar la verdad , ya que ser contundente es una característica de la argumentación. Capítulo 88 Al Ghashiyah, versículos 21-22:

“Así que recuérdales que tú eres solo un recordatorio. No eres un controlador sobre ellos”.

Para concluir, presentar la verdad y aceptarla sin discutir mejorará las relaciones con los demás y reducirá el estrés.

Socializar - 81

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que me gustaría comentar brevemente. En él se hablaba de una figura importante de la sociedad que había decidido dar un paso atrás en su papel como miembro de su familia. Parecía que se había visto obligado a decidir si quería ser un miembro activo y cumplir plenamente con su papel o si quería separarse por completo de ella y de su familia.

Lamentablemente, este tipo de actitud es muy común entre los musulmanes, especialmente en la comunidad asiática. A menudo dan ultimátums extremos a sus familiares, es decir, o se quedan con ellos o se separan completamente de ellos. Esto contradice las enseñanzas del Islam, ya que basan su reacción en sus propios sentimientos y deseos en lugar de en las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, si un hijo quiere casarse con una persona con la que el Islam le permite casarse, pero a sus padres no les gusta su elección, le dan un ultimátum: o elige no casarse con ella o, si lo hace, ellos cortarán los lazos con él. Este comportamiento contradice completamente las enseñanzas del Islam. Es extraño que estas personas no comprendan que son ellos los que más sufrirán el resultado. E incluso si afirman estar completamente satisfechos con cortar los lazos con su familiar, es indudablemente un pecado mayor. De hecho, es un pecado tan grave que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5984, que quien corta los lazos de parentesco no entrará al Paraíso. De hecho, Allah, el Exaltado, corta los lazos con quien se comporta de esa manera, lo que le impide estar contento con su decisión incorrecta. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5987. Por lo tanto, un musulmán solo debe alejarse

de la decisión de sus parientes o amigos si es ilegal. Si es lícito pero no está de acuerdo con su elección, debe expresar amablemente su opinión, pero si la persona decide seguir adelante con su elección , debe aceptarlo y mantener los vínculos con ellos y cumplir con sus derechos de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Debe continuar apoyándolos y nunca insultarlos si su elección termina siendo una mala. Es importante recordar que las personas no son perfectas. Esto garantizará que los familiares o amigos sigan manteniendo vínculos y respetándose mutuamente. Este es un deber que todos los musulmanes deben cumplir.

Socializar - 82

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se mencionaba cómo algunos jóvenes de ciertas comunidades se escapaban de sus hogares en busca de lo que creían que era el amor verdadero.

Los musulmanes deben tener en cuenta que una de las principales señales del amor verdadero es cuando uno dirige a su amado hacia la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto se debe a que la obediencia conduce al éxito y la seguridad tanto en este mundo como en el más allá. Una persona que no desea seguridad y éxito para una persona nunca podrá amarla verdaderamente, independientemente de lo que diga o de cómo trate a la otra persona. De la misma manera que una persona se pone feliz cuando su amado obtiene un éxito mundano, como un trabajo, también deseará que su amado obtenga paz mental y física en ambos mundos. Si a una persona no le importa que otra obtenga seguridad y éxito, especialmente con respecto al otro mundo, entonces no la ama.

Un verdadero amante no podría soportar saber y ver a su amado enfrentar dificultades y castigos en este mundo o en el próximo. Esto solo se puede evitar mediante la obediencia sincera a Allah, el Exaltado. Por lo tanto, siempre dirigirá a su amado hacia la obediencia a Allah, el Exaltado. Si una

persona dirige a otra hacia su propio interés egoísta o el interés de los demás en lugar de la obediencia a Allah, el Exaltado, es una clara señal de que no los ama verdaderamente. Esto se aplica a todas las relaciones , como las amistades y los parientes.

Por lo tanto, un musulmán debe evaluar si las personas en su vida lo dirigen hacia Dios, el Exaltado, o no. Si lo hacen, entonces es una clara señal de su amor por ellos. Si no lo hacen, entonces es una clara señal de que no los aman verdaderamente. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, a excepción de los justos.”

Socializar - 83

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre cómo una persona se ve afectada por un amigo. Hay innumerables ejemplos en el mundo de cómo una persona inspiró a su amigo a tomar el camino equivocado en la vida, lo que le causó serios problemas, como la prisión. Uno no sólo debe tener cuidado con las personas que poseen malas características, ya que influirán en sus amigos de forma negativa. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4833. Pero un musulmán también debe tener cuidado con las personas que parecen poseer un amor genuino por ellos, especialmente aquellos que no poseen conocimiento islámico. Esto se debe a que el que no posee conocimiento islámico a veces aconsejará a sus seres queridos incorrectamente, creyendo que ha cumplido y demostrado su amor a su compañero. Por ejemplo, una esposa puede aconsejar a su marido cansado que ofrezca su oración obligatoria en casa en lugar de en la mezquita con la congregación. Aunque según algunos eruditos está permitido realizar la oración obligatoria en casa, este consejo sólo nos alejará de una de las mayores tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto, a su vez, sólo nos alejará aún más de Dios, el Exaltado. Esta esposa puede creer que se ha comportado de forma amorosa, aunque no sea así. Por eso, adquirir conocimiento islámico es extremadamente importante y un deber para todos los musulmanes según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224. Esto se debe a que algunas cosas pueden parecer difíciles en apariencia, pero en ellas están contenidas muchas bendiciones. Y muchas cosas pueden parecer fáciles e incluso lícitas, pero sólo nos alejan de Dios, el Exaltado. Por lo tanto, el musulmán debe ser cauto y mantenerse firme en la obediencia a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y no

dejarse engañar por el consejo que le da un ser querido. No debe asumir que el consejo le beneficiará sólo porque proviene de un compañero amado. En cambio, debe comparar este consejo con las enseñanzas del Islam y sólo actuar en consecuencia si el Islam lo aprueba. Si no lo aprueba, debe evitar actuar en consecuencia y aconsejar amablemente a su compañero el curso de acción correcto, de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Socializar - 84

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que quería comentar brevemente. En él se hablaba de una persona que deseaba ejercer una profesión legal específica y de las dificultades que estaba encontrando por parte de otras personas, especialmente de sus familiares, en relación con su decisión.

Es importante entender que, por lo general, cuando uno elige un camino diferente al de los demás, como sus familiares y amigos, se enfrentará a críticas y resistencia por parte de ellos. De hecho, la mayoría de las críticas provienen de los familiares de una persona. Por ejemplo, cuando un musulmán decide concentrarse más en actuar según las enseñanzas del Islam y se trata de algo que su familia no ha seguido, entonces se enfrentará a las críticas de ellos. Serán tachados de tontos y extremistas por aquellos que creían que los apoyarían en su camino. Es importante que los musulmanes se mantengan firmes en el camino lícito que elijan y confíen en la ayuda de Dios, el Exaltado, a través de la obediencia sincera, que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para poder superar estas dificultades.

Esta es una reacción común de la gente, ya que cuando una persona elige un camino diferente en la vida al de los demás, les hace sentir como si su camino fuera malo o perverso y esta es la razón por la que la persona ha elegido un camino diferente. Incluso aunque la persona no crea esto, sino

que solo elija un camino diferente creyendo que es mejor para ella, aun así enfrentará críticas. Es la misma razón por la que todos los Santos Profetas, la paz sea con ellos, fueron criticados por su gente , ya que eligieron e invitaron pasivamente a otros a un camino mejor diferente.

Para concluir, mientras el camino de la vida sea lícito, uno debe permanecer firme y no dejarse disuadir por las críticas de los demás. Pero esto no significa que uno no deba tratar de mejorar su situación y su carácter. Significa que no debe dejarse disuadir de seguir su elección lícita según las enseñanzas del Islam.

Socializar - 85

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de cómo interactuar de forma positiva con los compañeros de trabajo para funcionar como equipo. Es importante entender que el Islam no exige que los musulmanes se lleven bien con todo el mundo. Como las personas han sido creadas de forma diferente y poseen características diferentes, no es posible llevarse bien con todo el mundo. Debido a la diferencia de mentalidades, las personas siempre estarán en desacuerdo con otras que poseen una mentalidad diferente. La única persona que puede lograr esto es una persona hipócrita que cambia su comportamiento y actitud según con quién esté. Pero incluso esta persona acabará siendo desenmascarada por Allah, el Exaltado. El hecho de que una persona no se lleve bien con los demás no significa que le desagraden. Sólo significa que difieren en sus actitudes y comportamientos. Es como un niño de la escuela que no es amigo de todos los niños de su clase. No significa que le desagraden aquellos con los que no es amigo.

Por lo tanto, un musulmán no debe entristecerse si no se lleva bien con todo el mundo, incluso con sus propios familiares. Pero es un deber de todos los musulmanes tratar a los demás con respeto y respetar los derechos de cada persona, incluso si no se lleva bien con ellos, ya que esta es una característica importante de un musulmán. Esto es lo que ordena el Islam y si uno actúa de esta manera con todos, entonces encontrará que sus interacciones con las personas de ambos mundos serán pacíficas y beneficiosas a pesar de sus diferencias.

Socialización - 86

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre un gran problema al que se enfrenta la sociedad, a saber, la difusión de noticias falsas en el seno de la sociedad. Uno puede imaginar lo difícil que es controlar esto, especialmente en esta época de las redes sociales. Por lo tanto, es importante que los musulmanes actúen según el siguiente versículo del Sagrado Corán y no difundan información a los demás, incluso si creen que están beneficiándolos al hacerlo, sin verificar primero la información. Es decir, deben asegurarse de que provenga de una fuente confiable y sea precisa. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 6:

“ ¡Oh, creyentes! Si se os presenta un desobediente con una noticia, investigad, no sea que dañéis a un pueblo por ignorancia y os arrepintáis de lo que habéis hecho.”

Aunque este versículo indica que una persona malvada difunde noticias, puede aplicarse a todas las personas que comparten información con los demás. Como se menciona en este versículo, una persona puede creer que está ayudando a los demás, pero al difundir información no verificada puede dañarlos, por ejemplo, emocionalmente. Desafortunadamente, muchos musulmanes no prestan atención a esto y tienen el hábito de simplemente reenviar información a través de mensajes de texto y aplicaciones de redes sociales sin verificarla. En los casos en que la información está relacionada con asuntos religiosos, es aún más

importante verificar la información antes de difundirla, ya que uno puede ser castigado por las acciones de otros en función de la información incorrecta que le proporcionaron. Esto se ha indicado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2351.

Además, con todo lo que está pasando en el mundo y cómo está afectando a los musulmanes, es aún más importante verificar la información, ya que advertir a otros sobre cosas que no sucedieron solo crea angustia en la sociedad y aumenta la división entre los musulmanes y otras comunidades, lo que contradice las enseñanzas islámicas.

Un musulmán debe comprender que Dios, el Altísimo, no cuestionará por qué no compartieron información no verificada con otros en el Día del Juicio. Pero ciertamente los cuestionará si comparten información con otros, ya sea verificada o no. Por lo tanto, un musulmán inteligente solo compartirá información verificada y cualquier cosa que no esté verificada, la dejará, sabiendo que no tendrá que rendir cuentas por ello.

Socializar - 87

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de una madre que contaba cómo había cambiado el comportamiento de su hijo hacia ella después de casarse. Descuidaba a su madre y rara vez se comunicaba con ella después de mudarse con su esposa. Pero esta madre aprendió a vivir con lo sucedido y afirmó que entendía que las personas van y vienen.

La lección importante que debemos aprender de esto es que cuando un musulmán es bendecido con una relación, como un hijo o un hermano, debe comprender el verdadero propósito de esa relación y actuar en consecuencia. En cada caso, debe aprender y cumplir con sus responsabilidades hacia ellos de acuerdo con las enseñanzas del Islam lo mejor que pueda. Pero lo más importante es que debe hacer todo esto por la causa de Allah, el Exaltado, ya que Él es Quien les ha ordenado que cumplan con los derechos de las personas en sus vidas. Si uno actúa genuinamente por la causa de Allah, el Exaltado, nunca esperará ni exigirá nada de las personas. No se alegrará demasiado cuando las personas hagan cosas por él, como mostrar gratitud, ni se lamentará si las descuidan. Como cumplió con los derechos de la persona por la causa de Allah, el Exaltado, solo buscará la recompensa de Allah, el Exaltado, no de las personas. Esto evitaría que una persona se entristeciera o deprimiera si su pariente o amigo lo descuidara después de años de ayudarlo. Desafortunadamente, muchos musulmanes forman relaciones con la intención equivocada. Se casan y tienen hijos con el fin de recibir algo a cambio de su cónyuge e hijos. En la mayoría de los casos, especialmente en estos tiempos, se sentirán decepcionados si adoptan esta actitud. Es importante que cada musulmán corrija su intención y se relacione con la

gente y forje relaciones por la causa de Allah, el Exaltado, y por lo tanto solo busque el beneficio y la recompensa de Él. Quien actúe de esta manera demuestra que ha puesto su confianza en Allah, el Exaltado. El que pone su confianza en Allah, el Exaltado, no será defraudado en este mundo ni en el próximo. Capítulo 65 En el Talaq, versículo 3:

“...Y a quien confía en Dios, Él le basta...”

Quien adopta la intención incorrecta y establece relaciones con el fin de obtener un beneficio de la gente, ha puesto su confianza en la gente. Y quien confía y pone su confianza en la gente, tarde o temprano será defraudado. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 73:

“ ¡Débiles (en verdad) son el buscador y lo buscado!”

Esta discusión no significa que un musulmán no deba agradecer a los demás lo que han hecho por ellos, ya que esto es parte de agradecer a Dios, el Exaltado, según un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1954. Pero significa que si alguien no aprecia a un musulmán por lo que ha hecho, no debería molestarse por ello, ya que debería esperar una recompensa a cambio de Dios, el Exaltado, no de la gente.

Socializar - 88

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se mencionaban los cambios que se han producido con el tiempo en la cultura y la sociedad. Si uno estudia las vidas de los predecesores virtuosos, observará muchas diferencias entre ellos y los musulmanes de hoy. Una gran diferencia es la forma en que la gente responde a quienes ordenan el bien y prohíben el mal, lo cual es un deber de todos los musulmanes según su conocimiento. Es importante que los musulmanes comprendan este cambio de comportamiento, ya que puede evitar que surjan muchas discusiones y enemistades entre las personas. En el pasado, los musulmanes amaban a quienes les aconsejaban hacer el bien y les advertían contra las cosas malas. De hecho, no consideraban a alguien un amigo sincero hasta que se comportaba de esa manera con él. En realidad, incluso amaban a quienes les aconsejaban sobre cosas que no se consideraban pecados en el Islam, sino que eran solo cosas que no se les gustaban. Este es un cambio importante que se ha producido. A muchos musulmanes hoy en día no les gusta que se les critique de manera constructiva de esta manera. En los casos en que se cometen actos ilícitos, el musulmán tiene el deber de advertir con amabilidad y gentileza, según las enseñanzas del Islam, incluso si a los demás no les gusta su comportamiento. Pero en la mayoría de los casos, cuando los demás no están cometiendo un pecado, sino simplemente haciendo cosas que no son agradables, es mejor que el musulmán no los critique por ello, ya que eso sólo conducirá a la enemistad, a discusiones e incluso puede hacer que uno deje de aconsejar a los demás debido a la respuesta negativa que reciben. La excepción es cuando a la persona a la que se aconseja le gusta que le aconsejen de esa manera. Por lo tanto, el musulmán que desee cumplir con su deber y evitar discusiones con los demás, debe ordenar el bien y advertir contra lo ilícito, pero dejar de lado las cosas que no caen dentro de estas dos categorías.

Socializar - 89

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la cultura de la vida nocturna que se da en diferentes sociedades. Un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 701, advierte que al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no le gustaba dormir antes de realizar la oración obligatoria de la tarde y no le gustaba entablar una conversación después de realizarla.

Aunque no está prohibido dormir antes de la oración obligatoria de la tarde, es mucho mejor y más seguro realizarla primero, ya que dormir antes puede hacer que uno duerma más tiempo. Además, incluso si uno logra despertarse, la pereza causada por el sueño puede impedirle concentrarse por completo en ella, reduciendo así su recompensa. Finalmente, es mejor realizarla y todas las demás oraciones obligatorias tan pronto como se realizan, ya que esta es una de las acciones justas más queridas por Dios, el Exaltado, según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 612. Y comportarse de esta manera es una señal de un verdadero creyente. Capítulo 4 An Nisa, versículo 103:

“...En verdad, se ha decretado para los creyentes la oración en tiempos determinados.”

Desafortunadamente, se ha convertido en una costumbre muy extendida, especialmente entre los musulmanes asiáticos, mantener reuniones y conversaciones mundanas después de haber realizado la oración obligatoria de la tarde. Aunque esto no está prohibido, a menudo conduce a conversaciones vanas , lo que es una pérdida de tiempo. Esto será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio, especialmente cuando observen la recompensa dada a quienes utilizaron sus recursos correctamente. A menudo conduce a pecados, como chismes, calumnias y difamaciones. E incluso si uno está protegido de esto, quedarse despierto por la noche innecesariamente solo lo cansará más, lo que hará que sea más difícil para él despertarse y realizar la oración obligatoria del amanecer correctamente. Esta fatiga es a menudo la razón por la que muchos musulmanes no ofrecen la oración obligatoria del amanecer en la mezquita con la congregación. Esta fatiga también puede impedir que uno ofrezca la oración voluntaria de la noche, que es la mejor oración después de las oraciones obligatorias, según un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 1614. Y la oración voluntaria de la noche es una tradición firmemente establecida del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Socializar - 90

Los musulmanes deben permanecer firmes contra sus enemigos, es decir, el Diablo, su Diablo interior y aquellos que los invitan a desobedecer a Dios, el Exaltado. Un musulmán no debe darle la espalda a la obediencia a Dios, el Exaltado, cuando sea tentado por estos enemigos. En cambio, debe permanecer firme en la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Esto se logra evitando los lugares, las cosas y las personas que los invitan y tientan a cometer pecados y a desobedecer a Dios, el Exaltado. Evitar las trampas del Diablo solo se logra mediante la adquisición y la acción del conocimiento islámico. De la misma manera que las trampas en un camino solo se evitan poseyendo conocimiento de ellas, de manera similar, el conocimiento islámico es necesario para evitar las trampas del Diablo. Por ejemplo, un musulmán puede pasar mucho tiempo recitando el Sagrado Corán, pero debido a su ignorancia puede destruir sus buenas obras sin darse cuenta a través de pecados como la difamación. Un musulmán está destinado a enfrentar estos ataques, por lo que debe prepararse para ellos mediante la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, y a cambio obtener una recompensa incontable. Dios, el Exaltado, ha garantizado la guía correcta para aquellos que luchan de esta manera por Su causa. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a quienes luchan por Nosotros, ciertamente les guiaremos por Nuestros caminos...”

Mientras que enfrentar estos ataques con ignorancia y desobediencia solo nos llevará a dificultades y desgracias en ambos mundos. De la misma manera que un soldado que no posee armas para defenderse será derrotado, un musulmán ignorante no tendrá armas para defenderse cuando se enfrente a estos ataques, lo que resultará en su derrota. Mientras que el musulmán erudito está provisto del arma más poderosa que no puede ser vencida ni derrotada, es decir, la obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Esto solo se logra mediante la adquisición sincera del conocimiento islámico y la acción en consecuencia.

Socializar - 91

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2501, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que quien permanece en silencio se salva.

Esto significa que quien se calla las palabras vanas o malvadas y solo dice buenas palabras será salvado por Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Es importante entender esto, ya que la razón principal por la que las personas entran al Infierno es por sus palabras. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616. De hecho, solo se necesita una sola palabra malvada para hacer que una persona se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido confirmado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

El lenguaje puede ser de tres tipos. El primero es el lenguaje malo, que debe evitarse a toda costa. El segundo es el lenguaje vano, que solo hace perder el tiempo, lo que a su vez conducirá a un gran arrepentimiento en el Día del Juicio. Además, el primer paso del lenguaje pecaminoso es a menudo el lenguaje vano. Por lo tanto, es más seguro evitar este tipo de lenguaje. El último tipo es el lenguaje bueno, que siempre debe adoptarse. En función de estos aspectos, dos tercios del lenguaje deben eliminarse de la vida de uno.

Además, quien habla demasiado sólo reflexionará un poco sobre sus acciones y el más allá, ya que esto requiere silencio. Esto le impedirá

evaluar sus acciones, lo que le inspirará a realizar más obras justas y arrepentirse sinceramente de sus pecados. A esta persona se le impedirá entonces cambiar para mejor.

Hablar demasiado hará que uno se involucre en cosas que no le conciernen. Esto siempre conduce a problemas para uno mismo y para los demás, como relaciones fracturadas y rotas. Además, quien no evita las cosas que no le conciernen no hará que su Islam sea excelente. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2317. La salvación radica en esforzarse por hacer que la propia fe sea excelente.

Hablar demasiado también conduce a discusiones y desacuerdos habituales, lo que solo causa estrés al hablante y a los demás. Mientras que evitar el habla vanidosa y maliciosa evitará esto y garantizará que la persona obtenga paz.

Por último, quienes hablan demasiado suelen hablar de cosas que son entretenidas y divertidas. Esto les hará adoptar una mentalidad que les disguste hablar o escuchar sobre temas serios, como la muerte y el más allá. Esto les impedirá prepararse adecuadamente para el más allá, lo que les acarreará un gran arrepentimiento y un posible castigo.

Todo esto se puede evitar si uno simplemente se calla y no dice nada pecaminoso ni vano y, en su lugar, sólo dice palabras buenas. Por lo tanto, quien se queda callado de esta manera se salvará de los problemas en este mundo y del castigo en el mundo venidero.

Socializar - 92

En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a la persona no enojarse.

En realidad, este hadiz no significa que una persona nunca deba enojarse, ya que la ira es una característica innata que se encuentra incluso en los Santos Profetas, la paz sea con ellos. De hecho, en algunos casos excepcionales la ira puede ser útil, como en defensa propia. Este hadiz en realidad significa que una persona debe controlar su ira para que no la lleve a desobedecer a Dios, el Exaltado, algo demostrado perfectamente por los Santos Profetas, la paz sea con ellos.

Además, este Hadith muestra que la ira puede conducir a muchos males y controlarla conduce a mucho bien.

En primer lugar, este consejo es un mandato a adoptar todas las buenas características que nos animarán a controlar la ira, como la paciencia.

Este hadiz también indica que una persona no debe actuar según su ira, sino que debe luchar consigo misma para controlarla y evitar que le lleve a cometer pecados. Controlar la ira por la causa de Dios, el Altísimo, es una gran acción y conduce al amor divino. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 134:

“...que refrenáis la ira y perdonáis a la gente. Y Allah ama a los que hacen el bien”.

Existen muchas enseñanzas dentro del Islam que alientan a los musulmanes a controlar su ira. Por ejemplo, como la ira está vinculada al Diablo y es inspirada por él, un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3282, aconseja que una persona enojada debe buscar refugio en Allah, el Exaltado, del Diablo.

En un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2191, se le aconseja al musulmán enfadado que se aferre al suelo. Esto podría significar que debe postrarse en la tierra hasta que se calme. De hecho, cuanto más se adopte una posición corporal inactiva, menos posibilidades hay de que se exprese con ira. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4782. Actuar según este consejo permite a la persona aprisionar su ira dentro de sí misma hasta que pase, de modo que no afecte negativamente a los demás.

Un musulmán que está enojado debe seguir el consejo dado en el Hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4784. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó al musulmán enojado que realice la ablución. Esto se debe a que el agua contrarresta la característica innata de la ira, es decir, el calor. Si uno luego ofrece una oración, esto lo ayudará a controlar aún más su ira y lo llevará a una gran recompensa.

Los consejos que hemos expuesto hasta ahora ayudan a un musulmán enfadado a controlar sus acciones físicas. Para controlar el habla, lo mejor es abstenerse de hablar cuando se está enojado. Desafortunadamente, las palabras pueden tener a menudo un efecto más duradero en los demás que las acciones físicas. Innumerables relaciones se han fracturado y roto a causa de palabras dichas con ira. Esta conducta suele conducir también a otros pecados y crímenes. Es importante que un musulmán tenga en cuenta el hadiz que se encuentra en la Sunan Ibn Majah, número 3970, que advierte que sólo se necesita una sola palabra malvada para hacer que una persona se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio.

Controlar la ira es una gran virtud y quien la domina ha sido descrito por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como una persona fuerte en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6114. De hecho, quien se traga su ira por la causa de Allah, el Exaltado, es decir, no comete ningún pecado a causa de su ira, tendrá su corazón lleno de paz y verdadera fe. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4778. Esta es una característica del corazón sano que se menciona en el Sagrado Corán. Es el único corazón al que se le concederá seguridad en el Día del Juicio. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no habrá riquezas ni hijos para nadie, sino sólo quien se acerque a Dios con un corazón sano”.

Como se mencionó anteriormente, la ira, dentro de ciertos límites, puede ser útil. Debe usarse para repeler el daño a uno mismo, a la fe y a las posesiones, lo cual, si se hace correctamente, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, se considera ira por la causa de Allah, el Exaltado. Este era el estado del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, quien nunca se enojaba por sus propios deseos. Solo se enojaba por la causa de Allah, el Exaltado, lo cual se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6050. El carácter del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era el Sagrado Corán, lo cual se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 1739. Esto significa que estaría complacido con lo que estuviera complacido y se enojaría con lo que estuviera enfadado. Además, odiar por la causa de Allah, el Exaltado, es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681. La raíz del odio es la ira. Esto deja claro que el Islam no ordena abolir la ira, ya que esto no es realmente posible de lograr, sino que enseña a controlarla dentro de los límites del Islam.

Es importante señalar que enojarse sólo por la causa de Dios, el Altísimo, es digno de elogio, pero si esta ira hace que uno exceda los límites, entonces se vuelve censurable. Es absolutamente vital que uno controle su ira de acuerdo con las enseñanzas del Islam, incluso cuando se enoja por

la causa de Dios, el Altísimo. Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4901, advierte de un adorador que afirmó con enojo que Dios, el Altísimo, no perdonaría a una persona pecadora específica. Como resultado, este adorador será enviado al Infierno mientras que el pecador será perdonado en el Día del Juicio.

Los orígenes del mal son cuatro: la incapacidad de controlar los propios deseos, el miedo, los malos apetitos y la ira. Por lo tanto, quien acepte el consejo de este hadiz eliminará una cuarta parte del mal de su carácter y de su vida.

Para concluir, es vital que los musulmanes controlen su ira para que no les haga actuar o hablar de una manera que les lleve a un gran arrepentimiento tanto en este mundo como en el próximo.

Socialización - 93

He tenido una idea que quiero compartir. Es común observar que cuando alguien decide hacer una buena acción que requiere tiempo, energía e incluso riqueza, a menudo los demás lo desaniman. El primer obstáculo es el diablo, que se esfuerza por disuadirlo de realizar buenas acciones. El segundo obstáculo es el yo interior, que está acostumbrado a la pereza y la codicia. El obstáculo final son otras personas. Desafortunadamente, muchos de estos obstáculos son a menudo musulmanes que poseen una fe débil. Como su fe es débil, no logran apreciar la grandeza de realizar incluso pequeñas buenas acciones. Y su fe débil los inclina a disfrutar de los placeres mundanos, lo que choca directamente con la realización de buenas acciones. Por lo tanto, estas personas a menudo se preguntan por qué un musulmán está tratando de hacer una buena acción, especialmente aquellas acciones que requieren tiempo, energía y riqueza. Por ejemplo, un musulmán puede estar decidido a crear un sitio web que comparta el conocimiento islámico. Otros a menudo lo desanimarán al menospreciar su plan, ya que no valoran la importancia de las buenas acciones. Aquellos que están decididos a dar caridad se verán desanimados por otros que poseen una fe débil. Intentarán asustarlos para que conserven su riqueza en caso de que enfrenten dificultades financieras imprevistas. Los ejemplos son infinitos de cómo las personas, especialmente los musulmanes con una fe débil, desaniman a los demás a hacer buenas obras al menospreciar lo que ellos desean hacer.

En casos como este, un musulmán que desee hacer algo bueno debe elegir sabiamente a quién consultar. Así como una persona enferma sólo consulta a un médico, o cuando alguien que tiene problemas con el coche sólo consulta a un mecánico, un musulmán sólo debe consultar a aquellos

que poseen una fe fuerte. Este es el que aprende y actúa según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Sólo esta persona apreciará la importancia de las pequeñas buenas acciones y, por lo tanto, animará a los demás a realizarlas. Uno no debe consultar a una persona que no posee el conocimiento islámico, ya que sólo menospreciará su plan y, en última instancia, lo desanimará, incluso si su intención no es mala. Este consejo ha sido indicado en el capítulo 30 Ar Rum, versículo 60:

"...Y no os inquieten aquellos que no estáis seguros [en la fe]."

Socialización - 94

He tenido una idea que quería compartir. Es extraño cómo muchas personas a menudo etiquetan a los demás como egoístas, aunque ellos mismos sean los que lo son. Según ellos, ser egoísta es cuando uno elige su propia felicidad mientras contradice la elección, opinión y felicidad de otra persona. Esto no es egoísmo según el Islam, a menos que se violen los derechos de los demás en la búsqueda de una elección mundana legítima. Uno debe entender que en una situación que lo involucra directamente, como elegir un cónyuge para sí mismo, entonces hacer una elección legítima sobre con quién casarse de acuerdo con su propia felicidad no es egoísmo, incluso si la opinión, elección y felicidad de otros, como parientes, se contradicen. En realidad, el que exige a los demás que sigan su opinión y felicidad, incluso aunque la situación no lo involucre directamente, como su pariente que elige un cónyuge, es la persona egoísta. Cuando una situación legítima involucra directamente a una persona, debe considerar las opiniones de los demás, pero de ninguna manera es egoísta que elija lo que lo hace feliz, siempre y cuando no se violen los derechos de los demás. Es un acto de sinceridad hacia los demás cuando uno deja de lado su opinión y elección en situaciones que no lo involucran directamente y, en cambio, solo considera la felicidad de las personas directamente involucradas en la situación, como la pareja que se casa. Mientras que imponer las opiniones y elecciones de uno a los demás en situaciones que no lo involucran directamente es egoísta, ya que la felicidad de las personas directamente involucradas en la situación es lo más importante, siempre que no implique la desobediencia a Allah, el Exaltado. Es una vergüenza cuánta gente hace que los demás se sientan mal al acusarlos de egoísmo, a pesar de que ellos son los egoístas.

Para concluir, siempre que se evite la desobediencia a Allah, el Exaltado, lo cual incluye violar los derechos de las personas, un musulmán debe elegir su elección, opinión y felicidad en las situaciones que lo involucran directamente, ya que esto no es comportarse de manera egoísta.

Socialización - 95

Se me ocurrió una idea que quería compartir. A menudo, la gente se preocupa por los demás y les pregunta si son buenas personas en lo que respecta a sus relaciones. Por ejemplo, una madre le pregunta a su hijo si cree que es una buena madre. Una persona le pregunta a su amigo si cree que es un buen amigo o no. Ser alguien que la sociedad considere bueno en lo que respecta a sus relaciones no debería ser la principal preocupación de un musulmán. Su principal preocupación debería ser si es un buen siervo de Allah, el Exaltado, o no. Esta pregunta no puede ser respondida por la sociedad, la cultura o la moda. Solo puede responderse cuando uno compara su comportamiento con lo que se ordena y alienta en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto es aún más importante de priorizar cuando uno llega a una edad avanzada, ya que su tiempo en la Tierra se está agotando rápidamente. El problema de preocuparse por si uno se define como bueno en sus relaciones con las personas según la opinión y los estándares establecidos por la gente, la cultura y la moda, es que estas cosas son volubles y las opiniones de las personas varían drásticamente. Como resultado, lo que uno considera una buena persona en lo que respecta a sus relaciones, como una buena madre, otra persona lo considerará una mala persona en lo que respecta a esa misma relación. Por ejemplo, un hijo puede considerar a su madre como una buena madre, mientras que su hermana puede considerar a su madre como una mala madre. Esto ocurre a menudo en la sociedad. Como resultado de esta inconstancia, uno nunca agradará a los demás y, por lo tanto, no encontrará consuelo ni paz en sus opiniones.

Además, quien siempre está preocupado por la gente, la moda y la cultura y sus opiniones sobre ellos con respecto a sus relaciones, descuidará fácilmente su relación con Dios, el Exaltado, lo que puede resultar en que se convierta en un mal esclavo. Como Dios, el Exaltado, controla todo en este mundo y en el próximo, quien no logra convertirse en un buen esclavo de Dios, el Exaltado, no encontrará paz ni éxito en ninguno de los dos mundos, incluso si se esfuerza mucho por obtener las buenas opiniones de las personas con respecto a sus relaciones mundanas.

Finalmente, incluso si uno obtiene las buenas opiniones de la gente, la moda y la cultura con respecto a sus relaciones, no lo salvará de las consecuencias de ser un mal siervo de Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio. Mientras que, el que se centra en ser un buen siervo de Allah, el Exaltado, obtendrá paz mental, ya que solo se preocupará por Él y Su opinión sobre ellos, en lugar de las variadas opiniones de innumerables personas. Complacer a Uno es más fácil y más satisfactorio que complacer a muchos. Además, el que intenta ser un buen siervo de Allah, el Exaltado, inevitablemente se convertirá en una buena persona con respecto a sus relaciones con la gente, por ejemplo, una buena madre, amiga, vecina, etc., ya que cumplir con los derechos de las personas es una parte importante de ser un buen siervo de Allah, el Exaltado. Pero la diferencia entre esto y la actitud negativa de priorizar las opiniones de las personas, es que este buen siervo de Allah, el Exaltado, cumplirá con los derechos de las personas, pero no se preocupará por las opiniones de las personas con respecto a él y sus relaciones. A ellos no les importará si la gente los considera malos en lo que respecta a sus relaciones, ya que la mayoría de las opiniones de la gente se basan en estándares mundanos. Solo se preocuparán y vivirán según los estándares establecidos por Allah, el Exaltado. El que vive así no se verá afectado negativamente por las malas opiniones de la gente, la moda y la cultura, en este mundo o en el Día del Juicio. Por ejemplo, una madre puede creer que su hijo es un hijo terrible, ya que lo juzga basándose en estándares mundanos. Pero como es un

buen siervo de Allah, el Exaltado, cumple con los derechos de su madre en este mundo y su opinión negativa sobre él no lo afectará en este mundo ni en el Día del Juicio, es decir, será juzgado por Allah, el Exaltado, como un buen hijo.

Para concluir, la paz mental y el éxito radican en priorizar ser un buen siervo de Allah, el Exaltado, y preocuparse únicamente por Su opinión sobre ellos. Mientras que la ansiedad, el estrés y las dificultades en ambos mundos radican en priorizar las opiniones de las personas con respecto a sus relaciones.

Socialización - 96

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Existe un error muy común que impide que una persona mejore su carácter hacia Dios, el Altísimo, y la creación. La gente suele comentar que no se debe juzgar a los demás. Aunque esto es cierto hasta cierto punto, desafortunadamente, muchas personas han distorsionado completamente su significado fuera de contexto para usarlo como excusa para evitar mejorar su comportamiento. En realidad, juzgar a los demás es una parte vital de cada aspecto de la vida. Por ejemplo, una persona juzga a los demás para decidir si es su amigo o no. Uno juzga a otro para decidir si sería un buen cónyuge para él o no. Una persona juzga a una empresa antes de solicitar un trabajo en ella. Un empleador juzga a los candidatos para encontrar al mejor para unirse a su equipo. Un padre juzga a una variedad de tutores antes de contratar a uno para su hijo. Un dueño de negocio juzgará a otro dueño de negocio para determinar si hace negocios con él o no. Los ejemplos de juzgar a los demás con respecto a su comportamiento, carácter y acciones son prácticamente ilimitados. Así que afirmar que uno no debería juzgar a los demás en absoluto es sencillamente una tontería, ya que uno no puede vivir en este mundo sin juzgar a los demás.

En lo que respecta al Islam, el musulmán debe juzgar las acciones de los demás, de lo contrario no puede cumplir con el deber de aconsejar el bien y prohibir el mal en la sociedad. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 110:

"Sois la mejor nación que ha surgido para la humanidad. Ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Allah..."

Según el hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681, un musulmán no puede perfeccionar su fe sin amar, odiar, dar y retener por la causa de Allah, el Exaltado. ¿Cómo es posible lograr esto sin juzgar a los demás?

El importante deber de ayudar a los demás en el bien y evitar ayudar a los demás en las cosas malas no se puede cumplir sin juzgar a los demás y sus acciones. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

"...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión..."

Muchos de los ejemplos mencionados anteriormente son alentados por el Islam, como encontrar un cónyuge adecuado y elegir amigos apropiados. Ninguna de estas cosas se puede cumplir sin juzgar a los demás.

Juzgar las acciones de los demás según las enseñanzas del Islam para obedecer sinceramente a Dios, el Altísimo, y alentar a los demás a hacer lo mismo es un aspecto vital del Islam. En este sentido, el juicio de las

personas puede parecer que proviene de una persona, pero en realidad es el juicio de Dios, el Altísimo. Algo que ningún musulmán debe despreciar o criticar.

Juzgar el resultado final de una persona; si Allah, el Exaltado, la perdonará o no o si irá al Paraíso o no, o juzgar su intención, son algo que a un musulmán no le está permitido hacer, ya que estas cosas están más allá del conocimiento de un musulmán y, por lo tanto, no tiene derecho a discutir las o comentarlas.

Para concluir, los musulmanes comprenden el concepto correcto de juzgar a los demás para que acepten con mayor facilidad las críticas constructivas, basadas en las enseñanzas del Islam, de los demás y mejoren su carácter hacia Dios, el Altísimo, y la creación. Comportarse de esta manera es una parte vital de la guía correcta y el éxito en ambos mundos.

Socialización - 97

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que las relaciones entre las personas se fracturan y se rompen con el tiempo es la ignorancia. Cuando uno no conoce los derechos que le debe a los demás ni los derechos que le deben los demás, según las enseñanzas del Islam, la gente empieza a esperar y exigir cosas a las que no tiene derecho y no cumple con los derechos que le debe a los demás. Por ejemplo, los padres a menudo creen que sus hijos les deben obediencia y sumisión completas, es decir, que deben estar de acuerdo con sus padres y hacer lo que les sugieran. Pero esto simplemente no es verdad en el Islam. Un hijo tiene derecho a tomar sus propias decisiones legales en la vida, incluso si contradicen las opiniones de sus padres, siempre y cuando mantenga buenos modales hacia ellos. La principal causa de divorcio es cuando las personas exigen cosas que su cónyuge no les debe. Los hermanos a menudo se distancian porque creen que sus hermanos también deben apoyarlos en todas las situaciones sin excepción y de la manera que les agrada. Los ejemplos son prácticamente infinitos.

La ignorancia de los derechos que se le deben a uno y de los derechos que se le deben a los demás alienta a uno a inventarse esos estándares de acuerdo con sus propios deseos, cultura y moda. Como los deseos de las personas varían considerablemente, esas normas inventadas nunca son satisfechas por la gente. Esto conduce a la amargura entre las personas, lo que con el tiempo lleva a relaciones fracturadas y rotas.

Los musulmanes deben evitar este resultado aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Islam para que puedan conocer y cumplir los derechos que deben a los demás y conozcan los derechos que las personas les deben a ellos.

Además, cuando uno adquiere y actúa según el conocimiento islámico, se anima a comportarse con indulgencia con los demás, con la esperanza de que Dios, el Exaltado, actúe con indulgencia con ellos. Esta indulgencia evitará que uno exija sus plenos derechos a los demás, lo que hará que la vida de los demás sea más fácil y reducirá los riesgos de discusiones. Esta indulgencia también animará a uno a dejar pasar las cosas cuando los demás le hagan daño, de modo que evite la mezquindad. Esto conduce a la positividad y la paz mental y previene las relaciones fracturadas y rotas. Por otro lado, vivir de acuerdo con los propios estándares hace que ocurra lo contrario. Una persona se vuelve fácilmente mezquina por cuestiones pequeñas, se vuelve amargada y continúa guardando rencor durante décadas. Esto conduce a la enemistad, la negatividad y una actitud pesimista hacia los demás. Todas estas cosas impiden la paz mental y conducen a relaciones fracturadas y rotas.

Por lo tanto, los musulmanes deben asegurarse de tener relaciones saludables con los demás aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, de modo que conozcan y cumplan los derechos de las personas y conozcan los derechos que las personas les deben.

Socialización - 98

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que las personas eviten una de las principales causas de las relaciones fracturadas y rotas, es decir, comportarse negativamente hacia los demás cuando no han cometido ningún pecado. Esto se observa a menudo en las familias cuando uno trata a su pariente de esa manera, por lo que a menudo lo critican, lo reprenden y lo insultan para mostrar su desaprobación por sus decisiones de vida y estilo de vida. Por ejemplo, un padre puede insultar a su hijo que se casó con alguien que no aprobaba, aunque no cometió ningún pecado. Las personas, especialmente los mayores, creen equivocadamente que las personas con las que se comportan negativamente deben amarlos y respetarlos en todas las circunstancias. Pero no comprenden que las personas no son ángeles. Si a una persona la regañan y critican lo suficiente por cosas que no son pecaminosas, seguramente llegará un día en que a la persona le desagrada hablar, ver o socializar con su pariente, incluso si se trata de su propio padre. Esto no significa que no lo ame ni lo respete. Esto significa que, como las personas no son ángeles, la actitud negativa crea sentimientos negativos en el corazón de una persona que les hace sentir ansiedad y estrés cada vez que tienen que tratar con un familiar que se comporta negativamente con ellos. Para evitar este estrés y ansiedad, sienten ganas de evitar a su familiar, aunque todavía lo amen y respeten. Por ejemplo, una persona evitará asistir a un evento familiar debido a este estrés y ansiedad, ya que no quiere estar sujeta a comportamientos y comentarios negativos. Esta es una reacción y consecuencia muy común de tratar a los demás de forma negativa, que a menudo se ve en las familias.

Los musulmanes no deben subestimar el efecto a largo plazo de tratar a los demás de forma negativa, incluso si solo implica críticas y comentarios negativos, ya que esto puede acumularse con el tiempo y hacer que su relación se fracture y se rompa. Cuando los demás no han cometido ningún pecado, uno no debe comportarse negativamente con ellos y, en cambio, aceptar las decisiones de vida que toman. Debe concentrarse en cumplir los derechos de los demás tratándolos como ellos mismos desean ser tratados por los demás, lo que incluye tratarlos de manera positiva a través de las palabras y las acciones, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Socializar - 99

Tuve una idea que quería compartir. En el mundo moderno, una de las cosas a las que se le da mucha importancia y atención en la vida de todas las personas es la socialización. El Islam no prohíbe la socialización con otros y, de hecho, ordena a los musulmanes que cumplan con los derechos de las personas, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. No obstante, el Islam siempre alienta a las personas a comprender el propósito de la socialización. El propósito principal es ayudarnos mutuamente a prepararnos de manera práctica para el Más Allá. Esto implica ayudarnos y alentarnos mutuamente a usar las bendiciones que nos han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esta actitud conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Por otra parte, la sociedad, las redes sociales, la cultura y la moda instan a las personas a conectarse y socializar en aras de obtener beneficios y disfrutar de lo mundano. Esta actitud desafía el propósito de la humanidad de estar junta en esta Tierra. Socializar no es un fin en sí mismo, es sólo un medio para un fin. El fin último es llegar sanos y salvos al Día del Juicio. El ejemplo de personas reunidas en este mundo con el objetivo de trabajar juntas para prepararse adecuadamente para el más allá, es como cuando

una empresa reúne a un equipo de desconocidos para trabajar juntos para lograr un objetivo comercial, como diseñar, fabricar y publicitar un producto. Si este equipo de personas no recuerda el propósito de estar juntos, perderá el tiempo en divertirse y en otras actividades sociales. Esto hará que descuiden el propósito de estar juntos y, por lo tanto, su equipo será etiquetado como un fracaso. Del mismo modo, si los musulmanes no comprenden y cumplen la razón principal de la socialización, tampoco se prepararán adecuadamente para el más allá, ya que estaban demasiado ocupados socializando por razones mundanas. Está permitido divertirse legalmente a través de la socialización, pero nunca se debe comportar como si ese fuera el propósito de la socialización.

Para concluir, las personas han sido reunidas no para conectarse entre sí como un objetivo final en sí mismo, sino para conectarse entre sí de modo que puedan ayudarse mutuamente a conectarse con Dios, el Exaltado. Uno nunca debe dejar de diferenciar entre los dos, de lo contrario, perderán por completo el propósito de ser colocados juntos en este mundo. Los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, entendieron esta realidad y, por lo tanto, siempre se conectaron y trabajaron juntos para obedecer a Dios, el Exaltado, y como resultado, difundieron la justicia y la paz dentro de la sociedad como ningún otro grupo lo ha logrado jamás. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Por otro lado, quien olvida el propósito de la socialización sólo causará problemas para sí mismo en ambos mundos cuando socialice con otros. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, a excepción de los justos.”

Socializar - 100

He tenido una idea que quería compartir. Existe una mentalidad poderosa y engañosa que ha echado raíces profundas en la comunidad musulmana, a saber, la de estar muy influida por el concepto de "qué dirá la gente" sobre las acciones y las decisiones de uno. Esta mentalidad se suele revestir con el disfraz de la rectitud para que los musulmanes la adopten. Afirman que si a alguien no le importa lo que los demás digan de él, se volverá desvergonzado. En realidad, la desvergüenza tiene su raíz en no preocuparse por la visión, el oído y el juicio divinos de Allah, el Exaltado, no por las críticas de la gente, ya que la mayoría de sus críticas no tienen valor a los ojos del Islam y uno puede ocultar fácilmente su comportamiento desvergonzado a la gente.

La mentalidad de "qué dirá la gente" afecta y corrompe muchos aspectos de la vida y la fe de una persona. Podría decirse que el efecto más peligroso que tiene es que un musulmán comienza a realizar buenas obras por el bien de la gente en lugar de hacerlo por el bien de Dios, el Exaltado. Por ejemplo, un musulmán solo asistirá al funeral de un familiar simplemente para complacer a sus otros parientes y no para complacer a Dios, el Exaltado. Este musulmán encontrará que en el Día del Juicio se le dirá que obtenga su recompensa por sus buenas obras insinceras de la gente para la que actuó, lo cual no será posible. Esto ha sido confirmado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154. Es importante señalar que uno no debe comportarse para complacer a la gente, ya que esto es politeísmo menor y también conduce a la pérdida de la recompensa, ya que Dios, el Exaltado, está libre de cualquier socio.

La mentalidad del "qué dirán" también alienta a los musulmanes a comportarse de maneras que no son del agrado del Islam, como ser extravagantes, derrochadores y excesivos. Por ejemplo, la mayoría de las bodas musulmanas tienen como objetivo complacer a los familiares de la pareja casada, ya que temen las críticas de la gente. Esto los lleva a gastar de forma derrochadora y derrochadora.

Esta mentalidad también puede animar a uno a cometer pecados para protegerse de las críticas de la gente.

La mentalidad de "qué dirá la gente" también impide a los musulmanes actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), ya que sus enseñanzas a menudo contradicen las creencias y prácticas culturales absurdas que los musulmanes han adoptado. El miedo a ser criticado por la gente impide que uno abandone sus prácticas culturales por el bien de las dos fuentes de guía.

La mentalidad del "qué dirán los demás" también impide a los musulmanes tomar las decisiones correctas que los llevarán a la felicidad y el bienestar. Por ejemplo, muchos musulmanes permanecen en matrimonios abusivos simplemente por miedo a las críticas de la gente, especialmente de sus familiares, si se divorcian.

Por último, la mentalidad de “qué dirá la gente” impide tomar buenas decisiones dentro de la ley, por temor a las críticas de la gente. Por ejemplo, los musulmanes de ciertos países no permiten que sus hijos se casen con musulmanes de otros países por temor a las críticas de sus familiares, aun cuando las propuestas de matrimonio sean legales y buenas.

El musulmán tiene el deber de actuar para complacer a Dios, el Altísimo. Debe cumplir con los derechos de las personas según las enseñanzas del Islam, pero esto no significa que deba actuar para complacerlas. Significa que debe cumplir con sus derechos según las enseñanzas del Islam, ya sea que la gente esté complacida con ellos o no. Su placer o la falta de él es irrelevante. El que actúa según el placer de la gente nunca encontrará paz ni felicidad en este mundo ni obtendrá jamás la alabanza de la gente. Mientras que, actuar para complacer a Dios, el Exaltado, conduce a la paz y la felicidad en ambos mundos. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Socialización - 101

Tuve una idea que quería compartir. En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, una delegación que representaba a la tribu no musulmana de Thaqif visitó al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para aceptar el Islam. Wahshi, el hombre que mató a Hamza Bin Abdul Mutalib, que Allah esté complacido con él, en la Batalla de Uhud, se unió a esta delegación para garantizar su seguridad y aceptar el Islam de manos del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuando llegó a Medina, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, le preguntó qué le había hecho a Hamza, que Allah esté complacido con él, y aceptó su testimonio de fe, pero le preguntó si podía evitar encontrarse con él innecesariamente en el futuro, ya que verlo le recordó al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, el asesinato y la mutilación de su tío, Hamza, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, Número 4072.

Aunque los pecados de Wahshi fueron perdonados, ya que aceptó el Islam, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, le pidió que evitara reunirse con él innecesariamente. En primer lugar, esto indica la naturaleza humana del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Sentía los mismos sentimientos que cualquier otro ser humano sentiría, como la ira y el dolor. Además, esta petición fue un gran alivio para la comunidad musulmana, ya que facilitó las cosas para los musulmanes. Si el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se comportara como si Wahshi no hubiera hecho nada, entonces habría obligado a todos los musulmanes a comportarse de esta

manera, ya que adoptar el camino del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es obligatorio. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“ Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

La gran mayoría de los musulmanes no sería capaz de tratar a los demás de esa manera. Por lo tanto, la petición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, les facilitó las cosas. Esto corrige la falsa noción de perdonar y olvidar. Este incidente demuestra que los humanos no son computadoras que pueden borrar recuerdos de sus mentes. No se espera que las personas olviden las acciones de los demás, sino que se les anima a perdonar a los demás por la causa de Allah, el Exaltado, y a seguir cumpliendo con los derechos de los demás. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

Por eso, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6133, que un creyente no es picado dos veces por el mismo agujero. Es decir, un musulmán debe perdonar a los demás y

cumplir con sus derechos, pero no debe confiar ciegamente en los demás, especialmente cuando han sido perjudicados por ellos en el pasado. Ignorar las acciones pasadas de los demás puede alentarlos a comportarse de la misma manera en el futuro. Por lo tanto, los musulmanes deben aprender de este incidente y aprender a perdonar a los demás y esforzarse por cumplir con sus derechos, pero no se espera que olviden las acciones de los demás ni confíen ciegamente en ellos.

Socialización - 102

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Antes del Islam, las mujeres eran consideradas como algo que los demás heredaban. El Islam abolió esta práctica injusta y les dio derechos que superaban a los de cualquier otra sociedad.

En general, antes del Islam, en la era de la ignorancia, era una práctica común equiparar a las mujeres con artículos de uso doméstico. Se compraban y vendían como ganado. Una mujer no tenía derechos con respecto al matrimonio. Lejos de tener derecho a una parte de la herencia de sus parientes, ella misma era tratada como una parte de la herencia como otros artículos del hogar. Se la consideraba algo propiedad de los hombres mientras que no se le permitía poseer nada. Y solo podía gastar según los deseos de un hombre. Mientras que el hombre podía gastar cualquier riqueza que le perteneciera a ella, como el salario, según sus deseos. Ella ni siquiera tenía derecho a cuestionar este método. Algunos grupos de Europa incluso consideraban que las mujeres no eran humanas y las equiparaban a un animal. Las mujeres no tenían lugar en la religión. Se las consideraba no aptas para el culto. Algunos incluso declaraban que las mujeres no tenían alma. Se consideraba completamente normal que un padre matara a su recién nacida o a su hija pequeña, ya que se las consideraba una vergüenza para la familia. Algunos incluso creían que no se tomaría ningún acto de justicia contra quien matara a una mujer. Algunas costumbres incluso mataban a la esposa de un marido muerto porque no se la consideraba lo suficientemente apta para vivir sin él. Algunas incluso declaraban que el único propósito de las mujeres era servir a los hombres.

Pero Dios, el Exaltado, a través del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó al hombre a respetar a todas las personas, hizo que la justicia y la equidad fueran la ley y los hombres fueron hechos responsables de cumplir con los derechos de las mujeres en paralelo con sus propios derechos sobre ellas. Las mujeres fueron hechas libres e independientes. Se convirtieron en dueñas de su propia vida y propiedad, al igual que los hombres. Ningún hombre puede obligar a una mujer a casarse con alguien. Si se la obliga sin su consentimiento, entonces se convierte en su elección continuar con el matrimonio o anularlo. Ningún hombre tiene derecho a gastar nada de lo que pertenece a ella sin su consentimiento y aprobación. Después de la muerte de su esposo o después del divorcio, ella se vuelve independiente y nadie puede obligarla a hacer nada. Ella obtiene una parte de la herencia como los hombres de acuerdo con las responsabilidades que le dio Dios, el Exaltado. Gastar en las mujeres y tratarlas bien ha sido declarado un acto de adoración por Dios, el Exaltado. Todos estos derechos y más han sido otorgados a las mujeres por nadie menos que Dios, el Exaltado. Es extraño cómo quienes hoy defienden los derechos de las mujeres critican al Islam a pesar de que éste les dio derechos siglos antes.

Socialización - 103

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre cómo el corazón humano fue creado de tal manera que debe tener algo en él, nunca puede estar vacío. Es decir, debe apegarse a algo y amarlo. Esto es bastante obvio si uno reflexiona sobre este punto por un momento. Algunas personas aman a otras personas, algunas aman a los animales, algunas aman su carrera y otras aman otras cosas. Pero no importa cuánto ame una persona algo, eventualmente llegará un día en que tendrá que decir adiós. Ya sea que esto lo haga voluntariamente, por ejemplo, una persona que se retira de su carrera, o por la fuerza, como la muerte que lo separa de su ser amado. Es la razón por la que algunos de los que se separaron de lo que amaban mientras estaban vivos, como un atleta que se retira de su deporte, se amargaron porque su corazón y su mente continuaron apegados a su cosa amada, pero su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. Se vuelven amargados cuando su momento en el centro de atención pasa y se ven obligados a alejarse de su amor. Este es un principio universal que se aplica a todos, independientemente de la creencia o el estatus social de cada uno. Pero el único amor que se fortalece con el tiempo y en la muerte es el amor sincero por Dios, el Exaltado. No hay adiós para quien posee este amor, sólo la anticipación del encuentro destinado que está más allá de las palabras para describir. Este amor sólo se fortalece con el paso del tiempo mientras que todos los demás lazos se debilitan y finalmente se rompen. Por lo tanto, un musulmán debe cumplir con sus deberes y responsabilidades con respecto a la creación, pero sólo amar verdaderamente a Dios, el Exaltado, a través de la obediencia sincera a Él, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Quien logre esto nunca necesitará decir adiós. Capítulo 89 Al Fajr, versículos 27-28:

“[A los justos se les dirá]: “¡Oh alma tranquila! Vuelve a tu Señor, complacida y agradable a Él” .

Socialización - 104

Tuve una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo afirman que como están muy ocupados en sus actividades mundanas les resulta difícil realizar acciones voluntarias de bien, especialmente las relacionadas con las personas, como ayudar físicamente a alguien. Aunque los musulmanes deben esforzarse por realizar tantas acciones voluntarias de bien como sea posible, ya que les beneficiará en ambos mundos, mientras que sus actividades mundanas solo les beneficiarán en este mundo, lo mínimo que estos musulmanes deben hacer es adoptar una mentalidad neutral hacia los demás. Esto significa que si un musulmán no puede ayudar a los demás, no debe obstaculizarles en sus actividades lícitas y buenas. Si no puede hacer felices a los demás, no debe hacerlos sentir tristes. Si no puede hacer reír a los demás, no debe hacerlos llorar. Esto se puede aplicar a innumerables situaciones. Es importante entender esto, ya que muchos musulmanes pueden hacer el bien a los demás, como brindarles apoyo emocional, pero al mismo tiempo destruyen sus buenas acciones al ser negativos hacia las personas. Es importante señalar que si un musulmán se excede en su actitud negativa hacia los demás, puede ser que estos sean arrojados al Infierno en el Día del Juicio. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579. Tener una mentalidad neutral es en realidad una buena acción cuando se hace para complacer a Allah, el Exaltado. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 250.

Para concluir, lo mejor es tratar a los demás de forma positiva, lo cual es una señal de un verdadero creyente según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. Pero si no pueden hacer esto, lo mínimo

que deben hacer es tratar a los demás de forma neutral, ya que tratar a los demás de forma negativa puede conducir a la propia destrucción.

Fortaleciendo la fe - 1

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2317, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede hacer que su Islam sea excelente hasta que evite las cosas que no le conciernen.

Este hadiz contiene un consejo que abarca todo y que debe aplicarse a todos los aspectos de la vida. Incluye tanto el habla como las demás acciones físicas de la persona. Significa que un musulmán que desee perfeccionar su fe debe evitar, mediante palabras y acciones, aquellas cosas que no le conciernen. Y en su lugar debe ocuparse de las cosas que sí le conciernen. Uno debe tomar muy en serio las cosas que le conciernen y esforzarse por cumplir con las responsabilidades que las acompañan, según las enseñanzas del Islam, únicamente por el placer de Allah, el Exaltado. Es importante señalar que uno no estaría perfeccionando su fe si evitara las cosas según su propio pensamiento o deseos. Pero quien perfecciona su fe evita las cosas que el Islam ha aconsejado evitar. Es decir, uno debe esforzarse por cumplir con todos sus deberes, evitar todos los pecados y las cosas que son detestables en el Islam e incluso evitar el uso excesivo de cosas lícitas innecesarias. Alcanzar esta excelencia es una característica de la excelencia de la fe mencionada en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno actúa y adora a Dios, el Exaltado, como si pudiera observarlo o al menos se vuelve completamente consciente de Dios, el Exaltado, observando cada uno de sus pensamientos y acciones. Ser consciente de esta vigilancia divina alentará a un musulmán a abstenerse siempre de los pecados y apresurarse hacia las acciones rectas. El que no evita las cosas que no le conciernen no alcanzará este nivel de excelencia.

Un aspecto importante de evitar las cosas que no le conciernen a una persona está relacionado con el habla. La mayoría de los pecados ocurren cuando una persona pronuncia palabras que no le conciernen, como la calumnia y la difamación. La definición de habla vana es cuando una persona pronuncia palabras que pueden no ser pecaminosas pero son inútiles y, por lo tanto, no le conciernen. Como se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2408, las palabras vanas son detestadas por Allah, el Exaltado. Incontables discusiones, peleas e incluso daños físicos han ocurrido simplemente porque alguien habló sobre algo que no le concierne. Muchas familias se han dividido; muchos matrimonios han terminado porque alguien no se ocupó de sus asuntos. Es por eso que Allah, el Exaltado, ha aconsejado en el Sagrado Corán los diferentes tipos de habla útil de los que la gente debe preocuparse. Capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en sus conversaciones privadas, excepto quienes ordenan la caridad, la justicia o la conciliación entre las personas. Y a quien lo haga buscando un medio para obtener la aprobación de Dios, le daremos una gran recompensa”.

De hecho, pronunciar palabras que no son de la incumbencia de una persona será la principal razón por la que la gente entrará al Infierno. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2412, que todo discurso será contado en contra de una

persona a menos que esté relacionado con aconsejar el bien, prohibir el mal o el recuerdo de Allah, el Exaltado. Esto significa que todas las demás formas de discurso no son de la incumbencia de una persona, ya que no la beneficiarán. Es importante señalar que aconsejar el bien abarca todo lo que es beneficioso en la vida mundana y religiosa de uno, como su ocupación.

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por evitar las cosas que no les conciernen mediante palabras y acciones para que puedan perfeccionar su fe. En pocas palabras, quien dedica tiempo a las cosas que no le conciernen fracasará en las cosas que sí le conciernen. Y quien se ocupa de las cosas que sí le conciernen no encontrará tiempo para dedicarlo a las cosas que no le conciernen. Es decir, alcanzará el éxito a través de la misericordia de Dios, el Exaltado, en ambos mundos.

Finalmente, quien se ocupa de las cosas que le interesan, completará todas las tareas mundanas y religiosas útiles de las que es responsable y, por lo tanto, obtendrá paz mental. Una de las principales fuentes de estrés es cuando uno se ocupa de cosas que no le interesan, ya que le impiden cumplir con sus responsabilidades mundanas y religiosas. Comportarse de la manera correcta le permitirá a uno completar sus responsabilidades importantes y al mismo tiempo asegurarse de tener suficiente tiempo libre para relajarse y hacer las cosas que disfruta.

Fortaleciendo la fe - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 159, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a las personas que declararan sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego permanecieran firmes en ella.

Mantenerse firme en la fe significa esforzarse en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en todos los aspectos de la vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado, que se relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y aquellos que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que son entre una persona y Dios, el Exaltado, y aquellas que involucran a los demás. Un musulmán también debe enfrentar el destino con paciencia creyendo verdaderamente que Dios, el Exaltado, elige lo que es mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Finalmente, implica cumplir con estos aspectos según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Dí: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora algo que no sea Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno realiza buenas acciones que no sean por la causa de Allah, el Exaltado, como por ejemplo, hacer alarde de ello. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Dios, el Exaltado, en todo momento y abstenerse de elegir cuándo y qué enseñanzas islámicas uno seguirá según sus deseos.

La firmeza incluye obedecer sinceramente a Dios, el Altísimo, en lugar de obedecer y complacerse a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Dios, el Altísimo, complaciéndose a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni la gente lo protegerán de Dios, el Altísimo. Por otro lado, quien es sinceramente obediente a Dios, el

Altísimo, será protegido de todas las cosas por Él, incluso si esta protección no es evidente para él.

Mantenerse firme en la propia fe incluye seguir el camino establecido por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe. Capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

“¡Oh, creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros...”

Como lo indica este versículo, un aspecto de ser firme es obedecer a cualquiera cuyos mandatos y consejos estén arraigados en la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Por lo tanto, ser firme en materia de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia a Dios, el Exaltado, como se indicó anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Esto se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que toma un camino directo hacia Él y busca Su perdón...”

Esto se ve respaldado por un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que se haya cometido realizando una buena acción. En otro hadiz que se encuentra en el Muwatta del Imam Malik, libro 2, hadiz número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible por permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, aunque no pudieran hacerlo a la perfección. Por lo tanto, el deber de un musulmán es desarrollar el potencial que se le ha dado a través de su intención y acciones físicas en la obediencia firme a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección, ya que esto no es posible.

Es importante señalar que no es posible permanecer firme en la obediencia a Dios, el Altísimo, a través de las acciones físicas sin purificar primero el corazón espiritual. Como se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3984, los miembros del cuerpo solo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón solo se logra adquiriendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

La obediencia constante requiere que uno controle su lengua, ya que ésta expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible la obediencia constante a Dios, el Exaltado. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si se produce alguna deficiencia en la obediencia firme a Dios, el Exaltado, uno debe hacer un arrepentimiento sincero ante Dios, el Exaltado, y buscar el perdón de las personas, si se trata de sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“En verdad, quienes dijeron: “Nuestro Señor es Allah” y luego permanecieron en el camino recto, no habrá temor por ellos ni se entristecerán.”

Fortaleciendo la fe - 3

En un largo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 99, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, explicó el significado de la excelencia de la fe. Esta excelencia se refiere a la conducta y el comportamiento de uno hacia Dios, el Exaltado, y la creación. Actuar con excelencia se ha mencionado en todo el Sagrado Corán, como en el capítulo 10 Yunus, versículo 26:

“Para quienes han obrado excelente será la mejor [recompensa] - y extra...”

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha explicado este versículo en los hadices que se encuentran en Sahih Muslim, números 449 y 450. La palabra extra en este versículo se refiere al momento en que los habitantes del Paraíso serán bendecidos con la visión divina de Allah, el Exaltado. Esta recompensa corresponde al musulmán que actúa con excelencia, ya que la excelencia significa llevar la vida como si pudiera presenciar a Allah, el Exaltado, observando su ser exterior e interior en todo momento. Una persona que puede observar a una autoridad poderosa observándolos nunca se comportará mal por temor a ellos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, una vez aconsejó a alguien que siempre se comportara como si estuviera siendo observado constantemente por un hombre recto al que respetaba. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Al Mu'jam Al Kabir del Imam Tabarani, número 5539. Quien actúe de esta

manera muy rara vez cometerá pecados y siempre se apresurará hacia las buenas obras. Esta actitud crea el temor de Dios, el Altísimo, y actúa como un escudo contra el fuego de las pruebas en este mundo y el fuego del Infierno en el más allá. Esta vigilancia asegurará que uno no sólo cumpla con todos sus deberes hacia Dios, el Altísimo, sino que también lo alienta a cumplir con sus responsabilidades hacia la creación. La cumbre de las cuales es tratar a los demás con sinceridad y amabilidad. Esta persona cumplirá con el Hadith que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 251, que aconseja que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí misma.

Este nivel de excelencia garantiza que uno actúe con la intención correcta, que es la base de la fe, según el hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. El éxito está garantizado para quien realiza buenas acciones y demuestra un buen comportamiento con la intención correcta, es decir, complacer a Dios, el Exaltado. Cuanto más excelente es la actuación de una persona, más fuerte se vuelve su fe hasta que se convierte en un musulmán que está lejos de la negligencia y siempre está luchando por embellecer su más allá y su vida mundana de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Se teme que a quienes se apartaron de Dios, el Altísimo, se les dará lo contrario de esta recompensa. Como vivieron sin temer la mirada omnipresente de Dios, el Altísimo, se les impedirá verlo en el Más Allá. Capítulo 83 Al Mutaffifin, versículo 15:

“¡No! En verdad, ese día serán apartados de su Señor”.

Aquellos que no alcanzan el nivel de actuar como si estuvieran observando a Dios, el Exaltado, deben actuar según la segunda parte del consejo dado en el hadiz principal que estamos analizando, es decir, creer sinceramente que Dios, el Exaltado, los está observando constantemente. Aunque este estado es inferior en rango al de quien actúa como si estuviera observando a Dios, el Exaltado, no obstante, es una gran manera de adoptar el verdadero temor a Dios, el Exaltado. Como se mencionó anteriormente, esta actitud evitará que uno cometa pecados y lo alentará a realizar buenas obras. Como aconsejó el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en el Al Mu'jam Al Kabir, número 7935 del Imam Tabarani, quien se esfuerce por adoptar esta mentalidad recibirá sombra en el Día del Juicio de parte de Dios, el Exaltado.

La presencia divina de Allah, el Exaltado, se menciona en todo el Sagrado Corán, como en el Capítulo 57 Al Hadid, versículo 4:

“... Él está contigo dondequiera que estés. Y Dios ve bien lo que haces.”

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado adoptar la verdadera conciencia de la presencia divina de Allah, el Exaltado, en muchos hadices. Por ejemplo, en un hadiz divino que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7405, Allah, el Exaltado, declara que Él está con quien lo recuerda. Esta es la razón por la que se ha reportado en Hilyat Al Awliya, volumen 1, páginas 84 y 85, acerca del

Comandante de los Creyentes, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, que él rehuía el brillo y la pompa del mundo material y encontraba consuelo en la noche solitaria. Es decir, buscaba la compañía de Allah, el Exaltado, en lugar de la compañía de la gente.

Adoptar la conciencia de la presencia divina de Dios, el Altísimo, no sólo previene los pecados y alienta las buenas acciones, sino que también previene la soledad y la depresión. Es muy poco frecuente que una persona sufra problemas de salud mental cuando está constantemente rodeada de una persona que la ama y la ayuda. Nadie ama a la creación más que Dios, el Altísimo, y no hay duda de que Él es la fuente de toda ayuda. Por lo tanto, actuar con excelencia beneficia la fe, las acciones, el estado emocional y la sociedad en general.

El musulmán debe evitar convertirse en alguien que trata a Dios, el Altísimo, como el más insignificante de los que lo observan. Esta es una enfermedad espiritual grave que conduce a todo tipo de pecados y malas conductas hacia Dios, el Altísimo, y la creación.

Quien actúa en el nivel inferior recordando constantemente la visión divina, alcanzará finalmente el nivel superior y vivirá como si pudiera ver a Dios, el Altísimo, observando constantemente sus estados externos e internos. Vivir de esta manera asegura la obediencia firme a Dios, el Altísimo, en todos los casos.

Ambos niveles de excelencia en la fe se obtienen cuando uno aprende y actúa según el conocimiento islámico. Cuanto más lo haga, más consciente será de la presencia divina. Permanecer firme en esta conducta conducirá entonces a la excelencia en la fe.

Fortaleciendo la fe - 4

En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6407, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la diferencia entre la persona que recuerda a Allah, el Exaltado, y la que no lo hace, es como una persona viva comparada con una persona muerta.

Para los musulmanes que desean crear una fuerte conexión con Dios, el Altísimo, para poder superar con éxito todas las dificultades en este mundo y en el más allá, es importante recordar a Dios, el Altísimo, tanto como sea posible. En pocas palabras, cuanto más lo recuerden, más alcanzarán este objetivo vital.

Esto se logra actuando prácticamente en los tres niveles del recuerdo de Allah, el Exaltado. El primer nivel es recordar a Allah, el Exaltado, internamente y en silencio. Esto incluye corregir la intención de uno para que solo actúe con el fin de complacer a Allah, el Exaltado. El segundo es recordar a Allah, el Exaltado, a través de la lengua. Esto implica hablar de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, o permanecer en silencio. Como esto ha sido ordenado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, el número 176, permanecer en silencio en los casos en que alguien no tiene nada bueno que decir, es una buena acción y, por lo tanto, es parte de recordar a Allah, el Exaltado.

La forma más elevada y eficaz de fortalecer el vínculo con Dios, el Altísimo, es recordarlo prácticamente con los propios miembros. Esto se logra cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Quien haga esto utilizará las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Pero esto requiere que uno adquiera y actúe según el conocimiento islámico, que a su vez es la raíz de todo bien y éxito en ambos mundos.

Aquellos que permanezcan en los dos primeros niveles recibirán una recompensa dependiendo de su intención, pero es poco probable que aumenten la fuerza de su fe y piedad a menos que pasen al tercer y más alto nivel del recuerdo de Allah, el Exaltado.

A quien cumple con los tres niveles se le ha prometido paz mental y física en ambos mundos. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Desafortunadamente, muchos musulmanes que cumplen con sus deberes obligatorios y realizan adoración voluntaria pasan por alto y no logran cumplir con estos niveles de recordar a Allah, el Exaltado, y como resultado, no logran encontrar la paz en este mundo, a pesar de su adoración y buenas obras.

Fortaleciendo la fe - 5

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 574, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien establezca las dos oraciones obligatorias entrará al Paraíso.

Las dos oraciones obligatorias frescas se refieren a las oraciones obligatorias del amanecer y del atardecer (Fajr y Asr), ya que durante estos dos momentos el clima es más fresco que en otros momentos, es decir, antes del amanecer y antes del atardecer.

Establecer las oraciones obligatorias incluye cumplir correctamente con todas sus condiciones y normas de etiqueta según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como realizarlas a tiempo. De hecho, realizarlas tan pronto como ocurren es una de las acciones más queridas por Dios, el Exaltado. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 252.

Aunque hay cinco oraciones obligatorias que deben ser establecidas, sólo dos han sido mencionadas en el Hadith principal que estamos analizando. Esto se debe a que estas dos oraciones son posiblemente las más difíciles de establecer. La oración obligatoria del alba se realiza en un momento en el que la mayoría de las personas están durmiendo. Por lo tanto, se

requiere mucha energía y motivación para poder dejar la cómoda cama y realizarla correctamente. La oración obligatoria del final de la tarde se realiza en un momento en el que la mayoría de las personas han completado su jornada laboral y han regresado a casa cansados. Por lo tanto, dejar el descanso después de un día de trabajo agotador e incluso estresante para realizar correctamente la oración obligatoria es difícil. Por lo tanto, si uno establece correctamente estas dos oraciones, por la misericordia de Dios, el Exaltado, le resultará más fácil establecer las otras oraciones obligatorias, que suelen realizarse en momentos más convenientes.

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por realizar todas sus oraciones obligatorias, ya que es la esencia misma del Islam y, de hecho, separa la creencia de la incredulidad. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2618.

Finalmente, hay que señalar que el hadiz principal que se analiza no significa que se pueda alcanzar el éxito con sólo realizar las cinco oraciones obligatorias y descuidar los demás deberes y responsabilidades obligatorios para con Dios, el Altísimo, y la gente. En realidad, quien establece sus oraciones obligatorias se esforzará por cumplir con todos sus demás deberes y responsabilidades obligatorios, ya que este es uno de los resultados de establecer las oraciones obligatorias. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

"...En verdad, la oración prohíbe la inmoralidad y la maldad..."

Además, el hadiz garantiza el Paraíso a quien cumpla con sus oraciones obligatorias, pero no garantiza que no entrará primero en el Infierno como resultado de sus pecados. Por lo tanto, como siempre, uno debe entender los versículos del Sagrado Corán y los hadices en su contexto correcto.

Fortaleciendo la fe - 6

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4168, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que el creyente fuerte es más amado por Allah, el Exaltado, que un creyente más débil.

Esto no se refiere necesariamente a la fuerza física, que se utiliza para realizar buenas obras, sino también a la adquisición y la aplicación del conocimiento islámico para obtener la certeza de la fe. Quien posee una fe fuerte cumplirá con sus deberes hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas correctamente y en cada situación, tanto en las buenas como en las malas, de acuerdo con su conocimiento. Mientras que un creyente débil fracasará fácilmente en sus deberes hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas en situaciones difíciles.

Además, la fe del creyente débil se basa en la imitación ciega de los demás y no en el conocimiento islámico. La imitación ciega impide que uno mejore su comportamiento mediante la adquisición de nuevos conocimientos y a menudo conduce a prácticas desviadas, especialmente cuando la persona a la que imitamos es ignorante. La imitación ciega no es suficiente cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles, que requieren firmeza, que en sí misma tiene su raíz en la adquisición y la acción del conocimiento islámico. Por ejemplo, quien no posee el conocimiento islámico cuestiona y desafía fácilmente el destino.

Cuanto más fuerte es la fe de una persona, mayor es su obediencia a Dios, el Exaltado, en forma de cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto, a su vez, aumenta su éxito en ambos mundos. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les quede claro que es la verdad...”

Fortaleciendo la fe - 7

En un hadiz divino del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502, Dios, el Exaltado, declara algunas cosas importantes. La primera cosa que se menciona es que Dios, el Exaltado, declara la guerra a la persona que muestra enemistad hacia uno de Sus amigos justos.

Esto ocurre porque quien muestra enemistad hacia el amigo de una persona, en realidad está mostrando enemistad hacia esa persona indirectamente. Esto advierte indirectamente a los musulmanes que sólo se hagan amigos de los siervos rectos de Dios, el Exaltado, y que nunca muestren enemistad ni desagrado hacia ellos, ya que esta es la actitud de los enemigos de Dios, el Exaltado, como el Diablo. Capítulo 60 Al Mumtahanah, versículo 1:

“¡Oh, vosotros que habéis creído! No toméis a Mis enemigos ni a vuestros enemigos como aliados...”

Es importante señalar que cualquier forma de desobediencia a Dios, el Exaltado, es una guerra contra Él. Por lo tanto, un musulmán debe evitar todas las formas de desobediencia, incluyendo el desagradar a aquellos que se esfuerzan por obedecerlo, ya que esto solo atrae la ira de Dios, el Exaltado. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las

bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3862, que una persona nunca debe insultar a sus Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, ya que insultarlos es como insultar al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y quien lo lastime, ha insultado a Dios, el Exaltado. Y esta persona pecadora pronto será castigada, a menos que se arrepienta sinceramente.

Además, como la rectitud, que se basa en la intención de uno, está oculta a la gente, los musulmanes deben evitar desagradar a otros musulmanes, ya que no saben quién es un amigo virtuoso de Dios, el Exaltado. Por eso, esta parte del hadiz principal alienta a mostrar buenos modales hacia todos los musulmanes, tratándolos de la manera en que deseamos ser tratados por la gente.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz divino principal que estamos analizando es que un musulmán sólo puede acercarse a Dios, el Altísimo, mediante el cumplimiento de sus deberes obligatorios. Y puede alcanzar el amor de Dios, el Altísimo, mediante acciones voluntarias de bien.

Esta descripción divide a los siervos de Dios, el Altísimo, en dos categorías. El primer grupo se acerca a Dios, el Altísimo, cumpliendo con sus deberes obligatorios con respecto a Dios, el Altísimo, como la oración obligatoria, y con respecto a las personas, como la caridad obligatoria. Esto se puede resumir en cumplir con los mandatos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y ser paciente con el destino.

La segunda categoría de los que se acercan a Dios, el Exaltado, son superiores al primer grupo, ya que no sólo cumplen con sus deberes obligatorios , sino que se esfuerzan en realizar obras rectas de forma voluntaria. Esto demuestra claramente que este es el único camino hacia la proximidad de Dios, el Exaltado. Quien tome un camino diferente a este no alcanzará este objetivo vital. Esto rechaza por completo el concepto de obtener la santidad sin esforzarse en obedecer a Dios, el Exaltado. La persona que afirma esto es simplemente un mentiroso. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual es puro, el resto del cuerpo se vuelve puro. Esto conduce a las obras rectas. Entonces, si una persona no realiza obras rectas, como sus deberes obligatorios, entonces su cuerpo es impuro, lo que significa que su corazón espiritual también es impuro. Esta persona nunca puede alcanzar la proximidad de Dios, el Exaltado.

Es importante señalar que las mayores acciones piadosas voluntarias que uno puede realizar son aquellas basadas en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cualquiera que elija realizar acciones piadosas voluntarias que no se basen en sus tradiciones ha sido engañado por el Diablo, ya que ningún camino lo acercará a Dios, el Exaltado, excepto el camino y las acciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Dí: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Los musulmanes piadosos que pertenecen al segundo grupo superior son también aquellos que evitan las cosas innecesarias y vanas de este mundo material. Esta actitud les ayuda a centrar sus esfuerzos en la realización de buenas obras voluntarias. Es este grupo el que ha perfeccionado su fe amando, odiando, dando y reteniendo todo por la causa de Dios, el Exaltado. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Además, los musulmanes de este grupo superior se esfuerzan por utilizar cada bendición que se les ha concedido, como su energía y su tiempo, de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Evitan utilizarlos de manera que no agraden a Dios, el Exaltado, ni los benefician en el más allá, incluso si estas formas están permitidas.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que cuando uno se esfuerza por cumplir con los deberes obligatorios y realizar acciones voluntarias de bien, Dios, el Exaltado, bendice sus cinco sentidos para que los use en obediencia a Él. Este siervo justo rara vez cometerá pecados. Este aumento en la guía ha sido indicado en el capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a quienes luchan por Nosotros, ciertamente les guiaremos por Nuestros caminos...”

Este musulmán alcanza el nivel de excelencia que se ha discutido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando un musulmán realiza acciones, como la oración, como si estuviera observando a Allah, el Exaltado. El que alcanza este nivel protegerá su mente y su cuerpo de los pecados. Este es el que, cuando habla, habla por Allah, el Exaltado; cuando está en silencio, lo hace por Allah, el Exaltado. Cuando actúa, lo hace por Él y cuando está en silencio, lo hace por Su causa. Este es un aspecto del monoteísmo y de la comprensión de la Unicidad de Allah, el Exaltado.

Es importante señalar que este empoderamiento incluye afrontar las dificultades con paciencia y los momentos de tranquilidad con gratitud, lo que implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Este empoderamiento también incluye la obtención de la paz mental, ya que el estado mental de quien recibe el empoderamiento no se verá fácilmente sacudido ni quebrantado por las diferentes situaciones que pueda enfrentar en este mundo.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que la súplica de este musulmán se cumplirá y se le concederá el refugio y la protección de Dios, el Altísimo. Esta es una lección clara para quienes desean cosas mundanas lícitas. No deben tratar de obtenerlas por ningún medio excepto a través de la obediencia sincera a Dios, el Altísimo. Ningún maestro espiritual ni nadie podrá concederle cosas a una persona a menos que esta se esfuerce en obedecer a Dios, el Altísimo, y esté destinada a obtenerlas. Además, ninguna persona puede

ni concederá a otra refugio y protección del castigo de Dios, el Altísimo, en ambos mundos. Uno solo puede obtener esta protección a través de la obediencia sincera a Dios, el Altísimo. Esto elimina las ilusiones de algunos que creen que pueden persistir en la desobediencia a Dios, el Altísimo, y aún así obtener protección de Su castigo, especialmente en el más allá, a través de la intercesión de otra persona. Si bien la intercesión del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en el Día del Juicio es un hecho, no obstante comportarse de esta manera burlona puede hacer que uno la pierda.

Para concluir, este hadiz deja en claro que la proximidad de Dios, el Altísimo, solo se logra mediante Su obediencia sincera, en forma de cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y ser paciente con el destino de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Todos los demás métodos prescritos son falsos y no son más que ilusiones, que no tienen valor ni peso en el Islam.

Fortaleciendo la fe - 8

En un largo Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6806, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó siete grupos de personas a quienes Allah, el Exaltado, les concederá sombra en el Día del Juicio.

Esta sombra los protegerá de los horrores del Día del Juicio, que incluye el calor insoportable causado por el Sol, que se encuentra a dos millas de la creación. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421.

Uno de estos grupos incluye a una persona joven que fue criada en la adoración de Dios, el Exaltado sea. Esta es una gran acción, ya que el deseo de las cosas mundanas y la posesión de la fuerza mental y física para obtenerlas es mayor durante la juventud. Por ejemplo, es común observar a los ancianos asistiendo regularmente a una mezquita, pero es raro observar a una persona joven. Entonces, si dejan de lado sus deseos y se esfuerzan por cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado sea, entonces su recompensa será grande.

Es importante señalar que este hadiz no se refiere a una persona joven que está constantemente adorando a Dios, el Exaltado. Se refiere a quien cumple con sus deberes hacia Dios, el Exaltado, como las oraciones

obligatorias según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus deberes hacia la gente. Quien se comporta de esa manera encontrará mucho tiempo para hacer otras cosas lícitas. Pero esta actitud rara vez se observa en una persona joven, ya que la mayoría de los musulmanes solo aprecian la importancia de cumplir con sus deberes cuando son mayores. Es por eso que es extremadamente importante que los padres y los mayores alienten a sus hijos desde una edad temprana a cumplir con sus deberes. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, incluso aconsejó a los padres en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 495, que alienten a sus hijos a ofrecer las oraciones obligatorias antes de que alcancen la edad en que se vuelven obligatorias para ellos. Esta preparación garantiza que cumplirán con sus deberes cuando se vuelvan vinculantes para ellos. Lamentablemente, este es un aspecto de la crianza de los hijos que los musulmanes suelen pasar por alto, ya que alientan a sus hijos a tener éxito en los asuntos mundanos y retrasan su educación religiosa. Pero a esta altura, ya se han acostumbrado a actuar según los mandatos de Dios, el Altísimo.

La siguiente persona a la que se le concederá la sombra en el Día del Juicio es el musulmán cuyo corazón está apegado a las mezquitas. Esto incluye al musulmán que se esfuerza por ofrecer sus oraciones obligatorias en la mezquita en congregación. Uno puede entender la gravedad de no realizar esta acción al leer el Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 1481. Advierte que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, deseaba ordenar que se quemaran las casas de los hombres que no ofrecían sus oraciones en congregación en la mezquita sin una excusa válida.

En la actualidad, para un musulmán que trabaja es difícil realizar todas las oraciones obligatorias en la mezquita en congregación. Pero, aun así, con la excepción de unos pocos, todo musulmán puede realizar al menos algunas oraciones obligatorias en congregación en la mezquita todos los días. Por ejemplo, quienes trabajan en turnos de noche pueden realizar las oraciones obligatorias que se realizan durante el día. Y quienes trabajan en turnos de día pueden realizar las oraciones obligatorias que se realizan durante la noche en congregación en la mezquita.

Este Hadith también incluye a aquellos que asisten regularmente a las mezquitas para enseñar o aprender el conocimiento islámico, ya que esta acción hace que sus corazones sigan regresando a la mezquita.

La última persona mencionada en el hadiz principal que se analiza y a la que se le concederá sombra en el Día del Juicio es la que recuerda a Dios, el Exaltado, en soledad y llora. En primer lugar, el hecho de que esta reacción ocurra en soledad indica la sinceridad del musulmán, es decir, su reacción es puramente por la causa de Dios, el Exaltado. Esta reacción podría deberse a una serie de factores que incluyen la comprensión de las innumerables bendiciones que se le han concedido, aunque muestre una falta de gratitud por ellas al utilizarlas incorrectamente. La comprensión de la misericordia de Dios, el Exaltado, cuando oculta sus pecados de la creación. Un musulmán que recibe continuamente bendiciones de Dios, el Exaltado, incluso cuando peca. La reflexión y evaluación de un musulmán sobre sus propias acciones, que lo anima a arrepentirse sinceramente. La comprensión de que uno solo será perdonado y se le concederá el Paraíso a través de la misericordia de Dios, el Exaltado, y no por sus buenas acciones, lo cual está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6467. Lo importante es señalar que esta reacción solo

ocurre cuando uno reflexiona verdaderamente sobre este mundo material, el más allá, la muerte, el Día del Juicio y sus acciones. Quien no presta atención a esto nunca alcanzará este resultado.

Fortaleciendo la fe - 9

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio algunos consejos importantes. El primero es temer a Dios, el Exaltado, a través de la piedad.

Esto se logra cuando uno cumple con los mandamientos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto solo se logra mediante el aprendizaje y la acción de las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este consejo abarca todas las enseñanzas y deberes del Islam. Cuando uno se esfuerza de esta manera, eventualmente alcanzará el alto nivel de fe llamado excelencia. Esto es cuando uno actúa, como realizar la oración, como si fuera testigo de Allah, el Exaltado, observándolas. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 99. Esto asegura que uno cumple con sus deberes tanto para Allah, el Exaltado, como para con la creación. Esto último implica cumplir con los derechos de las personas de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto se cumple mejor tratando a los demás como uno desea ser tratado por la gente.

El segundo consejo que se da en el hadiz principal que estamos analizando es que el musulmán debe seguir un pecado con una buena acción para borrarlo. Esto se refiere sólo a los pecados menores, ya que los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Si uno añade un arrepentimiento sincero a su buena acción, borrará cualquier

pecado, menor o mayor. Pero una parte de actuar correctamente es esforzarse por no repetir el pecado de nuevo, ya que pecar con la intención de seguir con una buena acción es una mentalidad peligrosa y errónea. Uno debe esforzarse por no cometer pecados y cuando ocurren, debe arrepentirse sinceramente. El arrepentimiento sincero implica sentir remordimiento, buscar el perdón de Allah, el Exaltado, y de cualquier persona que haya sido agraviada, siempre que esto no conduzca a más problemas, uno debe prometer sinceramente evitar cometer el mismo pecado o uno similar nuevamente y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Allah, el Exaltado, y las personas.

Fortaleciendo la fe - 10

En un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah número 3371, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán nunca debe consumir alcohol, ya que es la clave de todo mal.

Desafortunadamente, este gran pecado ha aumentado entre los musulmanes con el tiempo. Esta es la clave de todo mal, ya que da lugar a otros pecados. Esto es bastante obvio, ya que un borracho pierde el control de su lengua y sus acciones físicas. Uno solo necesita mirar las noticias para observar cuánto crimen se comete debido al consumo de alcohol. Incluso aquellos que beben moderadamente solo causan daños a sus cuerpos, lo que la ciencia ha demostrado. Las enfermedades físicas y mentales asociadas con el alcohol son numerosas y causan una pesada carga para el Servicio Nacional de Salud y los contribuyentes. Es la clave de todo mal, ya que afecta negativamente los tres aspectos de una persona: su cuerpo, mente y alma. Destruye las relaciones entre las personas, ya que el alcohol afecta negativamente el comportamiento de uno. Por ejemplo, existe una clara correlación entre el consumo de alcohol y la violencia doméstica. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 90:

“¡Oh, creyentes! Los embriagantes, los juegos de azar, los altares de piedra y las flechas adivinatorias no son más que impureza procedente de la obra de Satanás. ¡Evitadlos para que tengáis éxito!”

El hecho de que beber alcohol se haya colocado junto a las cosas asociadas con el politeísmo en este versículo resalta lo importante que es evitarlo.

Es un pecado tan grave que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3376, que quien bebe alcohol regularmente no entrará al Paraíso.

Difundir el saludo islámico de paz es una clave para alcanzar el Paraíso según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 68. No obstante, un hadiz encontrado en Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 1017, aconseja a los musulmanes no saludar a alguien que bebe alcohol regularmente.

El alcohol es un pecado mayor único, ya que ha sido maldecido de diez maneras diferentes en un solo hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3380. Estas incluyen el alcohol en sí, quien lo produce, para quien se produce, quien lo vende, quien lo compra, quien lo lleva, a quien se lo lleva, quien usa la riqueza obtenida a través de su venta, quien lo bebe y quien lo vierte. Quien trata con algo que ha sido maldecido de esta manera no obtendrá un verdadero éxito a menos que se arrepienta sinceramente.

Aunque es difícil dejar la adicción al alcohol, hay que esforzarse por evitar todas las cosas que nos tientan a ello, como las malas amistades. Hay que aprovechar toda la ayuda disponible, como las sesiones de

asesoramiento. Nunca hay que olvidar que Dios, el Altísimo, no impone a nadie una tarea que no pueda cumplir. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286:

“Dios no exige nada a nadie que no esté dentro de sus posibilidades...”

Estas cosas les ayudarán a alejarse de este gran pecado para siempre.

Fortaleciendo la fe - 11

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6464, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que las acciones se deben realizar correctamente, con sinceridad y moderación. Añadió que las acciones de una persona no la llevarán al Paraíso y concluyó que las acciones más queridas por Dios, el Exaltado, son aquellas que se realizan de manera regular, aunque sean pocas.

Los musulmanes deben asegurarse de realizar sus acciones correctamente, es decir, de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), ya que realizar acciones sin esta guía lo alejará de la complacencia de Dios, el Exaltado. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Luego, deben realizarlos para complacer a Dios, el Exaltado, y no por ninguna otra razón, como por ejemplo para presumir. A estas personas se les dirá que obtendrán su recompensa de aquellos para quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Yami At Tirmidhi, número 3154.

Los musulmanes deben realizar acciones voluntarias de bien con moderación, sin sobrecargarse, ya que esto suele llevar a la persona a rendirse. En lugar de ello, deben actuar de acuerdo con su capacidad y sus medios con regularidad, incluso si estas acciones son pequeñas en tamaño y número, ya que esto es muy superior a las grandes acciones que se realizan de vez en cuando. La moderación también evita que uno descuide cualquiera de sus deberes y responsabilidades, ya sean con respecto a Dios, el Exaltado, o a las personas. La moderación también permite que uno cumpla con todas sus responsabilidades y se asegure de tener suficiente tiempo para disfrutar de los placeres lícitos sin excesos, extravagancias ni derroches.

Finalmente, el musulmán debe comprender que sus buenas acciones son una bendición de Dios, el Altísimo, ya que la inspiración, el conocimiento, la fuerza y la oportunidad para realizarlas provienen de Dios, el Altísimo. Por lo tanto, los musulmanes sólo entrarán al Paraíso por la misericordia de Dios, el Altísimo. Además, por muchas buenas acciones que realice, nunca podrá mostrar la gratitud adecuada por las innumerables bendiciones que Dios le ha concedido. Comprender estos hechos evita que uno adopte la característica mortal del orgullo, del cual un átomo es suficiente para llevarnos al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 266.

Fortaleciendo la fe - 12

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2389, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la rectitud es un buen carácter y que un pecado crea un sentimiento interno negativo y a quien lo comete no le gustaría que otros se enteren.

Este hadiz indica que la raíz de todo bien y rectitud es el buen carácter. Esto es cuando uno cumple con su deber hacia Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. E incluye el cumplimiento de los derechos de las personas según las enseñanzas del Islam. Esto se puede cumplir cuando uno trata a las personas de la misma manera que desea que los demás lo traten. De hecho, una persona no se convertirá en un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí mismo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515. Es importante adoptar un buen carácter hacia Dios, el Exaltado, y las personas, ya que será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio y la persona que posee buen carácter obtendrá la recompensa equivalente a la de quien reza y ayuna continuamente. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003.

El hadiz principal que se analiza también indica cómo juzgar las propias acciones. Un pecado es algo que crea un sentimiento interno negativo y al pecador no le gustaría que los demás se enteraran de sus acciones. Si un musulmán se adhiere a este consejo, evitará la gran mayoría de los pecados, ya que los seres humanos han sido creados de una

manera que les alerta cuando cometen la mayoría de los pecados. Esta conciencia culpable es, de hecho, una prueba de que el alma de uno ha sido predispuesta a creer en su responsabilidad en el Día del Juicio, ya que uno siente negativamente hacia los pecados, incluso cuando cree plenamente que no tendrá que rendir cuentas por ellos ante la gente, como la policía.

Es importante señalar que los musulmanes deben esforzarse por adquirir y actuar según el conocimiento islámico, ya que esta advertencia interna no se produce con todos los pecados y perderán este sistema de advertencia si persisten en la desobediencia a Dios, el Exaltado. Esto se ha indicado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4244. Pero, no obstante, sigue siendo un excelente elemento disuasorio de los pecados, al que los musulmanes deben prestar atención.

Fortaleciendo la fe - 13

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 28, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó dos características que llevan a un musulmán al Paraíso.

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 28, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó tres características que llevan a un musulmán al Paraíso.

El primero es consumir alimentos lícitos. Esto incluye evitar obtener y utilizar lo ilícito, como la riqueza, en cualquier aspecto de la vida. Se ha advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342, que las buenas acciones de un musulmán que utiliza provisiones ilícitas no serán aceptadas por Allah, el Exaltado. Obtener provisiones lícitas es la piedra angular del Islam, sin ella no es posible el éxito. Como las provisiones lícitas le fueron asignadas a uno más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra, según el hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748, un musulmán debe, por lo tanto, utilizar su fuerza y recursos para obtenerlas, creyendo plenamente que las recibirá. Esto le impedirá perseguir lo ilícito.

La segunda característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es seguir las tradiciones del Santo Profeta

Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto no significa sólo aprenderlas, sino que, más importante aún, incluye actuar de acuerdo con ellas. Esto abarca cumplir los mandamientos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Un musulmán nunca debe elegir qué tradiciones seguir ni malinterpretarlas para satisfacer sus deseos. No debe reorganizar el orden de prioridad de sus tradiciones, es decir, debe actuar primero sobre las tradiciones establecidas, seguidas de las que no lo son, las tradiciones no regulares. Como el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es el modelo práctico del Sagrado Corán, no es posible lograr el éxito y la paz en este mundo ni en el próximo sin seguir sus pasos de manera práctica. Capítulo 3, Alee Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Fortaleciendo la fe - 14

En un hadiz que se encuentra en el libro del Imán Munzari, Conciencia y aprensión, número 30, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el Día del Juicio. Aquellos que lo sigan durante sus vidas en la Tierra serán guiados por él al Paraíso en el Día del Juicio. Pero aquellos que lo descuiden durante sus vidas en la Tierra descubrirán que los empuja al Infierno en el Día del Juicio.

El Sagrado Corán es un libro de guía, no un mero libro de recitación. Por tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para asegurarse de que les guíe al éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correctamente y con regularidad. El segundo aspecto es entenderlo a través de un erudito fiable. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que actúen correctamente según el Sagrado Corán, ya que la vida del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es la implementación práctica del Sagrado Corán. Aquellos que se comportan de esa manera son los que reciben las buenas nuevas de la guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y su intercesión en el Día del Juicio. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero como advierte el hadiz principal, el Sagrado Corán es sólo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente según sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Pero aquellos que evitan comprenderlo y actuar según él o lo malinterpretan intencionalmente y en cambio actúan según sus deseos se verán privados de esta guía correcta y su intercesión en el Día del Juicio. De hecho, su pérdida total en ambos mundos sólo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Finalmente, es importante entender que, aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debe usarlo sólo para este propósito. Es decir, no debe recitarlo sólo para solucionar sus problemas mundanos, tratando al Sagrado Corán como una herramienta, que se quita durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas cuando el problema se resuelve. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos a través de las dificultades de este mundo para llegar al más allá de manera segura. Este propósito no es posible cumplirlo sin comprender y actuar según el Sagrado Corán. La recitación a ciegas simplemente no es suficiente. Descuidar esta función principal y usarlo sólo para solucionar los problemas mundanos no es correcto, ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un automóvil con muchos accesorios diferentes pero no puede conducirlo,

que es el propósito principal de un automóvil. No hay duda de que esta persona es simplemente tonta. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y revelamos del Corán lo que cura y es misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los opresores sino en pérdida”.

Fortaleciendo la fe - 15

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1528, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que los lugares más amados por Allah, el Exaltado, son las mezquitas y los lugares más odiados para Él son los mercados.

El Islam no prohíbe a los musulmanes ir a otros lugares que no sean las mezquitas, ni les ordena que siempre estén en ellas, pero es importante que prioricen la asistencia a las mezquitas para las oraciones en congregación y la asistencia a reuniones religiosas, en lugar de visitar mercados y otros lugares innecesariamente.

Cuando surge la necesidad, no hay ningún daño en acudir a otros lugares, como centros comerciales, pero el musulmán debe evitar ir a ellos innecesariamente, ya que son lugares donde los pecados ocurren con mayor frecuencia. Siempre que vaya a otros lugares, debe asegurarse de evitar desobedecer a Dios, el Exaltado, lo que incluye hacer daño a los demás. Debe evitar socializar en exceso, ya que esta es la causa de la mayoría de los pecados que ocurren en la sociedad.

Las mezquitas tienen como objetivo ser un santuario para evitar los pecados y un lugar cómodo para obedecer a Dios, el Altísimo. Esto implica cumplir los mandamientos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean

con él. Así como un estudiante se beneficia de una biblioteca, ya que es un entorno creado para estudiar, de manera similar, los musulmanes pueden beneficiarse de las mezquitas, ya que su propósito es alentar a los musulmanes a obtener y actuar según el conocimiento útil para que puedan obedecer a Dios, el Altísimo, correctamente.

Las mezquitas también son un excelente lugar para recordarnos su propósito, que es obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que nos han sido otorgadas de maneras que Le agraden. Las mezquitas también nos alientan a priorizar nuestras actividades de la manera correcta, para que podamos cumplir con nuestras necesidades y responsabilidades, prepararnos adecuadamente para el más allá y disfrutar de los placeres lícitos con moderación. Quien evita las mezquitas a menudo desperdicia su tiempo y recursos en actividades vanas e inútiles y, por lo tanto, pierde la posibilidad de obtener beneficios en ambos mundos.

Un musulmán no sólo debe priorizar las mezquitas por sobre otros lugares, sino que también debe alentar a otros, como a sus hijos, a hacer lo mismo. De hecho, es un lugar excelente para que los jóvenes eviten los pecados, los crímenes y las malas compañías, que sólo conducen a problemas y arrepentimiento en ambos mundos.

Fortaleciendo la fe - 16

En un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1081, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes cómo obtener bendiciones en su provisión, apoyo divino y una mejora en su condición y estado.

Lo primero es arrepentirse sinceramente ante Dios, el Altísimo, antes de morir. Como se desconoce el momento de la muerte, este hadiz indica que hay que arrepentirse sinceramente cada vez que se comete un pecado, es decir, arrepentirse sin demora. Esto consiste en sentirse arrepentido, buscar el perdón de Dios, el Altísimo, y de quien haya sido agraviado, hacer una promesa firme de no volver a cometer el mismo pecado o uno similar y, si es posible, compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Dios, el Altísimo, y a las personas.

El siguiente consejo del hadiz principal es que el musulmán debe hacer uso de su tiempo antes de preocuparse por responsabilidades, enfermedades o dificultades. El musulmán debe utilizar sus recursos, como su tiempo, en cosas que agraden a Dios, el Altísimo, y evitar las cosas vanas y pecaminosas. Hay que recordar el gran arrepentimiento que enfrentarán en el Día del Juicio cuando observen la recompensa dada a quienes usaron sus recursos de maneras que agradaron a Dios, el Altísimo, si no hicieron lo mismo. No deben posponer hacer el bien hasta un momento o día que no tienen la garantía de alcanzar e incluso si lo alcanzan, puede que no estén en la posición correcta para realizar la buena acción. Se espera que quien se comporte de esta manera sea apoyado por Dios, el Altísimo, cuando ya no esté en posición de realizar acciones piadosas adicionales debido a un cambio en las

circunstancias. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 500. El musulmán debe, en primer lugar, intentar minimizar el uso de su tiempo en cosas que no le benefician en este mundo ni en el próximo. A continuación, debe tratar de reducir las cosas que sólo le benefician en este mundo y concentrarse más en hacer cosas que le benefician en el más allá, que, por definición, le benefician automáticamente también en este mundo. El que se mantiene firme en esto utilizará sus recursos, como su tiempo, de la manera correcta, de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal es que el musulmán debe fortalecer su vínculo con Dios, el Altísimo, recordándolo mucho. El verdadero recuerdo de Dios, el Altísimo, consta de tres niveles. El primero es el recuerdo interno, es decir, corregir la intención de uno para que sólo actúe para complacerlo. Esto se demuestra cuando uno no espera ni espera nada a cambio ni gratitud de la gente. El segundo nivel consiste en recordar a Dios, el Altísimo, hablando buenas palabras y evitando el habla vana y pecaminosa. Y el nivel más alto es obedecer sinceramente a Dios, el Altísimo, a través de las acciones de uno utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden. Esto ha sido discutido en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

El último punto mencionado en el hadiz principal es dar mucha caridad, tanto oculta como abiertamente. Esto incluye tanto la caridad obligatoria como la voluntaria. Es importante señalar que esto significa dar caridad de acuerdo con los medios de cada uno, ya sea mucha o poca. Allah, el Exaltado, no observa la cantidad, Él observa y juzga las acciones basándose en el significado de la calidad, la sinceridad de uno. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Esto deja a los musulmanes sin excusas más que dar caridad de acuerdo

con sus medios. Además, es importante dar caridad regularmente en lugar de de vez en cuando, ya que las acciones regulares son más amadas por Allah, el Exaltado, incluso si son pequeñas. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465. Finalmente, aquellos que desean alentar a otros a dar caridad pueden hacerlo públicamente. Esto los llevará a obtener la misma recompensa que aquellos que donan debido a su inspiración. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2351. Pero aquellos que tienen miedo de presumir, lo cual cancela su recompensa, deben hacerlo en privado. El Islam ha proporcionado muchas opciones y oportunidades para que los musulmanes obtengan una gran recompensa con el fin de obtener paz y éxito en ambos mundos. Uno debe recordar que la caridad incluye todas las buenas acciones que ayudan a los demás, no solo la riqueza. Por lo tanto, quien no posee riquezas, debe dar caridad de otras maneras, como dar a los demás su tiempo, energía y apoyo emocional. Lo mínimo que uno puede hacer es mantener su daño verbal y físico lejos de los demás, ya que esto se considera como darse caridad a uno mismo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 250.

Fortaleciendo la fe - 17

En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4031, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que una persona que imita a un pueblo es contada como uno de ellos.

Todos los musulmanes, independientemente de la fuerza de su fe, desean ser considerados justos y terminar con ellos en el otro mundo. Pero este hadiz advierte claramente que un musulmán solo será considerado una persona justa y terminará con ellos si imita a los justos. Esta imitación es algo práctico, no solo una declaración a través de palabras. Esta imitación se realiza correctamente cumpliendo los mandamientos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que usen las bendiciones que se les han otorgado de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 9:

"Y a quienes crean y obren bien, ciertamente los incluiremos entre los justos."

Pero aquellos que declaran verbalmente su amor por los justos y no los imitan y en cambio imitan las características que se encuentran en los hipócritas y los pecadores serán considerados y juzgados como uno de ellos. Esto no significa que perderán su fe, sino que significa que serán

juzgados como musulmanes desobedientes. ¿Cómo puede un musulmán desobediente ser considerado un musulmán obediente y terminar con los justos? Esto es solo una ilusión que no tiene ningún valor en el Islam. Capítulo 40 Ghafir, versículo 58:

"Y no son iguales el ciego y el que ve, ni el creyente y el que obra bien y el que obra mal. Poco recordáis."

Finalmente, el hadiz principal también indica la importancia de hacerse amigo de las buenas personas, ya que uno se ve influenciado, negativa o positivamente, por sus compañeros. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833. Por lo tanto, si uno desea imitar a los justos, debe hacerse amigo de ellos en este mundo. Esta compañía e imitación aumentará el amor que uno siente por los justos. Este amor verdadero une a uno con su amado en el más allá. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3688.

Fortaleciendo la fe - 18

En un Hadith Divino encontrado en Sunan An Nasai, número 2219, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que todas las buenas acciones que las personas realizan son para sí mismas, excepto el ayuno, ya que esto es para Allah, el Exaltado, y Él lo recompensará directamente.

Este hadiz indica la singularidad del ayuno. Una de las razones por las que se lo describe de esta manera es porque todas las demás acciones justas son visibles para la gente, como la oración, o se realizan entre personas, como la caridad secreta. En cambio, el ayuno es una acción justa única, ya que los demás no pueden saber que alguien está ayunando con solo observarlo.

Además, el ayuno es una acción justa que pone un candado sobre cada aspecto de uno mismo. Es decir, una persona que ayuna correctamente se verá impedida de cometer pecados verbales y físicos, como mirar y escuchar cosas ilícitas. Esto también se logra a través de la oración, pero la oración solo se realiza durante un corto tiempo y es visible para los demás, mientras que el ayuno ocurre durante todo el día y es invisible para los demás. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...En verdad, la oración prohíbe la inmoralidad y la maldad...”

Del siguiente verso se desprende claramente que una persona que no cumple con los ayunos obligatorios sin una razón válida no será un verdadero creyente, ya que ambos están directamente relacionados. Capítulo 2 Al Baqarah, verso 183:

“¡Oh vosotros que habéis creído! Se os ha decretado el ayuno, como se les decretó a los que os precedieron, para que alcancéis la justicia”.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 723, que si un musulmán no completa un solo ayuno obligatorio sin una razón válida, no puede recuperar la recompensa y las bendiciones perdidas, incluso si ayunara todos los días durante toda su vida.

Además, como lo indica el versículo citado anteriormente, el ayuno correcto conduce a la piedad. Es decir, simplemente pasar hambre durante el día no conduce a la piedad, pero prestar especial atención a la abstención de los pecados y realizar buenas obras durante el ayuno sí conduce a la piedad. Es por eso que un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 707, advierte que un ayuno no será significativo si uno no se abstiene de hablar y actuar en base a mentiras. Un hadiz similar encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1690, advierte que algunas personas que ayunan no obtienen nada más que hambre. Cuando uno se vuelve más consciente y cuidadoso en obedecer a Dios, el Exaltado, mientras está ayunando, este hábito eventualmente lo afectará y se comportará de manera similar incluso cuando no esté ayunando. Esto es, de hecho, la verdadera piedad.

La justicia mencionada en el versículo citado anteriormente está relacionada con el ayuno, ya que el ayuno reduce los malos deseos y pasiones, y previene el orgullo y el fomento de los pecados. Esto se debe a que el ayuno impide el apetito del estómago y los deseos carnales. Estas dos cosas conducen a muchos pecados. Además, el deseo por estas dos cosas es mayor que el deseo por otras cosas ilícitas. Por lo tanto, quien las controle mediante el ayuno encontrará más fácil controlar los malos deseos más débiles. Esto conduce a la verdadera justicia.

Como se indicó brevemente antes, hay diferentes niveles de ayuno. El primer nivel y el más bajo de ayuno es cuando uno se abstiene de las cosas que rompen su ayuno, como la comida. El siguiente nivel es abstenerse de los pecados que dañan el ayuno de uno, reduciendo así la recompensa de su ayuno, como mentir. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 2235. El ayuno que involucra a cada miembro del cuerpo es el siguiente nivel. Esto es cuando cada parte del cuerpo ayuna de los pecados, por ejemplo, los ojos de mirar lo ilícito, los oídos de escuchar lo ilícito, etc. El siguiente nivel es cuando uno se comporta de esta manera incluso cuando no está ayunando. Finalmente, el nivel más alto de ayuno es abstenerse de todas las cosas que no están relacionadas con Allah, el Exaltado, es decir, uno evita usar las bendiciones que se le han concedido, como su tiempo, en formas que son pecaminosas o vanas.

El musulmán también debe ayunar internamente, como su cuerpo ayuna externamente, absteniéndose de pensamientos pecaminosos o vanos. Debe ayunar de persistir en sus propios planes con respecto a sus deseos y tratar de concentrarse en cumplir con sus deberes y

responsabilidades. Además, debe ayunar de desafiar internamente el decreto de Dios, el Exaltado, y en su lugar, aceptar el destino y lo que éste traiga, sabiendo que Dios, el Exaltado, solo elige lo mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de estas elecciones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Finalmente, un musulmán debe aspirar a la mayor recompensa manteniendo su ayuno en secreto y no informando a los demás si es evitable, ya que informar a los demás innecesariamente conduce a una pérdida de recompensa, ya que es un aspecto de ostentación.

Fortaleciendo la fe - 19

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1773, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la recompensa por una peregrinación sagrada aceptada no es nada excepto el Paraíso.

El verdadero propósito de la Sagrada Peregrinación es preparar a los musulmanes para su último viaje al más allá. De la misma manera que un musulmán deja atrás su hogar, su negocio, su riqueza, su familia, sus amigos y su estatus social para realizar la Sagrada Peregrinación, esto ocurrirá en el momento de su muerte, cuando emprenda su último viaje al más allá. De hecho, un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379, advierte que la familia y la riqueza de una persona la abandonan en su tumba y solo sus acciones, buenas y malas, permanecen con ella.

Cuando un musulmán tiene esto en mente durante su peregrinación sagrada, cumplirá todos los aspectos de este deber correctamente. Este musulmán regresará a casa como una persona cambiada, ya que priorizará la preparación para su viaje final al más allá en lugar de acumular los aspectos excedentes de este mundo material. Se esforzará por cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lo que incluye tomar de este mundo para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes sin desperdicio, excesos ni extravagancia. Esto garantizará que use las

bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

Los musulmanes no deben considerar la Sagrada Peregrinación como unas vacaciones o un viaje de compras, ya que esta actitud contradice su propósito. Debe recordarles su último viaje al más allá, un viaje que no tiene retorno ni segundas oportunidades. Sólo esto inspirará a la persona a realizar la Sagrada Peregrinación correctamente y a prepararse adecuadamente para el más allá. Quien se comporte de esta manera será conducido al Paraíso por su Sagrada Peregrinación.

Fortaleciendo la fe - 20

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2305, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó algunas características importantes que los musulmanes deben adoptar.

El primero es que el mejor adorador es aquel que evita lo ilícito. Esto incluye evitar toda forma de pecados verbales y físicos. Incluye cumplir los mandamientos de Allah, el Exaltado, ya que abandonarlos es ilícito. Incluye evitar usar las bendiciones que se nos han concedido de manera pecaminosa. Además, un musulmán nunca debe obtener ni utilizar provisiones ilícitas, como la riqueza, ya que esto hará que todas sus buenas acciones sean rechazadas, ya que la base de las buenas acciones debe ser lícita. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2342. Así como la base interna del Islam es la intención de uno, de manera similar, la base externa del Islam es obtener y utilizar lo lícito. Un musulmán debe evitar las cosas dudosas, ya que esto a menudo conduce a lo ilícito. Evitar lo que crea dudas salvaguardará la fe y el honor de uno. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205. Cuando uno se comporta de esta manera, toda su adoración recta y buenas obras serán aceptadas por Allah, el Exaltado.

Lo último que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que reírse demasiado mata el corazón espiritual. Esta mentalidad exige que siempre pensemos y discutamos sobre temas divertidos y evitemos los serios. La preparación para la muerte y el más allá son temas serios y si evitamos pensar y discutir sobre ellos, nunca nos prepararemos correctamente para ellos. Esto nos llevará a tener un

corazón espiritual muerto. Un musulmán debe ser alegre y optimista para que los demás se sientan cómodos, pero debe evitar adoptar una actitud de broma constante, ya que esta actitud conduce a cosas vanas e incluso pecaminosas.

Fortaleciendo la fe - 21

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2012, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que pensar las cosas bien proviene de Allah, el Exaltado, mientras que apresurarse proviene del Diablo.

Esta es una enseñanza sumamente importante que debemos comprender y poner en práctica, ya que los musulmanes que realizan muchas buenas acciones a menudo las destruyen por su precipitación. Por ejemplo, pueden pronunciar malas palabras en un ataque de ira que pueden hacer que se sumerjan en el Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2314.

La gran mayoría de los pecados y dificultades, como las discusiones, ocurren porque las personas no piensan bien las cosas y, en cambio, actúan de manera apresurada. La señal de inteligencia es cuando uno piensa antes de hablar o actuar y solo lo hace cuando sabe que su palabra o acción es buena y beneficiosa en asuntos mundanos y religiosos.

Aunque un musulmán no debe demorarse en realizar buenas obras, debe pensar bien las cosas antes de llevarlas a cabo. Esto se debe a que una buena acción puede no recibir recompensa simplemente porque sus condiciones y normas no se han cumplido debido a la prisa

de uno. En este sentido, uno solo debe avanzar en cualquier asunto después de haber pensado bien las cosas.

Quien se comporta de esta manera no sólo minimizará sus pecados y aumentará su obediencia a Allah, el Exaltado, sino que minimizará las dificultades que encuentre, como discusiones, dificultades y desacuerdos, en todos los aspectos de su vida.

Fortaleciendo la fe - 22

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2306, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que se apresuraran a realizar buenas obras antes de que ocurrieran siete cosas.

La primera es la pobreza extrema. Puede referirse a las dificultades financieras que distraen a la persona de la obediencia a Dios, el Altísimo, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Además, el estrés por la riqueza puede incluso empujar a uno hacia lo ilícito. Un musulmán debe recordar que cualquier acción recta basada en lo ilícito será rechazada por Dios, el Altísimo. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342. Dios, el Altísimo, ha asignado provisión para toda la creación más de cincuenta mil años antes de crear los Cielos y la Tierra, según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. Por lo tanto, un musulmán debe confiar en que su provisión legal lo alcanzará siempre que continúe luchando por ella de manera legal, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. El musulmán debe recordar que Dios, el Altísimo, elige lo mejor para Sus siervos según Su infinita sabiduría. No da según los deseos de nadie, ya que esto probablemente conducirá a su destrucción. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Y el capítulo 42 Ash Shuraa, versículo 27:

“Si Dios hubiera provisto excesivamente a Sus siervos, habrían cometido una tiranía sobre toda la tierra. Pero Él la hace descender en la medida que Él quiere...”

Finalmente, esta parte del Hadith también indica la importancia de utilizar el exceso de riqueza de manera que agrade a Allah, el Exaltado, antes de que llegue el momento en que uno quiera dar caridad pero no esté en la posición financiera adecuada para hacerlo.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que los musulmanes deben apresurarse a realizar buenas obras antes de que la riqueza los distraiga. La riqueza en sí no es mala, pero dependiendo de cómo la obtengamos y la usemos, puede convertirse en una gran bendición o en una gran carga para nosotros en ambos mundos. Si un musulmán se esfuerza por obtener riquezas en exceso mientras descuida sus deberes para con Dios, el Altísimo, y la gente, y acumula o malgasta su riqueza, se convertirá en una gran maldición para él en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Pero si un musulmán obtiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes sin excesos, derroches ni extravagancias y utiliza sus bendiciones, como la riqueza, de otras maneras que agraden a Dios, el Exaltado, entonces alcanzará la verdadera riqueza en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

El siguiente factor mencionado en el hadiz principal que estamos analizando y que impide las acciones correctas es una enfermedad debilitante. Esta es una advertencia para que uno haga uso de su buena salud antes de encontrarse con la enfermedad. Uno debe observar a aquellos que han perdido su buena salud ya sea por enfermedad o por envejecimiento y, por lo tanto, hacer uso de la buena salud que poseen, esforzándose por lograr el éxito tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos, mientras que da prioridad a la religión sobre el mundo. Por ejemplo, un musulmán debe usar su buena salud para viajar a las mezquitas regularmente para ofrecer sus oraciones obligatorias con la congregación antes de que llegue el momento en que desee hacerlo pero no posea la fuerza física para hacerlo. Lo asombroso de utilizar correctamente la buena salud es que cuando un musulmán finalmente la pierde, Allah, el Exaltado, continuará otorgándoles la misma recompensa que solían recibir cuando hacían buenas obras durante su tiempo de buena salud. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en el Adab Al Mufrad, número 500 del Imam Bujari. Pero

aquellos que viven en la negligencia y no aprovechan su buena salud no recibirán ninguna recompensa durante su buena salud o cuando enfermen.

Esto está relacionado con lo que se menciona a continuación en el hadiz principal que estamos analizando, es decir, la senilidad. Un musulmán debe aprovechar su juventud y su gran inteligencia antes de llegar a la senilidad. Esto incluye adquirir conocimientos y actuar en consecuencia y utilizar su fuerza mental para obedecer a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Uno no debe demorarse en esto creyendo que puede aprender y actuar en función del conocimiento islámico cuando sea mayor, ya que no hay garantía de que llegue a una edad avanzada. Además, incluso si llega a la vejez, le resultará difícil aprender el conocimiento islámico, ya que la edad ideal para aprender es cuando uno es joven. Por último, incluso si logran adquirir conocimientos islámicos en la vejez, les resultará más difícil ponerlos en práctica, ya que las personas mayores se acostumbran más fácilmente a sus hábitos y, por lo tanto, les resulta más difícil cambiar su comportamiento de manera positiva. Por lo tanto, no se debe demorar el uso de la fuerza mental para aprender y poner en práctica conocimientos útiles mientras se es joven. Por último, es importante comportarse de esta manera antes de que llegue la senilidad, ya que incluso el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, buscó refugio de la senilidad en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6390.

La siguiente cosa mencionada en el hadiz principal que estamos analizando que impide las acciones rectas es la muerte repentina. La

muerte es segura pero el momento es desconocido. Un musulmán no debe vivir en la indiferencia creyendo que su muerte está muy lejos, como innumerables personas han muerto y morirán mucho antes de alcanzar su expectativa de vida. Tampoco deben vivir de tal manera que no vayan a morir en absoluto. Tener esperanzas de una vida larga puede considerarse la raíz de todo mal, ya que hace que uno retrase la realización de acciones rectas, creyendo que siempre puede realizarlas mañana. Hace que los musulmanes retrasen el arrepentimiento sincero, ya que creen que tienen mucho tiempo para cambiar para mejor. Y tener esperanzas de una vida larga hace que uno priorice la obtención de cosas mundanas, como la riqueza, para hacer que su esperada larga vida en esta Tierra sea cómoda. Estas cosas impiden que uno se prepare adecuadamente para el más allá, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, los musulmanes deben reducir su esperanza de una vida larga para que cambien para mejor y dirijan su atención al más allá permanente. Los musulmanes no deben demorarse y, en cambio, actuar hoy, ya que el mañana que esperan puede que nunca llegue. Una persona sabia no prioriza la preparación para un día que tal vez nunca llegue, como su jubilación, por encima de la preparación práctica para el día que está garantizado que experimentará, como el día en que morirá. Además, también deben esforzarse por realizar las acciones correctas que los beneficiarán en caso de que su vida termine inesperadamente, como una caridad continua, que beneficia al donante, siempre y cuando la caridad continúe beneficiando a otros. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1376.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que se analiza es la llegada del anticristo. Este acontecimiento impedirá que uno realice buenas obras y, en cambio, lo tentará a la incredulidad. Una lección que podemos aprender de esto es la importancia de evitar las cosas dudosas. Así como una persona que viaja cerca de una frontera tiene más probabilidades de cruzarla, de manera similar, un musulmán que está rodeado de tentaciones tendrá más probabilidades de extraviarse y no podrá realizar buenas obras. El que evita los lugares y

las cosas que lo tientan a cometer pecados protegerá su fe y su honor. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205. Por lo tanto, los musulmanes deben proteger su fe evitando las cosas, los lugares y las personas que los invitan o los tientan a desobedecer a Dios, el Exaltado, y asegurarse de que sus dependientes, como sus hijos, hagan lo mismo.

La última cosa mencionada en el hadiz principal en discusión, que impide realizar buenas acciones, es la Hora Final.

En ese momento sonará la trompeta, que provocará la muerte de la creación. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7381. Lo importante que hay que aprender es que se trata de un llamado al que nadie puede o quiere rechazar responder. Conducirá a la resurrección y al juicio final. Por lo tanto, los musulmanes deben responder al llamado de Allah, el Exaltado, a través del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mediante la obediencia sincera, cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 8 An Anfal, versículo 24:

“¡Oh, creyentes! Responded a Dios y al Mensajero cuando os llama a lo que os da vida...”

Esto garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado.

Quien responda positivamente a este llamado en este mundo, encontrará que el llamado final será fácil de soportar y responder. Mientras que quien viva sin hacer caso al llamado de Dios, el Exaltado, en este mundo, no encontrará paz en este mundo y se verá obligado a responder al llamado de la trompeta, lo que será una gran carga para él. Una persona solo puede ignorar el llamado de Dios, el Exaltado, mientras el llamado final ocurra, tarde o temprano, y nadie podrá evitarlo o ignorarlo. Si esto es inevitable, tiene sentido que uno responda a él ahora, hoy, en lugar de vivir en la indiferencia. Si uno escucha el sonido de la trompeta mientras está desatento, ninguna acción o arrepentimiento lo beneficiará y lo que venga después para esta persona será aún más aterrador.

Fortaleciendo la fe - 23

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2556, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas noticias a quien posee las siguientes características.

Una de estas características es la obtención de provisiones lícitas. Es importante entender que si la base de la vida de alguien se basa en lo ilícito, entonces cualquier cosa que se construya sobre ello será impura. Las buenas acciones, como la caridad, de quien obtenga y utilice lo ilícito serán rechazadas. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2342. De la misma manera que la base interna del Islam es la intención de uno, de manera similar, la base externa del Islam es obtener y utilizar lo lícito. Un musulmán debe entender que su provisión, que incluye la riqueza, le fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto está confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta asignación nunca puede cambiar, por lo que no hay necesidad de obtener y utilizar lo ilícito, ya que esto conduce a dificultades en este mundo, ya que todo lo que obtengan a través de lo ilícito se convertirá en una fuente de estrés para ellos, y conduce a un castigo severo en un Gran Día. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es la de comportarse con rectitud incluso cuando uno está en privado y lejos de la observación de los demás. Este musulmán se vuelve plenamente consciente de que la visión divina está constantemente observando su ser interior y exterior. Esto demuestra su sinceridad hacia Dios, el Exaltado, ya que se comportan con rectitud incluso cuando están ocultos a la vista de la gente. Como estos musulmanes han adquirido y actuado según el conocimiento islámico y se han esforzado en la obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, han obtenido la excelencia de la fe. Esto es cuando uno actúa, como ofrecer la oración, como si pudiera observar a Dios, el Exaltado, observándolos. Esto ha sido discutido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto les impide preocuparse por la vista de la gente, ya que están demasiado concentrados y vigilantes sobre la visión divina. Es importante adoptar esta sinceridad para poder actuar sólo para complacer a Dios, el Exaltado, y mantener su sincera obediencia hacia Él incluso en privado.

Fortaleciendo la fe - 24

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1660, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó a las personas más virtuosas. Éstas son las que se esfuerzan sinceramente en el camino de Dios, el Exaltado.

Esto incluye luchar contra los propios malos deseos y los malos deseos de los demás y, en cambio, permanecer firme en la obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye cumplir con los deberes hacia Dios, el Exaltado, como se describe, y los deberes hacia las personas, por ejemplo, esforzarse en este mundo material para satisfacer las necesidades propias y las de sus dependientes sin desperdicio, excesos ni extravagancia. E incluye ordenar gentilmente el bien y prohibir el mal según el conocimiento islámico. Esto garantizará que uno use todas las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Un musulmán no cumplirá con este Hadith hasta que cumpla con ambos aspectos de sus deberes.

Fortaleciendo la fe - 25

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2324, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el mundo material es como una prisión para el creyente y un Paraíso para el no creyente.

A los musulmanes se les ha ordenado vivir según un código específico, a saber, cumplir los mandamientos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Este deber también incluye tratar a la creación de la manera en que uno desea que los demás lo traten. Debido a este código, los musulmanes están bajo supervisión constante y creen plenamente que cada acción se registra y será juzgada en el Día de la Resurrección. Debido a este hecho, un musulmán rechaza sus malos y vanos deseos para complacer a Dios, el Altísimo. Continúa de esta manera hasta que es liberado de esta prisión y alcanza la dicha eterna del más allá.

Por otra parte, un no musulmán no vive según este código y, en cambio, se deja llevar por sus deseos, de modo que este mundo se convierte en un paraíso para él, en el que utiliza las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que le agradan. Pero si muere en este estado, el más allá se convertirá en su prisión eterna.

Por lo tanto, un musulmán debe hacer su vida más fácil adhiriendo a las reglas de este mundo hasta que sea liberado. Pero si continúa rompiéndolas, solo enfrentará una dificultad tras otra, al igual que un prisionero enfrenta dificultades si continúa rompiendo las reglas de su prisión.

Pero es importante señalar que esto no significa que la vida de un musulmán sea mala. Solo significa que se lo observa constantemente y que debe vivir según un código para tener éxito; debe usar sus bendiciones de manera que agrade a Dios, el Exaltado. La verdad es que quien obedece a Dios, el Exaltado, correctamente encontrará paz mental y física incluso si exteriormente parece estar en dificultades. Esto se debe a que Dios, el Exaltado, el Controlador de los corazones, pone satisfacción en sus corazones. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Esto es directamente opuesto a aquellos que usan las bendiciones que se les han concedido de maneras que les agradan a sí mismos, aquellos que exteriormente parecen estar disfrutando de los lujos del mundo pero enfrentan ansiedad, estrés, depresión y pensamientos suicidas porque no han obtenido paz mental ni corporal. Por lo tanto, un musulmán nunca debe dejarse engañar por las apariencias externas. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Fortaleciendo la fe - 26

En un hadiz divino que se encuentra en Sahih Muslim, número 6833, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que cuanto más se obedezca a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mayor será la misericordia de Dios, el Exaltado, que se recibirá. En cada caso, el mínimo esfuerzo de un musulmán conducirá a recibir una mayor misericordia. Esta misericordia asegurará que se le guíe correctamente a través de cada situación que enfrente para que la supere y obtenga paz mental, física y un verdadero éxito duradero en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero quien se abstiene de obedecer a Dios, el Exaltado, y en su lugar utiliza las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que le agradan, no obtendrá esta misericordia y, por lo tanto, no obtendrá la guía correcta durante su vida. En cambio, se encontrará con una dificultad tras otra, un momento de oscuridad tras otro. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Fortaleciendo la fe - 27

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2451, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán no puede volverse piadoso hasta que evite algo que no sea dañino para su religión por precaución de que conduzca a algo que es dañino.

La piedad se puede resumir en el cumplimiento de los mandatos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Incluye el cumplimiento de los derechos de las personas, lo que implica tratar a los demás como uno desea ser tratado por la gente.

Un aspecto de la piedad es evitar las cosas que son dudosas y no sólo ilícitas. Esto se debe a que las cosas dudosas llevan al musulmán un paso más cerca de lo ilícito. Cuanto más cerca se está de lo ilícito, más fácil es caer en él. Es por eso que un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205, aconseja que quien evita las cosas ilícitas y dudosas y sólo utiliza cosas lícitas protegerá su religión y su honor.

Si uno observa a aquellos que se han extraviado en la sociedad, en la mayoría de los casos, esto ocurrió gradualmente, no de un paso repentino. Es decir, la persona primero se entregó a cosas dudosas antes de caer en lo ilícito. Esta es la razón por la que el Islam enfatiza la

necesidad de evitar cosas innecesarias y vanas en la vida de uno, ya que pueden llevarnos a lo ilícito. Por ejemplo, el lenguaje vano e inútil, es decir, el lenguaje que no deriva de ningún beneficio ni es un pecado, a menudo conduce al lenguaje malvado, como la calumnia, la mentira y la difamación. Si una persona evita el primer paso al no entregarse al lenguaje vano, evitará el lenguaje malvado. Este proceso se puede aplicar a todas las cosas que son vanas, innecesarias y, especialmente, dudosas. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad como se describió anteriormente, una rama de la cual es evitar las cosas vanas y dudosas por temor a que conduzcan a lo ilícito.

Fortaleciendo la fe - 28

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2618, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la diferencia entre creer e incredulidad es abandonar las oraciones obligatorias.

En la actualidad, esto se ha vuelto demasiado común. Muchos abandonan sus oraciones obligatorias por razones triviales, todas las cuales son indudablemente rechazadas. Si la obligación de la oración no ha sido eliminada para quien está participando en la batalla, ¿cómo se la puede eliminar a cualquier otra persona? Capítulo 4 An Nisa, versículo 102:

“Y cuando tú [es decir, el comandante de un ejército] estés entre ellos y los guíes en la oración, que un grupo de ellos se ponga de pie [en oración] contigo y que lleven sus armas. Y cuando se hayan postrado, que estén [en posición] detrás de ti y que el otro grupo que no ha [aún] orado se adelante y que oren contigo, tomando precauciones y llevando sus armas...”

Ni el viajero ni el enfermo están exentos de realizar sus oraciones obligatorias. Se le ha aconsejado al viajero que reduzca la cantidad de ciclos en algunas de las oraciones obligatorias para reducir la carga que les supone, pero no se le ha eximido de realizarlas. Capítulo 4 An Nisa, versículo 101:

“Y cuando viajéis por el país, no tendréis ninguna culpa por acortar la oración...”

Se les ha aconsejado a los enfermos que realicen la ablución seca si el contacto con el agua les hace daño. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 6:

“...Pero si estáis enfermos o de viaje, o alguno de vosotros viene de hacer sus necesidades, o habéis tenido contacto con mujeres y no encontráis agua, buscad tierra limpia y pasaos con ella por el rostro y las manos...”

Además, los enfermos pueden realizar la oración obligatoria de la manera que les resulte más fácil. Es decir, si no pueden permanecer de pie, se les permite sentarse y, si no pueden sentarse, pueden acostarse y ofrecer la oración obligatoria. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 372. Pero, nuevamente, no se concede una exención completa a los enfermos a menos que uno tenga una enfermedad mental que le impida comprender la obligación de la oración.

El otro problema importante es que algunos musulmanes retrasan sus oraciones obligatorias y las ofrecen más allá de los horarios correctos. Esto contradice claramente el Sagrado Corán, ya que se ha descrito a

los creyentes como aquellos que ofrecen sus oraciones obligatorias a tiempo. Capítulo 4 An Nisa, versículo 103:

“...En verdad, se ha decretado para los creyentes la oración en tiempos determinados.”

Muchos creen que el siguiente versículo del Sagrado Corán se refiere a quienes retrasan innecesariamente sus oraciones obligatorias. Esto se ha analizado en Tafsir Ibn Kathir, volumen 10, páginas 603-604. Capítulo 107 Al Ma'un, versículos 4-5:

“¡Ay de aquellos que oran, pero no hacen caso de su oración!”

Aquí, Dios, el Altísimo, ha maldecido claramente a quienes han adoptado este mal hábito. ¿Cómo puede alguien alcanzar el éxito en este mundo o en el próximo si ha sido apartado de la misericordia de Dios, el Altísimo?

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 512, que retrasar las oraciones obligatorias de manera innecesaria es un signo de hipocresía. El Sagrado Corán ha dejado en claro que una de las principales razones por las que las personas entran al Infierno es no

cumplir con las oraciones obligatorias. Capítulo 74 Al Muddaththir, versículos 42-43:

“Y si les preguntas: “¿Qué os ha llevado a hacer el sacrificio?”, dirán: “Nosotros no somos de los que rezamos”.

Abandonar las oraciones obligatorias es un pecado tan grave que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2621, que quien comete este pecado ha descreído en el Islam.

Además, ninguna otra buena acción beneficiará a un musulmán hasta que no se cumplan sus oraciones obligatorias. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 553, advierte claramente que las buenas acciones de uno se destruyen si se omite la oración obligatoria de la tarde. Si este es el caso por abandonar una oración obligatoria, ¿puede uno imaginarse el castigo por abandonarlas todas?

Se ha recomendado que observar las oraciones obligatorias en sus momentos correctos es una de las acciones más queridas por Dios, el Exaltado, en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 252. De esto se puede determinar que retrasar las oraciones obligatorias más allá de su tiempo o perderlas por completo es una de las acciones más odiadas por Dios, el Exaltado.

Es un deber importante para todos los mayores alentar a los niños bajo su cuidado a ofrecer las oraciones obligatorias desde una edad temprana para que las establezcan antes de que se conviertan en algo legalmente vinculante para ellos. Aquellos adultos que retrasan esto y esperan hasta que sus hijos sean mayores, han fallado en este deber extremadamente importante. Los niños que fueron animados a ofrecer las oraciones obligatorias solo cuando se convirtió en obligatorio para ellos, muy rara vez las establecieron rápidamente. En la mayoría de los casos, les lleva años cumplir con este importante deber correctamente. Y la culpa recae sobre los mayores de la familia, especialmente los padres. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 495, que las familias deben alentar a sus hijos a ofrecer las oraciones obligatorias cuando cumplen siete años.

Otro problema importante al que se enfrentan muchos musulmanes es que pueden ofrecer las oraciones obligatorias pero no lo hacen correctamente. Por ejemplo, muchos no completan las etapas de la oración correctamente y, en cambio, se apresuran. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 757, advierte claramente que quien reza de esta manera no ha rezado en absoluto. Es decir, no está registrado como una persona que ofreció su oración y, por lo tanto, no ha cumplido con su obligación. Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 265, advierte claramente que la oración de quien no se establece en cada posición de la oración no es aceptada.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) describió a aquel que no se inclina o postra correctamente durante la oración como el peor ladrón. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Muwatta Malik, Libro número 9, Hadith número 75. Desafortunadamente, muchos musulmanes que han pasado décadas ofreciendo sus oraciones obligatorias y muchas oraciones

voluntarias de esta manera, descubrirán que ninguna de ellas ha contado y, por lo tanto, serán tratados como alguien que no cumplió con su obligación. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 1313.

El Sagrado Corán indica la importancia de realizar las oraciones obligatorias en congregación, generalmente en una mezquita. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 43:

“...e inclinaos con los que se inclinan [en adoración y obediencia].”

De hecho, debido a este versículo y a los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, algunos eruditos confiables han declarado que esto es obligatorio para los hombres musulmanes. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 550, advierte claramente que los musulmanes que no ofrecían sus oraciones obligatorias en congregación en la mezquita eran considerados hipócritas por los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, incluso amenazó con quemar las casas de los hombres que no realizaran sus oraciones obligatorias en la mezquita en congregación sin una excusa válida. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1482. Aquellos musulmanes que estén en posición de realizar esta importante acción deben hacerlo. No deben engañarse a sí mismos afirmando que están realizando otras acciones rectas, como ayudar a su familia con las tareas domésticas. Aunque esta es una tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 676, es importante no reorganizar la importancia de sus

tradiciones según los propios deseos. Quien haga esto no está siguiendo sus tradiciones, solo está siguiendo sus propios deseos, incluso si está realizando una acción recta. De hecho, este mismo hadiz concluye aconsejando que cuando llegaba la hora de la oración obligatoria, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se dirigía a la mezquita.

Por último, como advierte el hadiz principal, quien persiste en abandonar las oraciones obligatorias puede encontrarse con que abandona este mundo sin su fe. De hecho, puede perderla durante su vida sin siquiera darse cuenta. Uno nunca debe engañarse pensando que es aceptable no respaldar su afirmación verbal de fe con acciones, como las oraciones obligatorias. Uno debe tener en cuenta que la definición misma de musulmán es la de aquel que se ha sometido práctica e internamente a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, no existe tal cosa como musulmán si no practica el Islam, ya que esta actitud contradice la definición de musulmán. Si una persona no cumple con la definición de musulmán, ¿cómo puede considerarse musulmán?

Fortaleciendo la fe - 29

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3371, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la súplica es la esencia de la adoración.

Esto se debe a que es una demostración práctica de humildad y de servicio a Dios, el Exaltado, tal como corresponde al siervo pedirle al Maestro.

Es importante saber que, según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3604, toda buena súplica se acepta de tres maneras: o se cumple, o se otorga una recompensa equivalente en el más allá, o se elimina un mal equivalente de la vida.

En el siguiente verso, Dios, el Exaltado, garantiza una respuesta a todos aquellos que realizan súplicas. Por lo tanto, uno siempre debe tener esto en cuenta y persistir en las súplicas. Capítulo 40 Ghafir, verso 60:

“Y tu Señor dice: Invocadme, que yo os responderé...”

Incluso antes de suplicar, uno debe asegurarse de que sus ingresos sean lícitos y de que lo que consume sea lícito. El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió claramente en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2989, que la súplica de una persona que gana y consume lo ilícito nunca será aceptada.

La primera regla de etiqueta para la súplica es que uno debe tratar de orientarse hacia la Qibla al suplicar. Esta fue la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Un ejemplo de esta acción se encuentra en Sunan An Nasai, número 2899.

Uno debe levantar las manos y rogarle a Dios, el Altísimo, que cumpla su deseo, ya que esta era la práctica del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1030.

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3556, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, es demasiado tímido y generoso para rechazar a un mendigo con las manos vacías que levanta las manos hacia Él.

Se debe comenzar y concluir la súplica alabando primero a Dios, el Altísimo, y luego enviando bendiciones al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto se ha recomendado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1481.

De hecho, como se menciona en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 486, la súplica de una persona permanece suspendida entre los Cielos y la Tierra hasta que envíen bendiciones al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Se debe alabar a Dios, el Altísimo, con frases mencionadas en el Sagrado Corán o en los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Los hermosos nombres de Dios, el Altísimo, se encuentran ampliamente en estas enseñanzas divinas y deben utilizarse. Por ejemplo, el capítulo 59 de Al Hashr, versículo 24:

“Él es Allah, el Creador, el Productor, el Formador; a Él pertenecen los mejores nombres...”

Las mejores súplicas se encuentran en el Sagrado Corán y en los Hadices del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), y por lo tanto deben utilizarse. Por ejemplo, el capítulo 14 de Ibrahim, versículo 41:

“Señor nuestro, perdóname a mí, a mis padres y a los creyentes el día en que se establezcan las cuentas”.

Pero es absolutamente aceptable suplicar por cosas específicas, siempre que sean lícitas.

Como se aconseja en el Sagrado Corán, uno debe suplicar a Dios, el Exaltado, con humildad, esperando Su misericordia y con temor a Su grandeza. Capítulo 7 Al A'raf, versículo 56:

“...E invocadlo con temor y aspiración...”

Es fundamental suplicar con entusiasmo y plena confianza en que Dios, el Altísimo, satisfará nuestras necesidades. Además, como se aconseja en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3479, Dios, el Altísimo, no responde a alguien que suplica sin prestar atención o distraído.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3505, que cuando se recita el siguiente versículo del Sagrado Corán, la súplica siempre es aceptada. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 87:

“...No hay más dios que Tú; ¡enaltecido seas! Ciertamente yo he sido de los que obran iniquidad.”

Se debe sellar la súplica con la palabra Amén, ya que esto asegura su aceptación. Esto se ha recomendado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 938.

Una vez concluida la súplica, es una práctica del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) pasarse las manos por el rostro. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1492.

Por último, hay que ser persistente en la súplica, ya que desistir es una acción apresurada que puede hacer que la súplica no sea atendida. Esta advertencia se da en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3387.

Uno debe hacer un hábito de recordar a Allah, el Exaltado, en tiempos de facilidad para que Allah, el Exaltado, lo ayude en tiempos de dificultad. Esto se aconseja en un Hadith encontrado en Musnad Ahmad, número 2803. Como se aconseja en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3499, Allah, el Exaltado, acepta fácilmente la súplica hecha después de las oraciones obligatorias y en la última parte de la noche. Un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6321, aconseja que en la última parte de la noche ocurre el descenso divino, momento en el que Allah, el Exaltado, llama y responde a las súplicas. Hay un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 521, que aconseja que la súplica entre las dos llamadas a las oraciones nunca es rechazada. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado que un musulmán está más cerca de Dios, el Exaltado, cuando está postrado y, por lo tanto, debe suplicarle en ese

momento. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 1138. Como se menciona en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1046, hay una hora durante cada viernes en la que Dios, el Exaltado, acepta fácilmente las súplicas. Cuando una persona que ayuna rompe su ayuno, su súplica también es aceptada. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 1753. Uno debe pedirle a los enfermos que supliquen por ellos, como se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 1441, que sus súplicas son como las súplicas de los Ángeles. La súplica hecha al beber agua de Zamzam siempre es aceptada. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3062. Un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2540, aconseja que la súplica en el momento en que llueve es aceptada. Un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1534, alienta a las personas a suplicar por los demás en su ausencia, ya que son fácilmente aceptados. Si uno se enfrenta a cualquier forma de opresión, debe suplicar a Allah, el Exaltado, ya que será aceptado. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1905. Este mismo Hadith aconseja que la súplica del viajero nunca es rechazada. Finalmente, uno debe alentar a sus padres a suplicar por ellos, ya que son fácilmente aceptados. Esto está respaldado por un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3862.

Algunos no suplican regularmente a Dios, el Altísimo, ya que afirman que Él es Omnisciente y no necesita que nadie le informe de sus deseos. Aunque esto es un hecho, es mejor suplicar, ya que es la tradición de todos los Santos Profetas, la paz sea con todos ellos, y ha sido aconsejado en el Sagrado Corán. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60:

“Y tu Señor dice: Invocadme, que os responderé. En verdad, quienes desdeñan Mi adoración entrarán en el Infierno humillados.”

La súplica es una forma excelente de demostrar humildad y servidumbre hacia Dios, el Altísimo. De hecho, como se menciona en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3370, nada es más honorable para Dios, el Altísimo, que la súplica. Finalmente, Dios, el Altísimo, se enoja cuando una persona no le suplica, ya que puede indicar que cree que es independiente de Dios, el Altísimo, lo cual no es cierto. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3373.

Finalmente, uno debe recordar siempre que las súplicas que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, son secundarias a las acciones. Es decir, las súplicas se realizan después de un acto de obediencia práctica. Esto indica que las súplicas respaldan las acciones. Por lo tanto, las súplicas sin la obediencia práctica a Allah, el Exaltado, es poco probable que sean fructíferas. Este no era el hábito de los Santos Profetas, la paz sea con ellos, o los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Desafortunadamente, muchos musulmanes se han vuelto excelentes en hacer súplicas pero fallan en obedecer prácticamente a Allah, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que Le agradan. Incluso el principal Hadith en discusión indica la importancia de la adoración práctica, que se apoya en las súplicas. Las súplicas no pueden reemplazar la obediencia práctica, en cambio la apoyan. Ambas deben estar presentes para lograr la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 35 Fatir, versículo 10:

"...A Él asciende la buena palabra, y la obra justa la eleva..."

Fortaleciendo la fe - 30

En un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cualquier asunto que no esté basado en el Islam será rechazado.

Si los musulmanes desean un éxito duradero tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos, deben adherirse estrictamente a las enseñanzas del Sagrado Corán y a las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Aunque ciertas acciones que no provienen directamente de estas dos fuentes de guía pueden considerarse buenas acciones, es importante priorizarlas por encima de todo lo demás. En verdad, cuanto más se actúa en relación con cosas que no provienen de estas dos fuentes, incluso si son buenas acciones, menos se actuará en relación con estas dos fuentes de guía. Un ejemplo obvio es la cantidad de musulmanes que han adoptado prácticas culturales en sus vidas que no tienen una base en estas dos fuentes de guía. Incluso si estas prácticas culturales no son pecados, han impedido que los musulmanes aprendan y actúen en relación con estas dos fuentes de guía, ya que se sienten satisfechos con su comportamiento. Esto conduce a la ignorancia de las dos fuentes de guía, lo que a su vez solo conducirá al desvío.

Por eso, el musulmán debe aprender y actuar conforme a estas dos fuentes de guía que han sido establecidas por los líderes de la guía y, sólo después, actuar conforme a otras acciones virtuosas voluntarias si tiene el tiempo y la energía para hacerlo. Pero si elige la ignorancia y las prácticas inventadas, incluso si no son pecados, en lugar de aprender y actuar conforme a estas dos fuentes de guía, no alcanzará el éxito.

Finalmente, cuando uno persiste en hacer acciones que no están directamente relacionadas con las dos fuentes de guía, debido a la ignorancia, caerá fácilmente en prácticas y creencias que contradicen el conocimiento islámico establecido. Esto lleva al musulmán por el camino de los pecados y el extravío mientras piensa que está bien guiado. El que sabe que está perdido es probable que acepte y cambie su dirección cuando otros se lo aconsejen. Pero el que piensa que está en el camino correcto es muy poco probable que cambie y corrija su dirección, incluso cuando sea advertido por otros que poseen conocimiento y evidencia clara. La única forma de evitar este resultado es esforzarse por obtener y actuar según el conocimiento que se encuentra en las dos fuentes de guía y evitar otras acciones, incluso si parecen ser buenas acciones.

Fortaleciendo la fe - 31

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió que el Islam ha dejado en claro lo lícito y lo ilícito. Entre ambos hay cosas dudosas que deben evitarse para proteger la fe y el honor.

La gran mayoría de los musulmanes conocen los deberes obligatorios y la mayoría de las cosas ilegales, como beber alcohol. Por lo tanto, estos no crean dudas en los musulmanes. Por lo tanto, deben actuar de acuerdo con su claro conocimiento. Es decir, cumplir con los deberes obligatorios y abstenerse de lo ilegal según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, se deben evitar todas las demás cosas que no son obligatorias y crean dudas en la sociedad. Allah, el Exaltado, no preguntará por qué alguien no realizó una acción voluntaria, en cambio, preguntará por qué realizó una acción voluntaria. Por lo tanto, abandonar la acción voluntaria no tendrá consecuencias en el más allá, mientras que realizar una acción voluntaria sí tendrá, a saber, castigo, recompensa o perdón. Es importante que los musulmanes actúen según este breve pero extremadamente importante Hadith, ya que resolverá y evitará muchos problemas y debates. Es importante entender que cuando uno se entrega a cosas dudosas o incluso vanas, lo acercará un paso más a lo ilegal. Por ejemplo, las palabras pecaminosas suelen ir precedidas de palabras vanas e inútiles. Por lo tanto, es mucho más seguro para la fe y el honor del musulmán evitar las cosas dudosas y vanas.

Este hadiz también indica la importancia de adherirse a las enseñanzas básicas y claras del Islam, evitando al mismo tiempo las cosas que no

han sido aclaradas ni discutidas en las dos fuentes de guía: el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Si estos temas fueran importantes, se habrían discutido en las dos fuentes de guía. Desafortunadamente, muchos musulmanes se concentran tanto en debatir sobre cuestiones secundarias, cuestiones sobre las que no se preguntará en el Día del Juicio, que se distraen a sí mismos y a los demás de aquellas cosas sobre las que Dios, el Exaltado sea, les preguntará. Esta actitud debe evitarse.

Fortaleciendo la fe - 32

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7400, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien continúa adorando a Allah, el Exaltado, durante disturbios y sediciones generalizadas es como quien ha emigrado al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, durante su vida.

La recompensa por emigrar hacia el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) durante su vida fue una gran hazaña. De hecho, borró todos los pecados previos, según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 321.

Adorar a Dios, el Altísimo, significa seguir obedeciendo sinceramente a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo paciente con el destino según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantiza que uno continúe usando las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Altísimo.

Es evidente que el momento mencionado en este hadiz ha llegado. Se ha vuelto muy fácil desviarse de las enseñanzas del Islam a medida que los deseos mundanos se han abierto para la nación musulmana. Debido a los avances en las redes sociales, la moda y la cultura, se ha vuelto más fácil para los musulmanes creer falsamente que la paz mental radica en el mal uso de las bendiciones que se les han concedido. Se

ha vuelto más fácil adoptar la mentalidad de seguir a la mayoría, que ha reducido la fe a prácticas vacías que no tienen relación con la forma en que uno usa prácticamente las bendiciones que se les han concedido. La ilusión de Dios, el Exaltado, se ha extendido entre la nación musulmana por la que ignoran las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero esperan paz y salvación en ambos mundos. Lo que cualquier persona sensata consideraba un comportamiento desviado se ha convertido en algo que se insta a la gente a adoptar. Alejarse de toda esta extravía será difícil e incluso la familia y los amigos de uno lo criticarán por aferrarse a las enseñanzas del Islam en lugar de seguir a la mayoría. Pero si uno persiste, Dios, el Exaltado, reemplazará cualquier pérdida que sufra, como la pérdida del amor y el respeto de amigos y parientes, con algo mucho mejor, es decir, la paz mental y física. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Y lo que Dios, el Altísimo, les ha reservado en el Más Allá es mucho mayor. Por otro lado, quienes se apartan de la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, haciendo un mal uso de las bendiciones que les han sido concedidas, descubrirán que todas sus relaciones y bendiciones mundanas se convierten en una fuente de estrés y maldición para ellos en este mundo. Y lo que recibirán en el Más Allá será mucho peor. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Por lo tanto, los musulmanes no deben distraerse con los deseos mundanos que se han generalizado y evitar los temas y personas controversiales y en su lugar permanecer obedientes a Allah, el Exaltado, en todos los aspectos de su vida, si desean obtener la recompensa mencionada en este Hadith.

Fortaleciendo la fe - 33

En un Hadith Divino encontrado en Sahih Bukhari, número 1145, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, desciende cada noche al Cielo más cercano de acuerdo a Su infinita majestad e invita a la gente a pedirle que satisfaga sus necesidades para que Él pueda satisfacerlas.

La adoración nocturna voluntaria demuestra la sinceridad de la persona hacia Dios, el Altísimo, ya que nadie más la observa. Ofrecerla es un medio para tener una conversación íntima con Dios, el Altísimo, y es una señal de su servidumbre hacia Él. Tiene innumerables virtudes; por ejemplo, un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 1614, aconseja que es la mejor oración voluntaria.

Nadie tendrá un rango más alto en el Día del Juicio o en el Paraíso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y este rango ha sido directamente relacionado con la oración voluntaria de la noche. Esto demuestra que quienes establezcan la oración voluntaria de la noche serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. Capítulo 17 Al Isra, versículo 79:

“Y durante la noche, recitad el Corán como un acto de adoración adicional para vosotros, pues es de esperar que vuestro Señor os resucite a una posición alabada.”

Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3579, advierte que el musulmán está más cerca de Dios, el Altísimo, en la última parte de la noche. Por lo tanto, uno puede obtener innumerables bendiciones si recuerda a Dios, el Altísimo, en este momento.

Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y que sus necesidades sean satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria, ya que un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 1770, aconseja que hay una hora especial en cada noche en la que las buenas súplicas siempre son respondidas.

Establecer la oración nocturna voluntaria es una excelente manera de evitar los pecados, ayuda a la persona a mantenerse alejada de reuniones sociales sin sentido y la protege de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3549.

Uno debe prepararse para la oración voluntaria de la noche evitando comer o beber en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que esto induce a la pereza. Uno no debe cansarse innecesariamente durante el día. Una pequeña siesta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe evitar los pecados y esforzarse por obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración voluntaria de la noche.

Finalmente, el hadiz principal también indica la importancia de nunca perder la esperanza, ya que la puerta del arrepentimiento y el éxito siempre está abierta. A las personas se les da la oportunidad todos los días y todas las noches de volver a obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, para que puedan encontrar la paz y el éxito en ambos mundos. Uno debe apreciar la gran misericordia que Dios, el Exaltado, muestra, ya que Él no necesita de la creación, pero los invita a Sí para que puedan tener éxito. Uno debe aprovechar estas oportunidades antes de que se acabe el tiempo y no les quede nada más que remordimientos.

Fortaleciendo la fe - 34

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 52, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que si el corazón espiritual de uno está sano, todo el cuerpo se sanará, pero si su corazón espiritual está corrupto, entonces todo el cuerpo se corromperá.

En primer lugar, este hadiz refuta la creencia absurda de que uno afirma tener un corazón purificado aunque sus palabras y acciones sean malas. Esto se debe a que lo que está dentro se manifestará eventualmente en el exterior.

La purificación del corazón espiritual sólo es posible cuando uno elimina las características malas de sí mismo y las reemplaza con las características buenas que se mencionan en las enseñanzas islámicas. Esto sólo es posible cuando uno aprende y actúa según las enseñanzas islámicas para poder cumplir sinceramente los mandamientos de Allah, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Comportarse de esta manera conducirá a un corazón espiritual purificado. Esta purificación se reflejará luego en los miembros externos del cuerpo, como la lengua y los ojos. Es decir, solo utilizarán sus bendiciones de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. De hecho, esto es una señal que muestra el amor que Allah, el Exaltado, tiene por Su siervo justo, según un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502.

Es importante señalar que esta purificación nos guiará a través de todas las dificultades mundanas con éxito, de modo que logremos la paz y el éxito tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Por otro lado, cuando uno abandona el aprendizaje y la práctica del conocimiento islámico, adopta las malas características que promueven la sociedad, las redes sociales, la cultura y la moda. Estas malas características lo animarán a hacer un mal uso de las bendiciones que le han sido otorgadas. Esto, a su vez, conduce al estrés y a las dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Y el capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no habrá riquezas ni hijos para nadie, sino sólo quien se acerque a Allah con un corazón sano”.

Fortaleciendo la fe - 35

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 528, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que las cinco oraciones obligatorias borran los pecados de uno al igual que tomar un baño cinco veces al día limpia el cuerpo de suciedad.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este hadiz se refiere únicamente a los pecados menores, ya que los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero implica sentir remordimiento, buscar el perdón de Dios, el Altísimo, y de aquellos a quienes se ha hecho daño, siempre que esto no conduzca a más problemas, prometer no volver a cometer el mismo pecado o uno similar y compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Dios, el Altísimo, y a las personas.

Además, es importante que los musulmanes no sólo purifiquen su ser exterior de los pecados menores, estableciendo las cinco oraciones obligatorias, sino que también cumplan con el otro aspecto de la purificación, es decir, la purificación interior. Esto se indica por el hecho de que las cinco oraciones obligatorias se distribuyeron a lo largo del día en lugar de estar juntas. Es decir, un musulmán debe volverse internamente hacia Dios, el Exaltado, repetidamente durante el día, al igual que su cuerpo se vuelve hacia Dios, el Exaltado, cinco veces al día a través de las oraciones obligatorias. Esta purificación interior implica corregir la propia intención para que solo realice acciones para complacer a Dios, el Exaltado. Este es el fundamento del Islam y es lo que Dios, el Exaltado, evalúa al juzgar una acción. Esto ha sido confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. A

quienes actúan por el bien de otras personas se les dirá que obtendrán su recompensa de ellos en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Finalmente, esta purificación interna incluye el aprendizaje y la acción según las enseñanzas del Islam, de modo que uno elimine las malas características que posee, como la envidia, y adopte en su lugar las buenas características, como la paciencia. La purificación externa es importante, pero si un musulmán desea alcanzar el éxito y superar todas las dificultades en ambos mundos, debe purificar su ser interior así como su ser exterior. La purificación interna asegurará que uno hable y actúe de la manera correcta. Asegurará que uno use cada bendición que se le ha concedido de manera que agrade a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Asegurará que uno cumpla con los derechos de Dios, el Exaltado, y de las personas. Esto conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Por otra parte, evitar la purificación interior impedirá que uno use las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, incluso si cumple con los deberes básicos obligatorios del Islam. Le impedirá cumplir con todos los derechos de Dios, el Exaltado,

y especialmente los derechos de las personas. Esto conducirá a una vida difícil y estresante en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

Fortaleciendo la fe - 36

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4119, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que las mejores personas son aquellas que recuerdan a los demás a Allah, el Exaltado, cuando son observados.

Esto no se refiere a aquellos que adoptan una apariencia islámica externa, como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, ya que muchas de estas personas no recuerdan a los demás a Dios, el Exaltado, en absoluto. Este hadiz se refiere a aquellos que aprenden y actúan según el conocimiento islámico de manera que obedecen sinceramente a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la purificación del propio corazón, lo que conduce a la purificación de sus miembros externos. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984. Esto hará que los demás recuerden a Dios, el Exaltado, cuando observen las acciones de estos musulmanes rectos, ya que utilizan las bendiciones que se les han concedido de formas que agradan a Dios, el Exaltado, en lugar de hacerlo de formas que agradan a ellos mismos y a los demás. Y este recuerdo sólo aumentará cuando estos musulmanes piadosos hablen, ya que sólo hablan de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, es decir, evitan el lenguaje malo y vano y sólo hablan de asuntos beneficiosos con respecto al mundo y al más allá. Aman, detestan, dan y retienen sólo por la causa de Dios, el Exaltado. Esto conduce a la perfección de la fe de uno según un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Fortaleciendo la fe - 37

En un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2511, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra la conducta cobarde. Esta actitud impide la confianza en Dios, el Exaltado, y en lo que Él ha prometido, como la provisión garantizada. Puede hacer que uno busque su provisión en medios dudosos e ilícitos, lo que destruirá a una persona en ambos mundos. Dios, el Exaltado, no acepta ninguna acción que tenga una base ilícita. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342. Así como el fundamento interno del Islam es la intención de uno, de manera similar, el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito.

Además, ser cobarde impide luchar contra el Diablo y el Diablo interior, lo que requiere una lucha genuina. Esto llevará a uno a fallar en la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Y, por lo tanto, les impedirá cumplir con los derechos de las personas. Tanto el éxito mundano como el religioso requieren esfuerzo y tiempo. Un cobarde tendrá demasiado miedo de emprender esta lucha y, en cambio, será perezoso, lo que conduce al fracaso tanto en asuntos mundanos como religiosos.

Además, un cobarde afirmará fácilmente que está haciendo todo lo posible por obedecer a Dios, el Exaltado, cuando en realidad no se esfuerza en absoluto. Afirma esto a pesar de que el Sagrado Corán deja en claro que si una persona hace todo lo posible y actúa de acuerdo con su potencial, cumplirá correctamente con los derechos de Dios, el

Exaltado, y de las personas. Esto se debe a que Dios, el Exaltado, nunca le da deberes a una persona que estén más allá de su capacidad de cumplir. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Dios no exige nada a nadie excepto lo que está dentro de sus posibilidades..."

La cobardía también nos animará a aspirar a lo mínimo, tanto en lo religioso como en lo mundano, y nos abstendremos de desarrollar nuestro potencial, ya que esto requiere un esfuerzo genuino. Esta actitud sólo nos llevará al estrés y al arrepentimiento en ambos mundos.

Fortaleciendo la fe - 38

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1999, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, ama la belleza.

El Islam no prohíbe a un musulmán dedicar energía, tiempo y dinero a embellecerse, ya que esto puede considerarse como el cumplimiento de los derechos de su cuerpo. Esto ha sido ordenado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5199. Pero la clave que diferencia actuar de esta manera de actuar de una manera desagradable o incluso pecaminosa es cuando uno es excesivo, derrochador o extravagante al embellecerse. Una buena forma de determinar esto es que embellecerse a uno mismo nunca debe hacer que uno descuide el cumplimiento de su deber hacia Dios, el Exaltado, o hacia las personas, lo cual no es posible cumplir sin obtener y actuar según el conocimiento islámico. Tampoco debe embellecerse a uno mismo impedirle usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Y en realidad, corregir la apariencia física de uno para que parezca limpio e inteligente no es caro ni requiere mucho tiempo o esfuerzo.

Esta actitud embellecedora se aplica a todas las cosas, como por ejemplo el hogar. Mientras uno evite la extravagancia y el derroche y continúe utilizando las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, es libre de hacer las cosas cómodas para sí mismo de una manera moderada.

Además, es más importante entender que la verdadera belleza que Allah, el Exaltado, ama está conectada con la belleza interna, es decir, el carácter de uno. Esta belleza perdurará en ambos mundos, mientras que la belleza externa finalmente se desvanecerá con el paso del tiempo. Por lo tanto, uno debe priorizar la obtención de esta verdadera belleza sobre la belleza externa, esforzándose por obtener y actuar según el conocimiento islámico para eliminar cualquier rasgo malo, como la envidia, de su carácter y adoptar buenas características, como la generosidad. Esto ayudará a uno a cumplir con los derechos de Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y lo ayudará a cumplir con los derechos de las personas, lo que incluye tratar a los demás de la manera en que uno desea que la gente lo trate.

Fortaleciendo la fe - 39

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2347, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que su verdadero amigo es aquel que posee las siguientes características.

Una de estas características es que tienen una buena participación en la oración. Esto significa que establecen sus oraciones obligatorias cumpliéndolas correctamente con todas sus condiciones y etiquetas, como ofrecerlas a tiempo. Esto también incluye establecer las oraciones voluntarias que se basan en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como la oración voluntaria de la noche. Esta es de hecho la mejor oración después de las oraciones obligatorias según un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 1614. Una buena participación en la oración también incluye ofrecer las oraciones obligatorias con la congregación en una mezquita cuando sea posible. Es triste ver cuántos musulmanes viven cerca de una mezquita y aún así no se unen a la congregación, incluso cuando están libres del trabajo.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que estamos analizando es que este musulmán obedece a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en público y en privado. Hacerlo en privado indica la sinceridad de una persona hacia Dios, el Exaltado, es decir, que sólo realiza buenas obras por Su causa. Este es el que recuerda firmemente que, sin importar dónde se encuentre, los aspectos internos y externos de su ser están siendo

observados constantemente por Dios, el Exaltado. Si uno persiste en esta creencia, adoptará la excelencia de la fe, que se menciona en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 99. Esto significa que actúa, como al realizar la oración, como si pudiera observar a Dios, el Exaltado, observándolo. Esta actitud alienta las buenas obras y previene los pecados.

Fortaleciendo la fe - 40

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2736, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien conoce los noventa y nueve nombres de Allah, el Exaltado, entrará al Paraíso.

Conocer no se refiere solamente a memorizarlos. En realidad significa estudiarlos y actuar en consecuencia según el estatus y el potencial de cada uno. Por ejemplo, Dios, el Exaltado, es el Más Misericordioso según Su estatus infinito. Este atributo significa que Dios, el Exaltado, otorga innumerables favores a la creación y siempre es extremadamente bondadoso con ellos. Esta misma característica se ha atribuido a otros, como el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 128:

“Ciertamente os ha llegado un Mensajero de entre vosotros. Le resulta penoso lo que sufrís, se preocupa por vosotros y es misericordioso con los creyentes.”

Cuando se utiliza en referencia a la creación, misericordioso significa bondadoso y compasivo. De manera similar, Dios, el Exaltado, es Todo Perdonador según Su estatus infinito. Y adoptar este atributo perdonando a los demás, por amor a Dios, el Exaltado, es algo que se ha fomentado en el Islam. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto lo que han hecho. ¿No queréis que Dios os perdone?...”

De modo que los atributos divinos de Allah, el Exaltado, pueden ser adoptados por los musulmanes según su estatus y potencial.

Por lo tanto, los musulmanes deben comprender primero el significado de los atributos y nombres divinos y luego adoptar el significado de los nombres en su carácter a través de la acción, hasta que se arraiguen firmemente en su corazón espiritual para que puedan lograr un carácter noble. Este carácter noble garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Fortaleciendo la fe - 41

En un largo Hadith divino encontrado en Sahih Bukhari, número 7405, Allah, el Exaltado, advierte que Él está con cualquiera que lo recuerde.

Con el aumento de los problemas y trastornos mentales, como la depresión, es vital que los musulmanes comprendan la importancia de esta declaración. Hay una pequeña posibilidad de que una persona experimente un problema mental cuando está constantemente rodeada y ayudada por alguien que realmente la ama. Si esto es cierto para una persona, sin duda es más apropiado para Dios, el Exaltado, quien ha prometido estar con quien lo recuerda. Actuar solo en base a esta declaración eliminaría los problemas mentales, como la depresión. Es la razón por la que estar aislado de los demás o estar entre otros no afectó el estado mental de los predecesores piadosos, ya que siempre estaban en compañía de Dios, el Exaltado. Es obvio que cuando uno obtiene la compañía de Dios, el Exaltado, superará todos los obstáculos y dificultades con éxito hasta que alcance Su proximidad en el más allá.

Además, por Su infinita misericordia, Dios, el Exaltado, no ha restringido esta declaración de ninguna manera. Por ejemplo, Él no declaró que estaba sólo con los justos o con aquellos que realizan buenas obras específicas. De hecho, Él abarcó a todos los musulmanes independientemente de la fuerza de su fe o cuántos pecados hayan cometido. Por lo tanto, un musulmán nunca debe perder la esperanza en la misericordia de Dios, el Exaltado. Pero es importante tener en cuenta la condición mencionada en este Hadith, a saber, recordar a Dios, el Exaltado. Este recuerdo incluye corregir la propia intención de modo que sólo actúe para complacer a Dios, el Exaltado, y por lo tanto

no espere ni espere ninguna gratitud de la gente. El recuerdo con la lengua implica decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Y el nivel más alto de recuerdo es utilizar las bendiciones que se nos han concedido de formas que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Éste es el verdadero recuerdo de Dios, el Altísimo. Quien se comporte de esta manera será bendecido con la compañía y el apoyo de Dios, el Altísimo.

En pocas palabras, cuanto más se obedezca y recuerde a Dios, el Altísimo, más se recibirá Su compañía. Lo que uno da es lo que recibirá.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que quien recuerde a Allah, el Exaltado, en privado, Él lo recordará en privado. Y quien recuerde a Allah, el Exaltado, en público, es decir, en una reunión, Allah, el Exaltado, lo recordará en una reunión mejor, entre los Ángeles Celestiales.

Este, como muchos otros ejemplos que se encuentran en el Sagrado Corán y en los hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), indica una enseñanza básica del Islam, a saber, que uno recibirá lo que da. Otro ejemplo que confirma este hadiz se encuentra en el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 152:

“Así que acuérdate de mí, y yo me acordaré de ti...”

Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1924, advierte que aquel que muestra misericordia a la creación recibirá misericordia del Creador. En términos generales, en este mundo material una persona recibe cosas de acuerdo a sus esfuerzos. Sin embargo, extrañamente algunos esperan obtener los altos rangos del Paraíso sin ningún esfuerzo. Estas enseñanzas muestran claramente que un musulmán recibirá bendiciones y misericordia en base a sus esfuerzos. Cuanto más obediente sea a Allah, el Exaltado, como se indicó anteriormente, más recibirá a cambio. No hay duda de que Allah, el Exaltado, puede dar lo que Él quiera a quien Él quiera, independientemente de cuánto o poco se esfuerce en obedecerlo, pero Allah, el Exaltado, ha establecido un sistema que debe seguirse, a saber, esforzarse en obedecerlo para obtener más bendiciones y misericordia. Por lo tanto, cada musulmán debe reflexionar y decidir cuánta misericordia y bendiciones de Allah, el Exaltado, desea y luego esforzarse en obedecerlo, en consecuencia.

Esta realidad está claramente descrita en la parte final de este Hadith donde Allah, el Exaltado, indica que cuanto más se esfuerce uno por lograr Su proximidad, a través de Su obediencia sincera, más misericordia recibirá.

Fortaleciendo la fe - 42

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6412, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que hay dos bendiciones que las personas a menudo no aprecian hasta que las pierden, a saber, la buena salud y el tiempo libre.

La buena salud es una bendición especial, ya que permite a una persona aprovechar la obtención de otras bendiciones relacionadas con el mundo y la religión. Una de las sabidurías detrás de las enfermedades menores es que deben inspirar al musulmán a estar agradecido por la buena salud. La verdadera gratitud es cuando uno utiliza las bendiciones que posee, en este caso la buena salud, de la manera correcta como lo prescribe el Islam. Uno debe observar a aquellos que han perdido su buena salud ya sea por enfermedad o por envejecimiento y, por lo tanto, hacer uso de la buena salud que poseen esforzándose por obtener éxito en los asuntos mundanos y religiosos, dando prioridad a la religión sobre el mundo material. Por ejemplo, uno debe usar su buena salud para viajar a las mezquitas para ofrecer sus oraciones en congregación antes de que llegue el momento en que desee hacerlo pero no posea la fuerza física para hacerlo. Debe mantener ayunos voluntarios, especialmente durante los días cortos del invierno, antes de perder su buena salud. Debe esforzarse por ofrecer la oración voluntaria de la noche con regularidad, ya que es la mejor oración voluntaria según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 1614.

Lo asombroso de utilizar correctamente la propia salud es que cuando finalmente la perdamos, Dios, el Exaltado sea, seguirá otorgándonos la

misma recompensa que solíamos recibir cuando hacíamos buenas obras mientras gozábamos de buena salud. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad número 500 del Imam Bujari. Pero quienes viven descuidadamente no sabrán utilizar su buena salud y, por lo tanto, no recibirán ninguna recompensa durante su buena salud o cuando se enfermen.

Un aspecto de apreciar y mostrar gratitud por la buena salud es ayudar a quienes la han perdido según los medios con los que uno cuenta, como ayuda emocional o financiera. Es importante reflexionar regularmente sobre los enfermos, ya que esto nos inspirará a utilizar correctamente nuestra buena salud.

Finalmente, quienes utilicen correctamente su buena salud recibirán el apoyo de Dios, el Exaltado, durante sus períodos de enfermedad. Mientras que quienes no lo hagan, no recibirán este apoyo y, por lo tanto, se volverán impacientes cuando se enfrenten a la enfermedad. Esta actitud negativa solo les traerá más problemas y hará que pierdan muchas recompensas.

Todo lo que hay en este material puede comprarse, incluso por medios ilegales, excepto el tiempo. Es la única bendición que no regresa después de que abandona a una persona. Aunque nadie, independientemente de su fe, niega esta realidad, muchos musulmanes no aprecian ni hacen buen uso del tiempo que se les ha dado. Muchos han adoptado la mentalidad de que se prepararán para el más allá mañana. Pero a medida que pasa cada día, este mañana se va retrasando hasta que, en muchos casos, este mañana nunca llega. Y solo se dan cuenta de este mañana cuando es demasiado tarde, es

decir, en el momento de su muerte. Aquellos que tienen la suerte de alcanzar este mañana durante sus vidas pueden habitar en las mezquitas cuando lleguen a una edad avanzada, pero como han dedicado tanto tiempo y energía al mundo material, sus cuerpos pueden estar en las mezquitas, pero sus corazones y lenguas aún están absortos en el mundo material. Esto es obvio para quienes asisten regularmente a las mezquitas. Es poco probable que estos musulmanes aprendan y actúen según las enseñanzas islámicas debido a su edad avanzada y su mentalidad mundana. Así que pueden asistir a las mezquitas y, sin embargo, continuar haciendo mal uso de las bendiciones que se les han concedido.

Además, con el paso del tiempo, en la mayoría de los casos, las responsabilidades de uno sólo aumentan, como el matrimonio y la crianza de los hijos. Por lo tanto, retrasar la preparación para el más allá hasta que uno supuestamente sea más libre es simplemente una tontería. El Islam no enseña a los musulmanes a abandonar el mundo, pero sí los anima a hacer un uso correcto de su tiempo, tomando lo suficiente del mundo material para cumplir con sus necesidades y responsabilidades sin extravagancias ni derroches y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá permanente. Deben minimizar el uso de su tiempo en cosas pecaminosas y vanas, cosas que no los beneficiarán en este mundo ni en el próximo, y dedicar más de su tiempo y recursos a aquellas cosas que los beneficiarán en ambos mundos. Así es como uno usa su tiempo correctamente. ¿Cuántos musulmanes pueden decir honestamente que dedican la mayoría de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno en lugar de embellecer su mundo temporal?

Fortaleciendo la fe - 43

En un hadiz extenso que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2616, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió algunas acciones importantes que los musulmanes deben esforzarse por realizar. El Santo Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, describió el ayuno como un escudo. En otro hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 1639, explica esto más detalladamente al aconsejar que el ayuno es un escudo contra el fuego, al igual que un escudo protege a una persona en una pelea.

Esto podría significar que el ayuno es una protección contra el fuego de las dificultades que uno enfrenta en este mundo y el fuego del Infierno que encontrará en el próximo. Además, el ayuno es un escudo contra la desobediencia a Allah, el Exaltado, ya que el Sagrado Corán ha declarado que el ayuno es un medio para obtener la rectitud y un aspecto de esto es abstenerse de la desobediencia a Allah, el Exaltado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 183:

“¡Oh vosotros que habéis creído! Se os ha decretado el ayuno, como se les decretó a quienes os precedieron, para que alcancéis la justicia”.

Pero es importante señalar que el ayuno actúa como un escudo siempre que uno no dañe su ayuno con malas palabras o acciones. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 2235. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean

con él, ha advertido a la persona que ayuna que no se comporte de manera indecente ni se pelee con los demás en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1894.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 707, que Dios, el Exaltado sea, no desea que uno deje de comer y beber si no se abstiene de palabras y acciones indebidas. Esta conducta contradice claramente el objetivo del ayuno. En realidad, el ayuno debería afectar a todos los órganos del cuerpo, no solo al estómago, protegiéndolos de los pecados.

Por lo tanto, el musulmán debe cumplir con todas las normas y condiciones del ayuno, cumpliendo con sus obligaciones y absteniéndose de los pecados, de modo que pueda mantener esta conducta durante todo el año, incluso cuando no esté ayunando. Este es un verdadero ayuno que conduce a la piedad y a la protección contra las dificultades de este mundo y el fuego del Infierno en el próximo.

El siguiente punto mencionado en el hadiz principal destaca la importancia de la oración nocturna voluntaria. Este hadiz indica que borra los pecados al igual que la caridad.

La oración voluntaria de la noche tiene innumerables virtudes, por ejemplo, un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 1614, declara que es la mejor oración voluntaria. La noche es cuando Dios, el Exaltado, desciende a los Cielos de este mundo, según Su infinita

dignidad, e invita a las personas hacia Su perdón y misericordia. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6321.

Nadie tendrá un rango más alto en el Día del Juicio o en el Paraíso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y este rango ha sido conectado directamente con la oración nocturna. Esto demuestra que quienes establezcan la oración nocturna voluntaria serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. Capítulo 17 Al Isra, versículo 79:

“Y durante la noche, recitad el Corán como un acto de adoración adicional para vosotros, pues es de esperar que vuestro Señor os resucite a una posición alabada.”

Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y que sus necesidades sean satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración voluntaria de la noche, tal como lo aconsejó el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 1770, que hay una hora especial en cada noche en la que las buenas súplicas siempre son respondidas.

Establecer la oración de la noche es una excelente manera de evitar la comisión de pecados, ya que ayuda a evitar reuniones sociales inútiles y también protege de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3549.

Uno debe prepararse para la oración de la noche evitando comer o beber en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que esto induce a la pereza. Uno no debe cansarse innecesariamente durante el día. Una pequeña siesta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe esforzarse por obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración nocturna voluntaria.

Otra cosa mencionada en el hadiz principal en discusión es que el pilar central del Islam es establecer las oraciones obligatorias.

Establecer las oraciones obligatorias significa cumplir con todas sus etiquetas y condiciones correctamente, como ofrecerlas a tiempo. Es el deber obligatorio más importante de cada musulmán y sin él el éxito en este mundo o en el próximo es virtualmente inalcanzable. Esto ha sido aclarado en muchos versículos y hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como el que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2618. Advierte claramente que establecer las oraciones separa la creencia de la incredulidad. Aquellos que no establecen las oraciones corren el riesgo de dejar este mundo sin su fe, que es la mayor pérdida. Como Allah, el Exaltado, no carga a una persona más allá de sus límites, ningún musulmán tiene una excusa para no establecer sus oraciones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286:

“Dios no exige nada a nadie que no esté dentro de sus posibilidades...”

No cumplir con las oraciones obligatorias mientras se afirma que se está haciendo todo lo posible contradice esta verdad. Y no hay duda de que el Sagrado Corán es la verdad.

Como las oraciones obligatorias son el pilar central del Islam, esto indica que si uno no logra establecerlas, su casa del Islam se derrumbará, independientemente de las otras buenas acciones que realice. Las oraciones obligatorias no pueden ser reemplazadas por ninguna otra acción o creencia interna. De hecho, las oraciones obligatorias son la prueba práctica más importante de la creencia interna de uno. Sin esta prueba práctica, es poco probable que uno obtenga el éxito en este mundo o en el próximo. Capítulo 20 Taha, versículo 14:

“...haced oración para recordarme.”

Y el capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Fortaleciendo la fe - 44

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el versículo del Sagrado Corán que se encuentra en el capítulo 47 de Muhammad, versículo 7 :

“¡Oh, creyentes! Si apoyáis a Dios, Él os sostendrá y os afirmará.”

Este versículo significa que si uno ayuda al Islam, Dios, el Exaltado, lo ayudará en ambos mundos. Es extraño cómo innumerables personas desean la ayuda de Dios, el Exaltado, pero no cumplen la primera parte de este versículo mediante la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. La excusa que da la mayoría de la gente es que no tienen tiempo para realizar buenas obras. Desean la ayuda de Dios, el Exaltado, pero no se toman el tiempo para hacer las cosas que Le agradan. ¿Tiene esto sentido? Aquellos que no cumplen con los deberes obligatorios y luego esperan la ayuda de Dios, el Exaltado, en su momento de necesidad son bastante tontos. Y aquellos que cumplen con los deberes obligatorios pero se niegan a ir más allá de ellos encontrarán que la ayuda que reciben es limitada. La forma en que uno se comporta es como es tratado. Cuanto más tiempo y energía dedica a Dios, el Exaltado, más apoyo recibirá. Realmente es así de simple.

El musulmán debe comprender que la mayoría de las obligaciones obligatorias, como las cinco oraciones diarias, sólo ocupan una pequeña cantidad de tiempo en el día. Un musulmán no puede pretender dedicar apenas una hora al día a realizar las oraciones obligatorias y luego descuidar a Dios, el Altísimo, durante el resto del día y aún así esperar Su apoyo continuo en todas las dificultades. A una persona le disgustaría un amigo que la tratara de esa manera. ¿Cómo puede uno tratar así a Dios, el Altísimo, el Señor de los mundos?

Algunos sólo dedican tiempo extra a complacer a Dios, el Exaltado, cuando se encuentran con un problema mundano y luego le exigen que lo solucione como si le hubieran hecho un favor a Dios, el Exaltado, al realizar buenas obras voluntarias. Esta mentalidad tonta contradice claramente la servidumbre a Dios, el Exaltado. Es asombroso cómo este tipo de persona encuentra tiempo para realizar todas sus otras actividades de ocio, como pasar tiempo con la familia y los amigos, ver la televisión y asistir a funciones sociales, pero no encuentra tiempo para dedicarse a complacer a Dios, el Exaltado. Parecen no poder encontrar tiempo para recitar y adoptar las enseñanzas del Sagrado Corán. Parecen no encontrar tiempo para estudiar y actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Estas personas de alguna manera encuentran riqueza para gastar en sus lujos innecesarios, pero parecen no encontrar riqueza para donar en caridad voluntaria.

Es importante entender que un musulmán será tratado de acuerdo a su comportamiento. Es decir, si un musulmán dedica tiempo extra a complacer a Dios, el Exaltado, entonces encontrará el apoyo que necesita para atravesar todas las dificultades con seguridad. Pero si no cumple con sus deberes obligatorios o solo los cumple sin dedicar ningún otro tiempo a

complacer a Dios, el Exaltado, entonces encontrará una respuesta similar de Dios, el Exaltado. En pocas palabras, cuanto más da uno, más recibirá. Si uno no da mucho, no debe esperar mucho a cambio.

Fortaleciendo la fe - 45

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre los Compañeros del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con ellos, y qué los convirtió en el mejor grupo jamás creado después de los Santos Profetas, la paz sea con ellos. El hecho de que observaran físicamente al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, durante su vida es definitivamente un factor. Pero cualquiera que conozca su vida y sus buenas acciones entiende que su superioridad se debe a algo más que solo esta gran y única acción.

Una de las principales razones de su superioridad se muestra en un hadiz que involucra al Compañero Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 6515. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, estaba una vez viajando en su carruaje por el desierto cuando se encontró con un beduino. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, saludó al beduino, le colocó su turbante en la cabeza e insistió en que el beduino viajara en su carruaje. A Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, se le dijo que el saludo que le dio al beduino fue más que suficiente, ya que el beduino habría estado muy complacido por el hecho de que el gran Compañero del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con él, lo saludara. Sin embargo, Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, fue mucho más allá y le mostró al beduino un gran respeto. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, respondió que sólo lo hizo porque el Santo Profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez le aconsejó que una de las mejores formas en que una persona puede honrar a sus padres es mostrando amor y respeto a los parientes y amigos de sus padres. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, agregó

que el padre del beduino era amigo de su padre, el Comandante de los Creyentes, Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él.

Este incidente demuestra la superioridad de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Ellos se sometieron completamente a las enseñanzas del Islam. No sólo cumplieron con los deberes obligatorios y evitaron todos los pecados, sino que cumplieron completamente con todos los actos que se les recomendaron en el grado más alto posible. Su sumisión hizo que dejaran de lado sus propios deseos y actuaran sólo para complacer a Allah, el Exaltado. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, podría haber ignorado fácilmente al beduino ya que ninguna de las acciones que realizó era obligatoria, pero, a diferencia de muchos musulmanes que usarían esta excusa, él se sometió completamente a las enseñanzas del Islam y actuó como lo hizo.

La falta de sumisión a las enseñanzas del Islam es lo que ha debilitado la fe de los musulmanes. Algunos sólo cumplen con los deberes obligatorios y se apartan de otras obras buenas, como la caridad voluntaria, que contradicen sus deseos al afirmar que las acciones no son obligatorias. Todos los musulmanes desean terminar con el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en el más allá. Pero, ¿cómo es posible esto si no siguen su camino o vía? Si un musulmán sigue un camino diferente al de ellos, ¿cómo puede terminar con ellos? Para terminar con ellos, uno debe seguir su camino. Pero esto sólo es posible si uno se somete completamente a las enseñanzas del Islam como lo hicieron ellos en lugar de elegir las acciones que se ajustan a sus deseos.

Fortaleciendo la fe - 46

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el siguiente versículo del Sagrado Corán: Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les quede claro que es la verdad...”

Todos los musulmanes tienen fe en el Islam, pero la fuerza de su fe varía de persona a persona. Por ejemplo, no es lo mismo quien sigue las enseñanzas del Islam porque su familia se lo ha dicho que lo haga que quien cree en él a través de evidencias. Una persona que ha oído hablar de algo no creerá en ello de la misma manera que quien lo ha presenciado con sus propios ojos.

Como se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224, adquirir conocimiento útil es un deber de todos los musulmanes. Una de las razones de esto es que es la mejor manera en que un musulmán puede fortalecer su fe en el Islam. Es importante perseguir esto ya que cuanto más fuerte sea la certeza de fe, mayor será la posibilidad de permanecer firme en el camino correcto, especialmente cuando se enfrenta a dificultades. Además, tener certeza de fe ha sido descrito como una de las mejores cosas que uno puede poseer en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3849. Este

conocimiento debe obtenerse estudiando el Sagrado Corán y el hadiz del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, a través de una fuente confiable.

Dios, el Altísimo, no sólo declaró una verdad en el Sagrado Corán, sino que también proporcionó evidencia de ella mediante ejemplos. No sólo ejemplos que se encuentran en las naciones del pasado, sino ejemplos que se han puesto en la propia vida de uno. Por ejemplo, en el Sagrado Corán, Dios, el Altísimo, advierte que a veces una persona ama algo aunque le cause problemas si lo obtiene. Del mismo modo, puede odiar algo a pesar de que hay mucho bien oculto en ello para él. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Existen muchos ejemplos de esta verdad en la historia, como el Pacto de Hudaiba. Algunos musulmanes creían que este pacto, que se hizo con los no musulmanes de La Meca, favorecería completamente a este último grupo. Sin embargo, la historia muestra claramente que favoreció al Islam y a los musulmanes. Este acontecimiento se analiza en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari, números 2731 y 2732.

Si uno reflexiona sobre su propia vida, encontrará muchos ejemplos de casos en los que creyó que algo era bueno cuando en realidad era malo para él y viceversa. Estos ejemplos prueban la autenticidad de este versículo y ayudan a fortalecer la fe.

Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“Será, en el Día que lo vean (el Día del Juicio), como si no hubieran permanecido [en el mundo] más que una tarde o una mañana de él”.

Si uno pasa las páginas de la historia, observará claramente cómo surgieron y desaparecieron los grandes imperios, pero cuando se fueron, desaparecieron de tal manera que fueron como si hubieran estado en la Tierra solo por un momento. Todos sus signos, salvo algunos, se han desvanecido como si nunca hubieran estado presentes en la Tierra en primer lugar. De manera similar, cuando uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que, sin importar cuán viejos sean y sin importar cuán lentos hayan sido ciertos días, en general, su vida hasta ahora ha pasado en un instante. Comprender la veracidad de este versículo fortalece la certeza de la fe de uno y esto lo inspira a prepararse para el más allá antes de que se acabe su tiempo.

El Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) están repletos de ejemplos de este

tipo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por aprender y actuar de acuerdo con estas enseñanzas divinas para adoptar la certeza de la fe. Quien lo logre no se dejará intimidar por ninguna dificultad que se le presente y permanecerá firme en el camino que conduce a las puertas del Paraíso.

Fortaleciendo la fe - 47

He tenido una idea que quería compartir con vosotros. Hay muchos musulmanes que desean cosas lícitas, como un hijo, y en lugar de contentarse con lo que Allah, el Altísimo, ha elegido para ellos, persiguen sus deseos por vías lícitas, como los ejercicios espirituales basados en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), lo cual es obviamente permisible en el Islam. Sin embargo, después de todo este esfuerzo y estrés, no comprenden ni actúan según una enseñanza sencilla pero profunda del Islam que les ayudaría en su búsqueda. De hecho, a menudo actúan de determinadas maneras que sólo reducen las posibilidades de que su petición se cumpla. Por ejemplo, un musulmán no necesita ser un erudito para entender que es menos probable que obtenga lo que desea si se le retira la misericordia de Allah, el Altísimo. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando uno miente para hacer reír a los demás. De hecho, esta persona ha sido maldecida tres veces en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2315. Una maldición resulta en la eliminación de la misericordia de Allah, el Exaltado. Algunos de estos musulmanes que desean desesperadamente cosas de Allah, el Exaltado, también calumnian y difaman a otros. Esto también conduce a la eliminación de la misericordia de Allah, el Exaltado. Capítulo 104 Al Humazah, versículo 1:

“¡Ay de todo calumniador y difamador!”

Existen muchos otros ejemplos que conducen a la eliminación de la misericordia de Dios, el Altísimo, lo que a su vez reduce drásticamente las posibilidades de que se cumpla una petición. Por lo tanto, los musulmanes deben actuar según este importante principio buscando y actuando según el conocimiento antes de buscar otros medios, como los ejercicios espirituales, para satisfacer sus deseos lícitos, ya que estas cosas no los ayudarán a cumplir sus peticiones hasta que corrijan su comportamiento.

Fortaleciendo la fe - 48

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una poderosa arma y trampa del Diablo que puede afectar a todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe. El Diablo intenta convencer a los musulmanes de que siempre observen a quienes son peores que ellos en comportamiento para justificar su falta de esfuerzo en la obediencia a Dios, el Exaltado, y en la mejora de su carácter y comportamiento para mejor. Por ejemplo, un musulmán que ofrece sus oraciones obligatorias de vez en cuando observará a alguien que no reza en absoluto para sentirse mejor. Un ladrón mirará a un asesino y se convencerá de que robar no es tan malo. Los ejemplos son infinitos. Es muy extraño cómo estos musulmanes observan tan fácilmente a quienes parecen peores que ellos para justificar su falta de esfuerzo en obedecer a Dios, el Exaltado, pero estas mismas personas no observan a quienes están en una posición peor que ellos cuando enfrentan dificultades. Por ejemplo, la persona que sufre de dolor de espalda no observará a quien está discapacitado físicamente para evitar que se queje. Esta actitud ha sido específicamente aconsejada por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2513.

Además, si observar a aquellos que parecen peores en su comportamiento no nos salva del castigo en un tribunal mundano, como un ladrón que es perdonado por un juez porque hay muchos asesinos en el mundo, ¿cómo puede uno imaginar que esta excusa se sostendrá en el tribunal de Allah, el Exaltado?

Por lo tanto, los musulmanes deben evitar esta trampa del Diablo observando a quienes parecen mejores que ellos, de modo que se sientan inspirados a mejorar su carácter y comportamiento progresivamente para el placer de Dios, el Altísimo. Esto es lo que Dios, el Altísimo, exige, es decir, no exige perfección.

Fortaleciendo la fe - 49

He tenido una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo se preguntan cómo pueden adaptar su vida a su fe en lugar de adaptar su fe a su vida mundana. Una de las formas de lograr esto es realizar siempre las oraciones obligatorias tan pronto como se producen para las mujeres y ofrecer las oraciones obligatorias en las mezquitas para los hombres. Como establecer las oraciones es el pilar principal del Islam, lo cual se ha aconsejado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616, cuando uno lo realiza como se describe, lo obliga a organizar sus actividades mundanas para que se adapten a sus oraciones obligatorias. Mientras que, cuando uno ofrece sus oraciones obligatorias tarde o en casa en lugar de la mezquita, se vuelve fácil adaptar las oraciones obligatorias a su horario mundano, lo que a su vez hace que adapte su fe a su vida mundana. La actitud correcta también evitará que uno se entregue a actividades innecesarias y vanas, como visitar los centros comerciales sin necesidad, ya que estas a menudo impiden que un musulmán ofrezca sus oraciones obligatorias a tiempo o en la mezquita. Evitar estas cosas y actividades innecesarias le permite a uno adaptar su vida a su religión.

Además, como ofrecer las oraciones obligatorias a tiempo es una de las acciones más queridas por Dios, el Exaltado, según un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 611, un musulmán debe adherirse a este hábito y no posponer la realización de sus oraciones obligatorias sin una muy buena razón, lo cual solo ocurre muy raramente. Si uno desea moldear su vida en torno a su fe, entonces debe cumplir con sus oraciones obligatorias a tiempo tan pronto como sucedan, ya que las mujeres y los hombres deben cumplirlas en la mezquita en congregación. Esto

garantizará que prioricen la preparación para el Más Allá sin distraerse con el exceso de este mundo material.

Fortaleciendo la fe - 50

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Los musulmanes suelen tener períodos en sus vidas en los que se esfuerzan aumentando la cantidad de adoración que realizan. Esto suele suceder en el mes sagrado del Ramadán, cuando los musulmanes deciden cambiar sus vidas esforzándose mucho más de lo normal. El problema de esforzarse demasiado en un corto período de tiempo es que a menudo conduce a que uno se rinda y vuelva a la normalidad. En primer lugar, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió a los musulmanes en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 43, que no se sobrecarguen y que solo realicen acciones voluntarias que puedan manejar. Concluyó declarando que las acciones más amadas por Dios, el Exaltado, son las que se realizan regularmente independientemente de su tamaño. Por lo tanto, los musulmanes deben adherirse a este consejo, ya que es más probable que mantengan su obediencia durante un período de tiempo más largo.

En realidad, el momento importante no es el período en el que uno se siente espiritualmente en alto y hace un esfuerzo extra, sino cuando uno regresa a la normalidad, ya que los momentos espirituales en alto rara vez duran. Los musulmanes deben asegurarse de que, sin importar cuánto regresen de un momento espiritual en alto, deben continuar cumpliendo con sus deberes obligatorios. Luego deben dedicar algún tiempo a aprender y actuar según las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cambiar paso a paso de esta manera es mucho mejor que hacer un esfuerzo extra durante un corto período de tiempo y hay una mayor posibilidad de que uno mantenga su obediencia mejorada a Allah, el Exaltado, a largo plazo si cambia

gradualmente, paso a paso. Nadie exige que los musulmanes se conviertan en santos de la noche a la mañana. La mejora lleva tiempo, pero esto significa que uno no debe quedarse quieto y realmente debe dar pasos pequeños pero regulares para mejorar su obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Fortaleciendo la fe - 51

He tenido una idea que quiero compartir. Es importante entender que no importa cuánto conocimiento religioso obtengamos o cuánta adoración y buenas obras realicemos, nunca estaremos a salvo de los ataques y las trampas del Demonio. Esto se debe a que el Demonio ataca a cada persona según el conocimiento que posee y las buenas obras que realiza. Por ejemplo, tratará de convencer al musulmán que es estricto en ofrecer sus oraciones obligatorias de que no las ofrezca en congregación en la mezquita o de que retrase sus oraciones obligatorias más allá de su hora de inicio, ya que sabe que no podrá convencerlo de que abandone por completo las oraciones obligatorias. Mientras que, con respecto al musulmán que está luchando por establecer sus oraciones obligatorias, intentará convencerlo de que son demasiado difíciles de establecer, por lo tanto, solo debe ofrecerlas cuando esté completamente libre. Él intenta convencer a aquellos que realizan muchas acciones rectas voluntarias de no obtener y actuar según el conocimiento islámico para mejorar su carácter, de modo que continúan destruyendo sus buenas acciones a través de malas características como la mentira y la calumnia.

El Diablo intenta impedir que una persona alcance un nivel superior si no puede convencerla de que baje de rango por desobedecer a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, los musulmanes deben estar siempre en guardia contra sus ataques y trampas esforzándose persistentemente por ascender de rango, mejorar su carácter y evitar actos de desobediencia, todo lo cual se logra adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico.

Fortaleciendo la fe - 52

Tuve una idea que quería compartir. Aunque el número de musulmanes ha aumentado con el tiempo, es obvio que la fuerza de los musulmanes solo ha disminuido. Cada musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, cree en la autenticidad del Sagrado Corán, ya que dudar de él haría que perdiera su fe. En el siguiente verso, Allah, el Exaltado, ha dado la clave para obtener la superioridad y el éxito que eliminaría la debilidad y el dolor que experimentan los musulmanes en todo el mundo. Capítulo 3 Ale Imran, verso 139:

“ Así que no os debilitéis ni os entristezcáis, y seréis superiores si sois [verdaderos] creyentes.”

Dios, el Altísimo, ha dejado en claro que los musulmanes sólo necesitan convertirse en verdaderos creyentes para lograr esta superioridad y éxito en ambos mundos. La verdadera creencia implica cumplir los mandamientos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye los deberes hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas, como amar a los demás lo que uno ama para sí mismo, lo cual ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Yami At Tirmidhi, número 2515. Esto requiere que uno aprenda y actúe según las enseñanzas islámicas. A través de esta actitud se les concedió el éxito y la superioridad a los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos. Y si los musulmanes desean lograrlo, deben volver a

esta actitud correctamente guiada. Como musulmanes creen en el Sagrado Corán, deben comprender esta sencilla enseñanza y actuar en consecuencia.

Fortaleciendo la fe - 53

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Desafortunadamente, algunos musulmanes han adoptado una característica débil que sólo les impide mejorar. Es decir, comparan su situación y circunstancias con las de otros que se enfrentan a circunstancias más fáciles y utilizan esto como excusa para no aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo completo excusa su falta de esfuerzo en la obediencia a Dios, el Exaltado, comparándose con alguien que trabaja a tiempo parcial y simplemente afirma que le es más fácil aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, ya que tiene más tiempo libre. O un musulmán más pobre se niega a dar cualquier forma de caridad observando a quienes poseen más riqueza y afirma que la persona rica puede dar caridad con más facilidad que ellos. No entienden que estas excusas pueden hacer que sus almas se sientan mejor, pero no les ayudan en este mundo ni en el próximo. Dios, el Exaltado, no desea que las personas actúen según los medios de otros, sólo desea que las personas actúen en Su obediencia según sus propios medios. Por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo completo puede dedicar todo el tiempo libre que tenga a la obediencia de Dios, el Exaltado, incluso si es menos que alguien que trabaja a tiempo parcial. En este sentido, lo que hace el que trabaja a tiempo parcial no tiene ningún efecto sobre el que trabaja a tiempo completo, por lo que usarlos como excusa para no esforzarse más es simplemente una excusa poco convincente. El musulmán pobre simplemente debe donar de acuerdo con sus medios, incluso si son mucho menos que los de la persona rica, ya que Dios, el Exaltado, los juzgará por lo que hagan y no los juzgará según lo que hagan otros musulmanes.

Los musulmanes deben abandonar estas excusas inútiles y simplemente obedecer a Allah, el Exaltado, según sus propios medios.

Fortaleciendo la fe - 54

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Si una persona fue contratada para un trabajo específico, como pintar una casa, es muy poco probable que reciba su salario si decide realizar otra tarea, como pasar la aspiradora. Aunque lo que decidió hacer no esté mal, como eligió hacer un trabajo para el que no fue contratada, indudablemente disgustará a su empleador. Esto es fácil de entender y aceptar. De manera similar, a un musulmán se le ha ordenado cumplir con los mandamientos establecidos en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero si decide hacer otra cosa y descuida este deber independientemente de si lo que decide hacer es lícito, como perseguir los excesos de este mundo material más allá de sus necesidades, realizar acciones que son diferentes de las que se han prescrito en las dos fuentes divinas o simplemente ilegales, no debe esperar complacer a Dios, el Exaltado, ya que Él ha dejado en claro lo que los musulmanes deben hacer. De la misma manera que un empleado que decide hacer algo diferente no debe esperar recibir su salario, tampoco debe hacerlo un musulmán que decide esforzarse por algo distinto a lo que Dios, el Altísimo, le ha ordenado que se esfuerce. El salario en el caso del musulmán incluye bendiciones, misericordia y el perdón de Dios, el Altísimo, en ambos mundos. En pocas palabras, si un musulmán desea obtener este salario, debe hacer su trabajo y no ocuparse de otras cosas que contradigan su deber o que sean diferentes a su deber.

Fortaleciendo la fe - 55

He tenido una idea que quería compartir. Hay muchos musulmanes que dedican gran parte de su tiempo, esfuerzo y riqueza a cosas que no son ni buenas obras ni pecados, es decir, son cosas vanas. Las cosas vanas también pueden incluir la adquisición de cosas innecesarias, como embellecer la casa más allá de sus necesidades. Aunque pueden tener razón en su afirmación de que no están cometiendo pecados, es importante entender un hecho. Es decir, el tiempo es un regalo precioso de Allah, el Exaltado, que no se puede ganar una vez que se va. Todas las demás cosas se pueden adquirir, como la riqueza, todas las demás cosas excepto el tiempo. Así que cuando uno dedica su tiempo, así como otras bendiciones como la riqueza a cosas innecesarias y adicionales, es decir, cosas vanas, sólo conducirá a un gran arrepentimiento en el Día del Juicio. Esto ocurrirá cuando observen la recompensa dada a quienes hicieron uso de su tiempo y realizaron obras rectas. Los que pierden el tiempo pueden haber evitado los pecados que los salvan del castigo, pero como perdieron el tiempo en cosas vanas pueden enfrentar críticas. Y seguramente perderán la recompensa que podrían haber obtenido si utilizaran su tiempo y otras bendiciones correctamente.

Además, es importante entender que cuanto más se entrega uno a cosas vanas, más cerca está de caer en la extravagancia y el despilfarro, ambos dignos de censura. Por ejemplo, aquellos que desperdician bendiciones son considerados hermanos del Diablo. Y se puede argumentar que cuando uno dedica su tiempo a cosas vanas, de hecho ha desperdiciado la preciosa bendición del tiempo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 27:

“En verdad, los derrochadores son hermanos de los demonios...”

Fortaleciendo la fe - 56

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el siguiente versículo del Sagrado Corán: capítulo 29 Al Ankabut, versículo 38:

“...Y Satanás les había hecho agradables sus obras y los había desviado del camino...”

Como se menciona en este versículo, el Diablo engaña a las personas para que cometan pecados y tomen decisiones equivocadas embelleciendo la elección incorrecta para ellos. Esto ocurre en situaciones en las que una persona debe elegir entre dos o más opciones. También ocurre cuando la elección es entre lo lícito y lo ilícito e incluso entre dos opciones lícitas. Si el Diablo no puede guiar a alguien a un pecado, entonces intenta guiarlo a la opción inferior, incluso si es lícita, con la esperanza de que lo lleve a algún tipo de pecado, como una persona que se queja de la vida y el destino. El Diablo embellece una elección haciendo que uno se centre en su aparente beneficio a tal grado que pierde el foco del panorama general y las consecuencias de la elección. Un adulto entonces se comporta como un niño que toma decisiones sin reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Esta es una de las principales razones por las que las personas cometen pecados. En realidad, si uno reflexionara verdaderamente sobre el castigo de los pecados, nunca los cometería.

Algo que ayuda en situaciones como esta es dar un paso atrás mentalmente y evaluar las opciones comparando sus beneficios y daños a largo plazo. Solo cuando los beneficios legales de algo superan los daños, una persona debe proceder. La otra cosa que ayuda es reflexionar profundamente sobre las consecuencias de las opciones potenciales. Algunas opciones pueden ser legales, pero si uno sigue adelante con ellas, puede hacer que su vida sea difícil a largo plazo. Por ejemplo, a veces las personas se apresuran a casarse con alguien a quien aparentemente aman. Basan su decisión únicamente en sus sentimientos en lugar de reflexionar sobre otros aspectos más importantes, por ejemplo, si su potencial futuro cónyuge será un buen compañero de vida o un buen padre y si los ayudará en su obediencia a Dios, el Exaltado. Muchos matrimonios han terminado en divorcio porque la pareja no reflexionó sobre las implicaciones a largo plazo de un posible matrimonio. Muchas personas a menudo afirman que su cónyuge era muy diferente antes de casarse, pero en la mayoría de los casos no ha cambiado en absoluto. La verdad es que antes del matrimonio no pasaban tanto tiempo con esa persona, por lo que no observaban ciertas características que se hicieron evidentes después del matrimonio.

Algunas personas se precipitan a actuar y luego se arrepienten porque su decisión les causó más problemas y, en muchos casos, el problema no era tan grave en primer lugar. Este tipo de acciones solo se pueden evitar cuando uno reflexiona sobre la situación y observa el panorama general, las implicaciones y consecuencias más amplias y a largo plazo de dar un paso adelante.

No hay que limitarse a valorar si algo es lícito o ilícito antes de tomar una decisión. Aunque esto es lo más importante, no es lo único que hay que tener en cuenta. Muchas decisiones lícitas e incorrectas, embellecidas por el diablo, pueden acarrear problemas en el futuro.

En resumen, antes de tomar una decisión, la persona debe dar un paso atrás y reflexionar profundamente sobre su licitud y sus posibles beneficios y perjuicios a largo plazo, siguiendo la guía del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Quien actúa así rara vez toma una decisión equivocada de la que luego se arrepiente.

Fortaleciendo la fe - 57

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el hecho de que cada musulmán declara abiertamente que desea la compañía del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, los otros Santos Profetas, la paz y las bendiciones sean con él, y los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en el más allá. A menudo citan el hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3688, que advierte que una persona estará con aquellos a quienes ama en el más allá. Y debido a esto declaran abiertamente su amor por estos siervos rectos de Allah, el Exaltado. Pero es extraño cómo desean este resultado y afirman amar al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sin embargo, apenas lo conocen porque están demasiado ocupados para estudiar su vida, carácter y enseñanzas. Esto es una tontería, ya que ¿cómo puede uno amar verdaderamente a alguien que ni siquiera conoce?

Además, cuando a estas personas se les pide una prueba de su amor por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ¿qué dirán en el Día del Juicio? ¿Qué presentarán? La prueba de esta declaración es estudiar y actuar según la vida, el carácter y las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Una declaración sin esta evidencia no será aceptada por Dios, el Exaltado. Esto es bastante obvio, ya que nadie entendió el Islam mejor que los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, y esa no fue su actitud. Ellos declararon amor por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y respaldaron su afirmación con acciones al seguir sus pasos. Es por eso que estarán con él en el más allá.

Aquellos que creen que el amor está en el corazón y no requiere que se demuestre con acciones son tan tontos como el estudiante que devuelve un examen en blanco a su profesor afirmando que el conocimiento está en su mente y que no necesita prácticamente escribirlo en el papel y aún así espera aprobar.

Quien así se comporta no ama a los siervos rectos de Dios, el Altísimo, sino sólo sus propios deseos y sin duda ha sido engañado por el Diablo.

Por último, es importante señalar que los miembros de otras religiones también afirman amar a sus santos profetas, la paz sea con ellos. Pero como no siguieron sus pasos ni actuaron según sus enseñanzas, ciertamente no estarán con ellos en el Día del Juicio. Esto es bastante obvio si uno reflexiona sobre este hecho por un momento.

Fortaleciendo la fe - 58

Tuve una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes comprendan una lección simple pero profunda, a saber: nunca tendrán éxito en este mundo ni en el próximo en asuntos mundanos o religiosos si desobedecen a Dios, el Exaltado. Desde el amanecer de los tiempos hasta esta era y hasta el fin de los tiempos, ninguna persona ha logrado el verdadero éxito ni lo logrará si desobedece a Dios, el Exaltado. Esto es bastante obvio cuando uno pasa las páginas de la historia. Por lo tanto, cuando un musulmán se encuentra en una situación en la que desea lograr un resultado positivo y exitoso, nunca debe elegir desobedecer a Dios, el Exaltado, independientemente de lo tentador o fácil que parezca. Incluso si sus amigos y familiares cercanos le aconsejan que lo haga, ya que no hay obediencia a la creación si eso significa desobedecer al Creador. Y en verdad, nunca podrán protegerlo de Dios, el Exaltado, y de Su castigo, ni en este mundo ni en el próximo. De la misma manera que Dios, el Altísimo, concede el éxito a quienes Le obedecen, también priva de un resultado exitoso a quienes Le desobedecen, incluso si esta eliminación lleva tiempo. Un musulmán no debe dejarse engañar, ya que esto ocurrirá tarde o temprano. El Sagrado Corán ha dejado muy en claro que un plan o una acción malvada solo alcanza al autor, incluso si este castigo se demora. Capítulo 35 Fatir, versículo 43:

“...pero el malvado complot no alcanza sino a su propio pueblo...”

Por lo tanto, no importa cuán difícil sea la situación y la elección, los musulmanes siempre deben elegir la obediencia a Allah, el Exaltado, tanto en asuntos mundanos como religiosos, ya que esto solo conducirá al verdadero éxito en ambos mundos, incluso si este éxito no es obvio inmediatamente.

Fortaleciendo la fe - 59

Tuve una idea que quería compartir. Es común observar que en los días y noches especiales del año islámico, como la noche del poder, que se considera que es la noche número 27 del mes islámico de Ramadán según un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1386, los musulmanes salen en grupos y habitan las mezquitas o rezan más en casa. Si bien esto es algo bueno, es importante entender que un musulmán no solo debe comportarse de esta manera en los días y noches especiales del año islámico. En cambio, debe respetar cada día y noche durante todo el año cumpliendo con sus deberes en ellos sin descuidarlos. Nunca debe creer que la adoración de un día o noche del año compensará su descuido del resto del año, ya que esto es completamente falso y un truco del Diablo. Ser musulmán es un deber 24 horas al día, 7 días a la semana, no es un deber que se extiende solo a ciertos días y noches. EspañolEs decir, el musulmán debe cumplir con sus deberes con respecto a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones, enfrentándose al destino con paciencia y cumpliendo con los derechos de las personas todos los días de su vida de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Elegir ciertos días y noches es una de las principales razones por las que los musulmanes se sienten desconectados de Dios, el Altísimo, ya que solo se vuelven hacia Él ocasionalmente. La verdad es simple, lo que los musulmanes dedican a Dios, el Altísimo, es lo que recibirán a cambio. Si solo le dedican unos pocos días o noches al año, entonces no deben esperar una gran recompensa. El Islam no exige que uno rece toda la noche, sino que exige que los musulmanes cumplan con sus deberes obligatorios y con la mayor cantidad posible de las tradiciones establecidas por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto no requiere mucho tiempo y deja a uno con mucho tiempo para hacer otras cosas también.

En realidad, quien no respeta cada día y cada noche cumpliendo con sus deberes en ellos, encontrará que incluso los días y las noches especiales son simplemente días y noches comunes para él. Pero quien respeta cada día y cada noche encontrará que cada día y cada noche son como días y noches especiales, como la noche del poder, para él. Es decir, Allah, el Exaltado, lo bendecirá tal como lo hace en los días y las noches especiales del año islámico.

Fortaleciendo la fe - 60

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre el problema de la corrupción generalizada y cómo ha afectado a todos los niveles sociales en la mayoría de los países. La corrupción generalizada es bastante evidente y se necesita una investigación profunda para demostrar su existencia. En algunos casos, se produce abiertamente.

Una de las razones por las que la corrupción se extiende por toda la sociedad, hasta el punto de que incluso los altos funcionarios del gobierno están involucrados en ella, es el resultado directo de la corrupción del público en general. Cuando la gente común maltrata a los demás, a través de medios físicos o financieros, desobedeciendo así a Dios, el Exaltado, creyendo que nadie puede pedirles cuentas, entonces, como castigo, Dios, el Exaltado, les nombra líderes y funcionarios gubernamentales corruptos. Es decir, la forma en que uno actúa es como es tratado. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4019, que cuando el público en general se engaña financieramente, Dios, el Exaltado, los castiga nombrándolos líderes opresores. Un aspecto de esta opresión es la corrupción que causa gran angustia al público en general. El mismo hadiz advierte que cuando el público en general rompe su pacto de obediencia sincera a Dios, el Exaltado, entonces serán dominados por sus enemigos que confiscarán su riqueza y propiedad. Nuevamente, este es un aspecto de la corrupción donde personas influyentes, como funcionarios del gobierno, toman libremente las pertenencias de otros sin temor a las consecuencias.

Cuando la población en general se corrompe, sus líderes y otras personas en posiciones sociales influyentes se sienten inspirados a actuar de la misma manera, creyendo que este comportamiento es aceptado por la población en general. Esto conduce a la corrupción a nivel nacional. Pero si la población en general obedeciera a Allah, el Exaltado, al no maltratar a los demás mediante la corrupción, entonces sus líderes y aquellos en una posición social influyente no se atreverían a actuar de manera corrupta, sabiendo perfectamente que la población en general no lo toleraría. Y según el Hadith citado anteriormente, si la población en general permanece obediente a Allah, el Exaltado, Él los protegerá de los funcionarios corruptos al nombrar a personas en puestos influyentes que sean justas en sus asuntos.

En lugar de tomar el camino inmaduro de culpar a otros por la corrupción generalizada, los musulmanes deberían reflexionar verdaderamente sobre su propio comportamiento y, si es necesario, ajustar su actitud. De lo contrario, la corrupción en la sociedad solo aumentará con el tiempo. Nadie debe creer que, al no estar en una posición social influyente, no tiene ningún efecto sobre la corrupción que ocurre en la sociedad. Como se explicó anteriormente, la corrupción ocurre debido al comportamiento del público en general y, por lo tanto, solo puede eliminarse mediante el buen comportamiento del público en general. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 11:

“...En verdad, Dios no cambiará la condición de un pueblo hasta que éste cambie lo que hay en sí mismo...”

Fortaleciendo la fe - 61

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que quería comentar brevemente. En él se informaba de una persona que no respetaba su himno nacional, lo que algunos calificaron de antipatriótico. En realidad, un verdadero patriota de Allah, el Altísimo, y de su nación no se niega a ponerse de pie durante el himno nacional ni a saludar a la bandera. Un verdadero patriota es aquel que apoya a otros, como a su gobierno, en cosas que son beneficiosas y loables con respecto al Islam, independientemente de quién lo organice o sea responsable de ello. Y que critica constructivamente a otros, como a su gobierno, cuando hacen algo reprobable a los ojos del Islam, independientemente de quién lo haya orquestado. Esta crítica debe ser constructiva dentro de los límites de la ley, evitando toda forma de discurso y acciones vanas o vulgares. Nunca debe conducir a la rebelión, ya que esto solo conduce al daño de personas inocentes, como la historia ha demostrado claramente una y otra vez.

Es importante señalar que todo musulmán puede comportarse de esta manera, incluso si no ocupa una posición de influencia política o social. Toda persona puede comportarse como un verdadero patriota con respecto a los demás, especialmente a sus familiares, comportándose de la manera descrita anteriormente, es decir, apoyando el bien y prohibiendo el mal con bondad, según las enseñanzas del Islam. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Si cada unidad familiar se comportara de esa manera, sin duda afectaría a cada pueblo, ciudad y, finalmente, a la nación, hasta que se produzca una verdadera mejora, que a su vez beneficie a todos, independientemente de su fe. Esta buena intención y el apoyo a ella con acciones sinceras para mejorar una nación de esta manera, es verdadero patriotismo. Todo lo demás es sólo un espectáculo sin sentido. Así es como se hace que un país vuelva a ser verdaderamente grande.

Fortaleciendo la fe - 62

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre una celebridad y cómo había ganado y gastado su riqueza. El Sagrado Corán ha etiquetado a los derrochadores como hermanos del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 27:

“En verdad, los derrochadores son hermanos de los demonios, y Satanás siempre ha sido ingrato con su Señor.”

La comparación con el Diablo se ha hecho por varias razones. En primer lugar, las personas que gastan riquezas en exceso en cosas innecesarias a menudo lo hacen con prisas, sin pensar bien las cosas, son gastadores impulsivos. De hecho, según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2012, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la prisa es del Diablo, mientras que pensar bien las cosas es de Allah, el Exaltado. Si un musulmán reflexionara verdaderamente sobre lo que desea comprar, no gastaría en cosas innecesarias y extravagantes, ya que esto no es una señal de un verdadero musulmán.

Además, cuando uno gasta en cosas innecesarias y extravagantes, en la mayoría de los casos, solo está alimentando a las empresas que obtienen

ganancias distrayendo a la gente del rumbo correcto, como la industria del entretenimiento, que es el objetivo principal y último del Diablo.

El derroche de dinero siempre nos distrae de la preparación para el más allá, ya que dedicamos mucho tiempo a ganar riquezas, las gastamos despilfarrando y disfrutamos de lo que adquirimos. Distracer a un musulmán de la preparación para el más allá es otro objetivo del Diablo. Prepararse para el más allá implica utilizar las bendiciones que nos han sido concedidas, como la riqueza, de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Finalmente, el versículo citado anteriormente menciona específicamente la ingratitud del Diablo. En realidad, quien gasta despilfarra en cosas innecesarias lo hace porque también es desagradecido con lo que ya posee. Si tuviera verdadera gratitud, eso le impediría actuar de esta manera. El Islam no prohíbe gastar en cosas necesarias, de hecho, alienta a los musulmanes a hacerlo. E incluso gastar en cosas innecesarias y lícitas es aceptable, si se hace ocasionalmente y sin extravagancia, ya que esto es algo que desagrada a Dios, el Exaltado, y conduce al derroche de la riqueza. Capítulo 6 Al An'am, versículo 141:

“...Y no os excedáis. En verdad, a Él no le agradan los que se exceden.”

Fortaleciendo la fe

Fortaleciendo la fe - 63

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar. En él se hablaba de la importancia de aprender del pasado.

Es importante que un musulmán comprenda una verdad clave: nada en la creación ocurre sin una razón sabia, incluso si la gente no observa esta sabiduría inmediatamente. Un musulmán debe tratar todo lo que ocurre, ya sea que se enfrente a tiempos de facilidad o de dificultad, como un mensaje en una botella. No debe obsesionarse demasiado con evaluar y examinar la botella, ya que es simplemente un mensajero que transmite el mensaje importante. Esto ocurre cuando los musulmanes se regocijan por las cosas buenas que ocurren, descuidando así el mensaje que hay dentro de ellas. O se entristecen durante las dificultades, por lo que se distraen demasiado para comprender el mensaje que hay dentro de la dificultad. En cambio, deben concentrarse en seguir el consejo del Sagrado Corán y abordar cada situación de manera equilibrada. Capítulo 57 Al Hadid, versículo 23:

“Para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado ni os alegréis por lo que Él os ha concedido...”

Este versículo no prohíbe estar feliz o triste en diferentes situaciones, ya que esto es parte de la naturaleza humana. Pero aconseja un enfoque equilibrado mediante el cual se eviten las emociones extremas, es decir, el júbilo, que es una felicidad excesiva, o el dolor, que es una tristeza excesiva. Este enfoque equilibrado permitirá que uno enfoque su mente en el mensaje más importante dentro de la botella, es decir, dentro de la situación, ya sea una situación de facilidad o dificultad. Al evaluar, comprender y actuar en función del mensaje oculto, un musulmán puede mejorar su vida mundana y religiosa para mejor. A veces, el mensaje será una llamada de atención para volver a Dios, el Exaltado, antes de que se acabe su tiempo. A veces será una forma de elevar su rango. Otras veces, una forma de borrar sus pecados y, a veces, un recordatorio para no apegarse al mundo material temporal y las cosas que hay en él. Sin esta evaluación, uno simplemente viajará a través de los eventos sin mejorar su vida mundana o religiosa.

Fortaleciendo la fe - 64

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de dar un paso atrás para evaluar lo que es verdaderamente beneficioso y perjudicial en la vida. Cuando un musulmán observa las enseñanzas del Islam, encontrará que ciertas bendiciones mundanas han sido descritas de manera positiva, pero en otros lugares han sido descritas de manera negativa. Esto se debe a que, en realidad, la mayoría de las cosas no son innatamente buenas o malas. Lo que las hace buenas o malas es si nos llevan hacia la obediencia y el placer de Allah, el Exaltado, o no. Por ejemplo, el Sagrado Corán ha descrito a un cónyuge como una forma de encontrar tranquilidad, misericordia y afecto. Capítulo 30 Ar Rum, versículo 21:

“Y entre Sus signos está el haberos creado cónyuges de entre vosotros mismos, para que en ellos encontréis sosiego, y haber puesto entre vosotros afecto y misericordia...”

Pero el mismo Sagrado Corán también advierte que un cónyuge y sus hijos también pueden ser enemigos de un musulmán. Capítulo 64 En Taghabun, versículo 14:

“¡Oh, vosotros que habéis creído! En verdad, entre vuestras esposas y vuestros hijos hay enemigos para vosotros. ¡Cuidado con ellos!”

Esto indica que se convierten en una fuente de tranquilidad cuando alientan a uno hacia la obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Pero la familia de uno puede convertirse en un enemigo para ellos si los desvían de la obediencia a Allah, el Exaltado.

Por lo tanto, los musulmanes deben evaluar y juzgar regularmente las bendiciones mundanas que poseen para determinar si las alientan a obedecer a Dios, el Exaltado, o las desvían de ella. Y si es necesario, tomar medidas para beneficiarse en ambos mundos. Quien haga esta autoevaluación regularmente encontrará que continúa usando las bendiciones que se le han concedido de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, lo que a su vez asegurará que encuentre paz y éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero si no hacen esta autoevaluación, inevitablemente harán un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, lo que los llevará a una vida

difícil en este mundo y a una estricta rendición de cuentas y a un posible castigo severo en un Gran Día. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Y el capítulo 9 En Tawbah, versículo 24:

"Di: Si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras mujeres, vuestros parientes, los bienes que habéis adquirido, el comercio que teméis perder y las viviendas con las que estáis satisfechos os son más queridos que Dios, Su Mensajero y la lucha por Su causa, esperad hasta que Dios ejecute Su orden."

Fortaleciendo la fe - 65

Hace un tiempo leí un artículo de noticias del que quería hablar brevemente. Informaba sobre el coronavirus y las precauciones que debe tomar el público para mantenerse a salvo. Es sorprendente cómo estos pasos que las naciones no islámicas están tratando de implementar ahora fueron recomendados por el Sagrado Corán y el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, hace más de 1400 años. Por ejemplo, se aconseja a las personas que se laven las manos regularmente durante el día, mientras que el Islam aconseja a un musulmán que se lave las manos, los brazos, la cara y los pies, cinco veces al día, lo que es necesario para ofrecer la oración obligatoria. De hecho, un hadiz que se encuentra en el Muwatta del Imam Malik, Libro 2, Hadith número 37, aconseja que un verdadero creyente mantenga el estado de ablución durante todo el día. Es decir, no solo se lavan estas partes del cuerpo para las cinco oraciones obligatorias, sino que lo hacen cada vez que usan el baño para permanecer en ablución durante todo el día. Además, se ha aconsejado a los musulmanes que se laven las manos antes y después de las comidas. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 258. Se les ha aconsejado lavarse las manos antes de acostarse y después de despertarse. Esto se ha aconsejado en los hadices que se encuentran en Sunan Ibn Majah, números 3297 y 394. En pocas palabras, se ha aconsejado a las personas mantener una buena higiene y el Islam ha declarado que la limpieza es la mitad de la fe en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 223.

Además, se ha aconsejado a la gente que evite salir en público innecesariamente, algo que el Islam aconseja desde hace mucho tiempo, ya que a menudo conduce a actos vanos y pecaminosos. De hecho, este

es un elemento de salvación según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2406.

Se ha advertido a la gente que no socialice innecesariamente con los demás. El Islam ha incluido esta enseñanza al declarar que uno debe hablar bien o permanecer en silencio en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3971, que indica que se debe limitar la socialización con los demás.

Por último, se ha hecho hincapié en que las personas deben ayudarse mutuamente, por ejemplo, brindándose alimentos, en esta situación difícil, pero el Islam lleva enseñando la importancia de esto desde hace más de un milenio. Por ejemplo, un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4893, advierte que Allah, el Exaltado, ayudará a quien ayude a los demás.

Para concluir, los musulmanes deben poner en práctica estas enseñanzas para mostrar el verdadero rostro del Islam al mundo.

Fortaleciendo la fe - 66

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que quería comentar brevemente. En él se hablaba del comportamiento y la actitud de algunos delincuentes que eligieron una vida delictiva porque querían obtener riqueza de una manera fácil y sencilla.

Es importante que los musulmanes eviten este tipo de mentalidad de solución rápida, tanto en asuntos mundanos como religiosos. Desafortunadamente, algunos musulmanes han adoptado esta actitud. Siempre que se encuentran con problemas, en lugar de seguir las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, siendo pacientes y firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, buscan una solución rápida, deseando un breve ejercicio espiritual que pueda resolver todos sus problemas. Esta no fue la actitud del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ni de sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, a pesar de que enfrentaron dificultades más severas. Allah, el Exaltado, podría haberle otorgado la victoria al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y haber difundido el Islam en un solo momento, pero se necesitaron más de dos décadas de esfuerzo en la obediencia a Allah, el Exaltado, para lograrlo. Un musulmán debe entender simplemente que si no puede obtener legítimamente cosas mundanas sin esfuerzo, ¿cómo puede obtener bendiciones religiosas sin esfuerzo? El mayor ejercicio espiritual que uno puede realizar es permanecer obediente a Dios, el Exaltado, según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. No hay soluciones fáciles para los

problemas, ya que el universo fue creado de tal manera que uno debe esforzarse para obtener cosas. Si un musulmán desea superar las dificultades y obtener bendiciones, debe permanecer firme en la obediencia a Dios, el Exaltado. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Fortaleciendo la fe - 67

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de descubrir cosas y experiencias nuevas. Algunos musulmanes han adoptado una mentalidad por la que siempre están tratando de descubrir cosas y enseñanzas diferentes con respecto al Islam. Buscan deliberadamente conferencias y conocimientos que supuestamente son nuevos y diferentes de lo que ya han experimentado. Aunque esto no es una característica mala, es una actitud que puede llevar a la extravió. Esto puede ocurrir cuando uno no actúa según el conocimiento que ya ha escuchado y estudiado, pero se esfuerza por experimentar nueva información y conocimiento islámicos. En pocas palabras, si un musulmán no ha logrado comprender y actuar según lo que ya sabe, ¿cómo puede beneficiarlo aprender cosas nuevas? Actuar según lo que uno ya ha escuchado y estudiado es la verdadera razón por la que el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, a menudo repiten piezas clave de información. Por ejemplo, Allah, el Exaltado, solo necesitó ordenar a los musulmanes que establecieran sus oraciones una vez, sin embargo, lo ha hecho muchas veces a lo largo del Sagrado Corán. De la misma manera que un estudiante no puede avanzar al siguiente nivel o año académico sin actuar en base a los conocimientos que ya ha estudiado, un musulmán no podrá progresar hacia la cercanía de Dios, el Altísimo, a menos que actúe en base a los conocimientos que ya posee, incluso si busca y escucha cosas nuevas. Algunos buscan tontamente conocimientos relacionados con niveles superiores de piedad sin siquiera actuar en base a los principios básicos de la fe, como abstenerse de mentir y calumniar.

Además, la búsqueda de nuevos conocimientos también alienta a uno a obtener conocimientos que no son beneficiosos, ya que no aumentan su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este conocimiento diferente tampoco está conectado con algo sobre lo que Dios, el Exaltado, les preguntará en el Día del Juicio. Es por eso que es vital que los musulmanes se concentren en obtener y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que aumentará su obediencia a Dios, el Exaltado, y este conocimiento está conectado con cosas sobre las que se preguntará en el Día del Juicio, como el cumplimiento de los derechos de las personas.

El Sagrado Corán ha dejado en claro que revisar la información importante que uno ya posee es beneficioso y la actitud correcta, ya que es más probable que esta persona actúe según su conocimiento que quien sólo busca nuevos conocimientos. De hecho, esta actitud beneficia a los creyentes. Por lo tanto, si uno no obtiene beneficio de que le recuerden cosas que ya sabe, entonces debe reevaluar su fe. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 55:

“Y recuérdale, porque el recordatorio beneficia a los creyentes.”

Fortaleciendo la fe - 68

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre los problemas que están ocurriendo en Oriente Medio y sobre el sufrimiento de innumerables personas. Es importante que un musulmán sea observante en su vida diaria y evite estar demasiado absorto en sus propios asuntos mundanos para no prestar atención a las cosas que ocurren a su alrededor y a las que ya han ocurrido. Esta es una cualidad importante que se debe poseer, ya que es una manera excelente de fortalecer la propia fe, lo que a su vez ayuda a que uno permanezca obediente a Dios, el Exaltado, en todo momento. Esto implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, cuando un musulmán observa a una persona enferma, no sólo debe ayudarla con todos los medios que tenga, aunque sea una súplica en su nombre, sino que también debe reflexionar sobre su propia salud y comprender que ellos también eventualmente perderán su buena salud, ya sea por una enfermedad, por el envejecimiento o incluso por la muerte. Esto debe inspirarlos a estar agradecidos por su buena salud y demostrarlo a través de sus acciones, aprovechando su buena salud tanto en asuntos mundanos como religiosos que agraden a Dios, el Exaltado.

Cuando observan la muerte de una persona rica, no sólo deben sentirse tristes por el difunto y su familia, sino que deben darse cuenta de que un día, que no saben, ellos también morirán. Deben comprender que, al igual que la persona rica fue abandonada por su riqueza, fama y familia en su tumba, también ellos se verán abandonados a enfrentar su tumba con sólo

sus acciones como compañía. Esto los animará a prepararse para su tumba y para el más allá.

Esta actitud puede y debe aplicarse a todas las cosas que uno observa. Un musulmán debe aprender una lección de todo lo que lo rodea, tal como se aconseja en el Sagrado Corán. Capítulo 3, Alee Imran, versículo 191:

“...y piensa en la creación de los cielos y de la tierra, [diciendo]: “Señor nuestro, no creaste esto sin un propósito; exaltado eres [por encima de tal cosa]; entonces libranos del castigo del Fuego.””

Aquellos que se comportan de esta manera fortalecerán su fe diariamente, mientras que aquellos que están demasiado absortos en su vida mundana permanecerán desatentos, lo que les impedirá mejorar su comportamiento hacia Allah, el Exaltado, y la creación.

Fortaleciendo la fe - 69

Hace un tiempo leí un artículo de noticias sobre el que quería hablar brevemente. En él se hablaba del concepto de crisis de la mediana edad. La persona que la experimenta a menudo cuestiona su propósito y parece sentir un gran vacío en su vida, a pesar de que puede poseer muchas cosas y haber logrado mucho éxito mundano. Esto suele ocurrir porque estas personas no están cumpliendo con el propósito de su creación, que es obtener conocimiento sobre Dios, el Exaltado, para poder obedecerlo y adorarlo correctamente. Esto implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 56:

“No creé a los genios ni a los hombres sino para que Me adoraran”.

Esto es similar a una persona que posee el último modelo de teléfono móvil, que tiene muchas funciones, pero debido a un defecto no cumple con su objetivo principal, que es hacer llamadas telefónicas. No importa lo buenas que sean estas otras funciones, el propietario siempre sentirá un vacío con respecto a él, ya que el teléfono no cumple con su objetivo principal de existencia. De manera similar, una persona sentirá un vacío en su vida incluso si posee muchas cosas mundanas. Este sentimiento afecta a musulmanes y no musulmanes. Es obvio por qué los no musulmanes se sienten así, ya que no podrían estar más lejos de cumplir el propósito de su creación. Así que, no importa lo que logren, eventualmente sienten este

vacío en su vida. Les ocurre a aquellos musulmanes que pueden incluso cumplir con sus deberes obligatorios, pero como no se esfuerzan por obtener y actuar según el conocimiento vital necesario para cumplir su propósito correctamente , experimentan este vacío. En la mayoría de los casos, ni siquiera entienden el idioma árabe, por lo que realizar el culto simplemente no llena este vacío. Uno no llenará este vacío hasta que se esfuerce por cumplir el propósito de la creación, que es obtener conocimiento sobre Allah, el Exaltado, para que pueda usar cada bendición que le ha sido concedida de maneras que Le agraden a lo largo de cada momento de su vida.

Fortaleciendo la fe - 70

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de un proyecto de gran escala y de cómo las cosas no iban según lo previsto inicialmente, como por ejemplo el aumento drástico del coste estimado del proyecto.

Los musulmanes deben comprender que hacer planes mundanos a largo plazo no es la decisión más sabia, ya que estas cosas rara vez salen como se planearon. Uno solo necesita reflexionar sobre su propia vida y sus propios planes a largo plazo para reconocer esta verdad. Siempre es mejor planificar a corto plazo, ya que es más factible y no resulta en dificultades emocionales o financieras cuando las cosas no salen como se planearon. Por otro lado, el fracaso en los planes a largo plazo conducirá a dificultades emocionales y financieras más graves.

Además, los planes a largo plazo siempre hacen que la mente se centre en este mundo material, lo que nos distrae de la preparación para el más allá, que implica utilizar las bendiciones que nos han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esta actitud solo conducirá a dificultades en ambos mundos. Pero cuando uno hace planes mundanos a corto plazo, eso no lo distrae del panorama más amplio, es decir, la preparación para el más allá.

Además, los planes a largo plazo distraen a la persona de disfrutar de los aspectos legítimos de este mundo, como pasar tiempo con sus hijos. Retrasan el disfrute de estas cosas porque están demasiado ocupadas trabajando para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Esto puede afectar sus relaciones y causar problemas a largo plazo, como el divorcio.

Un musulmán debe entender que puede planificar todo lo que quiera, pero en última instancia, sólo ocurrirá lo que Dios, el Exaltado, ha planeado y decidido. Por lo tanto, es mejor minimizar esto tanto como sea posible y, en cambio, concentrarse en satisfacer las necesidades y responsabilidades de uno en este mundo y prepararse para su viaje al más allá. Esto es lo que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6416. Él aconsejó a los musulmanes vivir en este mundo material como un extraño o un viajero. Dios, el Exaltado, bendecirá este comportamiento para que el musulmán encuentre paz y felicidad en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Fortaleciendo la fe - 71

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Se trataba de la vida de una celebridad que había fallecido. Se mencionaba su legado y las diferentes cosas que había logrado en su vida. Aunque había alcanzado un gran éxito en este mundo, todavía había cosas en su vida que empañaban su exitoso legado, como delitos y acusaciones.

Si uno pasa las páginas de la historia, observará a muchas personas que lograron un gran éxito mundano y, en algunos casos, beneficiaron a la humanidad; sin embargo, también observará al menos una cosa que empaña sus logros. Pero si uno observa la vida del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no verá nada más que éxito e incontables cosas que beneficiaron a la humanidad. Aunque hay personas que critican falsamente al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es bastante evidente a partir de su biografía altamente precisa y detallada, que ha sido verificada por historiadores musulmanes y no musulmanes confiables, que esta crítica no se basa en nada más que falsedad. Es por eso que los musulmanes deben dejar de lado todos los modelos a seguir y, en su lugar, estudiar y adoptar el carácter impecable del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que esta es la única manera de lograr un éxito real e intachable y una paz mental tanto en la vida mundana como en la religiosa. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

No hay meta más grande que ésta en este mundo. De hecho, esto es lo que la gente, independientemente de su fe, se esfuerza por lograr. Y Dios, el Exaltado, ha puesto todo esto en los pasos de su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 21:

“En verdad, en el Mensajero de Dios tenéis un ejemplo excelente para quien tiene puesta su esperanza en Dios y en el Día del Juicio y recuerda a Dios con frecuencia”.

Es simple: si una persona desea el éxito mundano y religioso, debe seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Pero si elige un camino distinto al suyo, cualquier éxito manchado que alcance se convertirá eventualmente en una carga para ellos y los llevará al arrepentimiento e incluso al castigo en un Gran Día. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Fortaleciendo la fe - 72

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre el aumento de los delitos en Londres durante la última década. Desafortunadamente, hay quienes afirman que la fe no es necesaria en este mundo y otros, que son musulmanes, afirman que es suficiente profesar el Islam sin apoyarlo con una obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Pero este aumento de la delincuencia demuestra la importancia de la fe y su fortalecimiento a través del conocimiento y la acción. Esto se debe a que los delitos y los pecados solo ocurren cuando una persona siente que no enfrentará consecuencias por sus acciones, como la prisión, o que de alguna manera escapará de ellas, por ejemplo, huyendo del país. Pero la persona que cree que no importa qué acción realice, ya sea abierta o secreta, grande o pequeña, y no importa qué trucos intente, llegará un Día en el que sin duda será responsable de todas sus acciones, siempre pensará dos veces antes de cometer un crimen o un pecado. Si esta creencia se fortalece mediante la obtención y la acción del conocimiento islámico, disuadirá a la persona de cometer crímenes y pecados. Si la gente actuara de esta manera, la paz y la justicia se extenderían por toda la sociedad. La tasa de criminalidad disminuiría y los tiempos se asemejarían mucho a los tiempos del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus califas bien guiados, que Allah esté complacido con ellos. Este hecho por sí solo indica la importancia de la fe y su fortalecimiento mediante la obtención y la acción del conocimiento. Capítulo 16 An Nahl, versículo 90:

“En verdad, Dios ordena la justicia, la buena conducta y la ayuda a los parientes, y prohíbe la inmoralidad, la mala conducta y la opresión. Os advierte que tal vez recordéis.”

Y el capítulo 24 An Nur, versículo 55:

“ Allah ha prometido a quienes de vosotros hayan creído y hayan obrado rectamente que les concederá la sucesión en la Tierra, como a sus predecesores, y que les establecerá en ella la religión que Él ha preferido para ellos, y que les dará seguridad, después de haber temido, porque Me adorarán sin asociarme nada. Pero quienes después de eso se nieguen a creer, éstos son los rebeldes.”

Fortaleciendo la fe - 73

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la fe de algunas personas y de sus afirmaciones de que su creencia y obediencia a su Dios está en su corazón y, por lo tanto, no necesitan demostrarlo en la práctica. Desafortunadamente, esta mentalidad tonta ha infectado a muchos musulmanes que creen que poseen un corazón puro y fiel, aunque no cumplen con los deberes obligatorios del Islam, algo que es fácil de hacer, ya que Dios, el Exaltado, no le encarga a nadie una responsabilidad que no pueda cumplir. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286:

“Dios no exige nada a nadie que no esté dentro de sus posibilidades...”

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado claramente en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3984, que cuando el corazón espiritual de una persona es puro, el cuerpo se vuelve puro, lo que significa que sus acciones se vuelven correctas. Pero si el corazón espiritual de una persona es corrupto, el cuerpo se corrompe, lo que significa que sus acciones serán corruptas e incorrectas. Por lo tanto, quien no obedece a Dios, el Exaltado, cumpliendo con sus deberes en la práctica, nunca puede tener un corazón espiritual puro.

Además, la incredulidad puede ser un rechazo literal del Islam o mediante acciones, lo que implica desobedecer a Dios, el Exaltado, aunque uno crea en Él. Esto se puede entender claramente con un ejemplo. Si una persona inconsciente es advertida por otra persona de que se acerca un león y la persona inconsciente toma medidas prácticas para ponerse a salvo, se considerará que creyó en la advertencia que se le dio, ya que adaptó su comportamiento en función de la advertencia. Mientras que, si la persona inconsciente no cambia prácticamente su comportamiento después de ser advertida, la gente sospechará que no cree en la advertencia que se le dio, incluso si la persona inconsciente afirma verbalmente que cree en la advertencia que se le dio.

Finalmente, demostrar la fe en Dios, el Altísimo, es prácticamente la prueba y evidencia que se requiere en el Día del Juicio para que se le conceda el Paraíso. Dios, el Altísimo, nos ha ordenado que obtengamos una prueba. No tener esta evidencia práctica es tan tonto como un estudiante que devuelve una hoja de examen en blanco a su profesor alegando que su conocimiento está en su mente y, por lo tanto, no necesita escribirlo respondiendo las preguntas del examen. De la misma manera que este estudiante indudablemente fracasaría, también lo hará una persona que llegue al Día del Juicio sin la obediencia a Dios, el Altísimo, en forma de cumplimiento de Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, incluso si posee fe en su corazón.

Fortaleciendo la fe - 74

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de los líderes del mundo moderno. Era bastante obvio que se aprovechan de su posición, ya que malversan la riqueza de los contribuyentes para sus propios asuntos personales y eventos innecesarios. Es una vergüenza que las cosas hayan cambiado tanto desde la época de los predecesores justos. En aquellos días, cuando se convertían en líderes, de hecho se convertían en servidores del pueblo y, en lugar de gastar la riqueza del pueblo en sus propios asuntos personales, gastaban su propia riqueza personal en el pueblo. Mientras que hoy en día, los líderes y las familias reales gastan la riqueza del pueblo y se comportan como si fueran los amos de la nación.

Es importante que los musulmanes elijan a sus predecesores virtuosos como modelos a seguir y adopten sus características. Por ejemplo, los musulmanes deben cumplir con sus deberes hacia todos aquellos que están bajo su cuidado, tal como se aconseja en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2928. Esto no significa que uno no deba preocuparse por sí mismo, sino que debe cumplir con sus deberes personales y luego esforzarse por cumplir con sus deberes con respecto a sus dependientes sin exagerar. Primero deben obedecer a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y cumplir con los derechos de las personas.

Fortaleciendo la fe - 75

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre las dificultades generalizadas que enfrentan los musulmanes en todo el mundo. Aunque las pruebas y los juicios han afectado a los creyentes desde el principio de los tiempos, particularmente en la época del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, parece que las pruebas de los tiempos modernos solo conducen a más dificultades y humillaciones para los musulmanes. Mientras que las pruebas que enfrentaron los predecesores virtuosos solo condujeron a su honor en ambos mundos. La razón principal de esta diferencia en el resultado de las pruebas es que cuando los predecesores virtuosos enfrentaron pruebas, de hecho pruebas mayores que los musulmanes de los tiempos modernos, lo cual se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4023, enfrentaron sus pruebas y dificultades mientras obedecían sinceramente a Dios, el Exaltado, en la forma de cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo pacientes con el destino de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto dio como resultado que pasaran la prueba sin problemas y recibieran gran honor y bendiciones de Dios, el Exaltado, en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Y el capítulo 24 An Nur, versículo 55:

“ Allah ha prometido a quienes de vosotros hayan creído y hayan obrado rectamente que les concederá la sucesión en la Tierra, como a sus predecesores, y que les establecerá en ella la religión que Él ha preferido para ellos, y que les dará seguridad, después de haber temido, porque Me adorarán sin asociarme nada. Pero quienes después de eso se nieguen a creer, éstos son los rebeldes.”

Mientras que muchos musulmanes en la actualidad enfrentan pruebas pero no se mantienen firmes en la obediencia a Dios, el Exaltado. No comprenden que el éxito y el honor a través de las pruebas solo se otorgan a quienes permanecen firmes en la obediencia a Dios, el Exaltado, mientras que ser desobediente solo conduce a la desgracia. Por lo tanto, los musulmanes no deben adorar a Dios, el Exaltado, de manera tal que solo Le obedezcan en tiempos fáciles y se alejen de Él con enojo y desobediencia en tiempos difíciles. Esto no es servidumbre real ni obediencia a Dios, el Exaltado. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca el bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se vuelven incrédulos. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

En pocas palabras, ninguna acción ayudará a los musulmanes a largo plazo si no se basa en la obediencia a Dios, el Altísimo. La desobediencia sólo conducirá de una dificultad a otra, de una desgracia a otra. Capítulo 4 An Nisa, versículo 147:

“¿Qué haría Dios con vuestro castigo si sois agradecidos y creéis?”

Fortaleciendo la fe - 76

Hace un tiempo leí un artículo de noticias sobre el que quería hablar brevemente. En él se informaba sobre las últimas palabras pronunciadas por personajes famosos antes de morir. Es habitual que la gente pregunte y preste especial atención a las últimas palabras de los demás, ya sea que estén falleciendo o partiendo de un largo viaje. La gente ha adoptado esta mentalidad, ya que sabe que las últimas palabras de alguien suelen ser verdaderas y muy importantes. Por lo tanto, los musulmanes deberían reflexionar sobre el último versículo del Sagrado Corán que será revelado, que según algunos eruditos es el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 281:

“Y temed el día en que seréis devueltos a Dios. Entonces cada alma será recompensada por lo que ha hecho y no será tratada injustamente”.

Los musulmanes deben tratar de comprender la importancia de este versículo, ya que son las últimas palabras reveladas a la humanidad por Dios, el Exaltado. Él eligió recordar a la humanidad el Día del Juicio y la preparación para él por sobre todas las otras cosas de las que podría haber hablado. Por lo tanto, los musulmanes deben comprender la realidad de este Gran Día para que puedan prepararse adecuadamente para él. Esto solo se puede lograr a través de la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica usar las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Ninguna acción, pequeña o grande, será pasada por alto u

olvidada. Todos serán responsables de cada aliento que dieron en esta Tierra. No habrá segundas oportunidades ni una oportunidad para hacer la paz con Dios, el Exaltado. Si uno se ganó el bien, recibirá el bien. Si se ganó el mal, entonces bien puede encontrar la destrucción.

Las otras últimas palabras que son importantes de entender y poner en práctica están registradas en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 2698. Son las últimas palabras del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Él aconsejó a los musulmanes sobre la importancia de establecer las oraciones obligatorias. De todas las cosas que podría haber aconsejado, eligió mencionar las oraciones obligatorias. Esto por sí solo debería hacer que uno comprenda la importancia de establecer las oraciones obligatorias. De hecho, según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2618, la oración es lo que separa la incredulidad de la creencia. Los musulmanes se sienten desconectados de Allah, el Exaltado, a pesar de que creen en Él y Lo invocan. Pero como la mayoría de ellos no han establecido sus oraciones obligatorias, es decir, no las han cumplido con todas sus condiciones y etiquetas, no han mantenido su vínculo con Allah, el Exaltado. Los musulmanes deben comprender que establecer las oraciones obligatorias es la primera barrera que los protege del extravío. Basta con reflexionar sobre las personas que conocemos que se extraviaron y, en la mayoría de los casos, el primer paso de su extravío fue no cumplir con las oraciones obligatorias. Cuando se destruyó esta barrera, se volvió fácil extraviarse y cometer pecados graves. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...En verdad, la oración prohíbe la inmoralidad y la maldad...”

Por lo tanto, los musulmanes deben actuar de acuerdo con las últimas palabras del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), estableciendo correctamente sus oraciones obligatorias y animando a sus dependientes, como sus hijos, a hacer lo mismo. Es mejor animarlos antes de que se les vuelva obligatoria para que se acostumbren a ello cuando lleguen a esa edad. Esto ha sido indicado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 495.

Los musulmanes no deben inventar excusas poco convincentes cuando no cumplen con este deber, ya que Dios, el Altísimo, no impone a nadie una obligación que no pueda cumplir. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286:

“Dios no exige nada a nadie que no esté dentro de sus posibilidades...”

Fortaleciendo la fe - 77

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre el drástico aumento del número de jóvenes que se involucran en delitos. Los musulmanes deben comprender un principio importante que puede evitar que los jóvenes lleguen a ese resultado. Aunque existen muchos deberes obligatorios para los musulmanes, el mayor de ellos es establecer las oraciones obligatorias. Esto es cuando uno realiza las oraciones cumpliendo con todas sus condiciones y etiquetas, como realizarlas a tiempo. Esto se debe a que abandonar las oraciones obligatorias, en la mayoría de los casos, es el primer paso que conduce a pecados mayores y extravíos. Esto ha sido indicado en el Sagrado Corán. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...En verdad, la oración prohíbe la inmoralidad y la maldad...”

Las oraciones obligatorias actúan como una barrera que nos protege de este extravío. Pero cuando se destruye esta barrera, es sólo cuestión de tiempo antes de que nos extraviemos. Esto ha sido advertido en el capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 36:

“Y a quien se le niegue el recuerdo del Compasivo, le asignaremos un demonio que será su compañero.”

Uno sólo necesita reflexionar sobre las personas que conoce que se han descarriado y se dará cuenta de que, en la mayoría de los casos, el primer paso de su desvío fue abandonar las oraciones obligatorias.

Por lo tanto, es vital que los musulmanes establezcan correctamente sus oraciones obligatorias y se aseguren de que sus dependientes, como sus hijos, hagan lo mismo. Los padres deben ser proactivos al alentar a los niños a ofrecer sus oraciones incluso antes de que alcancen la edad en que se vuelve obligatoria para ellos. Esto ha sido aconsejado por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 495. Retrasar esta importante enseñanza se convertirá en un gran arrepentimiento tanto para los padres como para el niño, ya que alentar a un niño mayor a establecer sus oraciones obligatorias cuando no está acostumbrado a ello es extremadamente difícil. Los padres deben recordar que responderán por su fracaso en guiar correctamente a sus hijos en el Día del Juicio, ya que este era un deber para ellos. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2928. Capítulo 66 En Tahrim, versículo 6:

“¡Oh, creyentes! Protegeos a vosotros mismos y a vuestras familias del Fuego...”

Una de las principales razones por las que las oraciones obligatorias actúan como barrera contra el extravío es que constantemente y regularmente le recuerdan al musulmán su responsabilidad en el Día del Juicio. De la misma manera que uno se para frente a Dios, el Exaltado, en la oración, así se parará frente a Él en el Día del Juicio. Quien se vuelve hacia Dios, el Exaltado, a lo largo del día y se le recuerda su inevitable realidad, más evitará hacer las cosas que le desagradan.

Fortaleciendo la fe - 78

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba del ascenso y la caída de líderes tiránicos. Es importante aprender que, por mucha fuerza física o social que tenga una persona, llegará un día en que tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus actos. En la mayoría de los casos, esto ocurre durante la vida, cuando las acciones de una persona la llevan a meterse en problemas, como la cárcel, y, finalmente, también tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus actos en el más allá. Esto se aplica a todas las personas, no solo a los líderes.

Por lo tanto, un musulmán nunca debe maltratar a los demás, como a sus familiares. Debe aprender una lección de los líderes tiránicos de la historia que eran más fuertes que ellos, pero ciertamente llegó un día en que su fuerza no los benefició y enfrentaron las consecuencias de sus malas acciones. La influencia social y la fuerza son cosas volubles, ya que pasan rápidamente de una persona a otra, y nunca permanecen con nadie por mucho tiempo. Por lo tanto, un musulmán que posee tal fuerza debe usarla de una manera que agrade a Dios, el Exaltado, beneficiándose a sí mismo y a los demás. Pero si abusan de su autoridad e influencia, entonces eventualmente perderán su poder. Enfrentar un castigo del cual nadie puede protegerlos.

Además, es importante No abusar de la autoridad propia, ya que puede hacer que uno sea arrojado al Infierno en el Día del Juicio. Todo opresor

tendrá que dar sus buenas obras a sus víctimas y, si es necesario, tomar los pecados de sus víctimas, hasta que se establezca la justicia. Esto hará que muchos opresores sean arrojados al Infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Para concluir, un musulmán nunca debe olvidarse de hacerse responsable de sus actos. Quienes lo hagan evitarán desobedecer a Dios, el Altísimo, y dañar a los demás. Pero quienes no se juzguen a sí mismos seguirán desobedeciendo a Dios, el Altísimo, y dañando a los demás sin pensarlo dos veces. Sin saber que en realidad sólo se están haciendo daño a sí mismos, pero cuando se den cuenta de ello, será demasiado tarde para escapar del castigo.

Fortaleciendo la fe - 79

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre el sufrimiento extremo de los musulmanes en todo el mundo, como por ejemplo en Palestina. Aunque gran parte de los recursos naturales del mundo, como el petróleo, están en manos de los musulmanes, estos, como nación, tienen muy poca influencia en la sociedad y en otras naciones. Los musulmanes a menudo culpan a otros de esta debilidad social, como por ejemplo a los países occidentales. Culpan a su propaganda contra los musulmanes como la causa de esta debilidad social generalizada y de esta influencia. Desafortunadamente, muchos no comprenden que esa no era la costumbre de los Compañeros del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con ellos. Eran pocos, pero vencieron a naciones enteras. Esto se debe a que, en lugar de señalar con el dedo a los demás, se miraron al espejo, evaluaron su propio carácter y cambiaron para mejor de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Fue esta obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que los llevó a ser fuertes, incluso si eran pocos en número. Mientras que muchos musulmanes hoy en día están tan ocupados señalando con el dedo a los demás que no reflexionan sobre sus propios defectos y desobediencia a Dios, el Exaltado. Esto hizo que se sintieran satisfechos consigo mismos, lo que según algunos eruditos, es la raíz de todos los malos rasgos. Esto se debe a que quien está satisfecho consigo mismo no se esforzará en buscar sus propias faltas ni las corregirá de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto siempre conducirá a malas características y a la desobediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica un mal uso de las bendiciones que Él les ha concedido. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah , número 4019, que cuando los musulmanes rompen su pacto

de obediencia a Dios, el Exaltado, sus enemigos recibirán poder sobre ellos y tomarán libremente las pertenencias de los musulmanes. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, incluso declaró en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4297, que llegará un momento en que los musulmanes serán grandes en número, pero aún no tendrán valor a los ojos del mundo. Esto se debe a su amor por el mundo material y su aversión por la muerte. El amor por el mundo material siempre hará que uno se aleje de la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto dará como resultado la desobediencia a Dios, el Exaltado, y por lo tanto la influencia de la nación musulmana se volverá insignificante, lo que conducirá a una vida difícil y restringida para ellos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

“Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente...”

Los musulmanes deben dejar de culpar a los demás y, en su lugar, reflexionar sobre su propio carácter y corregirlo de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto hará que se esfuercen por alcanzar y amar el Más Allá. Allah, el Exaltado, pondrá entonces su admiración y respeto en los corazones del resto de la sociedad, tal como lo hizo con los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Esto permitirá que la nación islámica vuelva a obtener fuerza e influencia dentro de la sociedad y lleve una vida pacífica y buena. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Capítulo 3 Alee Imran, versículo 139:

“Así que no os debilitéis ni os entristezcáis, y seréis superiores si sois [verdaderos] creyentes”.

Fortaleciendo la fe - 80

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la imagen que se da a los musulmanes en los medios de comunicación, especialmente en la industria del entretenimiento. Si uno reflexiona un momento, se dará cuenta de que, en la mayoría de los casos, en los medios de comunicación, como en la industria cinematográfica, los musulmanes suelen estar representados de dos maneras. O bien se les muestra como personas con una mentalidad extrema que malinterpreta las enseñanzas del Islam para dañar a personas inocentes, o bien se les muestra como personas despreocupadas que sólo son musulmanes de nombre, mientras que sus acciones contradicen claramente las enseñanzas islámicas. Por ejemplo, a menudo se les muestra como bebedores de alcohol y aficionados a discotecas. Es muy raro ver a los musulmanes retratados correctamente, como un musulmán equilibrado y bien guiado que cumple con sus deberes obligatorios y participa en el mundo material sin comprometer su fe. Esta representación incorrecta de los musulmanes no debería engañar a los musulmanes haciéndoles creer que la gran mayoría de la nación islámica encaja en estas dos categorías extremas. De hecho, la gran mayoría son musulmanes equilibrados y aquellos que poseen una mentalidad extrema son la minoría. Un musulmán que observa esto no debe, por lo tanto, renunciar a su modestia y comprometer su fe creyendo que todos los demás están haciendo lo mismo, por lo que es aceptable que ellos también lo hagan. Desafortunadamente, esta creencia incorrecta ya ha infectado a muchos musulmanes que usan esta pobre excusa para participar en pecados mayores, como la difamación. Esta es una actitud extremadamente inmadura que no justifica las acciones de uno en un tribunal mundano, ¿cómo puede entonces sostenerse esta excusa en el tribunal de Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio?

Por lo tanto, el musulmán no debe dejarse engañar y debe permanecer firme en la obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y no seguir el comportamiento que le muestra la industria del entretenimiento. Si un musulmán elige el desvío, debe saber con certeza que afirmar que todos los demás también están desviados no lo salvará del castigo de Dios, el Exaltado. Y si permanece firme en la guía correcta, entonces el desvío de los demás no lo dañará en este mundo ni en el próximo. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 105:

“¡Oh, creyentes! La responsabilidad recae sobre vosotros mismos. Los extraviados no os harán daño cuando hayáis sido guiados...”

Fortaleciendo la fe - 81

Existen muchos hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que advierten a la humanidad que quien testifique que no hay nadie digno de adoración excepto Dios, el Exaltado sea, y que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es el siervo y mensajero final de Dios, el Exaltado sea, se salvará del fuego del Infierno. Un ejemplo de ello se encuentra en Sahih Bukhari, número 128.

El significado de estos hadices es que quien muera creyendo en este testimonio entrará al Paraíso y escapará del Infierno o entrará al Infierno por el valor de sus pecados y luego finalmente se le permitirá entrar al Paraíso donde morará para siempre. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7510.

Es importante señalar que quienes desean entrar al Paraíso sin entrar primero al Infierno no sólo deben declarar verbalmente su creencia en el Islam, sino que también deben cumplir con sus condiciones y obligaciones. El testimonio de fe es, sin duda, la llave del Paraíso, pero una llave necesita dientes para abrir una puerta específica. Los dientes de la llave del Paraíso son sus obligaciones y deberes. Sin ellos, es decir, la llave sin sus dientes, no abrirá la puerta del Paraíso. Esto está probado a través de muchos hadices que indican que la entrada al Paraíso requiere que uno cumpla con las condiciones y deberes del Islam. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1397, indica que el testimonio debe

estar respaldado por acciones en forma de los pilares del Islam, como establecer las oraciones obligatorias.

La primera parte del testimonio, a saber, que no hay nadie digno de adoración excepto Dios, el Exaltado, significa que Dios, el Exaltado, es el Único a quien se debe obedecer y nunca desobedecer. Cuando uno acepta a Dios, el Exaltado, como su Dios, no debe obedecer nada que conduzca a Su desobediencia, ya que Dios, el Exaltado, es el único Amo y ellos son sólo Sus esclavos. Pero en el momento en que uno obedece algo que conduce a la desobediencia a Dios, el Exaltado, entonces ha corrompido su creencia en Su Unicidad, como se ha indicado en el capítulo 45 de Al Jathiyah, versículo 23:

“¿Has visto a quien ha tomado como dios su propio deseo...”

El Sagrado Corán advierte a los musulmanes que quien comete pecados en realidad está adorando al Diablo, ya que lo obedece en lugar de obedecer a Dios, el Altísimo. Capítulo 36 Yaseen, versículo 60:

“¿No os ordené, oh hijos de Adán, que no adoraseis a Satanás, pues él es para vosotros un enemigo manifiesto?”

Los musulmanes que rechazan sus deseos, los deseos de los demás y las órdenes del Diablo y en su lugar sólo obedecen a Dios, el Exaltado, han tomado verdaderamente a Dios, el Exaltado, como su Dios. A estos musulmanes se les ha concedido la protección de Dios, el Exaltado, en ambos mundos. Estos musulmanes han actualizado prácticamente el testimonio del Islam, ya que respaldaron su afirmación verbal e interna con acciones sinceras de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno actúa de acuerdo con sus tradiciones, ha cumplido el segundo aspecto del testimonio, es decir, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el siervo y mensajero final de Dios, el Exaltado. Estos musulmanes son los mencionados en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 128. En él se advierte que serán salvados del Infierno por Dios, el Exaltado.

La persona que declara el Islam con la lengua y lo acepta internamente es sin duda un musulmán, pero su verdadera creencia sincera en la Unicidad de Allah, el Exaltado, se ve disminuida según sus pecados.

Un aspecto de actuar verdaderamente según el testimonio es amar sinceramente a Dios, el Exaltado sea. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha indicado esto en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4681. Se aconseja que este es un aspecto de perfeccionar la propia fe. Esto es cuando uno ama lo que Dios, el Exaltado sea, ama y odia lo que Él odia. Como esta era la característica del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 2333, a los musulmanes se les ha ordenado seguirlo. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

De las enseñanzas islámicas se desprende claramente que amar lo que Dios, el Altísimo, odia y desagradar lo que Dios, el Altísimo, ama es una clara indicación de que una persona sigue sus propios deseos y los obedece por encima de Dios, el Altísimo. Esta actitud reduce la creencia en la Unicidad de Dios, el Altísimo. El siguiente versículo deja claro que adoptar esta mentalidad es una desviación de la verdadera creencia en el testimonio del Islam. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 24:

“Di: Si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes, vuestras riquezas, vuestros negocios, que teméis perder, y vuestras viviendas, que os agradan, os son más queridos que Dios, Su Mensajero y la lucha por Su causa, esperad a que Dios ejecute Su orden. Dios no guía a los rebeldes.”

Quien adora a Dios, el Altísimo, según sus propios deseos, lo adora al límite. Es decir, cuando se enfrenta a tiempos de tranquilidad se alegra, pero cuando encuentra dificultades se aleja de Su obediencia con ira. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca el bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se vuelven incrédulos. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

Un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502, informa a los musulmanes cómo creer y actuar correctamente según el testimonio de fe, lo que evita que uno sea dañado por el fuego del Infierno en el próximo mundo. Esto es, primero, completar correctamente los deberes obligatorios cumpliendo con todas sus condiciones y etiquetas. Luego, uno debe agregar a esto la realización de acciones virtuosas voluntarias, las mejores de las cuales son las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce al amor de Allah, el Exaltado, y hace que Allah, el Exaltado, fortalezca cada órgano de su cuerpo para que solo lo obedezcan a Él. Esta obediencia verdadera y sincera es el cumplimiento del testimonio de fe. Este es el corazón sano que contiene solo el amor de Allah, el Exaltado, y está libre de deseos mundanos y del amor al mundo material. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no habrá riquezas ni hijos para nadie, sino sólo quien se acerque a Dios con un corazón sano”.

Es importante tener en cuenta que esto no significa que un musulmán esté libre de cometer pecados, sino que se arrepiente sinceramente de ellos siempre que los cometa.

Para concluir, es vital para los musulmanes no sólo declarar el testimonio del Islam internamente y verbalmente, sino que también deben mostrarlo en sus acciones, ya que esta es la única manera de lograr el verdadero éxito en este mundo y escapar completamente del castigo en el próximo mundo también.

Fortaleciendo la fe - 82

El interés financiero denota la cantidad que un prestamista recibe de un prestatario a una tasa de interés fija. En la época de la revelación del Sagrado Corán se practicaban muchas formas de transacciones con interés. Una de ellas era que el vendedor vendía un artículo y fijaba un plazo para el pago del precio, estipulando que si el comprador no pagaba dentro del plazo especificado, ampliaría el plazo pero aumentaría el precio del artículo. Otra forma era que una persona prestaba una suma de dinero a otra persona y estipulaba que el prestatario debía devolver una cantidad específica que excediera la cantidad prestada dentro de un plazo determinado. Una tercera forma de transacción con interés era que el prestatario y el vendedor acordaban que el primero devolvería el préstamo dentro de un cierto límite a una tasa de interés fija, y que si no lo hacían dentro del plazo, el prestamista ampliaría el plazo pero al mismo tiempo aumentaría la tasa de interés. Son transacciones como estas a las que se aplican los mandatos mencionados aquí.

Quienes creen esto no distinguen entre el beneficio obtenido de una inversión legal y el interés financiero. Como resultado de esta confusión, algunos argumentan que si el beneficio del dinero invertido en una empresa es legal, ¿por qué debería considerarse ilegal el beneficio obtenido de un préstamo? Argumentan que, en lugar de que una persona invierta su riqueza, se la presta a alguien que, a su vez, obtiene un beneficio de ella. En tales circunstancias, ¿por qué el prestatario no debería pagar al prestamista una parte del beneficio? No reconocen que ninguna empresa comercial está exenta de riesgos. Ninguna empresa conlleva una garantía absoluta de beneficio. Por lo tanto, no es justo que solo el financista tenga derecho a un beneficio a una tasa fija en todas las

circunstancias y que deba estar protegido contra cualquier posibilidad de pérdida. No es parte de la justicia que quienes dedican sus recursos no tengan garantizado un beneficio a una tasa fija, mientras que quienes prestan su riqueza están totalmente asegurados contra todos los riesgos de pérdida y tienen garantizado un beneficio a una tasa fija.

En una transacción legal normal, el comprador obtiene un beneficio de un artículo que compra a un vendedor. El vendedor recibe una compensación por el esfuerzo y el tiempo invertidos en fabricar el artículo. En cambio, en las transacciones relacionadas con intereses, el intercambio de beneficios no se produce de forma equitativa. La parte que recibe los intereses recibe una cantidad fija como pago por el préstamo que ha concedido y, por tanto, su ganancia está asegurada. La otra parte puede hacer uso de los fondos prestados, pero es posible que no siempre le rinda beneficios. Si esa persona gasta los fondos prestados en una necesidad, no obtendrá beneficios. Incluso si los fondos se invierten, existe la posibilidad de obtener beneficios o de sufrir pérdidas. Por tanto, una transacción relacionada con intereses causa una pérdida por un lado y un beneficio por el otro o un beneficio asegurado y fijo por un lado y un beneficio incierto por el otro. Por tanto, el comercio legal no es lo mismo que el interés financiero.

Además, la carga de los intereses hace que a los prestatarios les resulte extremadamente difícil devolver el préstamo. Es posible que incluso tengan que recurrir a otra fuente para pagar el préstamo original y los intereses. Debido a la forma en que funcionan los intereses, la suma pendiente de pago a menudo permanece incluso después de haber pagado el préstamo. Esta presión financiera puede impedir que las

personas obtengan las necesidades básicas para su vida y la de sus familias. Este estrés puede provocar muchos problemas físicos y mentales.

En última instancia, en este tipo de sistema sólo los ricos se vuelven más ricos mientras que los pobres se vuelven más pobres.

Aunque el interés financiero pueda parecer que hace que una persona gane riqueza, en realidad sólo le causa una pérdida general. Esta pérdida puede tomar muchas formas. Por ejemplo, puede llevarles a perder negocios buenos y lícitos que podrían haber obtenido si se abstuvieran de tratar con intereses financieros. Allah, el Exaltado, puede hacer que utilicen su riqueza de maneras que no les agradan. Por ejemplo, pueden sufrir dolencias físicas que les hagan gastar su preciosa riqueza ilícita, dejando de utilizarla de maneras que les agraden. La pérdida general también tiene un aspecto espiritual. Cuanto más tratan con intereses financieros, mayor se vuelve su codicia; su codicia por las cosas mundanas nunca se satisface, lo que por definición los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas irán de un problema mundano a otro a lo largo del día sin lograr la satisfacción, ya que han perdido la gracia que acompaña a los negocios y la riqueza lícitos. Esto puede incluso empujarlos a ganar más riqueza ilícita a través del interés financiero y otros medios. La pérdida en el Más Allá es más obvia. Se quedarán con las manos vacías en el Día del Juicio, ya que Allah, el Altísimo, no acepta ninguna buena acción que tenga su origen en lo ilícito, como dar caridad con riquezas ilícitas. No hace falta ser un erudito para determinar dónde es probable que termine esta persona en el Día del Juicio.

Existe una enorme diferencia entre las transacciones comerciales lícitas y las transacciones basadas en intereses. Las primeras desempeñan un papel beneficioso para la sociedad, mientras que las segundas conducen a su decadencia. Por su propia naturaleza, el interés genera codicia, egoísmo, apatía y crueldad hacia los demás. Conduce a la adoración de la riqueza y destruye la compasión y la unidad con los demás. Por lo tanto, puede arruinar la sociedad tanto desde un punto de vista económico como moral.

La caridad, por otra parte, es el resultado de la generosidad y la compasión. Debido a la cooperación mutua y la buena voluntad, la sociedad se desarrollará positivamente, lo que a su vez beneficiará a todos. Es obvio que si existe una sociedad cuyos individuos son egoístas en sus relaciones mutuas, en la que los intereses de los ricos se oponen directamente a los intereses de la gente común, esa sociedad no descansa sobre cimientos estables. En una sociedad así, en lugar de amor y compasión, es inevitable que crezcan rencor y amargura mutuos.

En conclusión, cuando las personas satisfacen sus propias necesidades y las de sus dependientes y luego gastan su riqueza excedente en formas caritativas o participan en negocios comerciales mutuamente lícitos, entonces el comercio, la industria y la agricultura en esa sociedad mejorarán. El nivel de vida dentro de la sociedad aumentará y la producción será mucho mayor que en sociedades donde la actividad económica está restringida por el interés financiero.

Fortaleciendo la fe - 83

En el Sagrado Corán y en los hadices del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se han dado advertencias severas sobre el incumplimiento de la obligación de donar la caridad. Por ejemplo, un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que la persona que no dona su caridad obligatoria se encontrará con una gran serpiente venenosa que la morderá continuamente en el Día del Juicio. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 180:

“ Y que quienes retienen con avidez lo que Dios les ha concedido de Su favor no piensen que eso es mejor para ellos, sino que es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el Día de la Resurrección...”

Según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4019, cuando los miembros de una sociedad retienen la caridad obligatoria, Dios, el Exaltado, retendrá la lluvia y, si no fuera por los animales, no permitiría que lloviera en absoluto. Este pecado mayor es, por lo tanto, una de las posibles causas de los largos períodos de sequía que enfrentan algunas naciones.

No ofrecer la caridad obligatoria es un signo de avaricia extrema, ya que se trata de una porción extremadamente pequeña de la riqueza de uno, es

decir, el 2,5%. Está claro que el avaro está lejos de Allah, el Exaltado, de la gente y cerca del Infierno. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

Los musulmanes deben entender que donar la caridad obligatoria no sólo los protege del castigo, sino que conduce a bendiciones en la vida de uno que superan con creces la riqueza que donaron. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6592, que la caridad no disminuye la riqueza de uno. Esto significa que cuando uno dona, Dios, el Exaltado, lo compensa. Por ejemplo, les proporciona oportunidades de negocio que hacen que ganen más riqueza de la que donaron. Esta devolución está confirmada en muchos lugares del Sagrado Corán, por ejemplo, el capítulo 57 de Al Hadid, versículo 11:

“ ¿Quién le prestaría a Dios un buen préstamo para que Él se lo multiplicara y tuviera una recompensa generosa?”

Además, este hadiz podría indicar que, como la provisión de cada persona está registrada de antemano, la riqueza que se destina a gastar en ella nunca cambiará, independientemente de la cantidad de riqueza que una persona done. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748.

Por lo tanto, un musulmán debe evitar la ira de Allah, el Exaltado, donando una fracción muy pequeña de su riqueza en forma de caridad obligatoria mientras espera una recompensa mucho mayor tanto en este mundo como en el próximo.

Fortaleciendo la fe - 84

Un gran obstáculo para la obediencia a Dios, el Altísimo, es la debilidad de la fe. Es una característica censurable que da lugar a otras características negativas, como no actuar según el propio conocimiento, temer a los demás, poner la obediencia de la gente por encima de la obediencia a Dios, el Altísimo, tener esperanza en el perdón sin esforzarse por conseguirlo y otras características indeseables. La mayor aflicción de la debilidad de la fe es que permite cometer pecados, como descuidar los deberes obligatorios. La causa fundamental de la debilidad de la fe es la ignorancia del Islam.

Uno debe esforzarse por adquirir conocimiento para fortalecer su fe. Con el tiempo, finalmente alcanzará la certeza de la fe, que es tan fuerte que salvaguarda a una persona a través de todas las pruebas y dificultades y garantiza que cumpla con sus deberes, tanto religiosos como mundanos. Este conocimiento se obtiene cuando uno estudia las enseñanzas del Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Específicamente, aquellas enseñanzas que hablan sobre las promesas de recompensa para aquellos que son obedientes y el castigo para aquellos que son desobedientes a Allah, el Exaltado. Esto crea miedo al castigo y esperanza de recompensa en el corazón de un musulmán, que actúa como un mecanismo de atracción y empuje hacia la obediencia a Allah, el Exaltado.

Uno puede fortalecer su fe reflexionando sobre las creaciones dentro de los Cielos y la Tierra. Cuando se hace correctamente, esto indica claramente la Unicidad de Allah, el Exaltado, y Su poder infinito. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les quede claro que es la verdad...”

Por ejemplo, si un musulmán reflexiona sobre la noche y el día y sobre lo perfectamente sincronizados que están y las demás cosas relacionadas con ellos, creará verdaderamente que no se trata de algo aleatorio, es decir, que hay una fuerza que garantiza que todo funcione como un reloj. Este es el poder infinito de Allah, el Exaltado. Además, si uno reflexiona sobre la sincronización perfecta de la noche y el día, se dará cuenta de que indica claramente que hay un solo Dios, a saber, Allah, el Exaltado. Si hubiera más de un Dios, cada uno de ellos desearía que la noche y el día ocurrieran según sus propios deseos. Esto conduciría al caos absoluto, ya que un Dios podría desear que saliera el sol mientras que el otro Dios podría desear que la noche continuara. El sistema perfecto e ininterrumpido que se encuentra dentro del universo demuestra que hay un solo Dios, a saber, Allah, el Exaltado. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 22:

“Si hubiera habido en ellos [es decir, en los cielos y en la tierra] dioses además de Allah, ambos habrían sido destruidos...”

Otra cosa que puede fortalecer la fe es persistir en las buenas obras y abstenerse de todos los pecados. Como la fe es una creencia respaldada por las acciones, se debilita cuando se cometen pecados y se fortalece cuando se realizan buenas obras. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 5662, que un musulmán no es creyente cuando bebe alcohol.

Fortaleciendo la fe - 85

Un gran obstáculo para la obediencia a Dios, el Altísimo, es ganar y utilizar riquezas ilícitas. Este es un pecado mayor y debe evitarse a toda costa. Está claro en el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que Dios, el Exaltado, no acepta ninguna acción justa que tenga una base ilícita. Por ejemplo, quien gana riquezas ilícitas y luego las utiliza para realizar la Sagrada Peregrinación, encontrará que ha perdido su tiempo y, aparte de los pecados, no ha ganado nada. Esta actitud contradice completamente el temor a Dios, el Exaltado. Él solo acepta cosas de aquellos que Le temen. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 27:

“...En verdad, Dios sólo acepta de los justos [que Le temen].”

Un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1410, advierte que Dios, el Exaltado sea, solo acepta riquezas lícitas que se gastan para complacerlo. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2346, que incluso la súplica de quien gana y usa riquezas ilícitas es rechazada por Dios, el Exaltado.

En realidad, una persona sólo necesita un poco para sobrevivir en este mundo. Está claro, a partir de los predecesores justos, que es posible

abstenerse por completo de la riqueza ilícita o dudosa llevando una vida moderada que esté lejos de la extravagancia. Es obvio que uno sólo tiende a la riqueza ilícita debido a sus deseos y anhelos innecesarios.

Para concluir, es importante que los musulmanes eviten los cuatro obstáculos principales que se oponen a la obediencia a Dios, el Altísimo, que se han analizado en este breve libro. El primer paso es obtener el conocimiento islámico correcto de una fuente fiable. Después, hay que esforzarse por actuar en consecuencia cumpliendo con los deberes obligatorios, las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y las responsabilidades mundanas, todo ello con sinceridad y por el placer de Dios, el Altísimo. Esta actitud nos permitirá sortear los obstáculos que se oponen a la obediencia a Dios, el Altísimo, y nos conducirá con seguridad hasta las puertas del Paraíso.

Fortaleciendo la fe - 86

En un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Mayah, número 2141, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió que la riqueza no es mala siempre que quien la posea sea piadoso. Agregó que la buena salud es mejor que la riqueza y concluyó que estar alegre es una bendición.

El musulmán que posee piedad siempre gastará su riqueza de la manera correcta, es decir, de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Así que para ellos será una bendición en ambos mundos. Es importante señalar que gastar de la manera correcta va más allá de la caridad e incluye todo tipo de gasto útil lícito que esté libre de excesos, despilfarro o extravagancia, como gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 4006.

La piedad sólo se logra aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico. Capítulo 35 Fatir, versículo 28:

“...Sólo temen a Allah aquellos de Sus siervos que tienen conocimiento...”

Este conocimiento garantizará que el musulmán comprenda cómo utilizar correctamente su riqueza y sus bendiciones mundanas. Entenderá que el uso correcto de estas bendiciones conduce a la paz y al éxito en ambos mundos, mientras que el mal uso de ellas conduce al estrés y a las dificultades en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Aunque este tipo de riqueza es una gran bendición, tener una buena salud, con la que uno cumple con todos sus deberes prácticos para con Dios, el Exaltado, y la creación de forma independiente, es una bendición aún mayor. Esto es obvio, ya que los ricos gastan felizmente su riqueza para mantenerse saludables y evitar enfermedades. Por lo tanto, uno debe hacer uso de su buena salud esforzándose en obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y realizando acciones voluntarias de bien, como ofrecer sus oraciones obligatorias en la mezquita en congregación y realizar ayunos voluntarios, antes de que llegue el día en que pierda su buena salud y se quede con remordimientos.

Por último, es importante que los musulmanes adopten características positivas, como la alegría, ya que no sólo es la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sino que también ayuda a afrontar las diferentes dificultades y pruebas que uno enfrentará durante su vida. El que adopta una mentalidad positiva será más fácilmente

paciente durante estos tiempos. Mientras que, aquellos que adoptan una mentalidad general negativa y pesimista se volverán más fácilmente impacientes y desobedientes a Allah, el Exaltado, durante los tiempos de dificultad. Un musulmán debe revisar regularmente las innumerables bendiciones que se le concedieron para mantener una mentalidad positiva. Además, debe adquirir y actuar según el conocimiento islámico, ya que esto lo alentará a comprender la realidad de que Allah, el Exaltado, solo decreta lo que es mejor para las personas, incluso si esto no es obvio para ellos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Fortaleciendo la fe - 87

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre las innumerables personas que hay en este mundo y los innumerables caminos diferentes que recorren. Esto en sí mismo es una indicación del poder infinito de Allah, el Exaltado. Aunque hay miles de millones de personas, no hay dos que sigan exactamente el mismo camino en la vida. Comprender estas señales fortalece la fe, pero en este capítulo hablaremos de algo más.

Siempre que un musulmán se encuentre en un camino lícito, debe mostrar en primer lugar su verdadera gratitud a Dios, el Altísimo, utilizando las bendiciones que sólo Él le ha concedido de la manera prescrita por el Islam. La otra cosa importante es que un musulmán nunca debe menospreciar a los demás creyendo que su camino es de alguna manera superior al de los demás, especialmente a los que también están en un camino lícito. Esto sólo conduce al orgullo que lo llevará al Infierno. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 266. En cambio, primero deben comprender que no son conscientes del resultado final de su vida o de las vidas de los demás. Alguien que está en un camino ilícito puede arrepentirse sinceramente con facilidad y ser salvado antes de morir.

En segundo lugar, en el caso de otros que siguen un camino lícito, un musulmán debe entender que a cada persona se le ha concedido el mejor camino para ellos, que difiere del mejor camino posible para los demás.

Por ejemplo, un musulmán puede pasar la mayor parte de su tiempo en una mezquita y otro musulmán puede pasar la mayor parte de su tiempo en cosas mundanas lícitas, como una ocupación. El primer musulmán no es mejor que el segundo, ya que cada persona está en el mejor camino para ellos. Si intercambiaran lugares, lo más probable es que los llevaría a la destrucción. Por ejemplo, si intercambiaran, el que ahora pasa tiempo en una mezquita podría adoptar el orgullo y, por lo tanto, ser destruido. Por lo tanto, es mejor para ellos estar involucrados en cosas mundanas lícitas. Por otro lado, el otro musulmán que ahora dedica la mayor parte de su tiempo al mundo material podría perderse en él y dirigirse hacia lo ilícito. Por lo tanto, sería mejor para este musulmán pasar la mayor parte de su tiempo en una mezquita.

Por lo tanto, los musulmanes nunca deben ser celosos ni menospreciar a los demás, ya que cada persona está en el mejor camino posible para sí misma, siempre que este camino sea lícito. Esta actitud siempre conducirá a la humildad y al amor mutuo y, según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2510, amarse sinceramente por la causa de Dios, el Exaltado, es una característica que conduce al Paraíso. Es importante señalar que esta discusión no significa que uno no deba tratar de mejorarse a sí mismo actuando según las enseñanzas del Islam. Significa que debe estar feliz por los demás que están transitando por un camino lícito.

Fortaleciendo la fe - 88

Tuve una idea que quería compartir. Una de las armas poderosas que usa el diablo para engañar a la gente es embellecer un elemento de este mundo para crear una fantasía que parezca atractiva. Capítulo 16 An Nahl, versículo 63:

“¡Por Allah! Enviamos mensajeros a pueblos anteriores a ti, pero Satanás hizo que sus obras les resultaran atractivas...”

Cuando una persona observa a los demás, el Diablo tomará una instantánea de ese momento y la embellecerá de tal manera que la persona cree todo un mundo de fantasía a partir de él en su mente. Por ejemplo, una persona observará a una familia que se tomó un selfie mientras estaban de vacaciones y ese momento único es sacado de contexto por la persona para distraerlo de obedecer a Allah, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que Le agradan. Por ejemplo, pueden sentir celos de la familia y su momento de felicidad en sus vacaciones. Los celos siempre conducen a otros rasgos negativos como la amargura. También pueden hacer que menosprecien las cosas buenas que Allah, el Exaltado, les ha concedido. El que se comporta de esta manera nunca puede estar agradecido a Allah, el Exaltado. El proceso de embellecimiento también puede alentarlos a esforzarse por adoptar el estilo de vida que ha sido creado en su imaginación. Esto a menudo hace que uno haga un mal uso de las bendiciones que se les han concedido. Hace que se esfuercen por el

mundo material más allá de sus necesidades y hace que descuiden sus responsabilidades y deberes. Esto siempre conduce al estrés e incluso a los pecados, lo que a su vez impedirá que uno se prepare adecuadamente para el Día del Juicio, lo que implica cumplir los mandatos de Dios, el Exaltado sea, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que ocurre cuando uno cae en la trampa del Diablo. Un musulmán debe recordar siempre que, al observar un momento de la vida de otra persona, nunca puede comprender las dificultades y tensiones que enfrenta. Solo ve un aspecto pequeño, estrecho y exterior de una situación que, muy a menudo, es engañosa. Por ejemplo, es posible que la familia que se toma el selfie esté odiando sus vacaciones y el tiempo que pasan juntos y solo sonríe para la foto que se han tomado. Una foto no revela las dificultades de la vida familiar. Un musulmán debe recordar siempre que Dios, el Exaltado, le da a cada persona lo que es mejor para ella, incluso si esto no es obvio para ella. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Por lo tanto, deben concentrarse en utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, ya que su paz y éxito en ambos mundos residen en esto. No reside en perseguir una

fantasía inventada por el Diablo a partir de un solo momento de la vida de otra persona. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Fortaleciendo la fe - 89

Tuve una idea que quería compartir. Los Compañeros del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, claramente se destacan como el mejor grupo de personas que jamás haya existido, superados solamente por los Santos Profetas, la paz sea con ellos. Una de las cosas que los hizo grandes fueron sus altos objetivos y aspiraciones. En todo lo que hicieron y dijeron, siempre apuntaban al más allá en lugar de apuntar al mundo material. Incluso si uno elimina su abundante adoración y solo observa sus actividades diarias, verá claramente un grupo de personas que realmente creían en el más allá, ya que la mayoría de sus esfuerzos diarios estaban dedicados al más allá, ya que siempre usaban las bendiciones que se les concedían de maneras que agradaban a Dios, el Exaltado, y evitaban usarlas de manera vana y pecaminosa. Por otro lado, si uno elimina las oraciones obligatorias de la vida diaria de un musulmán moderno, no podrá diferenciarlo por sus actividades diarias de un no musulmán. Esto se debe únicamente a sus bajas aspiraciones y objetivos. Es decir, la gran mayoría de sus esfuerzos están dedicados a este mundo material, al igual que un no musulmán. Uno no debe engañarse a sí mismo creyendo que está haciendo lo mismo que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, hicieron. Sí, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, participaron en los negocios y formaron familias, pero la forma en que hicieron estas cosas estaba totalmente arraigada en las enseñanzas del Islam. Ganaban y gastaban solo en formas que agradaban a Allah, el Exaltado, y evitaban todo lo que no los beneficiaría en el Más Allá. ¿Cuántos musulmanes pueden afirmar que se comportan de esta manera? Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, se casaron, pero eligieron a un cónyuge basándose completamente en las enseñanzas del Islam y se esforzaron mucho por cumplir con los derechos de su cónyuge de acuerdo con las enseñanzas del Islam en lugar de de

acuerdo con sus propios deseos. ¿Cuántos musulmanes pueden afirmar que se comportan de esta manera? Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, criaron a sus hijos enseñándoles el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y les enseñaron a priorizar la preparación para el más allá por sobre este mundo , utilizando las bendiciones que les fueron otorgadas de maneras que agradaran a Allah, el Exaltado. Mientras que la mayoría de los padres musulmanes de hoy, solo enseñan a sus hijos a recitar el Sagrado Corán sin comprenderlo ni actuar en consecuencia y ponen todo su esfuerzo en alentarlos a tener éxito en ganar mucha riqueza y comprar muchas propiedades.

Los musulmanes modernos copian las acciones de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, pero como sus objetivos y aspiraciones se centran en el mundo material, están muy apartados de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos.

Uno debe vivir su vida de tal manera que sea evidente para quien observe sus actividades diarias que realmente cree en el Más Allá, ya que sus metas y aspiraciones apuntan hacia él. Esto se logra cuando uno utiliza las bendiciones que se le han concedido de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Uno no puede comportarse así solo durante las cinco oraciones obligatorias, que duran menos de una hora al día, y en cambio mostrar esta actitud en cada acción y palabra. Esta fue la actitud de los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, y es una de las razones detrás de su grandeza.

Fortaleciendo la fe - 90

Tuve una idea que quería compartir. Uno de los principales engaños de este mundo y un arma del Diablo es cuando uno se convence a sí mismo de que es diferente de los demás y, por lo tanto, no compartirá el destino de la gran mayoría de las personas que adoptaron una determinada forma de vida y camino. Por ejemplo, muchas personas que no son ricas ni famosas, observan a celebridades que se ahogan en trastornos mentales, como ansiedad, estrés y adicción a las sustancias, como consecuencia de su forma de vida, y creen falsamente que si se les concediera fama y fortuna, su resultado sería de alguna manera diferente. ¿Cuántos musulmanes afirman que si se les concediera una riqueza abundante, como los multimillonarios de este mundo, erradicarían la pobreza mundial? Esta actitud particular incluso ha sido mencionada en el Sagrado Corán. Capítulo 9 En Tawbah, versículos 75-76:

“Y entre ellos hay quienes hicieron un pacto con Dios, diciendo: “Si nos diera algo de Su favor, lo daríamos en caridad y seremos de los justos”. Pero cuando les dio algo de Su favor, fueron tacaños y se apartaron, negándose a hacerlo.”

Otro ejemplo común es cuando uno elige a una persona de mal carácter para casarse, a pesar de que sus familiares y amigos le advierten que no lo haga. Pero ellos creen tontamente que, a diferencia de la gran mayoría de las personas que se casaron con alguien de mal carácter y sufrieron

como resultado, ellos no correrán ese destino y, en cambio, de alguna manera reformarán a su cónyuge para que se convierta en un musulmán y ciudadano modelo.

Un último ejemplo común, similar al mencionado anteriormente, es que aunque el Islam recomienda y alienta a los musulmanes a ganar sólo la riqueza legal que necesitan para satisfacer sus necesidades y responsabilidades, ya que la mayoría de las personas que ganan más que esto sólo se vuelven codiciosas o derrochadoras y extravagantes, sin embargo, muchos musulmanes ignoran el resultado de la mayoría y afirman que serán diferentes y sólo gastarán su riqueza excesiva en formas que agraden a Allah, el Exaltado. Si esto fuera cierto, no habría pobreza en el mundo.

La verdad es que, aunque las personas poseen características diferentes, las personas siguen siendo personas. Si la mayoría de las personas no obedecen sinceramente a Dios, el Exaltado, al adoptar un determinado modo de vida, en la mayoría de los casos, quienes los sigan también fracasarán.

El musulmán debe utilizar la percepción que Dios, el Altísimo, le ha concedido para tomar las decisiones correctas en la vida. Debe observar las decisiones que toman los demás y el resultado que obtienen, y no asumir que, de alguna manera, obtendrá un resultado diferente si elige el mismo camino que ellos. No debe pensar que es especial y diferente de la mayoría de las demás personas. Esta actitud le impide utilizar su percepción correctamente y, por lo tanto, puede conducir a un resultado

desastroso. La persona sabia elige un camino por el que la mayoría de las personas que lo recorrieron tuvieron éxito en ambos mundos. Este es el camino de aprender y actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Todos los demás caminos deben evitarse, incluso si uno cree que puede recorrerlos sin peligro, ya que esto no es más que un engaño y una artimaña del Diablo.

Fortaleciendo la fe - 91

Tuve una idea que quería compartir. Una de las señales más poderosas que indican la Unicidad de Allah, el Exaltado, y Su poder supremo y autoridad sobre la creación es experimentada por la mayoría de las personas, independientemente de su fe o falta de ella. Cuando una persona se enfrenta a una dificultad genuina, que no puede resolverse por los medios que posee o a los que tiene acceso, a menudo suplica a Un solo dios, Allah, el Exaltado. Ni siquiera apelan a varios dioses porque su alma se lo impide en momentos de desesperación. Esta es una realidad que a menudo se muestra en películas y programas de televisión, donde un personaje, que ni siquiera cree en un Dios, apela a Un solo Dios en su momento de necesidad. Por mucho que los productores de películas hayan intentado menospreciar la religión, esta realidad todavía se muestra con bastante frecuencia en la industria cinematográfica.

Este deseo innato de invocar a un solo dios, Allah, el Exaltado, en tiempos de desesperación se origina en el alma de uno. El alma que una vez estuvo en compañía de Allah, el Exaltado, y dio testimonio de Su Señorío, Unicidad y control y poder absolutos sobre todas las cosas. Capítulo 7 Al A'raf, versículo 172:

"Y cuando tu Señor tomó de entre los hijos de Adán a sus descendientes y les hizo testificar de sí mismos, diciéndoles: "¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?" Dijeron: "Sí, hemos testificado"...."

Hay que prestar atención a estos momentos, ya que son una clara señal de la Unicidad de Dios, el Altísimo. Esta atención les animará a creer en Él, si no lo hacen ya, y les animará a obedecerle sinceramente, utilizando las bendiciones que les ha concedido de maneras que le agraden, ya que en ello reside la paz y un resultado exitoso. Esto es algo de lo que da testimonio el alma, especialmente en tiempos de dificultad. Capítulo 10 Yunus, versículo 22:

“Él es Quien os permite viajar por tierra y por mar, hasta que, cuando estáis en barcos y éstos navegan con un viento favorable y se alegran por ello, llega un viento tempestuoso y las olas les llegan de todas partes y, esperando ser engullidos, suplican a Allah, sinceros con Él en religión: “Si nos salvas de esto, seremos, sin duda, de los agradecidos”.

Y el capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

"Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les quede claro que es la verdad..."

Fortaleciendo la fe - 92

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que muchos musulmanes en el mundo moderno dejan de buscar la paz mental mediante el estudio y la práctica del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es porque creen erróneamente que las enseñanzas del Islam no atienden sus tensiones, dificultades y problemas modernos. Creen erróneamente que las enseñanzas del Islam sólo atienden a los habitantes de los desiertos y de las aldeas que vivían en una era pasada. Como resultado, sólo toman los rituales y las prácticas del Islam de las enseñanzas islámicas, pero abandonan los consejos para la vida cotidiana que se encuentran en las enseñanzas islámicas. Esta es una mentalidad tonta, ya que no importa a qué era pertenezca un pueblo, los seres humanos siguen siendo humanos. Es decir, los objetivos, las esperanzas, las aspiraciones, los miedos, las ansiedades y las tensiones que han enfrentado las personas a lo largo de las generaciones siempre han sido los mismos. La tecnología ha avanzado con el tiempo, pero la esencia y la naturaleza de los seres humanos siempre han sido las mismas. Los seres humanos no han evolucionado hasta convertirse en una especie diferente, por lo que sus emociones, sentimientos, deseos, metas y anhelos son completamente diferentes a los de las personas de generaciones anteriores. Así como las generaciones anteriores deseaban ganar fama, fortuna, autoridad, familia, amigos y una carrera, lo mismo ocurre con las personas de hoy en día.

Como las enseñanzas del Islam apuntan a la esencia y la naturaleza de los seres humanos, son eternas y se aplican a todos los seres humanos hasta

el Día del Juicio. Solo dejarán de aplicarse si los seres humanos evolucionan hacia una especie diferente, lo cual no va a ocurrir.

Además, como el conocimiento del Islam proviene de Allah, el Exaltado, el Creador de los seres humanos, el consejo es preciso y abarca cada aspecto de la constitución mental y física de una persona. Este conocimiento reside sólo en Allah, el Exaltado, y ninguna cantidad de investigación puede jamás revelar completamente todos los aspectos de un ser humano. Así como un inventor es la mejor persona a la que pedir consejo con respecto a su invención, sólo Allah, el Exaltado, es el mejor a quien pedir consejo con respecto al bienestar mental y físico de un ser humano. Finalmente, como Allah, el Exaltado, controla los corazones de las personas, el estado de las emociones, sólo Él tiene control sobre si uno logra la paz mental y corporal en este mundo y en el próximo. Capítulo 53 An Najm, versículo 43:

"Y es Él quien hace reír y llorar."

Dios, el Altísimo, ha dejado en claro que con Su recuerdo y obediencia se obtiene una buena salud mental y física en ambos mundos. Esto implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Mientras que quien olvida a Dios, el Exaltado, y en su lugar hace mal uso de las bendiciones que le han sido concedidas, no encontrará paz mental, independientemente de cuántas cosas mundanas posea. Capítulo 20
Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

En conclusión, mientras una persona siga siendo humana, las enseñanzas atemporales del Islam siempre se le aplicarán, independientemente de la edad a la que pertenezca. Mientras siga siendo una creación de Allah, el Altísimo, solo Él puede darle la solución para el bienestar mental y físico. Buscarla en otro lugar solo conducirá a una mala salud mental y física, lo cual es evidente si uno observa las redes sociales y las noticias.

Fortaleciendo la fe - 93

Tuve una idea que quería compartir. Una de las realidades difíciles que enfrentan los musulmanes en estos tiempos es la duda sobre el Islam causada por el comportamiento de otros musulmanes. Esta es una realidad que todas las naciones han enfrentado y, por lo tanto, se ha discutido en el Sagrado Corán. Capítulo 11 Hud, versículo 110:

"Y le dimos a Moisés la Escritura, pero hubo discordia. Si no hubiera sido por una palabra previa de tu Señor, habría sido decidida entre ellos. Y, en verdad, están en duda acerca de ella."

Cuando los eruditos y los religiosos hicieron un mal uso de las enseñanzas divinas para obtener bienes mundanos, como riqueza y autoridad, la población en general se alejó de la fe al observar su mal comportamiento. La misma realidad también ha afectado a los musulmanes. Observan a personas supuestamente religiosas que malinterpretan intencionalmente las enseñanzas divinas y, por lo tanto, no implementan las enseñanzas correctas del Islam. Por ejemplo, algunas naciones musulmanas impiden que las mujeres reciban educación, a pesar de que es obligatorio para todos los hombres y mujeres obtener conocimiento, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, como el Hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224. Otro ejemplo muy extendido es cuando las personalidades religiosas gastan todo su tiempo, energía y esfuerzos en insultar, criticar y difamar a otros musulmanes. Cuando la población en

general observa este tipo de comportamiento, se aleja del Islam, incluso si no lo demuestra externamente.

En primer lugar, todos los musulmanes deben representar al Islam correctamente para cumplir con su papel como embajadores del Islam y mostrar el verdadero rostro del Islam al mundo. La base de esto es tener buenas intenciones, complacer a Dios, el Altísimo, y adquirir y actuar según el conocimiento islámico correcto, que tiene sus raíces en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

En segundo lugar, aunque esta realidad exista, no obstante, un musulmán no está exento de alejarse del Islam a causa del comportamiento de otros. En lugar de ello, debe adquirir el conocimiento correcto del Islam para verificar por sí mismo lo que enseña el Islam. No hay excusa para no hacerlo, ya que el conocimiento islámico correcto está ampliamente disponible y es accesible para el público en general. Solo a través de este método se eliminarán las posibles dudas que puedan surgir al observar el comportamiento incorrecto de otros musulmanes y se evitará que estas dudas infecten a las futuras generaciones de musulmanes.

Fortaleciendo la fe - 94

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Cuando se observan las redes sociales, resulta evidente que los musulmanes se han convertido en una nación de suplicantes. Se pueden observar innumerables publicaciones y vídeos que hacen referencia a las súplicas que se encuentran en las enseñanzas islámicas. Aunque suplicar a Allah, el Exaltado, desempeña un papel importante en el Islam, muchos han pasado por alto el hecho de que para que las súplicas sean efectivas deben ir acompañadas de acciones sinceras. Las súplicas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, siempre van acompañadas de acciones sinceras. Por ejemplo, el capítulo 2 de Al Baqarah, versículos 127-129:

“Y cuando Abraham estaba levantando los cimientos de la Casa y con él Ismael, dijo: “Señor nuestro, acepta esto de nosotros. En verdad, Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe. Señor nuestro, y haz que nos sometamos a Ti y que de nuestra descendencia seamos musulmanes. Y muéstranos nuestros ritos y acepta nuestro arrepentimiento. En verdad, Tú eres Quien acepta el arrepentimiento, el Compasivo. Señor nuestro, y envía un mensajero de entre ellos que les recite Tus signos y les enseñe el Libro y la sabiduría y los purifique. En verdad, Tú eres el Poderoso, el Sabio”.

Los santos profetas Abraham e Ismael, la paz sea con ellos, estaban prácticamente construyendo la casa de Dios, el Altísimo, cuando hicieron

esta súplica. Es decir, su súplica estuvo acompañada de buenas acciones sinceras.

Otro ejemplo es el capítulo 27 An Naml, versículos 18-19:

"Hasta que, cuando llegaron al valle de las hormigas, una hormiga dijo: "Oh hormigas, entrad en vuestras moradas para que no seáis aplastadas por Salomón y sus soldados sin que se den cuenta". Entonces [Salomón] sonrió, divertido por sus palabras, y dijo: "Señor mío, permíteme ser agradecido por Tu favor que me has otorgado a mí y a mis padres y hacer la justicia que Tú apruebas. Y admitidme por Tu misericordia en [las filas de] Tus siervos justos".

Es evidente que el Santo Profeta Suleiman, la paz sea con él, estuvo a la altura de esta súplica mostrando gratitud a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que le fueron concedidas de maneras que agradaban a Dios, el Exaltado. No se limitó a suplicar sin acompañarlo con acciones.

Además, incluso los momentos recomendados para suplicar a Dios, el Altísimo, están estrechamente vinculados con las acciones físicas. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3499, advierte que Dios, el Altísimo, acepta de buen grado la súplica realizada después de las oraciones obligatorias y en la última parte de la noche. Ambos

momentos para las súplicas están relacionados con las acciones físicas: las oraciones obligatorias y la oración voluntaria nocturna.

Existen muchos hadices que advierten contra ciertas acciones que impiden la aceptación de una súplica. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2989, advierte claramente que la súplica de una persona que gana y consume lo ilícito nunca será aceptada. Es obvio que es inútil suplicar por ciertas cosas mientras se realizan acciones que contradicen la súplica. Por ejemplo, el que suplica por protección contra el Infierno, pero persistentemente comete los pecados que conducen al Infierno. O el que suplica por el Paraíso pero no logra establecer las buenas acciones que conducen al Paraíso, como las oraciones obligatorias.

Además, el Islam deja en claro que una persona no puede simplemente suplicar por el éxito sin esforzarse activamente por conseguirlo. Por ejemplo, Dios, el Exaltado, ordena a los creyentes que tomen precauciones durante la lucha, no les dice simplemente que solo le supliquen a Él por el éxito. Capítulo 4 An Nisa, versículo 71:

"¡Oh, vosotros que habéis creído! Tomad precauciones y marchad en grupos o marchad todos juntos".

Incluso cuando una pareja casada tiene problemas, Dios, el Exaltado sea, no les dice simplemente que le supliquen. En cambio, los insta a tomar

medidas prácticas para solucionar los problemas. Capítulo 4 An Nisa, versículo 35:

“Y si teméis que haya disensión entre ambos, enviad un mediador de su pueblo y un mediador de su pueblo. Si ambos desean la reconciliación, Allah la propiciará entre ellos. En verdad, Allah es Omnisciente, Omnipresente.”

Incluso la súplica más grande y más recitada se recita activamente durante cada ciclo de la oración, lo que indica que las súplicas deben ir acompañadas de acciones sinceras para que sean efectivas. Capítulo 1 Al Fatihah, versículos 5-7:

"A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes Tú has favorecido, no el de quienes se han ganado Tu ira o el de quienes están extraviados".

Hasta ahora, lo que hemos dicho deja claro que la súplica por sí sola no es eficaz a menos que esté acompañada de acciones sinceras. Esto queda claro cuando observamos la actitud y el comportamiento del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) y de sus Compañeros (que Dios esté complacido con ellos).

Por lo tanto, uno debe utilizar las súplicas correctamente, apoyándolas con acciones sinceras y rectas. Si uno enfrenta una dificultad, debe utilizar los recursos que se le han otorgado para resolver el problema de manera práctica, como las dificultades entre familiares, y luego suplicar por alivio. Una cosa sin la otra no es el camino islámico. Una persona enferma debe buscar consejo médico y tomar medicamentos de acuerdo con las enseñanzas del Islam y también suplicar por alivio. Una persona que desea tener un hijo, debe casarse primero e intentar tener un hijo con su cónyuge y luego suplicar para que esto ocurra. Una persona que desea aprobar un examen debe estudiar y luego suplicar por el éxito. Uno debe ayudar de manera práctica a otros en dificultad de acuerdo con sus medios, como el apoyo financiero, y también suplicar a Allah, el Exaltado, en su nombre. Uno debe apegarse a la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, utilizando las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, luego suplicar por cosas buenas en ambos mundos.

Lamentablemente, convertirse en una nación perezosa de suplicantes que no logran acompañar sus súplicas con acciones sinceras y justas es una de las principales razones por las que la nación islámica en su conjunto y la fe de los musulmanes individuales se han debilitado dramáticamente con el tiempo.

Fortaleciendo la fe - 95

Tuve una idea que quería compartir. Capítulo 57 Al Hadid, versículo 16:

“¿No ha llegado el momento de que los creyentes se sometan humildemente al recuerdo de Allah y a lo que ha descendido de la Verdad? ¡Que no sean como aquellos a quienes se les entregó el Libro antes, y después de un largo período, sus corazones se endurecieron...!”

Este versículo indica que, a medida que transcurría el tiempo, la gente del libro trataba su fe como un conjunto de prácticas vacías, tal como uno cumple con las prácticas culturales. El problema de tratar la fe como una práctica cultural es que, con el paso del tiempo, la gente abandona las prácticas culturales. Por ejemplo, a menudo se observa a un padre que se viste de acuerdo con su cultura y herencia, pero su hijo se viste de acuerdo con una cultura diferente. Por lo tanto, a medida que pasaba el tiempo, la gente del libro finalmente abandonó la práctica de su fe, ya que no eran más que prácticas vacías para ellos, y su fe se convirtió en un cascarón vacío por el cual la gente afirmaba creer pero no practicaba su religión. Esto es bastante evidente cuando uno observa a la gente de hoy que afirma seguir ciertas religiones pero no actúa en absoluto de acuerdo con sus enseñanzas. Hubo un tiempo en que sus instituciones religiosas siempre estaban llenas de estudiantes y adoradores devotos, ahora están vacías.

Desgraciadamente, lo mismo ha ocurrido con los musulmanes, que con el paso del tiempo han visto su religión como unas cuantas prácticas vacías, que finalmente las generaciones siguientes abandonaron.

Las generaciones anteriores de musulmanes eran devotas del Islam y, por lo tanto, para ellos era una forma de vida, no sólo prácticas y rituales. Se dedicaron a aprender y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y, por lo tanto, el Islam influyó en cada palabra y acción de ellos y en cada esfera de sus vidas, como su vida personal, social, financiera y laboral. Para ellos, el Islam se había fusionado con su sangre y se había vuelto inseparable de sus actividades diarias. Las prácticas se pueden abandonar, mientras que algo que es una forma de vida no puede serlo. Por ejemplo, alguien puede abandonar un pasatiempo porque no tiene ganas de hacerlo, pero no puede dejar de comer o respirar oxígeno durante períodos prolongados, ya que esto último es una forma y un medio de vida, mientras que lo primero es sólo una práctica.

Esta actitud de los predecesores virtuosos ha sido abandonada en la mayoría de los casos, al igual que las personas de otras religiones abandonaron las enseñanzas de su fe, ya que el Islam se observa ahora como un conjunto de prácticas y rituales que no tienen un efecto real en las actividades o la conducta cotidianas. Esta es la razón por la que las mezquitas, que siempre estaban llenas durante las cinco oraciones congregacionales diarias, ahora están prácticamente vacías. Solo queda la práctica de la oración congregacional del viernes, pero si las cosas continúan como están, incluso eso será abandonado por las generaciones futuras.

Además, la imitación ciega de otros no es suficiente, ya que impide apreciar que el Islam es una forma de vida y, en cambio, convence a los propios creyentes y a quienes lo observan, como la próxima generación, de que el Islam es sólo unos pocos rituales y prácticas vacías, que pueden abandonarse, al igual que pueden abandonarse las prácticas culturales.

La manera de evitar este resultado es entender que el Islam no es un conjunto de prácticas, sino una forma de vida que afecta cada momento de un musulmán. Esta comprensión sólo llega cuando uno aprende y actúa según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que esto garantiza que cada aspecto de la vida de una persona esté conectado con el Islam. Esto garantiza que uno use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto a su vez conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Fortaleciendo la fe - 96

Se me ocurrió una idea que quería compartir. En esta época de opresión generalizada de personas inocentes en todo el mundo, es un deber de un musulmán oponerse al mal según su capacidad y dentro de las leyes del Islam. Muchos musulmanes cumplen con este importante deber, especialmente en las redes sociales, citando versículos del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que mencionan las amenazas dirigidas a los opresores. Pero es importante señalar que estos versículos y tradiciones se aplican a todas las personas, incluido uno mismo. Cuando uno observa la opresión masiva de personas, como los asesinatos en masa, es fácil para un musulmán menospreciar su propia desobediencia a Dios, el Exaltado, y su propia opresión de los derechos de los demás comparándola con la opresión masiva llevada a cabo por otros. Por ejemplo, un musulmán que persistentemente se comporta de manera grosera con su cónyuge menospreciará este acto de opresión observando la opresión masiva de personas en las noticias. Luego se concentran en lanzar versos del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que amenazan con oprimir a la gente que ven en las noticias, pero se olvidan de aplicar estas enseñanzas islámicas a ellos mismos y a su comportamiento. Aunque algunos tipos de opresión son peores que otros, no obstante, la opresión sigue siendo opresión, y todas las formas de ella conducirán a la oscuridad para el opresor. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2447.

Esta discusión no significa que uno no deba oponerse al mal según sus fuerzas y dentro de los límites de la ley islámica, sino que significa que no debe olvidar los actos de desobediencia y opresión que comete al

menospreciarlos al compararlos con la opresión masiva causada por otros. Uno debe continuar oponiéndose al mal, pero también evaluar constantemente sus propias acciones a la luz de las enseñanzas islámicas para que elimine cualquier aspecto de opresión que cometa al no cumplir con los derechos de Allah, el Exaltado, o al hacer daño a la gente. De lo contrario, es muy posible que en el Día del Juicio se encuentre con los mismos opresores a los que se opuso durante su vida en la Tierra. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 42:

“Y no penséis que Dios ignora lo que hacen los injustos. Sólo les aplaza [su rendición de cuentas] hasta un Día en el que los ojos se quedarán atónitos”.

Fortaleciendo la fe - 97

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, cree en la realidad del Día del Juicio, ya que es uno de los pilares principales de la fe. Pero la fuerza de la creencia en el Día del Juicio varía entre los musulmanes. Aunque evaluar el nivel exacto de creencia de alguien en el Día del Juicio está más allá de la capacidad de los humanos, ya que se trata de un asunto oculto, hay algunas señales que sí indican la fuerza de la creencia de uno. Una de estas señales es cuánto o poco se dedica un musulmán a aprender y actuar según las dos fuentes de guía: el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuanto más fuerte sea la creencia de uno en el Día del Juicio, más se preparará prácticamente para él. Esto solo es posible cuando uno aprende y actúa según las dos fuentes de guía, que a su vez le muestran cómo usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agradan a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea la creencia de uno en el Día del Juicio, más practicará en las dos fuentes de guía, y cuanto más débil sea su creencia, menos practicará en las dos fuentes de guía. Es por eso que quien no cree en el Día del Juicio no se molestará en las dos fuentes de guía, ya que no tiene necesidad de prepararse para algo en lo que no cree. A partir de esto, uno puede evaluar cuánto cree realmente en el Día del Juicio. Si apenas aprende y actúa en base a las dos fuentes de guía, indica que apenas cree en el Día del Juicio, incluso si afirma lo contrario. Todo musulmán debe realizar regularmente esta autoevaluación para asegurarse de no engañarse a sí mismo creyendo que posee una fe fuerte en el Día del Juicio, aunque, en la práctica, apenas crea en él.

Fortaleciendo la fe - 98

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes juzguen y evalúen regularmente la fortaleza de su fe para asegurarse de que van por el buen camino en la vida y de que van mejorando paso a paso. Una de las mejores maneras de hacerlo es observando su estado entre las cinco oraciones diarias obligatorias. Aunque ofrecer las cinco oraciones diarias obligatorias es un excelente comienzo, hay que tener en cuenta que incluso los hipócritas de la época del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) rezaban. En cambio, hay que observar su estado entre las cinco oraciones diarias obligatorias. Hay que evaluar los objetivos, deseos, esperanzas y temores para saber si se está viviendo de la manera correcta. Todas estas cosas influyen en cómo se utilizan las bendiciones que se han concedido por Dios, el Exaltado. Cuanto más se centran los objetivos, deseos, esperanzas y temores en la obediencia a Dios, el Exaltado, y en la preparación para el más allá, más se utilizan las bendiciones que se han concedido de forma que Le agrade. Esto ha sido descrito en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Si uno descubre que está utilizando las bendiciones que le han sido otorgadas de manera vana o pecaminosa, entonces está fallando en cumplir el propósito de su creación y se ha olvidado de Dios, el Exaltado, durante la gran mayoría de su día, incluso si reza. Esto conducirá a estrés y problemas en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

El musulmán debe fortalecer su fe, en primer lugar, minimizando el uso de las bendiciones que le han sido otorgadas de manera pecaminosa. Luego, debe esforzarse por minimizar el uso de estas bendiciones de manera vana. Debe evaluar cada bendición y aplicar este modelo hasta que descubra que está utilizando todas las bendiciones que le han sido otorgadas de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Este es el camino hacia la paz mental y el éxito en ambos mundos, ya que el Controlador de los corazones no permitirá que este musulmán sufra una vida oscura y restringida ni en este mundo ni en el próximo. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

"Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer."

Fortaleciendo la fe - 99

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Con la creciente presencia de las redes sociales en la vida de todas las personas y la facilidad con la que se puede socializar con los demás, es importante que los musulmanes comprendan un aspecto clave de la introspección útil. La introspección es necesaria para evaluar correctamente una situación con el fin de emitir un juicio sólido y acertado sobre cómo afrontarla. Esto es cierto tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esta introspección solo es posible cuando uno se vuelve hacia el interior y corta temporalmente la comunicación externa, como hablar con los demás. Esto se debe a que una situación que una persona está experimentando nunca puede ser comprendida por completo por otra persona, independientemente de lo bien que se conozcan. Como cada situación que enfrentamos crea diferentes emociones y sentimientos que no pueden ser experimentados por otra persona, incluso si experimentan una situación similar, ya que cada persona es diferente y, por lo tanto, ve y reacciona a las situaciones de manera diferente a los demás. Es por eso que buscar el consejo de demasiadas personas solo conduce a la confusión y a tomar decisiones equivocadas en la vida.

Así que, aunque se recomienda buscar el consejo de expertos tanto en asuntos religiosos como mundanos, uno debe reflexionar sobre la situación para tomar la decisión correcta según sus necesidades, carácter y capacidad.

Además, no es posible realizar varias tareas a la vez y reflexionar sobre uno mismo, de la misma manera que un estudiante no puede estudiar correctamente y navegar en las redes sociales al mismo tiempo. Pero quien está constantemente inmerso en la socialización, ya sea escuchando y viendo algo, hablando con alguien o enviando mensajes de texto, nunca podrá tomar una decisión correcta con respecto a las situaciones a las que se enfrenta, ya que no logra reflexionar sobre ellas. La situación se ha vuelto tan grave que la mayoría de las personas ni siquiera pueden caminar hasta una parada de autobús sin socializar con otras personas.

Esta autorreflexión es importante en todos los pequeños asuntos religiosos y mundanos, como los relacionados con el trabajo, y es importante para el sentido de dirección y propósito de la vida. Quien socializa demasiado y, por lo tanto, no se toma tiempo para reflexionar sobre sí mismo, llevará una vida sin sentido ni objetivo, en la que no se propone ni se esfuerza por cumplir sus buenas aspiraciones, esperanzas y objetivos.

El musulmán debe tomarse un tiempo para reflexionar sobre sí mismo y preguntarse periódicamente cuál es su propósito, el camino que sigue y si va en la dirección correcta. De esta manera, podrá evaluar correctamente las situaciones mundanas y religiosas que enfrenta y abordarlas adecuadamente, asegurándose de que va en la dirección correcta en la vida, para encontrar la paz y el éxito en ambos mundos.

Fortaleciendo la fe - 100

Tuve una idea que quería compartir. Para la mayoría de los musulmanes, creer que la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, conduce al Paraíso no es un gran acto de fe. Esto se debe a que este concepto ha sido infundido en sus mentes desde una edad temprana y es bastante obvio de aceptar también. El verdadero acto de fe en realidad implica creer que quien usa las bendiciones que se le han concedido de maneras que agradan a Dios, el Altísimo, lo cual se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, obtendrá paz mental y física en este mundo. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Y el capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Una de las razones por las que esta realidad es difícil de aceptar es que parece contradecir la lógica. La lógica dicta que una persona solo encontrará paz y felicidad cuando cumpla sus deseos. Además, cuando la gente observa las redes sociales, la cultura, la moda y la mayoría de las demás personas, todos señalan y alientan a uno a obtener paz y felicidad mediante el cumplimiento de sus deseos. Incluso el Diablo no negará que la obediencia a Allah, el Exaltado, conduce al Paraíso, pero asusta a los musulmanes para que no utilicen sus bendiciones de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, más allá de los deberes obligatorios básicos, convenciéndolos de que si lo hicieran, experimentarían una vida miserable en este mundo.

Todas estas razones y otras más impiden que uno use sus bendiciones de manera que agrade a Dios, el Exaltado, ya que temen que renunciar a sus deseos les impedirá ser felices y obtener paz mental. En cambio, las personas afirman inconscientemente que si Dios, el Exaltado, les concede paz, entonces usarán sus bendiciones correctamente para obtener más. Pero Dios, el Exaltado, ha dejado en claro que una persona no obtendrá la paz hasta que use las bendiciones que se le han concedido de manera que le agrade primero. Esto lleva a que una persona se vuelva inactiva, lo que le impide actuar correctamente y obtener paz mental y física.

Uno debe estudiar, aprender y actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para fortalecer su fe, lo que lo animará a dar este salto de fe para que obtenga paz mental y física en ambos mundos. Por ejemplo, cuando uno cree con certeza que el Controlador de los corazones no es nadie más que Allah, el Exaltado, entonces comprende que ningún deseo mundano conducirá a la paz mental si uno no usa correctamente las

bendiciones mundanas que se le han otorgado. Mientras que, ninguna dificultad le impedirá obtener paz mental , siempre y cuando use correctamente las bendiciones que se le han otorgado, al igual que el Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, obtuvo paz y seguridad en medio de un incendio. Capítulo 21 An Anbiya, versículos 68-69:

“ Dijeron: “Quemadlo [al Profeta Ibrahim, la paz sea con él] y apoyad a vuestros dioses, si es que queréis actuar”. Dijimos [es decir, Allah]: “¡Oh fuego, sé fresco y seguro para Abraham!”.

Fortaleciendo la fe - 101

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que los musulmanes se esfuerzan por conseguir sus deseos mundanos, a costa de prepararse prácticamente para el Día del Juicio, es el miedo a perder la posibilidad de conseguir sus deseos en este mundo. Este miedo es una herramienta extremadamente poderosa que el Diablo manipula para distraer al musulmán de prepararse para el más allá, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Para evitar este resultado, el musulmán debe recordar siempre que mientras crea internamente en el Islam y practique activamente sus enseñanzas, nunca perderá nada de lo que esperaba obtener. Esto se debe a que al musulmán que se esfuerza genuinamente por obedecer a Allah, el Exaltado, se le ha prometido el Paraíso en el más allá. Por lo tanto, todo lo que desea en este mundo y teme perder la posibilidad de obtenerlo, lo puede tener en el Paraíso. Podrán disfrutar de lo que desean de manera permanente y en su forma perfecta. Mientras que, incluso si obtuvieran lo que desean en este mundo, nunca sería permanente ni perfecto. Así que, en realidad, no existe tal cosa como perder algo para un musulmán, ya que obtendrán lo que desean en este mundo o en el próximo. Por lo tanto, si no lo obtienen en este mundo, solo será un breve retraso antes de que lo obtengan en el más allá. Uno solo necesita reflexionar sobre lo rápido que ha pasado su vida hasta ahora para comprender que el más allá está a solo un momento de distancia. Capítulo 10 Yunus, versículo 45:

"Y el día en que Él los reúna, será como si no hubieran permanecido en el mundo más que una hora del día..."

Recordar la importante realidad de que para un musulmán sincero, todo buen deseo se cumplirá tarde o temprano, le impedirá perseguir excesivamente su cumplimiento a costa de perder la preparación para su más allá. Para un musulmán sincero, no hay pérdida, solo una demora.

Fortaleciendo la fe - 102

Se me ocurrió una idea que quería compartir. El Islam enseña a las personas a ser conscientes de todo lo que ocurre en sus vidas y en las vidas de los demás, ya que de ellos se pueden aprender lecciones valiosas. Por ejemplo, presenciar a una persona enferma es un poderoso recordatorio para que un musulmán haga uso de su buena salud antes de perderla. Del mismo modo, un musulmán debe ser consciente de su habla y de la de los demás, ya que de ellos se pueden aprender lecciones importantes. Las personas a menudo experimentan momentos de lapsus linguae en los que dicen algo que bien puede reflejar su estado interior, incluso si eso se les oculta a ellos y a los demás. Por ejemplo, cuando alguien habla de la importancia de la familia, puede decir que lo más importante para una persona debe ser su familia. Pero cuando uno le señala correctamente que lo más importante en la vida de un musulmán es Allah, el Exaltado, el orador rápidamente se retracta de su declaración o responde que eso es lo que quiso decir, aunque no lo haya dicho. En estos momentos de desliz linguae, ya sea que le ocurra a uno mismo o a otros, uno debe reflexionar profundamente sobre lo que se dijo y evaluar sus propias creencias y acciones para asegurarse de permanecer en el camino correcto y continuar obedeciendo sinceramente a Dios, el Exaltado, y evitar engañarse a sí mismo, incluso inconscientemente.

De la misma manera, cuando otros bromean sobre algo, suele haber una capa de verdad en su broma. Es decir, una parte de ellos cree lo que dice, hasta cierto punto. Uno debe ser consciente de estas cosas, ya que puede aprender verdades más profundas sobre su propia psique y comportamiento, que siempre es importante controlar y, si es necesario, ajustar para que se ajuste a las enseñanzas del Sagrado Corán y las

tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean
con él.

Fortaleciendo la fe - 103

Tuve una idea que quería compartir. En realidad, solo hay dos estándares con los que una persona puede vivir en este mundo. El estándar correcto proviene del Creador y Sustentador de todas las cosas, Allah, el Exaltado. Estos estándares se discuten en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El otro estándar es lo que el mundo dedica a través de las redes sociales, la cultura y la moda. Este estándar es voluble y cambia con el tiempo y quien se adhiere a ellos adoptará un estado mental y físico voluble. Cuando un musulmán abandona el estándar establecido por Allah, el Exaltado, inevitablemente seguirá el estándar establecido por el mundo. Uno de los principales problemas a los que esto conduce es a la influencia de la normalización. Esto es cuando una actitud, comportamiento o creencia en particular se vuelve aceptable para las personas porque la sociedad en general la ha aceptado y la practica. Esto puede convertirse en un camino peligroso a seguir, ya que conduce al pecado y al extravío. Por ejemplo, con el tiempo, la difamación se normalizó en la sociedad, ya que ocurre mucho en ella. Como resultado, muchos musulmanes caen en este pecado mayor y afirman con desdén que todo el mundo lo hace, siempre que se les advierte contra ello. Del mismo modo, muchos musulmanes creen incorrectamente que es suficiente creer internamente en el Islam, incluso si no practican sus enseñanzas. Como esta actitud se ha normalizado en la sociedad, los musulmanes utilizan el hecho de que muchos otros se comporten de esta manera para justificar la adopción de este comportamiento desviado. Un musulmán siempre debe recordar que utilizar la normalización en la sociedad como justificación para cometer pecados es algo que Dios, el Exaltado, nunca aceptará. Si todos cometen un pecado específico, Él los hará responsables de ello, incluso si eso significa castigarlos a todos.

La única forma de evitar que la sociedad se vea afectada negativamente por la normalización es elegir aprender y actuar según el modelo establecido por Dios, el Altísimo. Esto garantizará que utilicemos las bendiciones que nos han sido otorgadas de una manera que le agrade a Él. Esto conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Y el capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Si uno se aparta de este modelo, inevitablemente seguirá el modelo de vida establecido por el mundo. Esto hará que uno olvide a Dios, el Exaltado, y haga un mal uso de las bendiciones que le ha concedido. Esto sólo conduce a una vida difícil en este mundo y la excusa de uno de seguir lo que se considera normal en la sociedad tampoco será aceptada en el Día del Juicio. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Fortaleciendo la fe - 104

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo se quejan de que, aunque son conscientes de las consecuencias que afrontarán en el más allá si desobedecen a Dios, el Altísimo, es decir, entrar en el Infierno, y muchos de ellos conocen los detalles sobre el Infierno y sus horrores, no se desaniman de desobedecer a Dios, el Altísimo. Del mismo modo, aunque tienen algún conocimiento sobre las consecuencias de obedecer sinceramente a Dios, el Altísimo, como la paz mental en este mundo y el Paraíso en el próximo, sin embargo, su conocimiento a menudo no es suficiente para motivarlos a obedecerlo sinceramente, lo que implica usar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Una de las principales causas de esta actitud es la debilidad de la fe. Esto se puede entender con un ejemplo. Cuando a una persona se le muestra una imagen o un vídeo que da miedo, como una cobra atacando a alguien, aunque sienta cierta aprensión al imaginarse en esa situación aterradora, esta actitud no es suficiente para cambiar su comportamiento. Por ejemplo, después de ver la imagen o el vídeo que da miedo, no huye por miedo. En cambio, si una persona experimenta directamente algo que da miedo, como enfrentarse a una cobra, esto le creará un mayor nivel de miedo que en el primer escenario y se sentirá motivada a actuar para evitar sufrir daño, como huir de la escena. El mismo principio se aplica a la observación de una imagen o un vídeo bonitos en comparación con la experiencia de un acontecimiento bello. Ser testigo del acontecimiento siempre causará un efecto más práctico en la persona que simplemente verlo. Esta es la diferencia entre una fe débil y una fuerte. El que tiene una fe débil sentirá miedo cuando piense o escuche acerca de las consecuencias de desobedecer a Dios, el Exaltado, y sentirá alegría cuando piense y escuche acerca de las consecuencias de obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado. Pero este

miedo y alegría no son suficientes para afectar su comportamiento práctico. Es similar a ver una foto o un vídeo de algo aterrador o hermoso. Por otro lado, quien posee una fe fuerte está bendecido con una visión interior que le permite observar físicamente las consecuencias de desobedecer y obedecer a Dios, el Altísimo. Esta visión interior es tan poderosa que le afecta de forma práctica y, por tanto, le anima a obedecer sinceramente a Dios, el Altísimo, y a evitar Su desobediencia. Esta visión interior se ha analizado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99.

Hay que esforzarse por alcanzar una fe fuerte y adoptar esta visión interior para que mejore el comportamiento hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas. Esto se logra adquiriendo sinceramente el conocimiento del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y actuando conforme a él. Sin este conocimiento y esta acción, uno vivirá sin esta visión interior y, como resultado de su fe débil, cualquier recordatorio de las consecuencias de obedecer o desobedecer sinceramente a Dios, el Altísimo, tendrá poco o ningún efecto en su comportamiento.

Fortaleciendo la fe - 105

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Una de las principales causas por las que las personas no muestran paciencia desde el comienzo de una dificultad es cuando pierden el foco en el panorama general de la vida. Cada situación a la que se enfrenta una persona es como una sola pieza de un rompecabezas en comparación con todo el rompecabezas. Pero cuando uno se centra por completo en esa única pieza, que a menudo representa una dificultad, pierde el foco en todo el rompecabezas y, como resultado, la dificultad parece mucho más grave de lo que realmente es y sus consecuencias negativas parecen más severas de lo que son en realidad. Esto impide que uno demuestre paciencia, lo que implica evitar quejarse de la situación a través de palabras o acciones mientras se mantiene la obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Una de las mejores formas de evitar este resultado es centrarse constantemente en el Día del Juicio. Esto les ayudará a entender que su problema o dificultad no es tan grave, ya que ninguna dificultad terrenal se compara con las dificultades del Día del Juicio. Tampoco son las consecuencias negativas de las dificultades terrenales más severas que las del Día del Juicio. Hay que recordar que este es un día en el que el Sol se acercará a dos millas de la creación y cada persona sudará según sus acciones. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421. Un día en el que los mismos parientes por los que uno se estresa y trata desesperadamente de complacer, huirán de ellos. Capítulo 80 Abasa, versículos 33-37:

"Pero cuando llegue el Toque Ensofocador, el día en que el hombre huirá de su hermano, de su madre y de su padre, de su mujer y de sus hijos, todo hombre tendrá en aquel día un asunto adecuado para él."

Un día en el que uno reflexionará sobre sus acciones, después de presenciar el Infierno. Capítulo 89 Al Fajr, aleya 23:

“Y se presenta ante nosotros ese Día, el Infierno. Ese Día, el hombre lo recordará, pero ¿de qué le servirá ese recuerdo?”

Cuando uno se concentra en este Día, sus problemas y dificultades mundanas no le parecerán gran cosa. Esta actitud le ayudará a demostrar paciencia desde el comienzo de la dificultad y a evaluarla y afrontarla de una manera adecuada que minimice su estrés.

Además, mantener la atención en el Día del Juicio también garantizará que desvíen, ignoren y menosprecien todo aquello que no parezca importante en el Día del Juicio, lo que incluye las dificultades y el estrés que uno enfrenta durante su vida. En cambio, se concentrarán en las cosas que serán relevantes en el Día del Juicio, como demostrar paciencia frente a las dificultades. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...De hecho, al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

Tal vez esta actitud correcta fue parte de la razón por la cual los magos del Faraón, quienes después de aceptar la fe, no se inmutaron ni se amedrentaron ante las amenazas de tortura física que les dio el Faraón, ya que estaban concentrados en el Día del Juicio. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 49-50:

"[El Faraón] dijo: "Ustedes creyeron en él [es decir, Moisés] antes de que yo les diera permiso. De hecho, él es su líder que les ha enseñado magia, pero ustedes van a saber. Seguramente les cortaré las manos y los pies en los lados opuestos, y seguramente los crucificaré a todos". Ellos dijeron: "No hay daño. De hecho, a nuestro Señor regresaremos".

Fortaleciendo la fe - 106

Tuve una idea que quería compartir. Cuando uno observa las enseñanzas del Islam y la vida de los demás, puede ver claramente que hay tres formas en las que las personas pueden usar cada bendición que les ha sido otorgada por Dios, el Exaltado, y las consecuencias de cada elección. La primera forma es usar las bendiciones que nos han sido otorgadas de manera pecaminosa. Esto conducirá a un posible castigo en ambos mundos. En este mundo, sus bendiciones se convertirán en una maldición para ellos y una causa de sus dificultades y miseria. Por ejemplo, quien cría a su hijo en lo ilícito, encontrará que su hijo se convierte en una fuente de miseria y dificultad para ellos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

La segunda forma de utilizar las bendiciones que nos han sido concedidas es en formas que el Islam considera vanas. Esto implica utilizar las bendiciones de formas que no sean pecaminosas ni que no resulten en una buena acción. Comportarse de esta manera será un gran arrepentimiento para las personas en el más allá, especialmente cuando observen la recompensa dada a quienes utilizaron sus bendiciones correctamente. Además, utilizar las bendiciones de una manera vana puede evitar que la balanza del Día del Juicio se incline a su favor. Utilizar las bendiciones que nos han sido concedidas de manera vana también resulta en estrés y ansiedad en este mundo. Por ejemplo, quien utiliza su

tiempo de manera vana a menudo se encuentra con más estrés, como discusiones, que aquellos que evitan utilizar su tiempo de manera vana. Aquellos que buscan más riqueza de la que necesitan para cumplir con sus responsabilidades a menudo se estresan más que aquellos que solo buscan y utilizan de acuerdo a sus necesidades.

La última forma en que una persona puede utilizar las bendiciones mundanas que le han sido otorgadas es de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Esto es, de hecho, mostrar gratitud hacia Él y, por lo tanto, conduce a un aumento de las bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Además, comportarse de esta manera es recordar a Dios, el Altísimo, y por lo tanto conduce a la paz mental y corporal. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Quien se comporta de esta manera ha cumplido el propósito de su creación y, por lo tanto, llevará una vida buena, significativa y llena de propósito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Finalmente, incluso cuando esta persona enfrente dificultades, será guiada correctamente para responder con paciencia y recibir más bendiciones y recompensas. Será como el paciente bajo anestesia que no siente el dolor del tratamiento que se le está administrando. Es decir, puede enfrentar dificultades, pero su corazón siempre estará en paz.

Para concluir, estas son las tres formas y consecuencias en que se pueden utilizar las bendiciones que se han concedido. No hace falta ser un erudito para concluir de qué manera debe actuar una persona.

Fortaleciendo la fe - 107

He tenido una idea que quería compartir con vosotros. La gente suele confundir las cosas sobre las que no tiene ningún poder con las cosas sobre las que sí tiene control y de las que es responsable. Como resultado de esta confusión, no consigue adoptar la mentalidad y el comportamiento correctos, con lo que pierde la oportunidad de obtener la paz mental que ofrece el Islam. En cambio, su confusión hace que adopten un estado mental y físico desequilibrado que les hace oscilar de un estado de ánimo extremo a otro en un breve espacio de tiempo, lo que da lugar a trastornos mentales, como el estrés, la ansiedad y la depresión.

Hay que entender ciertas cosas para evitar este resultado. Hay dos elementos en la vida de uno. El primero son las cosas externas sobre las que no se tiene control, como por ejemplo enfermarse. Estas cosas están relacionadas con el destino y la voluntad divina y no se pueden evitar. El segundo elemento es interno y está vinculado con la conducta de uno. La persona tiene control absoluto sobre este elemento y es por lo que será juzgada por Allah, el Exaltado.

La confusión se produce cuando uno no entiende que tiene control sobre su comportamiento y es responsable de él, y como resultado no logra adoptar un estado mental equilibrado por el cual no se sienta excesivamente feliz, es decir, exultante, en tiempos de tranquilidad y excesivamente triste, es decir, afligido, en tiempos de dificultad. En cambio, no logra adoptar el control sobre su comportamiento y lo trata

como si estuviera fuera de su control y fuera parte del destino, al igual que las situaciones externas que enfrenta. Como resultado de no poder controlarse a sí mismo, se vuelve exultante por cosas insignificantes y extremadamente molesto por asuntos insignificantes e insignificantes. Siempre que se recupera de su comportamiento extremo, simplemente se encoge de hombros y comenta que así es la vida y que así es. Como resultado, no mejora su comportamiento con el tiempo ni aprende de sus experiencias, ya que no se hace responsable de su comportamiento y, en cambio, lo coloca junto con las cosas sobre las que no tiene control. Esta es una actitud increíblemente grosera y tonta de adoptar, ya que uno culpa a Dios, el Exaltado, Aquel que decide el destino, por su mal comportamiento y actitud, a pesar de que su comportamiento está completamente bajo su control.

Cuando se adopta esta actitud, se llega a creer que pasar de un estado de ánimo extremo a otro es simplemente una norma en este mundo y que así es como se supone que debe vivirse la vida. Esto se parece más al estilo de vida de una persona mentalmente inestable que a la vida equilibrada de un musulmán, un equilibrio que enseña el Islam.

Para concluir, hay que evitar confundir aquello sobre lo que no se tiene control con aquello sobre lo que sí se tiene pleno control, es decir, el comportamiento y la actitud. Al diferenciar entre ambos, el musulmán puede aprender de sus experiencias y, con el apoyo del conocimiento islámico, adoptará un estado mental equilibrado que le permitirá evitar los estados de ánimo extremos. Esto conduce a la paz mental en este mundo. Capítulo 57 Al Hadid, versículos 22-23:

"No hay desgracia que sobrevenga a la Tierra ni a vosotros que no esté registrada antes de que la hagamos realidad. En verdad, eso es fácil para Allah. Para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado ni os alegréis por lo que Él os ha concedido..."

Fortaleciendo la fe - 108

Tuve una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes diferencien entre ser firmes en el Islam y adoptar la terquedad en el Islam. Aunque puedan parecer similares en apariencia, son muy diferentes. La terquedad en la fe es el resultado de la imitación ciega y no de aprender y actuar según el conocimiento islámico. La imitación ciega no es del agrado del Islam, ya que las personas han sido creadas con una gran capacidad mental y, por lo tanto, no deben actuar como el ganado, que se sigue ciegamente unos a otros. Un musulmán debe seguir a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, que se esforzaron por obtener y actuar según el conocimiento islámico. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108:

"Di: Éste es mi camino. Invito a Allah con discernimiento, yo y quienes me siguen..."

Por lo tanto, la obstinación en la fe no conduce a una fe fuerte. Esto impide que uno se mantenga firme en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en cada situación, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Un musulmán obstinado puede obedecer a Dios, el Exaltado, en ciertos casos, pero finalmente no lo hará en otros, ya que no posee la fe fuerte necesaria para lograrlo.

Además, la obstinación en la fe impide que uno mejore su obediencia a Dios, el Exaltado, ya que no cambiará para mejor, si eso significa contradecir sus hábitos. Mientras que la firmeza en el Islam alentará a uno a cambiar y mejorar su comportamiento cada vez que aprende algo nuevo. Por ejemplo, el musulmán obstinado continuará ofreciendo sus oraciones voluntarias en la mezquita incluso después de que se le haya dicho que es una tradición establecida del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ofrecer sus oraciones voluntarias en casa con la excepción de los dos ciclos de oración ofrecidos al entrar en la mezquita. Esto ha sido confirmado en muchos hadices, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6113. Un musulmán obstinado incluso se aferrará firmemente a las prácticas que no están tomadas de las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, incluso si tiene que sacrificar el actuar de acuerdo con sus tradiciones.

Por otra parte, la firmeza en la fe se basa en adquirir y actuar según el conocimiento islámico. Esta actitud alienta a la persona a cambiar y mejorar su comportamiento constantemente, a medida que aumenta su conocimiento. Esto conduce a una fe fuerte, que garantiza que permanezca sinceramente obediente a Dios, el Exaltado, en todas las situaciones. Por lo tanto, esta es la actitud que un musulmán debe adoptar si desea lograr la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“En verdad, quienes dijeron: “Nuestro Señor es Allah” y luego permanecieron en el camino recto, no habrá temor por ellos ni se entristecerán.”

Fortaleciendo la fe - 109

Tuve una idea que quería compartir. Dios, el Altísimo, guía a quienes tratan de obedecerlo sinceramente. Esto implica usar las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que le agradan, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Pero quienes lo desobedecen persistentemente se quedan vagando ciegamente en el extravío. Por lo tanto, es vital que los musulmanes obedezcan sinceramente a Dios, el Altísimo, ya que la desobediencia persistente conduce a la corrupción del corazón espiritual y de las propias acciones.

Esto es similar a una persona a la que un juez le advierte que no se comporte de manera ilegal, pero después de que la persona persiste en esta conducta, el juez da la orden de que sea encerrada en prisión. Por lo tanto, Dios, el Exaltado, no les ha hecho daño, sino que ellos solo se han hecho daño a sí mismos.

Pero es importante señalar que, como el abandono en el extravío es algo espiritual y, por lo tanto, oculto a la humanidad, es importante que los musulmanes no den por sentado que ciertas personas han llegado a ese punto. En lugar de ello, deben pensar positivamente sobre todas las personas y, por lo tanto, ayudarlas sinceramente y de manera práctica a reformar sus creencias y su comportamiento.

Dios, el Altísimo, ha creado a los seres humanos con las mejores capacidades posibles. Les dio el conocimiento y el poder para diferenciar entre el bien y el mal e incluso les puso una inclinación innata a querer lo que es bueno y a desagradar y evitar lo que es malo. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2389. Dios, el Altísimo, también ha concedido a la humanidad el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Esta elección juega un papel en la mejora o disminución de las facultades naturales de la razón de una persona. Capítulo 91 Ash Shams, versículos 9-10:

“Tendrá éxito quien lo purifique [el corazón espiritual, la mayor facultad de la razón], y fracasará quien lo infunda [con corrupción]”.

Cuando una persona elige un camino de bondad, su potencial natural se desarrolla y Dios, el Exaltado, le otorga mayor apoyo en sus esfuerzos. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a quienes luchan por Nosotros, ciertamente les guiaremos por Nuestros caminos...”

Pero si uno sigue sus malos deseos y elige el camino del mal, poco a poco sus corazones espirituales se verán envueltos en la oscuridad y no quedará nada bueno en ellos. Esto ha sido indicado en un hadiz

encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3334. Si una persona no se arrepiente, entonces el verso principal en discusión entra en vigencia. Esta persona se envuelve tanto en el mal que encuentra alegría en su mentalidad y acciones malvadas. Odia absolutamente todo lo bueno.

Fortaleciendo la fe - 110

Tuve una idea que quería compartir. El Sagrado Corán posee una cantidad incontable de cualidades que lo distinguen de cualquier otro libro mundano. Este aspecto del Sagrado Corán es tan intenso que ni siquiera puede explicarse o discutirse a lo largo de incontables vidas. Pero algunas de estas cualidades se mencionarán aquí. En primer lugar, en el Sagrado Corán, Allah, el Exaltado, ha lanzado un desafío abierto a todo el universo (no solo a las personas) y no solo a los que estaban presentes cuando se reveló esta revelación divina, sino a toda la creación hasta el fin de los tiempos. El desafío es que si la gente creía que el Sagrado Corán no era una revelación divina de Allah, el Exaltado, entonces deberían producir un capítulo que pueda rivalizar con un capítulo del Sagrado Corán. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 23:

“Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado a Nuestro siervo, traed un capítulo semejante e invocad a todos vuestros auxiliares en lugar de a Allah, si sois veraces”.

No existe ningún libro en todo el planeta que pueda y haya planteado este tipo de desafío abierto, pero hace más de 1400 años el Sagrado Corán planteó este desafío a todo el universo y hasta el día de hoy los no musulmanes no han ganado este desafío ni lo ganarán jamás, si Dios quiere.

Otra cualidad del Sagrado Corán es que enuncia el resultado de acontecimientos futuros. Pero lo más sorprendente de estas afirmaciones es que los resultados parecían imposibles en su momento. Por ejemplo, en el capítulo 48 de Al Fath, versículo 28:

“Él es Quien envió a Su Mensajero con la guía y la religión de la verdad para que prevalezca sobre todas las demás religiones. Y basta Allah como testigo”.

Cuando este versículo fue revelado, toda la ciudad de La Meca era islámica, así que cuando la gente de La Meca escuchó este versículo, desafortunadamente para ellos, creyeron que el Islam era demasiado débil y, por lo tanto, no sobreviviría mucho tiempo y, ciertamente, no se expandiría más allá de las fronteras de La Meca, y mucho menos del mundo entero. Pero después de algunos años, Allah, el Exaltado, cumplió esta promesa.

Otro ejemplo de cómo el Sagrado Corán profetizó un evento futuro que era inimaginable en ese momento se encuentra en el capítulo 30 Ar Rum, versículos 2-5:

“Los romanos han sido sometidos. En las tierras cercanas y después de su sometimiento, pronto vencerán. En unos pocos años. El mandato de Allah

es sólo antes y después. Y en ese día los creyentes se alegrarán. Con la ayuda de Allah, Él ayuda a quien Él quiere. Y Él es Poderoso, Misericordioso.

Estos versículos del Sagrado Corán fueron revelados durante una época en la que los romanos (cristianos) estaban en guerra con los persas (adoradores del fuego). Esta guerra ha sido confirmada por muchos libros históricos auténticos. En ese momento en particular, los persas estaban a punto de ganar la guerra. En un momento dado, la propia Roma estaba rodeada por los persas. Pero Allah, el Exaltado, declaró que los romanos finalmente reinarían victoriosos. Los no musulmanes de La Meca, que eran adoradores de ídolos, favorecieron a los persas y estuvieron de acuerdo con la mayoría en que era imposible que los romanos ganaran. Pero Allah, el Exaltado, como siempre, demostró que estos versículos eran ciertos y permitió la victoria de los romanos.

Un último ejemplo que atrae a los científicos del mundo se ve en el capítulo 21 Al Anbiya, versículo 33:

“Él es Quien creó la noche y el día, el sol y la luna. Cada uno de ellos flota en una circunferencia”.

Durante siglos, los científicos han discutido sobre teorías sobre cómo está organizado exactamente el sistema solar, por ejemplo, si el sol permanece

quieto y la Tierra gira alrededor o viceversa. Solo hace relativamente poco tiempo, científicos de diferentes religiones y orígenes han demostrado que cada objeto, el sol, la luna y la Tierra, giran sobre sus propios ejes y giran alrededor de los demás en una órbita determinada. Pero Allah, el Exaltado, declaró esto hace más de 1400 años. Todos los versículos relacionados con la ciencia del Sagrado Corán están siendo probados lentamente por los científicos en la actualidad. Esta es una gran pieza de evidencia que prueba que el Sagrado Corán son las palabras del Único y Verdadero Dios, Allah, el Exaltado, que ha creado este universo y todo lo que hay en él, porque solo un Creador puede explicar verdaderamente sus creaciones.

Aunque muchas de las órdenes del Sagrado Corán no sean comprendidas por la gente, no significa que sean incorrectas. Ciertos versículos del Sagrado Corán cuya sabiduría estaba oculta para el hombre se hicieron evidentes cuando la sociedad alcanzó un cierto nivel de desarrollo. Como todo el Sagrado Corán es un libro de sabiduría y guía, debe aceptarse independientemente de si uno entiende sus órdenes o no. Esta situación es como un niño que está resfriado y desea helado pero sus padres no se lo dan. El niño seguirá llorando sin comprender la sabiduría que hay detrás, pero aquellos que poseen conocimiento estarán de acuerdo con el padre aunque exteriormente parezca que la decisión del padre es perjudicial para el niño.

Al estudiar el Sagrado Corán, uno se dará cuenta de que contiene diferentes niveles de superioridad a través de significados tanto obvios como sutiles que analiza. Capítulo 11 Hud, versículo 1:

“...[Éste es] un Libro cuyos versos son perfeccionados y luego presentados en detalle por [alguien que es] Sabio y Consciente”.

Las expresiones que contiene no tienen paralelo y sus significados se explican de una manera sencilla y directa. Sus versos son extremadamente elocuentes y ningún otro texto puede superarlos. El Sagrado Corán también menciona las historias de las naciones anteriores en detalle, aunque el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no fue educado en historia. Ordenó todo tipo de bien y prohibió todo tipo de mal, aquellos que afectan a un individuo y aquellos que afectan a una sociedad entera para que la paz y la seguridad puedan extenderse por los hogares y la sociedad. El Sagrado Corán está libre de exageraciones, mentiras o falsedades a diferencia de los poemas y las historias. Todos los versos, ya sean cortos o largos, en el Sagrado Corán son beneficiosos. Incluso cuando la misma historia se repite en el Sagrado Corán, se pueden aprender diferentes lecciones importantes de él. A diferencia de todos los demás libros, el Sagrado Corán no se vuelve aburrido cuando se recita repetidamente y un buscador de la verdad nunca se cansa de estudiarlo. El Sagrado Corán no solo proporciona advertencias y promesas, sino que las respalda con pruebas inquebrantables y claras. Cuando el Sagrado Corán habla de algo que puede parecer abstracto, como la adopción de la paciencia, siempre proporciona una forma fácil y práctica de ponerla en práctica. Anima a cumplir el propósito de la creación y a prepararse para el más allá eterno de una manera sencilla pero profunda. Hace que el camino recto sea claro y atractivo para quien desee el verdadero éxito en ambos mundos. El conocimiento que contiene es atemporal y puede aplicarse a todas las sociedades y épocas. Es una cura para todas las dificultades emocionales, económicas y físicas cuando se entiende y se aplica correctamente. Es la cura para todos los problemas que un individuo o una sociedad entera puedan encontrar. Sólo hay que pasar las páginas de la historia para observar las sociedades que implementaron las enseñanzas del Sagrado

Corán correctamente para comprender sus amplios beneficios. Han pasado siglos y ni siquiera se ha editado una sola letra del Sagrado Corán, ya que Allah, el Exaltado, prometió salvaguardarlo. Ningún otro libro en la historia posee esta cualidad. Capítulo 15 Al Hijr, versículo 9:

“En verdad, somos Nosotros quienes hemos revelado el mensaje [es decir, el Corán], y en verdad, seremos su guardián”.

Este es sin duda el mayor y eterno milagro de Dios, el Exaltado, concedido a Su último Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Pero el único que se beneficiará de ello será aquel que busque la verdad, mientras que a los buscadores de sus deseos sólo les resultará difícil escuchar y seguir. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y revelamos del Corán lo que cura y es misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los opresores sino en pérdida”.

Fortaleciendo la fe - 111

Tuve una idea que quería compartir. Hay dos tipos de revelación divina. Una son las palabras exactas de Allah, el Exaltado, que está representada por el Sagrado Corán. La otra es la inspiración dada al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, por Allah, el Exaltado. Esto se llama Hadith o narraciones, ya que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no habló por su propio deseo. Capítulo 53 An Najm, versículo 3:

“Y tampoco habla por [su propia] inclinación.”

El Sagrado Corán no puede ser comprendido correctamente sin los Hadices/tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que los Hadices explican los versículos en su contexto apropiado, por ejemplo, por qué fueron revelados, a qué se refieren, etc. Por eso es obligatorio seguir las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

“...Y todo lo que el Mensajero os ha concedido, tomadlo; y lo que os ha prohibido, absteneos de ello...”

Y el capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

“Dí: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Y el capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

“¡Oh, creyentes! Obedeced a Dios y obedeced al Mensajero...”

Y el capítulo 4 An Nisa, versículo 80:

“Quien obedece al Mensajero verdaderamente ha obedecido a Allah...”

Otra razón por la que se necesitan los hadices es que el Sagrado Corán no lo explica todo, por lo que uno se ve obligado a recurrir a los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, los tres pilares del Islam: la caridad obligatoria, la Santa

Peregrinación y las oraciones obligatorias. Las oraciones obligatorias, que son el pilar central del Islam, no se explican en detalle en el Sagrado Corán, por ejemplo, la forma de ofrecer la oración no se menciona en absoluto en el Sagrado Corán. Los horarios se indican vagamente, pero no se explican en detalle.

El Sagrado Corán no aclara la cantidad exacta de la caridad obligatoria que se debe pagar, sólo los grupos que tienen derecho a ella. Pero incluso en ese caso, hay que recurrir a las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para comprender plenamente los diferentes grupos.

En el Sagrado Corán sólo se mencionan brevemente algunas partes de la Sagrada Peregrinación, pero no se menciona el orden preciso de las actividades ni lo que hay que hacer en cada lugar.

Sin las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), estos tres de los cinco pilares del Islam no podrían completarse correctamente.

Es importante entender que Dios, el Altísimo, preservó el Sagrado Corán y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 15 Al Hjr, versículo 9:

“Ciertamente somos Nosotros quienes hemos revelado el Recordatorio, y ciertamente somos Nosotros quienes lo preservaremos.”

En este versículo no se menciona la palabra Corán, sino el recordatorio, que incluye ambos tipos de revelación divina: el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Las mismas personas que transmitieron el Sagrado Corán a las generaciones siguientes, los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, son las mismas personas que transmitieron las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Si una persona rechaza una, pone en duda la otra.

Finalmente, quienes mejor entendieron el Islam fueron los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, quienes dejaron en claro que el Sagrado Corán no puede implementarse correctamente sin las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Sin estas tradiciones, es fácil malinterpretar y sacar los versículos del Sagrado Corán de su contexto apropiado. Son las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, las que clarifican los versículos para mostrar lo que realmente significan. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el modelo práctico del Sagrado Corán.

Fortaleciendo la fe - 112

Se me ha ocurrido una idea que quería compartir. La gente suele pensar que Allah, el Altísimo, es similar a esos gobernantes mundanos que se sumergen en una vida de comodidad en sus grandes palacios. Estos gobernantes suelen estar muy alejados de sus súbditos. A todos los efectos, están muy lejos del acceso directo de sus súbditos. La única forma de que sus súbditos se pongan en contacto con ellos es a través de los cortesanos elegidos y favoritos. E incluso si un súbdito consigue transmitir sus súplicas a través de un cortesano, estos gobernantes suelen ser demasiado arrogantes para responder directamente a tales súplicas. Éste es un aspecto de la función de un cortesano: comunicar a un gobernante las súplicas de sus súbditos y también comunicar a los súbditos la respuesta del gobernante.

Como a Allah, el Altísimo, se le concebía a menudo a imagen de estos gobernantes mundanos, muchas personas cayeron presas de la falsa creencia de que Allah, el Altísimo, está por encima del alcance de los seres humanos comunes. Esta creencia se extendió aún más porque muchas personas malvadas encontraron rentable propagar tal noción. Debido a esto, el público en general sintió que sólo se podía llegar a Allah, el Altísimo, a través de intermediarios e intercesores poderosos. La única forma de que la oración de una persona pudiera llegar a Allah, el Altísimo, y ser respondida por Él era acercarse a Él a través de una de estas personas santas. Por lo tanto, se consideró necesario otorgar obsequios a estas personalidades religiosas que supuestamente disfrutaban del privilegio de transmitir las oraciones de una persona a Allah, el Altísimo. Capítulo 11 Hud, versículo 61:

“Y a los tamudeos les enviamos a su hermano Salih, y les dijo: “¡Pueblo mío! Adorad a Dios, no tenéis más dios que Él. Él os ha creado de la tierra y os ha establecido en ella. Pedidle perdón y arrepentíos ante Él. En verdad, mi Señor está cerca y es receptivo.”

El Santo Profeta Salih, la paz sea con él, atacó la raíz de este sistema ignorante. Lo logró enfatizando dos hechos: que Dios, el Exaltado, está extremadamente cerca de Sus criaturas y que responde a sus oraciones. De esta manera, refutó muchos conceptos erróneos sobre Dios, el Exaltado: que está lejos, apartado de los seres humanos y que no responde a sus oraciones si se acercan a Él directamente. Dios, el Exaltado, sin duda, es trascendente y, sin embargo, está extremadamente cerca de cada persona. Todos lo encontrarán a su lado. Todos pueden susurrarle los deseos más íntimos de su corazón. Todos pueden dirigir sus oraciones a Dios, el Exaltado, tanto en público como en privado, verbalmente o en secreto. Además, Dios, el Exaltado, responde las oraciones de todas Sus criaturas directamente. El propósito de los guías espirituales es enseñar a sus estudiantes cómo comprender y actuar según las enseñanzas del Islam y, por eso, merecen respeto. Pero su papel no es interponerse entre sus estudiantes y Dios, el Altísimo, afirmando que la única manera de llegar a Él y obtener Su atención es a través de ellos. Esta actitud contradice completamente las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Fortaleciendo la fe - 113

Tuve una idea que quería compartir. Las oraciones obligatorias, que son el pilar central del Islam, son más que unos pocos movimientos. De hecho, son una representación del Día del Juicio. Cada posición de la oración refleja un estado específico en el Día del Juicio. Estar de pie durante la oración es la posición en la que las personas se colocarán cuando sean juzgadas por Allah, el Exaltado. Capítulo 83 Al Mutaaffifin, versículos 4-6:

“ ¿No creen que resucitarán para un Día tremendo, el Día en que la humanidad se presentará ante el Señor de los mundos?”

Por lo tanto, quien es recto con Dios, el Exaltado, al usar las bendiciones que Él le ha concedido de maneras que Le agradan, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y es recto con las personas, al tratarlas de maneras que ellos mismos desean ser tratados por las personas, encontrará fácil estar delante de Dios, el Exaltado, en el Día del Juicio.

Inclinarse durante la oración garantizará que una persona no sea etiquetada en el Día del Juicio como uno de los que no se inclinaron durante su vida en la Tierra cuando se les ordenó hacerlo. Capítulo 77 Al Mursalat, versículo 48:

“Y cuando se les dice: “Inclinaos [en oración]”, no se inclinan.”

Esta reverencia incluye la sumisión interna, verbal y práctica a Dios, el Altísimo, en cada situación y momento. Quien no se comporte de esta manera puede ser acusado de no haberse reverenciado a Dios, el Altísimo, en el Día del Juicio.

La posición sentada es la forma en que la gente se arrodillará ante Dios, el Exaltado, en el Día del Juicio, por miedo extremo. Capítulo 45 Al Jathiyah, versículo 28:

“Y veréis a todas las naciones arrodillarse [de miedo]. A cada nación se le pedirá que rinda cuentas [y se le dirá]: “Hoy se os pagará por lo que solíais hacer”.

Quien se arrodilla ante la obediencia de Allah, el Exaltado, en este mundo, encontrará fácil arrodillarse en el Día del Juicio.

Finalmente, quienes no se postraron ante Dios, el Altísimo, en este mundo, en la oración y en cada aspecto de su vida práctica, utilizando las bendiciones que les fueron otorgadas de maneras que Le agradaran, no podrán postrarse ante Dios, el Altísimo, en el Día del Juicio. Capítulo 68 Al Qalam, versículos 42-43:

“El día que las cosas se pongan difíciles, se les invitará a postrarse, pero se les impedirá hacerlo. Sus ojos se humillarán, la humillación los cubrirá. Y solían ser invitados a postrarse mientras estaban sanos”.

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4919, que en el Día del Juicio aquellos que solían postrarse en oración para ostentar no podrán postrarse en el Día del Juicio, ya que sus espaldas se pondrán demasiado rígidas.

Cuando uno reza teniendo todo esto en mente, entonces regresará a sus actividades cotidianas con la intención de obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones mundanas que le han sido otorgadas de maneras que Le agraden, para que obtenga paz mental y física en ambos mundos y supere con éxito las dificultades del Día del Juicio. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Finalmente, las cinco oraciones obligatorias distribuidas a lo largo del día garantizan que cuando uno olvida el Día del Juicio, la siguiente oración se lo recordará y la importancia de prepararse prácticamente para él.

Cuando uno toma estas cosas, y más, en contexto, entonces la oración tiene un significado mucho más profundo que simplemente completar unos pocos actos de movimiento, unas cuantas veces al día.

Fortaleciendo la fe - 114

Tuve una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que la fe de los musulmanes se ha debilitado con el tiempo se debe a la forma en que perciben la fe y el Islam. Los predecesores virtuosos comprendieron que el Islam era un código de conducta completo que influía directamente en cada aspecto de la vida de una persona, en cada situación que enfrentaba y en cada bendición que recibía de Dios, el Exaltado. Por lo tanto, aprendieron e implementaron este código de conducta del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Como resultado, obtuvieron paz mental y física a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentaron. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero con el paso del tiempo, los musulmanes comenzaron a percibir el Islam como nada más que unos cuantos rituales y actos de adoración diarios, semanales y anuales. Esto los animó a afrontar cada situación a la que se enfrentaban y cada bendición que se les concedía según los estándares establecidos por la cultura, la moda y la sociedad. Esto hizo que redujeran el Sagrado Corán a una melodía agradable que no necesita ser entendida ni puesta en práctica. Y lo redujeron a algo que se recita para obtener cosas mundanas, como un cónyuge y un hijo. Esta actitud

también los animó a hacer un mal uso de las bendiciones que se les concedían. Como resultado, su fe se convirtió en nada más que una cáscara vacía, que se adorna con actos de adoración pero que no tiene ningún efecto práctico en sus vidas. Esta actitud es una de las principales razones por las que los musulmanes, que cumplen con los deberes básicos del Islam, siguen sin lograr la paz mental y física.

Si esta actitud persiste, entonces, al igual que las naciones anteriores que finalmente abandonaron sus pocos actos de adoración, ya que no eran más que prácticas vacías, lo mismo hará la nación musulmana. Entonces se llamarán musulmanes no practicantes. Esto solo conduce a dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Por lo tanto, el musulmán debe evitar esta actitud y este resultado aprendiendo y actuando según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), de modo que adopte la actitud y el código de conducta correctos en todos los aspectos de su vida. Solo a través de esto, uno encontrará paz mental y física en ambos mundos. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Fortaleciendo la fe - 115

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes eviten caer en una mentalidad que les impida obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esta mentalidad implica compararse con otras personas que parecen peores que ellos en la obediencia a Dios, el Exaltado. Esta mentalidad sólo alienta a uno a menospreciar su propia desobediencia a Dios, el Exaltado, al observar los pecados mayores de los demás. Esta actitud también alienta la pereza, ya que uno no se motivará a sí mismo a mejorar su obediencia a Dios, el Exaltado, y su comportamiento hacia la creación, cuando observe los pecados de los demás. Creerá que está haciendo un buen trabajo, aunque apenas esté cumpliendo con los deberes básicos del Islam hacia Dios, el Exaltado, y las personas, ya que constantemente observa a personas que parecen peores que él. Nunca debemos olvidar que el juicio que se nos imponga en el Día del Juicio no se basará en una comparación con otras personas. El punto de referencia para todas las personas en el Día del Juicio es el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Es decir, las acciones de cada persona se compararán con estas fuentes de guía, no con las acciones de otras personas. Por lo tanto, un ladrón no escapará del castigo en el Día del Juicio alegando que nunca mató a nadie, al igual que los muchos asesinos que estarán presentes en el Día del Juicio. Así como el punto de referencia en el Día del Juicio son las dos fuentes de guía, de manera similar, el punto de referencia en este mundo también son estas dos fuentes de guía. Por lo tanto, el musulmán debe evitar la actitud insensata de compararse con personas que parecen peores que él y, en su lugar, comparar sus acciones con el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para corregirse si desea la paz y el éxito en ambos mundos,

ya que compararse con personas peores puede hacerlos sentir mejor, pero solo conducirá a dificultades en este mundo y a una difícil rendición de cuentas y un posible castigo en el más allá. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Fortaleciendo la fe - 116

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Algunos musulmanes han adoptado una actitud perezosa que es importante evitar. Se trata de abstenerse de esforzarse en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y en su lugar confiar en que otros supliquen por ellos mientras están vivos y después de que hayan muerto. Esta no era la actitud de quienes entendían el Islam mejor que nadie; los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos. Ninguno de ellos recurrió a la pereza al pedirle al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que suplicara por ellos. En cambio, se esforzaron mucho en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, y luego le pidieron al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que suplicara por ellos. Si la súplica de un anciano justo fuera suficiente, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no habrían sacrificado todo lo que les fue concedido por el placer de Allah, el Exaltado. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 99:

“Pero entre los beduinos hay quienes creen en Dios y en el Día del Juicio y consideran que lo que gastan es un medio de acercarse a Dios y de obtener la invocación del Mensajero. Sin duda, es un medio de acercarse a ellos. Dios les admitirá en Su misericordia. En verdad, Dios es Absolvedor, Misericordioso.”

Incluso si uno le pide a otros, que parecen piadosos, que supliquen en su nombre, no les beneficiará hasta que se esfuercen por obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, primero. Adoptar esta actitud perezosa es burlarse del concepto de súplica y burlarse de cualquier aspecto del Islam no conducirá a un buen resultado.

Así como una persona sensata no espera alcanzar el éxito mundano a través de la súplica de alguien, como aprobar un examen, sin poner un esfuerzo práctico, tampoco logrará bendiciones religiosas, como la paz mental y física en ambos mundos, sin esforzarse en la obediencia a Allah, el Exaltado, incluso si todos suplican en su nombre a Allah, el Exaltado. Capítulo 53 An Najm, versículo 39:

"Y que no hay para el hombre sino aquello por lo cual se esfuerza."

Fortaleciendo la fe - 117

Se me ocurrió una idea que quería compartir. En esta época de tribulaciones abiertas con las que bombardean constantemente a los musulmanes, algunos afirman a menudo que la clave para escapar de ellas es mudarse, como mudarse a una nación islámica, o autoaislarse uno mismo y a su familia, como por ejemplo educar a sus hijos en casa. Aunque estas posibles soluciones no son malas, ya que pueden ayudar hasta cierto punto a escapar de las tentaciones y tribulaciones de este mundo, no son la solución principal. El problema de adoptar una mentalidad de tipo escape es que, a menos que uno se mude a una cueva aislada con su familia y nunca salga, no es posible escapar constantemente de estas tentaciones y tribulaciones. Tarde o temprano, un musulmán tendrá que enfrentarse a ellas de una forma u otra. Por ejemplo, no hay duda de que las escuelas de un solo género obtienen mejores resultados que las escuelas mixtas, pero sin duda llegará un día en que un estudiante se encontrará con el sexo opuesto durante su vida. En esta época de las redes sociales, uno ni siquiera necesita salir de su dormitorio para caer en las tentaciones y tribulaciones malignas. Incluso si una familia se muda a un país islámico, algo que hoy parece imposible de encontrar, de todas formas se enfrentará a estas tribulaciones y tentaciones, ya que cada país y ciudad tiene las suyas. ¿Acaso el peregrino y el viajero no ven la injusticia y la falta de equidad que ocurren incluso en La Meca y Medina?

A menudo se observa que cuando los musulmanes que provienen de países más tradicionales viajan a Occidente, suelen caer en tentaciones y tribulaciones pecaminosas más profundas que los musulmanes que nacieron y crecieron en Occidente. Esto se debe a que cuando estos

musulmanes extranjeros, que han vivido una vida más restringida y tradicional, entran en Occidente, las tribulaciones y tentaciones los golpean como un maremoto y, como resultado, se resbalan con más facilidad que aquellos que nacieron y crecieron entre estas tribulaciones y tentaciones. Por lo tanto, adoptar la mentalidad del tipo de escape simplemente no es práctico en estos tiempos.

La clave principal para superar con éxito estas tribulaciones y tentaciones, como lo indica el Islam, es adoptar una fe firme mediante el aprendizaje y la acción del conocimiento islámico y enseñar esta actitud a la próxima generación. Una fe firme garantizará que el musulmán se mantenga firme frente a todas las tentaciones y tribulaciones, independientemente de dónde se encuentre, al continuar utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Esta educación enseñará a los jóvenes musulmanes la sabiduría que se esconde tras las prohibiciones que se encuentran en el Islam. Adoptar una mentalidad de escape no les proporcionará esta educación, sólo les proporcionará cierta restricción para acceder a estas tentaciones y tribulaciones. Es similar a un criminal que se encuentra temporalmente restringido en prisión. En el momento en que es liberado, volverá a su vida delictiva hasta que se le enseñe a no hacerlo. De manera similar, un joven musulmán tendrá deseos naturales que se alimentan de estas tentaciones y tribulaciones mundanas, y sin esta educación, lo más probable es que fracase cuando se le ponga a prueba.

Cuando a una persona se le habla simplemente de una prohibición sin los consejos que la sustentan, es menos probable que la respete y es más probable que la engañen para que la respete. En cambio, quien es consciente de los consejos que la sustentan tiene más probabilidades de respetarla. Por ejemplo, quien conoce los aspectos negativos del alcohol, como los daños que causa a la salud física y mental, su fuerte conexión con los delitos, las discusiones, las peleas y los asaltos, su efecto financiero en las personas y otras consecuencias negativas de convertirse en adicto, como la destrucción de las relaciones y la vida, tiene más probabilidades de mantenerse alejado de él que quien conoce la prohibición pero no los consejos que la sustentan.

Para concluir, un musulmán debe tomar medidas prácticas para que él y su familia eviten las tribulaciones y las tentaciones del mal, pero debe saber que el paso principal para lograrlo es la educación; aprender y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que uno comprenda la sabiduría detrás de evitar las prohibiciones del Islam y para que fortalezca su fe. Esto asegurará que continúe obedeciendo a Dios, el Exaltado, bajo todas las circunstancias, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden. Capítulo 15 Al Hjr, versículos 39-40:

"Dijo Iblís: "Señor mío, porque me has extraviado, haré que la desobediencia sea atractiva para ellos en la Tierra y los extraviaré a todos, excepto a Tus siervos sinceros".

Fortaleciendo la fe - 118

Tuve una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que a la gente le cuesta conseguir paz mental y física en este mundo es porque evalúan incorrectamente el valor de las cosas mundanas, ya que su definición de lo bueno y lo malo, del éxito y el fracaso, es incorrecta. El dueño de un negocio se arruinará si no puede evaluar correctamente el valor de la mercancía que compra y vende. Del mismo modo, la persona que evalúa incorrectamente el valor de las cosas mundanas pondrá en el lugar equivocado sus esfuerzos y priorizará las cosas de forma incorrecta, lo que le provocará estrés y ansiedad en ambos mundos. La mayoría de las personas definen el éxito y el fracaso, lo bueno y lo malo, basándose en las definiciones que dan la cultura, la moda y las redes sociales y, como resultado, determinan incorrectamente el valor de las cosas. Por ejemplo, según estos estándares, tener muchas propiedades es algo bueno, mientras que tener pocas posesiones mundanas es algo malo, aunque esto no sea cierto en absoluto. Quienes poseen muchas cosas mundanas, como propiedades, suelen ser las personas más estresadas y ansiosas del mundo. Un ejemplo clásico de esto es el Faraón, uno de los hombres más ricos e influyentes que jamás haya existido, en contraposición a aquel que no poseía muchas cosas mundanas: el Santo Profeta Moisés (la paz sea con él). No hace falta ser un genio para darse cuenta de a quién se le concedió la paz mental y física en ambos mundos.

La evaluación incorrecta de las cosas hace que uno permita que la cultura, la moda y las redes sociales dirijan su vida. Si uno permite que la persona equivocada se siente en el asiento del conductor de su automóvil, no lo llevará al destino correcto: paz mental y física en ambos mundos. Como resultado, un musulmán deposita su fe en el asiento trasero o incluso en el

maletero del automóvil, y solo recurre a ella durante sus pocos actos de adoración y rituales.

Pero si uno desea la paz de la mente y del cuerpo en ambos mundos, debe elegir el conductor correcto para llegar al destino correcto: paz de la mente y del cuerpo en ambos mundos. El conductor correcto es el Islam. Cuando uno vive según las definiciones de éxito y fracaso, bueno y malo, dadas por el Islam, evaluará correctamente el valor real de las cosas mundanas y, por lo tanto, colocará sus esfuerzos en el lugar correcto y utilizará los recursos que se le han otorgado correctamente, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Allah, el Exaltado, el Controlador de los corazones, que es la morada de la paz, les concederá entonces paz de la mente y del cuerpo en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Fortaleciendo la fe - 119

Tuve una idea que quería compartir. El diablo intenta engañar a la gente de innumerables maneras diferentes. Conocer sus trampas puede ayudar a una persona a evitarlas. Capítulo 35 Fatir, versículo 6:

"En verdad, Satanás es un enemigo para ti; así que tómallo como enemigo. Él sólo invita a su grupo a estar entre los compañeros del Fuego".

Uno de sus mayores objetivos es evitar que recordemos nuestra muerte, nuestra tumba y nuestro Juicio Final. Sabe que recordar la muerte nos anima a prepararnos para ella, lo que implica utilizar las bendiciones que nos han sido concedidas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por eso el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, animó a los musulmanes a recordar a menudo la muerte, ya que es la destructora de los placeres. Esto ha sido aconsejado en un Hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4258. Por lo tanto, el Diablo intenta evitar que recordemos la muerte recordándonos nuestras interminables preocupaciones mundanas para que no nos preparemos adecuadamente para ella.

Si uno recuerda su muerte, entonces se desvía a pensar en ella desde la perspectiva de otras personas. Es decir, una persona pensará en los efectos de su muerte en otras personas, como sus hijos. Aunque preocuparse por el futuro de los hijos no es algo malo, no obstante, un musulmán nunca debe olvidar que el Proveedor y Sustentador de sus hijos no es otro que Allah, el Exaltado. Él simplemente utiliza al padre para este proceso y puede reemplazarlo fácilmente con otros medios. En segundo lugar, pensar en la muerte desde la perspectiva de otras personas desvía la atención de una persona de prepararse para su muerte. En cambio, se anima a trabajar más duro en este mundo para obtener y acumular más riqueza y propiedades para sus dependientes, por miedo a dejarlos pobres y necesitados, si mueren. Esto nuevamente los distrae de prepararse prácticamente para su propia muerte. Uno debe notar que hay una gran diferencia entre ahorrar riqueza razonablemente para los hijos y exagerar, que es lo que hacen la mayoría de los musulmanes.

Hay que dejar atrás estas distracciones creadas por el Diablo y, en cambio, reflexionar verdaderamente sobre la muerte desde el propio punto de vista, de modo que se preparen prácticamente para ella, para su tumba solitaria y oscura, donde todos sus parientes, amigos y posesiones mundanas los abandonarán, y para su Juicio Final, cuando se enfrentarán solos a las consecuencias de sus acciones. Capítulo 80 Abasa, versículos 34-37:

"El día en que el hombre huirá de su hermano, de su madre, de su padre, de su mujer y de sus hijos, todo hombre tendrá en aquel día lo que le convenga."

Quizás a través de esta reflexión uno evitará esta particular trampa del Diablo y se preparará prácticamente para estas etapas inevitables de la existencia.

Fortaleciendo la fe - 120

He tenido una idea que quería compartir. Es común observar en todo el mundo cómo muchas personas, como los políticos, critican el Islam y sus diferentes aspectos para disuadir a los musulmanes de actuar en conformidad con él y a los no musulmanes de aceptarlo. La verdad del asunto es que su problema no es con el Islam o con una parte de él, como el código de vestimenta de las mujeres y los hombres. Su problema con el Islam es el hecho de que no es simplemente un conjunto de rituales y prácticas, sino un código de vida completo que afecta a todos los aspectos de la vida de una persona, como su vida personal, social, financiera, familiar y laboral. Pero como estas personas desean vivir de acuerdo con sus deseos, la vida de los animales, y no un código de conducta moral superior, les duele ver a los musulmanes adherirse al código de conducta establecido por el Islam, ya que los musulmanes practicantes los hacen parecer nada más que animales, que solo viven para satisfacer sus deseos. Para enmascarar su comportamiento animal, intentan hacer agujeros en el código de conducta que defiende el Islam, aunque cualquiera con un poco de sentido común ve claramente que su pobre intento, ya que el Islam es una forma de vida lógica, perfecta y recta. Por ejemplo, estas personas a menudo critican el código de vestimenta que el Islam ordena a las mujeres que se adhieran. A pesar de que innumerables mujeres, especialmente las que viven en Occidente, desean vestirse de acuerdo con el estándar establecido por el Islam por su propia voluntad, estas personas insisten en que deben abandonar el código de vestimenta islámico, ya que oprime a las mujeres. Cualquiera con sentido común puede ver claramente que impedir que una mujer musulmana se vista de acuerdo con las enseñanzas islámicas es una opresión en sí misma. Por lo tanto, buscan rescatar a una persona oprimida oprimiéndola aún más. Estas personas también afirman que a estas mujeres les han lavado el cerebro, lo cual es muy insultante, ya que afirman que las mujeres son débiles de mente. Finalmente, es extraño que estas personas tengan un

problema con el código de vestimenta islámico, pero no tengan ningún problema u objeción con cualquier otro código de vestimenta. No existe institución, gran empresa u organización que no tenga un código de vestimenta, como las instituciones educativas, los hospitales, el ejército, la policía, el sector minorista, las empresas e incluso los edificios políticos en los que trabajan estos políticos que critican el Islam. Nunca critican el código de vestimenta de todos estos lugares, que abarcan la mayor parte del mundo. Esto deja claro que solo atacan al Islam y sus diferentes aspectos para protegerse de ser etiquetados como animales, ya que solo desean satisfacer sus propios deseos y no vivir según un código de conducta superior.

Un musulmán nunca debe dejarse engañar por gente como esta. En lugar de ello, debe fortalecer su fe mediante el aprendizaje y la práctica de las enseñanzas del Islam para permanecer firme en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, frente a las críticas tontas. La obediencia implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Fortaleciendo la fe - 121

Tuve una idea que quería compartir. Es un hecho que se entiende comúnmente que una persona recibirá en este mundo de acuerdo a sus esfuerzos. Por ejemplo, el estudiante que no estudia tanto puede aprobar sus exámenes, pero probablemente no obtendrá tanto éxito mundano, como un buen trabajo, como el estudiante que estudió más y, por lo tanto, obtuvo una mejor calificación. De manera similar, Dios, el Exaltado, recompensa a las personas de acuerdo a sus esfuerzos, no solo a su declaración verbal de fe y buenas intenciones. Por ejemplo, al describir a quienes son llevados cerca de Dios, el Exaltado, en el Más Allá, la primera bendición mencionada en el siguiente verso no es altos rangos en el Paraíso o grandes palacios, sino que es el descanso. Capítulo 56 Al Waq'ah, versos 88-89:

“Y si fuese de los que se acercaron a Dios, entonces [para él] habrá descanso, favor y un jardín de placeres”.

A quienes se acercan a Dios, el Altísimo, se les concede el descanso antes que nada, porque se cansaron de obedecerle en este mundo. Esto implica utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Por lo tanto, así como uno recibe típicamente el éxito mundano de acuerdo a sus esfuerzos en este mundo, de manera similar recibirá el éxito espiritual en este mundo y en el próximo de acuerdo a sus esfuerzos e intenciones. Por lo tanto, cada musulmán debe decidir cuánto éxito espiritual desea obtener en este mundo y en el próximo y esforzarse en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en consecuencia.

Fortaleciendo la fe - 122

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Una de las principales cosas que impiden a un musulmán obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que Él le ha concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es la crítica pasiva y activa y el ridículo que enfrentan por parte de aquellos que no creen en Dios, el Exaltado, o de los musulmanes que poseen una fe débil. Estos dos grupos menosprecian la devoción y la obediencia de los musulmanes devotos que eligen utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, en lugar de utilizarlas de maneras que les agraden a ellos mismos. Superan sus deseos y eligen seguir el código de conducta establecido por el Islam, en lugar de vivir de acuerdo con sus deseos. Aquellos que no aprecian el valor de obedecer a Dios, el Exaltado, que implica paz mental y física en ambos mundos, creen que estos musulmanes devotos están locos y que, como resultado de su actitud, están perdiendo la oportunidad de disfrutar de los lujos del mundo. Su ejemplo es como el de dos personas a las que se les presenta una comida que parece deliciosa, pero sólo uno de ellos, el que posee la perspicacia, se da cuenta de que la comida está envenenada. Le advierten a la otra persona que no coma la comida envenenada, pero como están intoxicados con el amor por las cosas mundanas, ignoran este consejo y comen la comida mientras creen que el consejero es un tonto por no disfrutar de la deliciosa comida.

Quien no logre obtener este conocimiento se verá disuadido de obedecer prácticamente a Dios, el Exaltado, cuando sea criticado pasiva o activamente por otros.

El musulmán debe recordar siempre que la paz de la mente y del cuerpo en ambos mundos reside únicamente en la obediencia. Allah, el Altísimo. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Mientras que desobedecerlo, haciendo un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, sólo conduce a problemas en ambos mundos. Esto es bastante evidente cuando uno observa a aquellos ahogados en los deseos y lujurias mundanas. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

En segundo lugar, el musulmán debe esforzarse por adquirir la comprensión que lo convenza de esta verdad. Esto se obtiene cuando uno aprende y actúa según las enseñanzas del Islam y cuando observa las

consecuencias de las decisiones que toman los demás, como por ejemplo, cómo quienes se ahogan en lujos mundanos a menudo enfrentan ansiedad, estrés, depresión y tendencias suicidas. Esta comprensión asegurará que uno mantenga su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en todo momento. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 212:

“A los que no creen les embellece la vida de acá y se burlan de los creyentes. Pero quienes temen a Allah estarán por encima de ellos el Día de la Resurrección. Allah provee a quien Él quiere sin tener que pagar nada a cambio.”

Fortaleciendo la fe - 123

Tuve una idea que quería compartir. Una parte de la fe, que es una prueba en sí misma, es que cuando uno obedece a Dios, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que Él le ha concedido de maneras que le agradan, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no se garantiza que reciba beneficios tangibles, como un aumento evidente de la riqueza. Los beneficios asociados con obedecer a Dios, el Exaltado, a menudo son más sutiles y se experimentan en el corazón espiritual de uno, como obtener paz mental. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Quien posee una fe débil a menudo busca beneficios tangibles de Dios, el Altísimo, como buena salud, una casa bonita y una buena carrera. Como el Islam no garantiza estas cosas, el Diablo a menudo aparta a la gente de la fe por completo o al menos de actuar conforme a su fe, como se ha señalado anteriormente. Esta realidad es una prueba que un musulmán debe superar con éxito obteniendo una fe fuerte. Esto implica aprender y actuar según el conocimiento islámico, de modo que uno esté seguro de los innumerables beneficios que uno obtiene en ambos mundos al obedecer a Dios, el Altísimo.

Además, siempre se debe usar el sentido común y comprender que el beneficio real a menudo no es tangible, como un cambio positivo en la salud mental y el bienestar. Una persona que tiene el mundo a sus pies lo abandonará con gusto a cambio de este beneficio intangible. Por lo tanto, un musulmán no debe dejarse engañar y buscar beneficios tangibles de Dios, el Exaltado, ya que no se le han garantizado. Hacerlo puede incluso alejarlo aún más de Su obediencia, al no recibir el beneficio tangible que deseaba. Esto conduce a una pérdida en ambos mundos. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca un bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se ponen boca abajo. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

Fortaleciendo la fe - 124

Se me ocurrió una idea que quería compartir. El Sagrado Corán describe dos tipos de señales que señalan la veracidad del Islam. Un tipo de señales son los versículos del Sagrado Corán y los otros tipos de señales se encuentran en la creación. Se insta a cada persona a reflexionar sobre ambos tipos de señales para deducir por sí misma la naturaleza veraz del Islam. Por ejemplo, cuando uno reflexiona sobre los múltiples sistemas perfectos dentro del universo, como la distancia perfecta entre la Tierra y el Sol, la densidad perfecta de los océanos, que permiten que los barcos naveguen en ellos y que la vida marina prospere en ellos, el ciclo del agua y muchos más, deducirá la Unicidad de Allah, el Exaltado. Todos estos signos, cuando se reconocen, fortalecen la fe de uno en los diferentes aspectos del Islam, como la Unicidad de Allah, el Exaltado, la resurrección, etc.

A menudo, estos signos del universo se ven reforzados por la ciencia, lo que refuerza aún más la creencia en ellos. Aunque el Islam no necesita ser probado por la ciencia, no obstante, uno puede apreciar cuando esto ocurre.

Por ejemplo, los científicos han demostrado que cuando una estrella llega al final de su vida, se expande y se vuelve roja. Curiosamente, en el Día del Juicio, que es el fin del universo, el color del cielo se verá rojizo, lo que ocurriría si el Sol se volviera de color rojo. Capítulo 55 Ar Rahman, versículo 37:

"Cuando el cielo se desgarrará y se vuelve carmesí, como piel roja."

Además, en el Día del Juicio, el Sol se encontrará a dos millas de la creación. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2864. Este movimiento del Sol puede ocurrir cuando se expande en tamaño, durante el final de su vida.

Los científicos también han deducido que el universo está en constante expansión. Se puede imaginar que cuando un objeto continúa estirándose y finalmente llega a su punto de ruptura, el objeto se desgarrará y todo lo que esté dentro de él se dispersará en diferentes direcciones. Así es como se ha descrito el fin del universo en el Sagrado Corán. Capítulo 82 Al Infitar, versículos 1-2:

"Cuando el cielo se parta en dos y las estrellas caigan y se dispersen."

Es sorprendente cómo la ciencia ha concordado con las enseñanzas del Islam que fue revelado hace más de 1400 años.

El musulmán debe prestar atención a ambos tipos de señales para fortalecer su fe. Esto garantizará que se mantenga firme en la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz mental y física en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Ignorar estas señales sólo conduce a una fe débil y a un mal uso de las bendiciones que se nos han concedido. Capítulo 12 Yusuf, versículo 105:

"¡Cuántas señales hay en los cielos y en la tierra, que ellos pasan por alto y no les hacen caso!"

Esto genera dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Fortaleciendo la fe - 125

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre los diferentes tipos de musulmanes en este mundo y su comportamiento. Según esta idea, los musulmanes pueden dividirse en tres grupos. El primer grupo es el mejor y está formado por los musulmanes que entregan sus vidas y posesiones a Dios, el Exaltado, cumpliendo así el propósito de su creación. Sólo toman del mundo material para satisfacer sus necesidades y responsabilidades y dedican el resto de sus esfuerzos a adquirir y actuar según el conocimiento para poder fortalecer su fe y obtener la proximidad de Dios, el Exaltado, en ambos mundos. Exteriormente puede parecer que no disfrutan de la vida en este mundo, pero en realidad obtienen más paz en él que los otros tipos de musulmanes. Su ajuste de cuentas en el Día del Juicio será fácil por la misericordia de Dios, el Exaltado.

El segundo grupo está formado por aquellos musulmanes que cumplen con sus deberes obligatorios y con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que encuentran sin poner un esfuerzo extra en obtener o actuar de acuerdo con el conocimiento islámico. Dedicar la mayoría de sus esfuerzos a obtener y disfrutar de los placeres lícitos de este mundo. Al evitar lo ilícito, se espera que obtengan el perdón de Dios, el Exaltado, en el próximo mundo. Pero como se entregaron al mundo material, su responsabilidad será larga. Y como advirtió el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6536, quien sea sometido a escrutinio de sus acciones será castigado. Permanecer de pie y presenciar los horrores del Día del Juicio durante un

tiempo extremadamente largo debido al disfrute de uno en el mundo es una forma de castigo.

El último grupo de musulmanes es el peor, ya que no dedican sus vidas a Dios, el Exaltado, como el mejor grupo, pero tampoco disfrutan de los placeres lícitos del mundo material como el segundo grupo. Estas personas, en cambio, acumulan las cosas mundanas que obtienen sin satisfacer sus deseos lícitos. Esta actitud hace que se sitúen entre los otros dos grupos, es decir, no disfrutarán de las cosas lícitas de este mundo ni tendrán un ajuste de cuentas fácil en el Día del Juicio debido a las cosas mundanas que obtuvieron.

Por lo tanto, es importante que los musulmanes no pertenezcan a este último grupo, ya que esto es una clara pérdida. Un musulmán debe tratar de pertenecer al mejor grupo, pero si realmente no puede lograrlo, entonces al menos debe unirse al segundo grupo cumpliendo con sus deberes obligatorios, disfrutando solo de los placeres lícitos de este mundo y esperando el perdón y la misericordia de Dios, el Exaltado.

Fortaleciendo la fe - 126

Tuve una idea que quería compartir. Cuando uno observa la vida bendita del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, verá claramente que fue probado en cada paso de su vida, a pesar de que era la creación más amada de Allah, el Exaltado. Por lo tanto, una prueba y una dificultad no son una maldición o un signo de una vida miserable. De hecho, son una oportunidad para que una persona brille y acumule una recompensa abundante. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

Hay que tener esto presente cada vez que se afrontan pruebas y dificultades para poder permanecer pacientes y agradecidos, como lo hizo él.

Además, aunque el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) enfrentó dificultades y pruebas continuas, sin embargo, a lo largo de cada etapa, su corazón estuvo en paz. Esta paz la obtuvo porque utilizó persistentemente las bendiciones que le fueron otorgadas de maneras que agradaban a Dios, el Exaltado. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones”.

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero quien no lo imita no encontrará más que una vida oscura y sofocante, aunque tenga el mundo a sus pies. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

“ Pero quien se aparte de mi Recordatorio, ciertamente tendrá una vida miserable...”

Por lo tanto, utilizar correctamente las bendiciones que nos han sido otorgadas es la diferencia entre obtener paz mental y una vida miserable, incluso si uno enfrenta dificultades o épocas de tranquilidad.

Además, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dedicó su vida a guiar a la humanidad hacia la complacencia de Dios, el Exaltado. Es importante que los musulmanes sigan los pasos de sus Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, quienes se mantuvieron firmes en sus enseñanzas después de su muerte. Todos los musulmanes desean su compañía en el más allá, pero solo la recibirán si siguen su camino. Una persona no terminará con su compañero que viajó por un camino específico si va por un camino diferente. De manera similar, los musulmanes no se unirán al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en el más allá si siguen un camino diferente al suyo. Esto solo se logra aprendiendo y actuando según su vida bendita y sus enseñanzas. Esta es la razón por la que ninguno de sus Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, simplemente declaró su creencia con sus palabras y se abstuvo de seguirlo en la práctica, ya que sabían que esta actitud les impediría unirse a él en el más allá. Ésta fue, de hecho, la actitud de las demás naciones que afirman amar a sus Santos Profetas, la paz sea con ellos, pero no logran seguirlos en la práctica. Por eso no se unirán a sus Santos Profetas, la paz sea con ellos, en el Más Allá.

Además, al observar la vida bendita del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) y, por extensión, las vidas de sus Compañeros (que Dios esté complacido con ellos), uno comprende que la única forma en que una persona puede tener una existencia significativa, valiosa y con un propósito es cumpliendo el propósito de su creación. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 56:

“Y no creé a los genios y a los hombres sino para que Me adoraran”.

Esto sólo se logra cuando uno obedece prácticamente a Dios, el Exaltado, al usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agradan, lo cual se explica en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Simplemente declarar la fe verbalmente sin respaldarla con acciones físicas es como un jarrón que parece hermoso por fuera pero está hueco por dentro. Esto no conducirá a una existencia significativa en esta vida, incluso si uno termina en el Paraíso en el más allá. Esto se insinúa en un Hadith encontrado en At Tabarani's, Al Mu'jam Al Kabir, Hadith 182, Volumen 20, que advierte que lo único de lo que una persona se arrepentirá en el Paraíso son los momentos durante su vida en la Tierra en los que no recordó a Dios, el Exaltado. Es decir, los momentos durante su vida en los que no cumplió con su propósito de la creación al usar correctamente las bendiciones que se le concedieron. Esta es la razón por la que muchos musulmanes, que sólo cumplen con los deberes obligatorios básicos, todavía sienten un vacío en sus vidas, un vacío que nada puede llenar excepto abrazar su propósito de forma completa y práctica.

Además, en general, la gente se alegra cuando hereda cosas mundanas, como riquezas de otros. Pero el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no dejó riquezas para que las heredaran las personas. Él, al igual que los otros Santos Profetas, la paz sea con ellos, dejó el conocimiento. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 223. Por lo tanto, los musulmanes deben tomar una parte de esta herencia si desean ser sus verdaderos herederos.

Por último, la vida del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) es el ejemplo perfecto de cómo un

musulmán debe cumplir con sus deberes hacia Dios, el Altísimo, y hacia la creación. Él es la representación práctica del Sagrado Corán.

Por lo tanto, los musulmanes deben estudiar y actuar de acuerdo con su vida bendita para cumplir con sus deberes correctamente. El éxito no es posible sin esto. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 21:

“En verdad, en el Mensajero de Dios tenéis un ejemplo excelente para quien tiene puesta su esperanza en Dios y en el Día del Juicio y recuerda a Dios con frecuencia”.

Y el capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Y el capítulo 4 An Nisa, versículo 80:

“Quien obedece al Mensajero obedece a Allah...”

Y el capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha concedido, tomadlo; y lo que os ha prohibido, absteneos de ello..."

Fortaleciendo la fe - 127

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Se pueden aprender innumerables lecciones del Sagrado Corán que afectan la vida religiosa y mundana de un musulmán. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que sólo beneficiará a quien cumpla con sinceridad sus tres aspectos. El primer aspecto es recitarlo con sinceridad, de forma correcta y regular. El segundo aspecto es comprenderlo. Y el último aspecto es actuar sinceramente según sus enseñanzas, de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Una de las principales enseñanzas del Sagrado Corán es que las personas comprendan y se esfuercen por cumplir el propósito de su creación, es decir, prepararse para su encuentro con Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio.

En cuanto a los no musulmanes, cuando no reconocen este propósito, no comprenden por qué fueron creados y colocados en esta Tierra. Esto hace que prioricen incorrectamente las cosas y las personas en su vida. Darán importancia a cosas que no lo son tanto. Terminarán dedicando su vida a cosas que, en términos generales, no tienen sentido. Su comida, bebida, felicidad y tristeza girarán en torno a estas cosas. Algunos llegarán a un nivel tan bajo que incluso otros no musulmanes declararán que su vida no tiene un objetivo real ni un sentido. Por ejemplo, muchos dedican su vida y sus esfuerzos al teatro, el entretenimiento, los deportes, los animales, las plantas y sus carreras. Aunque dedicar los esfuerzos a una carrera lícita es

algo bueno, nunca debe convertirse en el objetivo final de la vida. Este tipo de persona no cumplirá su propósito y, en cambio, llevará una vida vacía y sin rumbo. Hará mal uso de las bendiciones que se le han concedido, lo que les impedirá obtener paz mental y física. Esta es una de las principales razones por las que las personas que han obtenido mucho éxito mundano terminan deprimidas y suicidas. Aquel que cree que su vida es valiosa y tiene sentido nunca contemplará el suicidio. Esta contemplación en sí misma es una prueba de que las vidas de este tipo de personas no tienen un objetivo, incluso si obtuvieron mucho éxito mundano, ya que no entendieron ni cumplieron el propósito de su creación. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 19:

“ Y no seáis como aquellos que se olvidaron de Allah y Él hizo que se olvidaran de sí mismos. Ésos son los rebeldes.”

Y el capítulo 20 Taha, versículo 124:

“ Pero quien se aparte de Mi Recuerdo, ciertamente tendrá una vida miserable...”

En cuanto a los musulmanes que sólo cumplen con los deberes básicos obligatorios del Islam sin dedicar ningún esfuerzo a estudiar y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no lograrán comprender verdaderamente el

propósito de su creación y su propósito en esta Tierra, ya que esto no se puede entender a través de los deberes básicos obligatorios. Como resultado, dedicarán menos de una hora del día a prepararse para su encuentro con Dios, el Exaltado, ya que los deberes obligatorios no tardan mucho en completarse. Incluso esto, en la mayoría de los casos, se basa en la imitación ciega de otros, como su familia. No comprenderán verdaderamente por qué cumplen con estos deberes debido a la falta de conocimiento y la debilidad de la fe.

Sin el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, su enfoque estará únicamente en este mundo y en disfrutar de sus bendiciones, ya que no ven nada más que este mundo. Entonces, en este sentido, no hay mucha diferencia entre ellos y los no musulmanes, ya que sus aspiraciones, esperanzas, temores, deseos, objetivos y propósitos serán los mismos. Esto es obvio cuando uno observa a este tipo de musulmanes y sus actividades entre sus deberes obligatorios. Esto no significa que irán al Infierno. De hecho, como cumplieron con sus deberes obligatorios y evitaron los pecados mayores, se espera que obtengan el Paraíso. Pero debido a esta actitud, es decir, al no comprender y trabajar por su propósito, nunca encontrarán la verdadera paz en este mundo, ya que no usarán sus bendiciones mundanas de la manera correcta, incluso si las usan de manera lícita, ya que todo su enfoque está únicamente en este mundo y sus disfrutes, ya que no ven nada más que este mundo. Capítulo 20 Taha, Verso 124:

“ Pero quien se aparte de Mi Recuerdo, ciertamente tendrá una vida miserable...”

Este recuerdo implica utilizar las bendiciones que nos han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto sólo es posible cuando uno comprende su propio propósito y el propósito de las bendiciones mundanas que le han sido otorgadas.

No comportarse de esta manera es la principal razón por la que muchos musulmanes que cumplen con sus deberes obligatorios a menudo se quejan de problemas mentales como la depresión, ya que no han recordado a Dios, el Exaltado, de la manera correcta, que conduce a la paz en ambos mundos. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“... Sin duda, en el recuerdo de Allah se apaciguan los corazones.”

Incluso si estos musulmanes terminan en el Paraíso, debido a su comportamiento perdieron completamente el propósito de por qué fueron puestos en esta Tierra. Su ejemplo es el de los estudiantes a quienes su maestro les propone un examen simulado. Algunos estudiantes trabajan diligentemente para prepararse, mientras que otros no se lo toman en serio y apenas repasan. Incluso si ambos tipos de estudiantes aprueban el examen, el maestro solo estará satisfecho con aquellos que se prepararon para él, ya que solo ellos han entendido el propósito del examen simulado. Su propósito era poner a los estudiantes en el estado de ánimo adecuado para que estuvieran listos para enfrentar sus exámenes reales. Aquellos que no se prepararon para sus exámenes simulados podrían haber aprobado, pero perdieron completamente el propósito del examen

simulado. Este es el ejemplo de los musulmanes que no logran comprender el propósito de estar en esta Tierra, pero a través de la imitación ciega de otros terminan en el Paraíso. Son como un jarrón bellamente decorado que está hueco por dentro. Debido a sus humildes aspiraciones mundanas, no alcanzan la gran posición y el propósito que les concedió Allah, el Exaltado. Capítulo 95 At Tin, versículos 4-6:

“Ciertamente hemos creado al hombre en lo mejor de su condición. Luego lo restituimos a lo más bajo de lo bajo. Excepto a quienes creen y obran rectamente...”

Esto les impide obtener la paz en este mundo, ya que quien posee aspiraciones bajas se estresará por cosas insignificantes e intrascendentes. Dedicará la mayor parte de sus esfuerzos a las ganancias mundanas, que no los beneficiarán ni en este mundo ni en el próximo. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 103-104:

" ¿Queremos informaros de los mayores perdedores en cuanto a sus obras? “Son aquellos cuyo esfuerzo se pierde en la vida mundana, mientras piensan que les va bien en el trabajo”.

En cuanto a quienes se esfuerzan por estudiar y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se les concederá una percepción especial con la

que observar el mundo y su existencia en él. Esta percepción les permitirá ver el propósito de su creación y su propósito en esta Tierra, es decir, prepararse para su encuentro con Dios, el Exaltado, en el Día del Juicio. Esta percepción les hará comprender que este mundo y las bendiciones que hay en él son solo un medio para alcanzar el más allá de manera segura. Es decir, el mundo y las cosas que hay en él no son un fin en sí mismo. Esto los animará a utilizar cada bendición que se les ha concedido de manera que agrade a Dios, el Exaltado, ya que comprenderán que la paz y el éxito en ambos mundos residen solo en esto. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“ A quien haga el bien, sea hombre o mujer, y sea creyente, le bendeciremos con una vida buena...”

Ellos priorizarán todo y a todos en su vida correctamente de acuerdo a las enseñanzas islámicas. Ellos darán valor a lo que es valioso y desestimarán lo que debe ser desestimado. Su ejemplo es el de un bibliotecario que organiza su gran biblioteca de libros en el orden correcto para que pueda encontrar fácilmente el libro que desea sin ningún estrés. Mientras que, el que no prioriza las cosas y las personas en su vida correctamente, de acuerdo a las enseñanzas del Islam, es como el bibliotecario que organiza su gran colección de libros en un orden aleatorio. Como resultado, encontrar un solo libro se convierte en una pesadilla y una fuente de estrés para ellos, ya que extravía todos sus libros. Del mismo modo, el que extravía las bendiciones mundanas, como la riqueza y la gente, que se le han concedido, no encontrará nada más que estrés en ellas. Este es el que no entiende el propósito de su creación y su propósito en esta Tierra. Este es el que no percibe el más allá, incluso si cumple con los deberes básicos obligatorios.

Como se mencionó anteriormente, la percepción que el Sagrado Corán le otorga a una persona le hará comprender que todas las bendiciones mundanas que se le han concedido son un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, nunca se verá afectada negativamente por lo que gane, pierda o deje de obtener en este mundo, ya que todas las cosas son solo un medio. Los medios no son importantes, solo lo es el fin. A diferencia de quienes no logran adoptar la percepción correcta, mediante la comprensión y la acción en base al Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no se preocuparán por las cosas que no obtengan en este mundo, ya que comprenderán que todo lo que no obtengan en este mundo se les concederá en el más allá de manera perfecta y permanente. Esta percepción les permitirá observar el mundo como si fuera una gota en comparación con el océano infinito del más allá, tal como lo aconsejó el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4108. Por lo tanto, no les importará si pierden la gota, ya que están literalmente parados en la orilla de un océano, es decir, el más allá. Capítulo 4 An Nisa, versículo 77:

“... Di: “El disfrute de esta vida es escaso, mientras que la otra es mejor para quien teme a Allah...”

Esto no significa que este tipo de persona abandone el mundo, sino que utiliza las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, obteniendo así paz y éxito en ambos mundos.

En realidad, es esta percepción, que tiene sus raíces en la obtención y la acción sobre el conocimiento islámico, lo que hizo que los Santos Profetas, la paz sea con ellos, y los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fueran los mejores de toda la creación, ya que comprendieron por qué Allah, el Exaltado, los creó y trabajaron duro para cumplirlo. El gran Compañero Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, confirmó que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, eran los mejores porque estaban más desapegados del mundo material que nadie más y deseaban el Más Allá más que nadie. Esto ha sido discutido en Hilyat Ul Awliya Wa Tabaqat Al Asfiya, Narración 278 del Imam Abu Na'im Al-Asfahani. Esta actitud se debió a la percepción que se les concedió.

A través de esta percepción y comprensión, sus vidas se volvieron completas, significativas y llenas de propósito. A través de su percepción, sus aspiraciones alcanzaron los Cielos más elevados y, como resultado, se volvieron grandes porque comprendieron y se esforzaron por cumplir el propósito de su creación. Capítulo 6 Al An'am, versículo 162:

“ Di: “En verdad, mi oración, mis sacrificios, mi vida y mi muerte son para Allah, Señor del universo”.

Mientras que aquellos cuya visión se limitaba a este mundo inferior se volvieron inferiores, incluso si lo consiguieron todo. Capítulo 10 Yunus, versículo 24:

“ El ejemplo de esta vida mundana es como la lluvia que hemos hecho descender del cielo, de la que se alimentan las plantas de la tierra, de las que se alimentan los hombres y los animales, hasta que, cuando la tierra ha adquirido su adorno y está embellecida y sus habitantes creen que tienen poder sobre ella, llega Nuestra orden de noche o de día y la convertimos en una cosecha, como si no hubiera florecido ayer. Así explicamos detalladamente los signos para gente que reflexiona.”

Esta percepción y comprensión del Sagrado Corán y de las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se concede a quien se esfuerza sinceramente por comprenderlos y actuar conforme a ellos. Quien no lo logra no ha logrado comprender el propósito de su creación y el propósito de estar en esta Tierra, incluso si obtiene el Paraíso en el Más Allá.

Los tres tipos de personas mencionados anteriormente también se resumen en el Sagrado Corán. Capítulo 56 Al Waqi'ah, versículos 1-11:

“Cuando ocurra el acontecimiento... Y os convertiréis en tres clases. Entonces los compañeros de la derecha - ¿cuáles son los compañeros de

la derecha? Y los compañeros de la izquierda - ¿cuáles son los compañeros de la izquierda? Y los precursores, los precursores. Esos son los que se acercan [a Allah].”

Finalmente, uno siempre debe tener en mente que las enseñanzas del Sagrado Corán están resumidas en el capítulo 1 de Al Fatihah. Y el resumen del capítulo 1 de Al Fatihah es que cada persona ha recibido bendiciones de Dios, el Exaltado. El que usa estas bendiciones de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, obtendrá paz y éxito en ambos mundos. Mientras que, el que las usa mal obtendrá la ira divina y finalmente perderá en ambos mundos. Cuando uno adopta la percepción correcta a través de las enseñanzas islámicas, esta lección se vuelve clara. Capítulo 1 de Al Fatihah, versículos 6-7:

“Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes has concedido favores, no el de aquellos que han merecido [Tu] ira o el de aquellos que están extraviados”.

Por lo tanto, esfuércense por alcanzar a los precursores adoptando esta percepción y comprensión mediante el aprendizaje y la acción del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, porque el tiempo en este mundo es limitado y el llamado a partir está cerca. Capítulo 10 Yunus, versículo 45:

“ Y el día en que Él los reúna, será como si no hubieran permanecido [en el mundo] más que una hora del día...”

Y el capítulo 3 Alee Imran, versículo 185:

“ Toda alma probará la muerte, y sólo se os dará vuestra recompensa el Día de la Resurrección. Así pues, quien sea apartado del Fuego y admitido en el Paraíso habrá alcanzado [su deseo]. ¿Y qué es la vida de este mundo sino el disfrute de la ilusión?”

El mundo material - 1

Es importante señalar que el mundo material del que uno debe desprenderse en realidad se refiere a sus deseos. No se refiere al mundo físico, como las montañas. Esto se indica en el capítulo 3, Alee Imran, versículo 14:

“Lo que embellece a la gente es el amor por lo que desean: mujeres e hijos, grandes cantidades de oro y plata, caballos marcados con hierro, ganado y tierras cultivables. Ése es el disfrute de la vida mundana, pero Dios tiene junto a Sí la mejor recompensa [es decir, el Paraíso].”

Estas cosas están relacionadas con los deseos de la gente y por ellos uno se distrae de la preparación para el más allá. Cuando uno se abstiene de sus deseos, de hecho se está desapegando del mundo material. Es por eso que un musulmán que no posee cosas mundanas puede ser considerado una persona mundana debido a su deseo interior y amor por ellas. Mientras que un musulmán que posee cosas mundanas, como algunos de los predecesores virtuosos, puede ser considerado desapegado del mundo material ya que no desea ni ocupa su mente, corazón y acciones con ellas. En cambio, desea lo que está en el más allá eterno.

El primer nivel de abstinencia es alejarse de los deseos ilícitos y vanos que no están relacionados con la complacencia de Dios, el Exaltado. Esta persona se ocupa de cumplir con sus deberes y responsabilidades mientras se concentra en el Más Allá. Se aleja de las cosas y las personas que le impiden cumplir con esta importante acción.

La siguiente etapa de la abstinencia es cuando uno toma sólo las cosas que necesita del mundo material para cumplir con sus necesidades y responsabilidades. No ocupa su tiempo en cosas que no le reportarán beneficios en el otro mundo. Este es el consejo dado por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6416. Él aconsejó al musulmán vivir en este mundo material como un extraño o un viajero. Ambos tipos de personas sólo tomarán lo que necesitan del mundo material para llegar a su destino, es decir, el más allá de manera segura. Un musulmán puede lograr esto al comprender cuán cerca está su muerte y su partida al más allá. No sólo la muerte puede abalanzarse sobre una persona en cualquier momento, sino que incluso si uno vive una vida larga parece como si hubiera pasado en un momento. Al darse cuenta de esta realidad, uno sacrifica el momento por el bien del más allá eterno. Acortar la esperanza de una larga vida en este mundo material animará a la persona a realizar buenas obras, a arrepentirse sinceramente de sus pecados y a priorizar la preparación para el más allá por encima de todo lo demás. Quien tenga esperanzas de una larga vida se sentirá inspirado a comportarse de manera opuesta.

Quien verdaderamente se abstiene de este mundo material no lo critica ni lo alaba. No se alegra cuando lo obtiene ni se entristece cuando lo pasa por alto. La mente de este musulmán piadoso está demasiado concentrada

en el más allá eterno como para notar con avidez el pequeño mundo material.

La abstinencia consta de varios niveles diferentes. Algunos musulmanes se abstienen para liberar sus corazones de toda ocupación vana e inútil para poder concentrarse plenamente en obedecer a Dios, el Exaltado, y cumplir con sus responsabilidades hacia la gente. Según el hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 257, quien se comporta de esa manera encontrará que Dios, el Exaltado, le bastará para ocuparse de sus asuntos mundanos. Pero quien sólo se preocupa por las cosas mundanas se verá abandonado a sus propios recursos y no encontrará nada más que destrucción. Por eso se ha dicho que quien persigue los excesos de este mundo material, como el exceso de riqueza, encontrará que el efecto mínimo que esto tiene sobre él es que lo distrae del recuerdo y la obediencia a Dios, el Exaltado. Esto sigue siendo cierto incluso si una persona no comete pecados en su búsqueda de los aspectos excesivos del mundo material.

Algunos se abstienen de este mundo para aligerar su responsabilidad en el Día del Juicio. Cuanto más posee uno, más responsabilidad tendrá que asumir. De hecho, quienquiera que tenga sus acciones examinadas por Dios, el Exaltado, en el Día del Juicio será castigado. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6536. Cuanto más liviana sea la responsabilidad de uno, menos probable es que esto ocurra. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, que aquellos que poseen mucho en el mundo poseerán muy poco bien en el Día del Levantamiento, excepto aquellos que dedicaron sus pertenencias y riquezas de maneras que agradan a

Dios, el Exaltado, pero estos son unos pocos en número. Esta larga rendición de cuentas es la razón por la que cada persona, rica o pobre, deseará en el Día del Juicio que solo se le haya dado su provisión diaria durante sus vidas en la Tierra. Esto ha sido confirmado en el Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4140.

Algunos musulmanes se abstienen de los excesos de este mundo material por el deseo de alcanzar el Paraíso, lo que compensará la pérdida de los placeres de este mundo material.

Algunos se abstienen de los excesos del mundo material por temor al Infierno. Creen, con razón, que cuanto más se entrega uno a los excesos de este mundo material, más cerca está de lo ilícito, lo que conduce al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205. De hecho, es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4215, que un musulmán no se volverá piadoso hasta que se abstenga de algo que no sea un pecado por temor a que pueda conducir a un pecado.

El grado más alto de abstinencia es comprender y actuar de acuerdo con lo que Dios, el Exaltado, desea de Sus siervos, lo cual ha sido mencionado a lo largo del Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Es decir, abstenerse de los excesos del mundo material por servidumbre a Dios, el Exaltado, sabiendo que a su Señor no le gusta el mundo material. Dios, el Exaltado, ha condenado los excesos de este mundo material y ha menospreciado su valor. Estos

siervos piadosos se sintieron avergonzados de que su Señor los viera inclinarse hacia algo que a Él no le gusta. Estos son los mayores siervos, ya que solo actúan de acuerdo con los deseos de su Señor, incluso cuando se les da la oportunidad de disfrutar de los lujos lícitos de este mundo. Esta es la verdadera razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, eligió la pobreza a pesar de que se le ofrecieron los tesoros de la Tierra. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6590. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, eligió esto porque sabía que era lo que Allah, el Exaltado, deseaba para Sus siervos. Como a Allah, el Exaltado, le desagradaba el mundo material, el Santo Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo rechazó por amor a Su Señor. ¿Cómo puede un verdadero siervo amar y entregarse a lo que a su Señor le desagrada?

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dio un ejemplo a los pobres al elegir la pobreza y enseñó a los ricos cómo vivir a través de sus palabras y acciones. Fácilmente podría haber elegido la alternativa y haber mostrado a los ricos cómo vivir tomando los tesoros del mundo que se le ofrecían y podría haber enseñado a los pobres cómo vivir correctamente a través de sus palabras y acciones. Pero eligió la pobreza por una razón específica que era la servidumbre a su Señor, Allah, el Exaltado. Esta abstinencia fue adoptada por los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Por ejemplo, el primer Califa del Islam correctamente guiado, Abu Bakkar Siddique (que Allah esté complacido con él), una vez lloró cuando le dieron agua endulzada con miel. Explicó que una vez observó al Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) apartando un objeto invisible. El Santo Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le dijo que el mundo material había venido a él y le ordenó que lo dejara en paz. El mundo material respondió que él había escapado del mundo material, pero los que vinieron después de él no lo harían. Por eso Abu Bakkar

Siddique, que Allah esté complacido con él, lloró al ver el agua endulzada con miel, creyendo que el mundo material había venido a extraviarlo. Este incidente está registrado en el Hilyat Al Awliya del Imam Ashfahani, número 47.

En realidad, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, nunca comieron ni se vistieron para obtener placer, sino que solo tomaron lo que necesitaban del mundo material mientras se concentraban en prepararse para el Más Allá. Les disgustaba que el mundo material fuera puesto a sus pies, pues temían que tal vez su recompensa les hubiera sido otorgada en este mundo en lugar de en el Más Allá.

Quien verdaderamente se abstenga seguirá sus pasos. Los musulmanes no deben engañarse a sí mismos entregándose a los lujos innecesarios de este mundo material mientras afirman que su corazón está apegado a Dios, el Exaltado. Si el corazón de una persona está purificado, esto se manifiesta en sus miembros y en sus acciones, lo cual está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 4094. Quien tenga el corazón apegado a Dios, el Exaltado, sigue los pasos de los predecesores virtuosos tomando lo que necesita del mundo material, gastando sólo por la causa de Dios, el Exaltado, y alejándose de los excesos del mundo material mientras se esfuerza por prepararse para el Más Allá. Esta es la verdadera abstinencia.

El mundo material - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6416, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez le aconsejó a Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, que viviera en este mundo como un extraño o un viajero. Y Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, solía aconsejar que cuando una persona llega a la tarde no debe esperar estar viva a la mañana. Y si llega a la mañana no debe esperar estar viva a la noche. Y que un musulmán debe hacer uso de su buena salud antes de encontrarse con la enfermedad y hacer buen uso de su vida antes de su muerte.

Este hadiz enseña a los musulmanes a limitar sus esperanzas de una vida larga. Las esperanzas de una vida larga son la principal causa de no prepararse para el más allá, ya que alientan a uno a dedicar todo su esfuerzo al mundo material, ya que están convencidos de que tienen mucho tiempo para prepararse para el más allá.

Un musulmán no debe tratar este mundo temporal como su hogar permanente. En cambio, debe comportarse como alguien que está a punto de partir de él y nunca regresar. Esto lo inspirará a dedicar la mayoría de sus esfuerzos a prepararse para su destino final, es decir, el más allá, y a limitar sus esfuerzos a obtener el mundo material que está más allá de sus necesidades y responsabilidades. Este concepto ha sido discutido a lo largo del Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la

paz y las bendiciones sean con él, por ejemplo, el capítulo 40 Ghafir, versículo 39:

“...esta vida mundana es sólo un disfrute [temporal], y, en verdad, el Más Allá, ése es el hogar del establecimiento [permanente].”

En un hadiz similar al principal que estamos analizando, que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2377, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se describió a sí mismo en este mundo como un jinete que descansa un poco bajo la sombra de un árbol y luego se marcha rápidamente. Para indicar la naturaleza temporal de este mundo, el Santo Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo comparó con la sombra que, como todos saben, no dura mucho tiempo aunque parezca permanente. Así es como el mundo material puede aparecer ante algunos. Se comportan como si el mundo durara para siempre, cuando en realidad se desvanecerá rápidamente.

Además, este hadiz menciona a un jinete y no a alguien que camina. Esto se debe a que un jinete descansaría significativamente menos que alguien que viaja a pie. Esto indica además que la estancia de una persona en este mundo es muy corta. Esto es bastante evidente para todos. Incluso aquellos que llegan a una edad avanzada admiten que su vida pasó en un instante. Así que en realidad, ya sea que uno llegue a la vejez o no, la vida es solo un momento. Capítulo 10 Yunus, versículo 45:

“Y el día en que Él los reúna, será como si no hubieran permanecido [en el mundo] más que una hora del día...”

En realidad, el mundo material es como un puente que hay que cruzar y no tomar como hogar permanente. De la misma manera que una persona no toma una estación de autobuses como su hogar sabiendo que su estancia allí será sólo por un corto tiempo, de manera similar, el mundo es una breve parada antes de llegar al más allá eterno.

Cuando alguien se va de vacaciones una vez en la vida, en la mayoría de los casos, limitará sus gastos en artículos de lujo para el hogar, como un televisor de pantalla ancha, y en su lugar se conformará con los servicios que ofrezca el hotel. Se comportan de esta manera porque comprenden que su estadía en el hotel será corta y pronto se irán para nunca regresar. Esta mentalidad les impide tomar el destino de vacaciones como su hogar permanente. De manera similar, las personas fueron enviadas a la Tierra con un propósito que definitivamente no es convertirla en su hogar permanente. En cambio, fueron enviadas para tomar provisiones de ella para poder llegar con seguridad a su hogar permanente, es decir, el más allá. Esto implica usar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios.

Cuando una persona tiene la intención de viajar, primero adquiere las provisiones que necesita para que el viaje sea cómodo y exitoso. Como se indica en el Sagrado Corán, la mejor provisión para el más allá es la piedad. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 197:

“...en verdad, la mejor provisión es el temor de Allah...”

Esto es cuando un musulmán cumple con los mandamientos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, creyendo que Él solo elige lo que es mejor para Sus siervos. Otras provisiones, como la comida, son necesarias para completar el viaje desde este mundo hasta el más allá. Pero la provisión que debe priorizarse es la piedad, ya que es la única provisión que beneficiará a alguien tanto en este mundo como en el próximo. Lleva a la paz en este mundo y en el próximo. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Como el mundo material no es el hogar permanente de una persona, ésta debería actuar según el Hadith principal en discusión y vivir como si fuera un extraño o un viajero.

El primer estado de ser un extranjero es alguien que no apega su corazón y mente a su hogar temporal. Su único objetivo es reunir suficientes provisiones para poder regresar sanos y salvos a su hogar permanente, es decir, el más allá. Esto es como el que vive en un país extranjero con una visa de trabajo. Su lugar de trabajo no es su hogar; sólo un lugar para ganar dinero para poder regresar con él a su patria. Esta persona nunca tratará el país extranjero como su hogar. En cambio, sólo gastará en cosas necesarias y se concentrará en ahorrar su riqueza para poder llevar la mayor cantidad posible de riqueza a su hogar real y permanente. Si esta persona gastara toda o la mayor parte de su riqueza en el país extranjero y regresara a su país natal con las manos vacías, sin duda sería considerada culpable por sus familiares. Esto se debe a que ha fallado en su misión y propósito de vivir en otro país con una visa de trabajo. De manera similar, un musulmán debe dedicar la mayoría de sus esfuerzos a adquirir provisiones para llevar al más allá. No debe competir por los lujos del mundo material con otros. En lugar de eso, deben concentrarse en su misión de adquirir provisiones para el más allá eterno. Si dedican demasiado esfuerzo a embellecer su hogar temporal, entonces entrarán al más allá sin preparación y con las manos vacías y, por lo tanto, fracasarán en la misión que Dios, el Exaltado, les confió. Un musulmán debe ser honesto consigo mismo y reflexionar sobre cuántas horas del día dedica al mundo material y a prepararse para el más allá. Esta autoreflexión les mostrará si tienen la mentalidad correcta o no y cuán fuerte es realmente su fe en el más allá. Capítulo 87 Al A'la, versículos 16-17:

“Pero vosotros preferís la vida mundana, mientras que la otra vida es mejor y más duradera.”

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fue enviado a la humanidad cuando esta era la más humilde de las personas y la gran mayoría de ellos llevaban una vida pecaminosa que los habría llevado al Infierno. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, los llamó hacia el camino de la verdad con pruebas claras. Muchas de estas personas aceptaron su claro mensaje y lo siguieron. Él les prometió que el Islam conquistaría muchas naciones y que los musulmanes obtendrían mucha riqueza. Pero les advirtió que no se distrajeran con los lujos del mundo material. Un ejemplo de esta advertencia se menciona en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3997. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que competir por los lujos innecesarios del mundo material destruiría a las personas. Por lo tanto, aconsejó a los musulmanes que se contentaran con las necesidades básicas para cumplir con sus responsabilidades y necesidades y, en cambio, se concentraran en prepararse para el Más Allá. Todo lo que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, prometió a los musulmanes se hizo realidad. Cuando el mundo se abrió a los musulmanes, la mayoría de ellos se dedicaron a competir, coleccionar, acaparar y disfrutar de los excesos del mundo material. Por lo tanto, dejaron de prepararse para el Más Allá correctamente, como les había dicho el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Solo unos pocos aceptaron su consejo y solo tomaron lo que necesitaban del mundo material para satisfacer sus necesidades y responsabilidades, y dedicaron la mayoría de sus esfuerzos a prepararse para el Más Allá eterno. Este pequeño grupo, es decir, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y los predecesores virtuosos, alcanzaron al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en el Más Allá, ya que prácticamente siguieron su consejo y sus pasos. Por otro lado, la mayoría continuó en su descuido persiguiendo el mundo material hasta que la muerte los tomó desprevenidos.

La segunda mentalidad que los musulmanes deben adoptar, tal como se aconseja en el hadiz principal que se analiza, es la del viajero. Esta persona no considera este mundo material como su hogar, sino que viaja hacia su verdadero hogar, es decir, el Más Allá. Esta mentalidad es similar a la de un mochilero que puede pasar la noche en diferentes ciudades, pero nunca las considera su hogar. La única provisión que lleva consigo es lo que puede llevar consigo, es decir, lo esencial. Esto incluye las cosas que necesita para sobrevivir y que le ayudarán a llegar a su destino de forma segura. Un mochilero nunca llevaría consigo objetos innecesarios sabiendo que estas cosas sólo serán una carga para él. Tampoco dejará de llevar consigo lo esencial necesario para completar su viaje de forma segura. Del mismo modo, un musulmán inteligente sólo recoge las acciones de este mundo material, en lo que respecta a las acciones y las palabras, que le ayudarán a llegar al Más Allá de forma segura. Se alejará de todas las acciones y palabras que se convertirán en una carga para él tanto en este mundo como en el próximo. Esta es la actitud que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, adoptar en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4104. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 7-8:

“Hemos hecho de lo que hay en la tierra un adorno para ella, para probarles quién de ellos es el mejor. Y, en verdad, haremos de lo que hay sobre ella un terreno estéril.”

Un musulmán debe entender que el día y la noche son sólo breves etapas en las que la gente viaja, etapa por etapa, hasta que llega al más allá. Por lo tanto, debe aprovechar cada etapa enviando provisiones para el más allá en forma de buenas obras. Debe ser consciente constantemente de

que su viaje terminará muy pronto y llegará al más allá. Incluso si el viaje parece largo, al final se sentirá como un momento, por lo que uno debe convertirlo en un momento de obediencia antes de que termine mientras no está preparado. Capítulo 10 Yunus, versículo 45:

“Y el día en que Él los reúna, será como si no hubieran permanecido [en el mundo] más que una hora del día...”

Con cada respiración, nos dirigimos hacia el más allá mientras dejamos atrás el mundo. Aunque parezca que no nos movemos, en realidad el día y la noche actúan como vehículos que nos llevan rápidamente, sin pausa, al otro mundo.

Los musulmanes deben darse cuenta de que, como son siervos de Dios, el Altísimo, pronto llegará el día en que volverán a Él. Cuando regresen, serán detenidos para interrogarlos. Por lo tanto, deben preparar algo bueno para ese interrogatorio. Deben prepararse utilizando las bendiciones que se les concedieron en este mundo de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Pero si continúan en la despreocupación y no se preparan, entonces serán reprendidos por lo que ya ocurrió y por lo que queda.

En cuanto al consejo del Compañero, Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, mencionado en el hadiz principal que estamos analizando, la primera parte destaca la importancia de acortar la

esperanza de una larga vida en este mundo. Un musulmán no debe creer que su estancia en este mundo es larga, ya que podría morir en cualquier momento. Incluso si uno vive muchos años, la vida parece haber pasado en un instante. Esto es lo que Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, indicó al aconsejar a los musulmanes que no crean que estarán vivos por la mañana si llegan a la tarde. Esta mentalidad es la causa principal de tomar sólo lo que uno necesita del mundo material para cumplir con sus responsabilidades mundanas y prepararse para el más allá. Mientras que tener esperanzas de una larga vida es la causa principal del significado opuesto, hace que uno retrase la preparación para el más allá realizando buenas acciones y absteniéndose de los pecados y los alienta a acumular y acaparar el mundo material, creyendo que su estancia en él será extremadamente larga.

Además, Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, también aconsejó a los musulmanes que hicieran buen uso de su buena salud antes de encontrarse con la enfermedad. Desafortunadamente, la mayoría de las personas solo aprecian el valor de la buena salud después de perderla, lo que ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6412. Hacer uso de la buena salud significa que un musulmán debe usar su fuerza física y mental en la obediencia a Allah, el Exaltado, realizando buenas acciones y absteniéndose de los pecados antes de que llegue el momento en que podría desear realizar buenas acciones pero ya no puede hacerlas debido a la mala salud. El que hace buen uso de su buena salud recibirá la recompensa de las buenas acciones que realizó durante su buena salud, incluso cuando se encuentre con la enfermedad y ya no pueda hacerlas. Esto está confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2996. Mientras que, el que no hace buen uso de su buena salud perderá esta recompensa potencial cuando enferme. De hecho, no les quedará nada más que arrepentimiento.

La última parte del consejo dado por Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, es que una persona debe hacer buen uso de su vida antes de morir. Esto incluye hacer uso de todas las cosas que conducen a las buenas obras, como la riqueza, y evitar todas aquellas cosas que impiden que uno haga buenas obras, como las preocupaciones innecesarias. Es importante que los musulmanes hagan buen uso de su tiempo antes de distraerse con las responsabilidades que naturalmente surgen con el paso del tiempo, como el matrimonio. Y hacer buen uso de su riqueza antes de que sus responsabilidades financieras aumenten. Hacer buen uso del tiempo es esencial para el éxito, ya que es una bendición mundana extraña, que nunca regresa después de que se va, a diferencia de todas las demás bendiciones. Uno debe hacer uso de su tiempo priorizando sus actividades correctamente de acuerdo con las enseñanzas del Islam. El que se comporta de esta manera cumplirá con todas sus responsabilidades, deberes y necesidades y tendrá mucho tiempo para disfrutar de los placeres lícitos de una manera equilibrada.

Como advirtió el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2403, todas las personas se arrepentirán al momento de su muerte. El que hace el bien se arrepentirá de no haber realizado más buenas obras antes de morir. La persona pecadora se arrepentirá de no haberse arrepentido sinceramente antes de su muerte. En este mundo, a menudo se les da a las personas segundas oportunidades, por ejemplo, volver a hacer un examen de conducir, pero no hay una segunda oportunidad una vez que una persona muere. El arrepentimiento no los ayudará en absoluto. En cambio, solo aumentará su dolor y sufrimiento. Por lo tanto, los musulmanes deben usar el tiempo que se les da para esforzarse en la obediencia a Allah, el Exaltado, antes de que su momento termine cumpliendo los mandamientos de Allah, el Exaltado,

absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Uno debe abandonar la mentalidad de retrasar las cosas hasta mañana, ya que en la mayoría de los casos, este mañana nunca llega. Un musulmán debe concentrarse en el presente y, por lo tanto, hacer las cosas que agradan a Dios, el Exaltado, ya que el mañana puede llegar a este mundo pero puede que no esté vivo para presenciarlo.

El mundo material - 3

En un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2142, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán debe ser moderado al buscar cosas mundanas, ya que lo que está destinado para ellos seguramente los alcanzará.

Es importante entender que el Islam no alienta a los musulmanes a abandonar por completo el mundo material, ya que es un puente que conecta a la otra vida con el más allá. ¿Cómo se puede llegar al más allá sin cruzar este puente? El Islam, en cambio, enseña a los musulmanes a tomar de este mundo para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, evitando el exceso, el derroche y la extravagancia, y luego dedicar sus esfuerzos a prepararse para el más allá cumpliendo los mandatos de Dios, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Es importante recordar que las cosas que uno obtendrá en este mundo, como su provisión, ya le fueron asignadas más de cincuenta mil años antes de que Allah, el Exaltado, creara los Cielos y la Tierra. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748.

Como la provisión de una persona está garantizada y no puede aumentar ni disminuir, independientemente de sus esfuerzos, debe esforzarse por conseguirla de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades, ya que esforzarse por conseguir más solo le llevará al estrés y puede que no obtenga lo que desea. Además, este esfuerzo excesivo le distraerá de la preparación práctica para el más allá. Esto, a su vez, solo le llevará a más estrés en ambos mundos. Mientras que, obedecer el Hadith principal y esforzarse moderadamente por su provisión, le asegurará que recibirá su parte asignada con un estrés mínimo, cumplirá con sus responsabilidades y se preparará adecuadamente para el más allá. Esto conduce a la paz y al éxito en ambos mundos.

El mundo material - 4

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2380, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó la importancia de una dieta equilibrada. Aconsejó que uno debe dividir el estómago en tres partes. La primera parte es para la comida, la segunda parte es para la bebida y la última parte debe dejarse vacía para respirar.

Este plan de dieta se puede lograr cuando uno deja de comer antes de saciarse. Esta fue la conducta del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos.

Si las personas siguieran este consejo, estarían a salvo de enfermedades físicas y mentales. De hecho, según muchas personas con conocimientos, una de las principales causas de enfermedad es la indigestión.

En lo que respecta al corazón espiritual, la poca comida conduce a un corazón blando, a la humildad de sí mismo y a la debilidad de los deseos y la ira. Un estómago lleno produce pereza que impide la adoración y otras acciones rectas. Induce al sueño, lo que hace que uno se pierda las oraciones voluntarias e incluso las obligatorias de la noche. Impide la reflexión, que es la clave para evaluar las propias acciones y, por lo tanto, cambiar el carácter de uno para mejor. El que

tiene el estómago lleno se olvida de los pobres y, por lo tanto, es menos probable que los ayude. Todos estos efectos negativos conducen a un corazón espiritual duro. El que posee un corazón espiritual duro no estará a salvo en el Día del Juicio. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no habrá riquezas ni hijos para nadie, sino sólo quien se acerque a Dios con un corazón sano”.

El que sólo se preocupa por su estómago se distrae de cosas más importantes, como aprender y actuar según el conocimiento religioso. Se preocupa tanto por obtener, preparar y comer diferentes tipos de alimentos que esto consume una gran parte de su tiempo, energía y dinero. Esta actitud también le impide comer alimentos simples, que son más fáciles y requieren menos tiempo de preparación y son más baratos de comprar. La extravagancia en la comida también alienta a uno a volverse extravagante en otras cosas, como la ropa y la vivienda. Esta actitud, a su vez, alienta a uno a ganar más riqueza para satisfacer su estilo de vida extravagante. Esto lo distrae aún más de aprender y actuar según el conocimiento islámico para poder lograr la paz y el éxito en ambos mundos. También puede alentarle hacia lo ilícito para satisfacer su estilo de vida extravagante.

Los musulmanes deben saber que los más alimentados en este mundo serán los más hambrientos en el Día del Juicio. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2478.

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener una dieta equilibrada para evitar los efectos negativos mencionados que sin duda obstaculizarán su éxito tanto en este mundo como en el próximo.

El mundo material - 5

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2465, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien priorice la preparación para el más allá por sobre el esfuerzo por este mundo material recibirá satisfacción, sus asuntos se corregirán y recibirá su provisión destinada de manera fácil.

Esta mitad del hadiz significa que quien cumpla correctamente con sus deberes con respecto a Dios, el Exaltado, y a la creación, como proveer para su familia de manera lícita mientras evita los excesos de este mundo material, obtendrá satisfacción. Esto es cuando uno está satisfecho con lo que posee sin ser codicioso y esforzarse activamente por obtener más cosas mundanas. En realidad, quien está contento con lo que posee es una persona verdaderamente rica, incluso si posee poca riqueza, ya que se vuelve independiente de las cosas. La independencia de cualquier cosa hace que uno sea rico con respecto a ella.

Además, esta actitud le permitirá a uno lidiar cómodamente con cualquier problema mundano que pueda surgir durante su vida. Esto se debe a que cuanto menos interactúe uno con el mundo material y se concentre en el más allá, menos problemas mundanos enfrentará. Cuanto menos problemas mundanos afronte una persona, más cómoda será su vida. Por ejemplo, quien posee una casa tendrá menos problemas con los que lidiar con ella, como una cocina rota, que quien posee diez casas. Finalmente, esta persona obtendrá fácil y placenteramente su provisión lícita. No solo

esto, sino que Dios, el Exaltado, pondrá tal gracia en su provisión que cubrirá todas sus responsabilidades y necesidades, es decir, los satisfará a ellos y a sus dependientes.

Dar prioridad a la preparación para el más allá significa que uno debe actuar y hablar siempre de una manera que le beneficie en el más allá. Como se explicó anteriormente, esto incluye esforzarse por obtener la provisión legal de uno para satisfacer sus necesidades y responsabilidades sin ser derrochador ni extravagante. Cualquier actividad que no le beneficie en el más allá debe ser minimizada. Cuanto más se comporte uno de esta manera, más contento será bendecido y más fáciles serán sus actividades diarias. Además, también se preparará adecuadamente para el más allá, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, logra la paz y el éxito en ambos mundos.

Pero como se menciona en la otra mitad de este Hadith, aquel que prioriza el esfuerzo por el mundo material sobre la preparación para el más allá, es decir, descuidando sus deberes o esforzándose por lo innecesario y el exceso de este mundo material, encontrará que su necesidad, es decir, la codicia, por las cosas mundanas nunca se satisface. Esto, por definición, los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas irán de un asunto mundano a otro durante todo el día sin lograr la satisfacción porque han abierto demasiadas puertas mundanas. Y recibirán su provisión destinada con dificultad y no les dará satisfacción y nunca parecerá suficiente para llenar su codicia. Esto puede incluso empujarlos hacia lo ilícito, lo que solo conduce a una mayor pérdida en ambos mundos. Finalmente, debido a su actitud, no se prepararán

adecuadamente para el más allá. Por lo tanto, esta persona obtiene estrés y descontento en ambos mundos.

El mundo material - 6

En un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Mayah, número 3997, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que no temía que la nación musulmana se empobreciera. En cambio, temía que las bendiciones mundanas se volvieran fáciles de obtener y abundantes para ellos. Esto haría que compitieran por ellas y, a su vez, esto conduciría a su destrucción, como esta misma competencia destruyó a las naciones anteriores.

Es importante entender que esto no sólo se aplica a la riqueza, sino que esta advertencia se aplica a todos los aspectos de los deseos mundanos de las personas, que pueden estar comprendidos por el deseo de fama, riqueza, autoridad y los aspectos sociales de la vida de uno, como la familia, los amigos y una carrera. Siempre que uno intenta satisfacer sus deseos persiguiendo estas cosas más allá de sus necesidades, incluso si son lícitas, lo distraerá de la preparación práctica para el más allá, que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Lo llevará a tener un mal carácter, como ser derrochador y extravagante, e incluso puede llevarlo a cometer pecados, con el fin de obtener estas cosas. No obtenerlas puede conducirlo a la impaciencia y otros actos de desafío y desobediencia hacia Dios, el Exaltado. Competir por las bendiciones mundanas con otros lo llevará a adoptar otras características negativas, como la envidia, el rencor y la enemistad, lo que conduce a la desunión, la falta de sinceridad y el incumplimiento de los derechos de los demás. Esta competencia puede incluso hacer que uno dañe a otros, lo que solo conduce a la destrucción en ambos mundos, aunque esto no sea obvio para una persona en este mundo.

Es obvio que estos deseos mundanos han tomado control de muchos musulmanes, quienes felizmente se levantan en mitad de la noche para obtener bendiciones mundanas, como riqueza, o irse de vacaciones, pero no lo hacen cuando se les aconseja ofrecer la oración nocturna voluntaria o asistir a la oración obligatoria de la mañana en la mezquita con congregación.

No hay daño en obtener estas cosas siempre que sean lícitas y necesarias para satisfacer las necesidades de una persona y las de sus dependientes. Pero cuando una persona va más allá de esto, entonces se preocupará por la pérdida de su más allá, ya que puede hacer que viole los derechos de Allah, el Exaltado, y de las personas. Cuanto más persiga uno sus deseos mundanos, menos se esforzará en prepararse para el más allá, ya que una persona puede usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, o de acuerdo con sus propios deseos. Esto conducirá a la destrucción advertida en el hadiz principal en discusión. Una destrucción que comienza con el estrés y la ansiedad en este mundo y conduce a dificultades extremas en el más allá. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

El mundo material - 7

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2377, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que no estaba preocupado por el exceso de este mundo material y su ejemplo en este mundo es el de un jinete, que toma un breve descanso bajo la sombra de un árbol y luego lo deja atrás y sigue adelante.

En realidad, cada persona es un viajero que permanece en este mundo por un tiempo muy limitado en comparación con el lugar de donde vino, es decir, el mundo de las almas, y hacia donde se dirige, que es el más allá eterno. De hecho, este mundo en comparación es como esperar en una parada de autobús. En este Hadith, este mundo ha sido comparado con una sombra. Esto se debe a que una sombra no dura mucho y se desvanece rápidamente sin que la gente se dé cuenta, que es exactamente como pasan los días y las noches de una persona. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no mencionó una posada de viajeros o un hotel, ya que estas son estructuras sólidas que indican permanencia. Una sombra que se desvanece describe mejor este mundo material. Esto se debe a que no importa la edad que tenga una persona, siempre admite que su vida pasó rápidamente y se sintió como un momento. Capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“Será, en el Día que lo vean (el Día del Juicio), como si no hubieran permanecido [en el mundo] más que una tarde o una mañana de él”.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se refirió a un jinete, no a alguien que camina, ya que el que camina descansaría más bajo la sombra de un árbol que un jinete. Esto indica además el tiempo limitado que las personas pasan en este mundo.

Tomar un descanso a la sombra indica la importancia de utilizar correctamente el mundo material para obtener las provisiones que necesita, al igual que el jinete toma las provisiones que necesita, es decir, el descanso. Por lo tanto, un musulmán debe prepararse para su partida inmediata de este mundo preparándose para el Más Allá cumpliendo los mandamientos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Esto dará como resultado que obtengan paz y éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Como se menciona en el hadiz principal, al igual que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no se preocupaba por los aspectos innecesarios de este mundo, un musulmán también debe adoptar esta actitud, ya que cuanto más dedica uno su energía y tiempo a

obtener y disfrutar de las cosas innecesarias de este mundo, menos tiempo y energía tendrá para usar sus bendiciones de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Esta distracción no conducirá a nada más que estrés y dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Cabe señalar que esta discusión no significa que uno deba abandonar este mundo, ya que este hadiz indica claramente que uno debe hacer uso del mundo material para prepararse para el Más Allá. El jinete se toma un descanso y los musulmanes deben reunir las cosas que los beneficiarán en el Más Allá en lugar de dedicar sus esfuerzos y tiempo a cosas innecesarias que los dejarán con las manos vacías en el Día del Juicio. Capítulo 89 Al Fajar, versículos 23-24:

"Y ese Día será el Infierno. Ese Día el hombre lo recordará, pero ¿qué bien le traerá ese recuerdo? Dirá: "¡Ojalá hubiera enviado algo bueno para mi vida!"

El mundo material - 8

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4102, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó cómo obtener el amor de Allah, el Exaltado.

El amor de Dios, el Altísimo, se obtiene cuando uno evita los excesos de este mundo material, que están más allá de sus necesidades y responsabilidades. Es decir, un musulmán debe esforzarse en este mundo para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Y debe esforzarse en la obediencia a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cualquier cosa del mundo material que nos ayude en estas cosas no es en realidad una cosa mundana. Por lo tanto, no es necesario evitarlas. Pero uno debe evitar aquellas cosas que le impiden o dificultan el cumplimiento de estos deberes. Cuando uno persiste en esta actitud, solo utilizará las bendiciones que se le han concedido de formas que agraden a Dios, el Altísimo.

Así es como un musulmán puede mantener el mundo en sus manos y no en su corazón. Así es como un musulmán obtiene el amor de Dios, el Exaltado sea, ya que esta actitud hace que se esfuerce en obedecerle, lo que atrae el amor de Dios, el Exaltado sea. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502.

El mundo material - 9

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2346, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien se despierta en la mañana a salvo del peligro, saludable y con comida para el día, es como si el mundo estuviera reunido para ellos.

En esta época, en la que muchas personas en todo el mundo viven en países inseguros, un musulmán que ha sido bendecido con la seguridad debe aprovecharla utilizando su libertad para obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, deben aprovechar los viajes a las mezquitas para las oraciones en congregación y las reuniones religiosas de conocimiento.

Además, los musulmanes deben extender esta sensación de seguridad a los demás, independientemente de su fe, para que toda la sociedad esté a salvo del peligro. De hecho, según un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998, una persona no puede ser un verdadero musulmán o creyente hasta que mantenga su daño verbal y físico lejos de otra persona y sus posesiones. En pocas palabras, un musulmán debe tratar a los demás de la misma manera que desea ser tratado por la gente.

Un musulmán debe aprovechar su buena salud obedeciendo a Dios, el Exaltado sea, ya que es una bendición que a menudo sólo se aprecia verdaderamente hasta que se pierde. Esto se ha indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6412. Aquellos que hacen buen uso de su buena salud obedeciendo a Dios, el Exaltado sea, encontrarán que recibirán Su apoyo cuando finalmente pierdan su buena salud. Por ejemplo, quien cae enfermo recibirá la recompensa por hacer las mismas acciones rectas que solía hacer cuando estaba sano, incluso si ya no las hace debido a su enfermedad. Esto se ha aconsejado en un hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 500. Pero aquellos que no hacen uso de su buena salud es poco probable que reciban este apoyo. Es importante señalar que hacer uso de la propia salud incluye esforzarse en este mundo material para satisfacer las necesidades propias y las de sus dependientes, evitando al mismo tiempo la extravagancia y el derroche.

Una de las mayores preocupaciones de una persona es su provisión. Un musulmán debe recordar que le fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto está confirmado en un Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. Aquel que obtiene su provisión diaria debe preocuparse por sus otras obligaciones y planificar el día siguiente sin estresarse, ya que su provisión está garantizada.

Por último, el hadiz principal también alienta a adoptar un estilo de vida sencillo, ya que esto conduce a la paz mental y física. Cuanto más nos esforcemos por los aspectos innecesarios del mundo material, más estrés tendremos. Por ejemplo, quien posee una casa tendrá menos estrés y menos cosas con las que lidiar que quien posee dos casas. Es por eso que

el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado que la sencillez es parte de la fe. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4118.

El mundo material - 10

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2886, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, criticó a los esclavos de la riqueza y la ropa fina. Estas personas se sienten complacidas cuando reciben estas cosas y se descontentan cuando no las reciben.

En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas no esenciales. Esta crítica no está dirigida a quienes se esfuerzan en el mundo material para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, ya que esto es parte de obedecer a Dios, el Exaltado. Pero está dirigida a quienes buscan lo ilícito para obtener riqueza y buscan cosas mundanas lícitas pero innecesarias para satisfacer sus deseos y los deseos de los demás. Este comportamiento les impide obedecer a Dios, el Exaltado, correctamente. Esta obediencia implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto les impide usar las bendiciones mundanas que se les han otorgado de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto conduce al estrés y las dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Además, esta crítica es para aquellos que son impacientes cuando no obtienen sus deseos innecesarios en este mundo. Esta actitud puede hacer que un musulmán obedezca a Dios, el Exaltado, al límite. Es decir, lo obedecen cuando obtienen sus deseos, pero cuando no es así, se alejan enojados de Su obediencia. El Sagrado Corán ha advertido de una pérdida severa en ambos mundos para quien adopta esta actitud. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca el bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se vuelven incrédulos. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

Los musulmanes deberían aprender a ser pacientes y contentarse con lo que poseen, ya que ésta es la verdadera riqueza según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2420. En realidad, la persona llena de deseos es necesitada, es decir, pobre, incluso si posee mucha riqueza. Mientras que la persona satisfecha no es codiciosa, es decir, necesitada, y esto la hace rica, incluso si posee poco de este mundo. Un musulmán debe saber que Dios, el Exaltado, concede a las personas lo que es mejor para ellas y no de acuerdo a sus deseos, ya que esto, en la mayoría de los casos, conduciría a su destrucción. Capítulo 42 Ash Shuraa, versículo 27:

“Si Dios hubiera provisto con abundancia a Sus siervos, habrían cometido actos de tiranía en toda la Tierra. Pero Él los hace descender en la medida

que Él quiere. En verdad, Él está bien informado de Sus siervos y los ve todo”.

El mundo material - 11

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6439, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió que si una persona poseía un valle de oro, desearía otro y nada llenaría su estómago excepto polvo. Pero Dios, el Exaltado, perdona a quienes se arrepienten ante Él.

Este hadiz advierte contra el exceso de deseos mundanos. El problema con ellos, incluso si son lícitos, es que satisfacer un deseo sólo conduce a más. Una puerta conduce a otras diez. Y esto nunca termina a menos que uno se arrepienta de esta conducta o cuando muera y el polvo de su tumba finalmente llene su estómago. Los deseos mundanos lícitos también pueden conducir a deseos ilícitos, ya que muchas personas que terminaron en lo ilícito comenzaron complaciéndose en deseos lícitos. Cuantos más deseos tiene una persona, más necesitada se vuelve, que es otro nombre para ser pobre. Esta pobreza nunca termina, independientemente de cuánto obtenga uno o cuántos deseos cumpla. Es por eso que se ha dicho que las necesidades esenciales de un pobre se satisfacen, ya que esto está garantizado por Allah, el Exaltado, pero los deseos de los reyes quedan sin cumplir. Un musulmán, en cambio, debe esforzarse en este mundo para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes sin excesos, derroches o extravagancias. Y deben minimizar sus deseos mundanos para evitar esta pobreza real y en su lugar buscar la paz y el consuelo en el Controlador de los corazones y las emociones, es decir, Allah, el Exaltado, a través de Su obediencia sincera, que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que Le agraden. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

No hace falta ser un erudito para concluir que quienes están obsesionados con satisfacer sus deseos lícitos o ilícitos, haciendo un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, nunca encuentran la paz, independientemente de cuántas posesiones mundanas posean. De hecho, quienes se comportan de esta manera son los que más se alejan de la paz mental y los que están más cerca de la ansiedad, el estrés y la depresión, y son los más adictos a las drogas y al alcohol. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente..."

El mundo material - 12

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4108, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el mundo material comparado con el más allá es como una gota de agua comparada con un océano.

En realidad, esta comparación fue dada para que la gente comprendiera lo pequeño que es el mundo material comparado con el más allá. Pero en realidad no se pueden comparar, ya que el mundo material es temporal mientras que el más allá es eterno. Es decir, lo limitado no se puede comparar con lo ilimitado. El mundo material se puede dividir en cuatro categorías: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como la familia y los amigos. No importa qué bendición mundana obtengamos que caiga dentro de estos grupos, siempre será imperfecta, transitoria y la muerte separará a la persona de la bendición. Por otro lado, las bendiciones en el más allá son duraderas y perfectas. Así que en este sentido el mundo material no es más que una gota comparada con un océano infinito.

Además, no se garantiza que una persona viva mucho tiempo en este mundo, ya que se desconoce el momento de la muerte. En cambio, todos tenemos garantizado el experimentar la muerte y llegar al más allá. Por lo tanto, es una tontería priorizar el esfuerzo por un día, como la jubilación, que tal vez nunca alcancemos, por encima del esfuerzo por el más allá, al que tenemos garantizado llegar.

Esto no significa que uno deba abandonar el mundo, ya que es un puente que debe cruzarse para llegar al más allá de manera segura. En cambio, un musulmán debe tomar de este mundo material lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam sin desperdicios, excesos ni extravagancias. Y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno cumpliendo los mandamientos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que uno use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Esto asegurará que obtenga paz mental y éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Una persona inteligente no priorizaría una gota de agua sobre un océano infinito y un musulmán inteligente no priorizaría el mundo material temporal sobre el más allá eterno.

El mundo material - 13

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la simplicidad es parte de la fe.

El Islam no enseña a los musulmanes a renunciar a todas sus riquezas y deseos lícitos, sino que les enseña a adoptar un estilo de vida sencillo en todos los aspectos de su vida, como su alimentación, vestimenta, vivienda y negocios, de modo que les proporcione tiempo libre para prepararse adecuadamente para el Más Allá. Esto implica cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esta vida sencilla incluye esforzarse en este mundo para satisfacer las necesidades propias y las de sus dependientes sin excesos, derroches ni extravagancias. Cuanto más se concentra uno en una vida sencilla, más fácil se vuelve utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Además, el musulmán debe comprender que cuanto más sencilla sea su vida, menos estrés tendrá por las cosas mundanas y, por lo tanto, más podrá esforzarse por el más allá, obteniendo así paz mental, corporal y espiritual. Pero cuanto más complicada sea la vida de una persona, más estrés tendrá, más dificultades encontrará y menos se esforzará por el más allá, ya que sus preocupaciones por las cosas mundanas parecerán no tener fin. Esta actitud le impedirá obtener paz mental, corporal y espiritual.

La sencillez conduce a una vida de tranquilidad en este mundo y a una rendición de cuentas sencilla en el Día del Juicio. Mientras que una vida complicada e indulgente sólo conducirá a una vida estresante y a una rendición de cuentas severa y difícil en el Día del Juicio. Cuanto más estricta sea la rendición de cuentas de una persona, más castigada será. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 103.

El mundo material - 14

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6501, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que las cosas mundanas que se elevan en el estatus social eventualmente serán rebajadas por Allah, el Exaltado.

Esto no significa que los musulmanes deban evitar el mundo material y tratar de alcanzar el éxito en él. Los musulmanes deben esforzarse por obtener una educación mundana y una ocupación lícita, ya que esto ayuda a evitar la riqueza ilícita y es necesario para cumplir con las responsabilidades propias, como satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Un ejemplo que describe este deber se encuentra registrado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2928.

El hadiz principal dice que no se debe hacer del éxito mundano la prioridad número uno y, en cambio, dedicar la mayor parte de los esfuerzos a prepararse para el Más Allá. Esto implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. No importa cuánto éxito mundano obtengamos, tarde o temprano se desvanecerá. Este desvanecimiento ocurrirá cuando uno esté vivo o su éxito se alejará de nosotros cuando muera. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379. Innumerables personas han construido imperios y han logrado el éxito mundano, pero todos ellos se desvanecieron. ¿Cuántas personas han tenido sus nombres

estampados en rascacielos y, después de un corto tiempo, sus nombres fueron eliminados y olvidados?

Este hadiz no significa que una persona no obtendrá éxito después de enfrentar problemas. Los musulmanes deben esforzarse por lograr el éxito en este mundo y no darse por vencidos cuando enfrentan reveses. La clave es priorizar el éxito del más allá sobre el mundo, utilizando las bendiciones y el éxito del mundo material para lograr el éxito en el más allá. Uno puede lograr esto esforzándose por lograr el éxito mundano lícito; cumpliendo con sus responsabilidades y deberes hacia Dios, el Exaltado, y las personas, mientras evita el derroche y la extravagancia. Y deben utilizar su éxito mundano para ayudarlos en el más allá, como donar su exceso de riqueza. Si su éxito mundano es la fama o la política, entonces deben usar su influencia para beneficiar a los demás, ya que esto los ayudará en el más allá. Así es como uno usa su éxito mundano para beneficiar a su más allá.

Es importante señalar que quien sólo busca su propio beneficio en este mundo no obtendrá beneficios en el más allá. Pero quien busca su propio beneficio en el más allá, utilizando las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, obtendrá beneficios en ambos mundos en forma de paz y éxito. Esta es la única forma en que uno puede asegurarse de continuar beneficiándose de su éxito mundano antes y después de que inevitablemente se desvanezca. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

El mundo material - 15

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2347, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que su verdadero amigo es aquel que posee las siguientes características.

La primera característica es que se esfuerzan y obtienen sólo lo que necesitan para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, evitando los excesos, el despilfarro y la extravagancia. Uno puede adoptar esta actitud cuando se esfuerza por utilizar las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Esto ha sido descrito en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal es que evitan obtener cualquier tipo de fama u honor social. Según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, este deseo es más destructivo para la fe de un musulmán que la destrucción que dos lobos hambrientos causarían a un rebaño de ovejas. El ansia de fama y estatus de una persona es posiblemente más destructivo para su fe que su ansia de riqueza. Una persona incluso gastará su preciada riqueza en obtener fama y prestigio.

Es raro que alguien obtenga estatus y fama y, aun así, se mantenga firme en el camino correcto, priorizando la preparación para el Más Allá por encima del disfrute del mundo material. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como el liderazgo, tendrá que lidiar con ello por sí misma, pero quien lo reciba sin pedirlo será ayudado por Allah, el Exaltado, para permanecer obediente a Él. Otro hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7148, advierte que la gente estará ansiosa por obtener estatus y autoridad, pero será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio.

Este es un anhelo peligroso porque obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo y luego a esforzarse aún más para conservarlo incluso si eso lo anima a cometer opresión y otros pecados.

El peor tipo de ansia de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2654, advierte que esta persona irá al Infierno.

Buscar la reputación también hace que uno actúe para complacer a la gente en lugar de actuar para complacer a Dios, el Exaltado. A esta persona se le dirá que obtenga la recompensa por sus acciones en el Día del Juicio de parte de la gente para la que actuó, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

La búsqueda de reputación también hace que uno adopte características negativas, como la hipocresía, para complacer a todos. Esto conduce a muchos pecados y, en última instancia, esa persona será deshonrada públicamente por Dios, el Exaltado. Las mismas personas a las que pretendía complacer lo criticarán y lo odiarán, incluso si se lo oculta.

Lo último que se menciona en el Hadith principal es que su muerte llega rápidamente, sus dolientes son pocos y la herencia que dejan es pequeña.

Su muerte llega de repente para que sean llevados a la misericordia de Allah, el Exaltado, rápidamente y para protegerlos de las dificultades de una muerte lenta y prolongada.

Sus dolientes son pocos, ya que evitan buscar el honor social y prefieren permanecer anónimos, por temor a mostrar sus buenas acciones a los demás. Pero los pocos dolientes que tienen son mucho mejores que los muchos que tienen los ricos y famosos. Sus pocos dolientes son sinceros en su tristeza y suplican genuinamente a Dios, el Exaltado, por su perdón, mientras que los muchos dolientes de los ricos y famosos no se comportan de esta manera.

La herencia que dejan es pequeña, ya que destinaron la gran mayoría de sus bendiciones al más allá, utilizándolas de manera que agradara a Dios,

el Exaltado. Comprendieron que todo lo que dejaban atrás caería en manos de otros que disfrutarían de las bendiciones mientras que ellos, los fallecidos, serían responsables de obtenerlas. Es por eso que un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379, advierte que la familia y la riqueza de una persona la abandonan en su tumba y solo sus acciones la acompañan en su tumba solitaria. Por lo tanto, se concentran en obtener buenas acciones utilizando sus bendiciones correctamente y evitan usarlas mal y cometer pecados. Aunque dejan poco como herencia, de hecho se llevan mucho con ellos al más allá para mantenerse en su momento de necesidad. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 18:

“¡Oh, creyentes! Temed a Dios. Y que cada alma se fije en lo que ha de hacer mañana...”

Por último, puede que no dejen muchas cosas mundanas, como riquezas y propiedades, pero sí dejan un enorme legado de bondad, como caridad continua y conocimiento útil, que continúa beneficiándolos incluso después de su muerte. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1376.

Para concluir, aquellos que afirman amar al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) deben respaldar esta afirmación verbal con acciones. Las afirmaciones sin acciones tienen poco valor tanto en asuntos mundanos como religiosos. Una de estas pruebas es adoptar estas características que conducen a su amistad. A quien se hace amigo del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se le concederá su compañía en el más allá. Capítulo 4 An Nisa, versículo 69:

“Quien obedezca a Dios y al Mensajero, éstos estarán con aquellos a quienes Dios ha agraciado: los profetas, los que afirman la verdad, los mártires y los justos. Y esos son excelentes compañeros”.

El mundo material - 16

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6514, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que dos cosas abandonan a un difunto en su tumba y solo una cosa permanece con él. Las dos cosas que lo abandonan son su familia y su riqueza y lo único que permanece con él son sus acciones.

A lo largo de la historia, la gente siempre ha concentrado la mayoría de sus esfuerzos en obtener riqueza y una familia feliz, aunque el Islam no prohíbe estas cosas, ya que pueden ser necesarias para cumplir con las responsabilidades y deberes de uno. El Islam solo desalienta a los musulmanes a esforzarse por estas cosas más allá de sus necesidades y en los casos en que estas cosas le impiden a uno usar las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

Uno debe esforzarse por obtener la riqueza necesaria para cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, y obtener una familia que lo anime a prepararse para el Más Allá. Ambas son consideradas buenas acciones cuando se utilizan de esa manera. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6373. Este es el signo de una persona inteligente que da prioridad a lo que lo mantendrá y lo apoyará en su momento de necesidad, es decir, las buenas acciones. Por otro lado, quien permite que su riqueza y sus familiares le impidan usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que

agraden a Dios, el Exaltado, se describe como perdedor en el Sagrado Corán. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículo 9:

“¡Oh, creyentes! No permitáis que vuestras riquezas y vuestros hijos os distraigan del recuerdo de Dios. Quienes así lo hagan, éstos serán los perdedores”.

Algunos pueden creer equivocadamente que están cerca de Dios, el Altísimo, ya que Él les ha otorgado gran riqueza y familia. Pero Dios, el Altísimo, aclara su confusión al declarar que quienes son más queridos y están más cerca de Él son aquellos que creen y realizan buenas obras. Capítulo 34 Saba, versículo 37:

“Y no son vuestras riquezas ni vuestros hijos los que os acercan a Nosotros en posición, sino el ser alguien que ha creído y ha obrado rectamente...”

En otro pasaje del Sagrado Corán, Dios, el Altísimo, advierte a la humanidad que sus riquezas y sus parientes no les beneficiarán en el Más Allá a menos que lleguen a él con un corazón sano. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no habrá riquezas ni hijos para nadie, sino sólo quien se acerque a Dios con un corazón sano”.

La definición de un corazón sano es extensa, pero, en pocas palabras, no se puede obtener hasta que se cumplan sinceramente los mandatos de Dios, el Altísimo, se abstengan de Sus prohibiciones y afronten el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que adopten características positivas y eliminen las negativas. Quien posee un buen carácter cumplirá con los derechos de Dios, el Altísimo, y de las personas, utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo. Quien se comporta de esta manera posee un corazón y un cuerpo espiritualmente sanos.

Además, la riqueza de una persona sólo puede beneficiarla en el más allá si la gasta en proyectos de caridad. Esto lo confirma el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1376. El mismo hadiz informa a la humanidad que un niño justo que rece por el perdón de su padre fallecido también será aceptado. Desafortunadamente, en esta época muchos niños están demasiado ocupados buscando su herencia como para suplicar por sus padres fallecidos. Es importante entender que criar a un niño justo que suplique por su padre fallecido no es posible si los padres no realizan obras justas durante sus vidas, es decir, predicar con el ejemplo. En segundo lugar, no es el camino del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ni de sus Compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, abstenerse de realizar obras justas y esperar que otros recen por ellos después de que partan de este mundo. Uno debe

esforzarse por realizar buenas obras mientras está vivo y luego esperar que otros oren por él después de su muerte.

Es importante entender que sólo la riqueza que uno envía hacia el más allá le beneficiará. Esto implica gastar la riqueza de uno en formas que agraden a Allah, el Exaltado, como gastarla en cumplir con las responsabilidades y deberes propios, como la educación de los hijos. Toda riqueza gastada en cosas vanas o pecaminosas se convertirá en una fuente de estrés para el propietario y puede conducir a su castigo en ambos mundos. A quienes retienen la caridad obligatoria por avaricia se les ha advertido de castigos terribles. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que una persona que comete este grave pecado en el Día del Juicio se encontrará con una enorme serpiente venenosa que se enroscará a su alrededor y la morderá continuamente. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 180:

“Y que quienes retienen con avaricia lo que Dios les ha concedido de Su favor no piensen que eso es mejor para ellos, sino que es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el Día de la Resurrección...”

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1658, advierte que en el Día del Juicio el oro y la plata que una persona poseía serán calentados en las llamas del Infierno y sus cuerpos serán marcados con ellos, si no donaron la caridad obligatoria correspondiente.

Además, toda la riqueza que el difunto haya dejado quedará a disposición de otros para que la disfruten, mientras que el difunto será responsable de cobrarla. Es importante señalar que si una persona deja a sabiendas riqueza a alguien que no es apto para poseerla y, por lo tanto, la utiliza indebidamente, el difunto también puede ser considerado responsable de ello. Por el contrario, si uno deja riqueza a alguien que la gasta correctamente, el difunto enfrentará un gran arrepentimiento en el Día del Juicio cuando observe la gran recompensa otorgada a quien la gastó correctamente.

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dejó en claro en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7420, que una persona solo puede usar su riqueza de tres maneras. La primera es la riqueza que se gasta en su comida. La segunda es la riqueza que se gasta en su ropa y la riqueza final es la que se gasta en formas que agradan a Dios, el Exaltado. Toda otra riqueza se deja para que otras personas la disfruten mientras que el fallecido es responsable de recolectarla.

El acaparamiento y el mal uso de la riqueza inspiran a amar el mundo material y aborrecer el más allá, ya que no les gusta dejar atrás sus preciadas riquezas, lo que ocurrirá cuando mueran. Quien no quiera el más allá no se preparará adecuadamente para él, es decir, no utilizará las bendiciones que le han sido concedidas de manera que agrade a Dios, el Exaltado.

Además, si uno desea adoptar la verdadera piedad, debe estar dispuesto a gastar su riqueza por la causa de Allah, el Exaltado. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 92:

“Nunca alcanzaréis el bien [la recompensa] hasta que no gastéis [en el camino de Allah] de aquello que amáis...”

En realidad, la riqueza es una compañera extraña, ya que sólo beneficia a alguien cuando lo abandona, es decir, cuando se gasta de forma correcta.

A una persona se la calificaría de tonta si emprendiera un largo viaje sin provisiones. Del mismo modo, también es tonta aquella que no envía sus riquezas en forma de provisiones para su largo viaje al más allá.

No hay duda de que uno de los mayores dolores que siente una persona en el momento de la muerte es cuando se da cuenta de que está dejando atrás la riqueza que tanto le costó ganar y emprende el viaje hacia el más allá con las manos vacías. Un musulmán debe evitar este resultado a toda costa.

Realizar buenas obras es la única manera de prepararse para la tumba, ya que allí no se encontrarán otras comodidades. De hecho, es el medio para

preparar el hogar eterno en el más allá. Por lo tanto, esta preparación debe tener prioridad sobre la preparación para el mundo material temporal.

Una persona sería etiquetada como tonta si tuviera dos casas y dedicara la mayoría de sus esfuerzos a embellecer la casa en la que pasará menos tiempo. Del mismo modo, si un musulmán dedica más tiempo y esfuerzo a embellecer su hogar temporal en este mundo que el hogar eterno del más allá, también es simplemente tonto. Esta es la actitud de algunos, aunque admiten y creen que su estancia en este mundo es corta y por un tiempo desconocido, mientras que su estancia en el más allá será eterna.

Esta actitud indica una falta de certeza en la fe y, por lo tanto, es vital para quien comparte esta mentalidad buscar y actuar según el conocimiento islámico para fortalecer su certeza en la fe antes de llegar al más allá desprovisto de todo bien.

Quien se prepara para su tumba con sincera obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, encontrará que sus buenas acciones le brindan consuelo, mientras que los pecados que acumula solo empeorarán su estadía en la oscura tumba. Por lo tanto, un musulmán debe realizar buenas acciones mientras tenga fuerza y habilidad antes de que llegue su momento de debilidad. Cada musulmán debe reconocer la realidad indicada en el Hadith principal y, por lo tanto, utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, antes de que llegue un momento en que su solicitud de que se le conceda más tiempo para realizar buenas acciones sea denegada. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículos 10-11:

“Y gastad en la causa de Allah de lo que os hemos provisto antes de que alguno de vosotros se acerque a la muerte y diga: “¡Señor mío! ¡Ojalá me detuvieras un poco para que pudiera dar limosna y ser de los justos!”. Allah no demorará jamás a nadie cuando le haya llegado su hora...”

Ahora deben reflexionar sobre sus acciones para que puedan arrepentirse sinceramente de sus pecados y esforzarse más por realizar buenas obras antes de que llegue el día en que la reflexión no les sirva de nada. Capítulo 89 Al Fajr, aleya 23:

“Y se presenta ante nosotros ese Día, el Infierno. Ese Día, el hombre lo recordará, pero ¿de qué le servirá ese recuerdo?”

Que cada uno reflexione sobre quienes fallecieron antes que él y sobre su incapacidad para realizar obras más justas para consolarlos en su momento de necesidad. Apresúrese antes de que llegue ese momento y prepárese para lo inevitable. Capítulo 15 Al Hijr, versículo 99:

“Y adorad a vuestro Señor hasta que os llegue la certeza [es decir, la muerte].”

El mundo material - 17

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el ansia de riqueza y estatus es más destructivo para la fe de uno que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que son liberados sobre un rebaño de ovejas.

Esto demuestra que casi ninguna parte de la fe de un musulmán permanece segura si anhela riqueza y fama en este mundo, de la misma manera que casi ninguna oveja se salvará de dos lobos hambrientos. Por lo tanto, esta gran similitud contiene una severa advertencia contra el mal de ansiar riqueza excesiva y estatus social en el mundo.

El primer tipo de ansia de riqueza es cuando uno tiene un amor extremo por la riqueza y se esfuerza sin cansancio por adquirirla por medios lícitos. Comportarse de esa manera no es señal de una persona sabia, ya que un musulmán debe creer firmemente que su provisión está garantizada y que esta asignación nunca puede cambiar. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta persona, sin duda, descuidará sus deberes y responsabilidades porque está demasiado preocupada por obtener riqueza. Un cuerpo que está demasiado ocupado adquiriendo riqueza nunca se preparará adecuadamente para el Más Allá, que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el

Exaltado. De hecho, esta persona dedicará tanto esfuerzo a adquirir más riqueza que puede que ni siquiera tenga la oportunidad de disfrutarla. En cambio, partirá de este mundo y lo dejará atrás para que otras personas lo disfruten, aunque será responsable de ello. Esta persona puede adquirir riquezas de manera legal, pero aun así no encontrará la paz mental, ya que, sin importar cuánto obtenga, solo deseará más. Esta persona es necesitada y, por lo tanto, un verdadero mendigo, incluso si posee mucha riqueza. Como esforzarse por obtener más riquezas implica abrir más puertas y preocupaciones mundanas, cuanto más se esfuerce por aumentar su riqueza, menos paz mental y física obtendrá. Y más malgastará las bendiciones que le han sido otorgadas en su búsqueda de su fortuna. Solo quien olvida a Dios, el Exaltado, malgasta las bendiciones que le han sido otorgadas por Él. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

El único anhelo que es beneficioso es el anhelo de acumular verdadera riqueza, es decir, obras rectas para prepararse para el día del regreso.

El segundo tipo de ansia de riqueza es similar al primero, pero además de eso, este tipo de persona adquiere riqueza a través de medios ilícitos y no cumple con los derechos de las personas, como la caridad obligatoria. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido contra esto en muchos hadices. Por ejemplo, en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6576, advirtió que esta actitud

destruyó a las naciones pasadas, ya que hicieron que las cosas ilícitas fueran lícitas, negaron los derechos de otros y mataron a otros en aras del exceso de riqueza. Esta persona se esfuerza por la riqueza que no le corresponde, lo que conduce a innumerables pecados graves. Cuando uno adopta esta actitud, se vuelve intensamente codicioso. Como advirtió el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961, la persona codiciosa está lejos de Allah, el Exaltado, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. De hecho, un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 3114, advierte que la codicia extrema y la fe verdadera nunca se combinarán en el corazón de un verdadero musulmán.

Si un musulmán adopta este tipo de ansia, el peligro extremo que esto implica es evidente incluso para un musulmán sin educación. Destruirá su fe hasta que no quede nada más que un poco. Tal como advierte el hadiz principal que estamos analizando, esta destrucción de la fe de uno es más severa que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que se sueltan sobre un rebaño de ovejas. Este musulmán corre el riesgo de perder la poca fe que posee en el momento de su muerte, que es la pérdida más grande.

Se podría decir que el ansia de fama y estatus es más destructiva para la fe que el ansia de riquezas. A menudo, una persona gasta su preciada riqueza en obtener fama y estatus social.

Es raro que alguien obtenga estatus y fama y, aun así, permanezca firme en el camino correcto, priorizando el más allá sobre el mundo material. De

hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como el liderazgo, tendrá que lidiar con ello por sí misma, pero si alguien lo recibe sin pedirlo, será ayudado por Allah, el Exaltado, para permanecer obediente a Él. Esta es la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no designaba a una persona que solicitara ser nombrada en una posición de autoridad o incluso mostrara deseo por ello. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6923. Otro hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7148, advierte que la gente estará ansiosa por obtener estatus y autoridad, pero será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Este es un anhelo peligroso porque obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo y luego a esforzarse aún más para conservarlo, incluso si eso lo anima a cometer opresión y otros pecados.

El peor tipo de ansia de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2654, que esta persona irá al Infierno.

Por lo tanto, es más seguro para un musulmán evitar el ansia de riqueza excesiva y de un alto estatus social, ya que son dos cosas que pueden llevar a la destrucción de su fe al distraerlos de prepararse adecuadamente para el Más Allá, lo que implica usar las bendiciones que se le han otorgado en formas que agraden a Allah, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

El mundo material - 18

He tenido una idea que quería compartir. Algunos musulmanes afirman a menudo que la fe y el mundo material deben caminar de la mano sin que la persona se exceda en ninguno de los dos. Es extraño que la mayoría de los que afirman esto y utilizan esta afirmación como una forma de disfrutar de los lujos y placeres lícitos de este mundo no lo entiendan ni se adhieran a ella. Esta afirmación es verdadera, pero se aplica a los asuntos mundanos y religiosos que agradan a Dios, el Exaltado. Por ejemplo, hacer ejercicio de vez en cuando para mantener el cuerpo sano, que es un encargo dado a una persona. Esto no significa que uno pueda disfrutar de los placeres lícitos de este mundo en exceso mientras descuida seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico, incluso si cumple con los deberes obligatorios estándar. Ya que adquirir conocimiento en sí mismo es un deber de todos los musulmanes según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah , número 224.

Además, caminar de la mano sugiere que uno dedica la misma atención, esfuerzo y tiempo a cada cosa. ¿Cuántos musulmanes pueden decir honestamente que dedican el mismo esfuerzo, energía y tiempo al mundo material y a la preparación para el más allá? Si no lo hacen, y la mayoría no lo hace, entonces ¿cómo exactamente están cumpliendo con esta afirmación?

El musulmán no debe engañarse a sí mismo, ya que su tiempo en la Tierra es limitado y no se le dará una segunda oportunidad una vez que abandone la Tierra. Por lo tanto, debe esforzarse honestamente por cumplir con esta declaración dedicando al menos el mismo tiempo, esfuerzo y energía tanto al mundo material como a la preparación para el más allá. Es importante señalar que algunos argumentan que no es prudente tratar de la misma manera una morada temporal y una morada eterna.

El mundo material - 19

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre la importancia de mantener una vida equilibrada, en la que el musulmán cumpla con sus necesidades y responsabilidades en este mundo, se prepare adecuadamente para el más allá y disfrute ocasionalmente de los placeres lícitos. Aunque este es el mejor enfoque, es muy difícil de cumplir, como caminar por la cuerda floja, en la que una persona puede caer fácilmente en cualquiera de los dos extremos. Un lado es cuando uno está demasiado centrado en el mundo material, lo que le impide esforzarse en prepararse correctamente para el más allá. El otro lado es cuando uno se esfuerza mucho en prepararse para el más allá, pero lucha e incluso fracasa en el cumplimiento de sus deberes mundanos. Pero es importante señalar que, aunque un equilibrio perfecto es lo mejor, es mucho mejor inclinarse hacia el más allá que hacia este mundo material. Así como el que favorece el más allá puede encontrar este mundo difícil, es más probable que alcance el éxito eterno en el más allá. Por otro lado, el que se inclina más hacia el mundo puede encontrar éxito en él, pero es más probable que fracase en el más allá. En otras palabras, inclinarse hacia el más allá es la opción más segura en comparación con inclinarse hacia el mundo material. Por lo tanto, si un musulmán lucha por encontrar el equilibrio perfecto, como lo hace la gran mayoría, debe ser amable consigo mismo e inclinarse más hacia el más allá para poder obtener el éxito eterno en lugar del éxito mundano temporal. Capítulo 87 Al A'la, versículos 16-17:

“Pero vosotros preferís la vida mundana, mientras que la otra vida es mejor y más duradera.”

El mundo material - 20

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es parte del comportamiento normal el tener miedo de perder las posesiones. De hecho, en general, cuanto más se posee, más se teme perderlas, y cuanto menos se posee, menos se teme. Esto es como la persona que sale en mitad de la noche con muchas cosas valiosas, como un teléfono caro y una tableta. Esta persona, obviamente, tendrá más miedo de perder sus posesiones que la que sale de su casa en mitad de la noche sin llevar nada de valor. Por lo tanto, los musulmanes deben comprender la realidad de esto con respecto a este mundo temporal y al más allá eterno. El que posee muchas cosas mundanas que no le beneficiarán en el más allá, como el exceso de riqueza que ha acumulado, siempre temerá dejar este mundo a través de la muerte y los problemas de este mundo más que el que posee menos cosas mundanas. Este miedo elimina el objetivo mismo de estas posesiones, que es lograr la paz mental y corporal. De hecho, lograr la paz mental y corporal es la razón por la que la gente se esfuerza en este mundo material. Pero para eliminar este temor, un musulmán no necesita quedarse físicamente con las manos vacías. Solo necesita desprenderse de sus posesiones espiritualmente. Esto se logra cuando uno solo toma de este mundo material para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes y luego dedica el resto de sus bendiciones mundanas al más allá utilizándolas como lo prescribe el Islam. Esto asegurará que realmente posee sus posesiones en lugar de que sus pertenencias lo posean a él. Esto también eliminará el temor de perder sus posesiones, ya que ya las ha enviado al más allá para que estén a salvo. Esto le permitirá alcanzar la paz mental y física en este mundo y en el próximo.

El mundo material - 21

Tuve una idea que quería compartir. Según un incidente que se registró en el Hilyat Al Awliya, número 510, del Imam Asfahani, el gran Compañero Abu Darda, que Allah esté complacido con él, se negó a dar la mano de su hija en matrimonio a una persona rica y poderosa. Él dijo que sólo lo hizo porque temía que su hija se perdiera en los excesos y lujos de este mundo, lo que sin duda dañaría su fe.

Es extraño que la mayoría de los musulmanes hayan adoptado la mentalidad opuesta a esto y a menudo busquen a personas ricas e influyentes con las que establecer vínculos. A menudo están menos preocupados por la fortaleza de su fe y, por lo tanto, no logran conectarse con las familias por esta razón, que se ha aconsejado específicamente en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 3635. Si bien una familia no debe casarse con una familia que no pueda mantener económicamente a su pariente, al mismo tiempo no debe establecer la riqueza y el estatus social como su único parámetro para encontrar un cónyuge adecuado para su pariente.

Este incidente muestra la importancia de buscar siempre el bien para los demás teniendo en cuenta la fe en todas las situaciones y circunstancias. Es decir, uno solo debería enfrentarse a situaciones en las que crea firmemente que su fe se fortalecerá a través de ellas o, al menos, no se dañará a causa de ellas. Si sospecha que esto puede ocurrir, debe evitarlo a toda costa, ya que todas las cosas mundanas van y vienen, pero la

fortaleza de la fe de uno es lo que definirá su destino final y permanente en el más allá, por lo tanto, siempre debe protegerse.

El mundo material - 22

He tenido una idea que quiero compartir. Es importante entender que Dios, el Altísimo, ha dado un solo corazón a cada persona. Por lo tanto, dos cosas opuestas no pueden caber en él al mismo tiempo, al igual que el fuego y el hielo no pueden estar juntos en un mismo recipiente. Esto es similar a cómo un viajero que se dirige al este inevitablemente se alejará del oeste. De manera similar, el más allá y el mundo material son dos opuestos. Por lo tanto, no pueden caber al mismo tiempo en el corazón de una sola persona. Cuanto más se ama y se lucha prácticamente por los excesos del mundo material, menos se ama y se lucha prácticamente por el más allá. Esta es una realidad inevitable. Un musulmán no debe engañarse a sí mismo creyendo que es posible. Los dos nunca pueden estar juntos en un solo corazón. Uno siempre superará al otro. Incluso si uno cree que puede entregarse a los excesos lícitos de este mundo material, debe darse cuenta de que, en primer lugar, esto lo distraerá de prepararse para el más allá. En segundo lugar, esto hará que se acerquen mucho más a lo ilícito, ya que dedicarse a cosas lícitas suele ser el primer paso hacia lo ilícito. Quien evite esta mentalidad protegerá su fe y su honor. Esto se indica en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205, capítulo 87 Al A'la, versículos 16-17:

“Pero vosotros preferís la vida mundana, mientras que la otra vida es mejor y más duradera.”

El mundo material - 23

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Si una persona tuviera que cruzar un país y se le presentaran diferentes caminos para elegir, como un camino a través de una jungla peligrosa, una montaña o una cueva subterránea, una persona inteligente elegiría sin duda el camino más sencillo y fácil. Esto le permitiría llegar a su destino de forma segura y al mismo tiempo lograr la paz mental y física. Solo un tonto elegiría un camino difícil y peligroso, cargándose así innecesariamente.

En realidad, cada persona está en un viaje a través de este mundo y su destino es el más allá. Por lo tanto, un musulmán inteligente debe elegir el camino a través de este mundo que sea fácil y directo para llegar al más allá con seguridad. Este camino consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y solo tomar de este mundo material para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes sin desperdicio, excesos ni extravagancia. Esto le permitirá llegar al más allá con seguridad y al mismo tiempo obtener paz mental y física. Pero cuanto más se entregue uno a los excesos de este mundo material y se dedique innecesariamente a la gente y a sus deseos, más difícil se volverá su viaje. Esta actitud solo lo privará de paz mental y física y reducirá las posibilidades de que llegue al más allá con seguridad.

Para concluir, los musulmanes deben entender que la vida es un viaje, por lo que deben ser amables con ellos mismos y elegir el camino simple y fácil para llegar al más allá de manera segura, obteniendo así paz mental y corporal en ambos mundos.

El mundo material - 24

Tuve una idea que quería compartir. Es obvio que la envidia ha afectado a muchos musulmanes. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que esto ocurriría en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2510. Conduce a muchas otras características y problemas negativos. Por ejemplo, impide que los musulmanes cumplan con el importante deber de apoyar el bien independientemente de quién lo haga, ya que la persona envidiosa no desea ayudar a los demás porque cree que el rango de la otra persona en la sociedad aumentará más allá del suyo.

El musulmán debe tomar medidas para eliminar los celos de su carácter. Una cosa que puede ayudar a lograr este objetivo es estar contento con lo que posee. Dios, el Exaltado, no da a la gente según sus deseos, ya que esto podría conducir a su destrucción. En cambio, da lo que es mejor para la fe de cada persona. Comprender esto puede eliminar los celos por lo que poseen los demás. ¿Cuántos musulmanes obtuvieron riquezas que destruyeron su fe? ¿Y cuántos musulmanes serán perdonados en el Día del Juicio debido a las pruebas que soportaron con paciencia? Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

La otra cosa que hay que entender es que, como este mundo material es limitado, es fácil ponerse celoso de las cosas que hay en él. Pero si un musulmán aspira al más allá y le da prioridad sobre los excesos de este mundo material, esto eliminará los celos de él. Esto se debe a que las bendiciones del más allá son ilimitadas, por lo tanto, no hay necesidad de estar celoso, ya que hay muchas bendiciones para todos, de hecho, nunca terminarán. Pero cuanto más uno aspira y desea las cosas limitadas que se encuentran en el mundo, más celoso se vuelve.

El mundo material - 25

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre el mundo material y la cantidad de esfuerzo que la mayoría de las personas dedican a él en comparación con el esfuerzo que dedican a su religión. Si uno observa el mundo material, como la industria cinematográfica, verá que las personas involucradas dedican una gran cantidad de esfuerzo para lograr el éxito. Por ejemplo, no solo las personas gastan incontables horas y millones de libras en hacer una película, sino que después de terminarla dedican más esfuerzo y dinero a publicitarla. Las celebridades viajan por todo el mundo para una reunión o entrevista que dura menos de una hora solo para promocionar su trabajo.

Desafortunadamente, es bastante obvio que la mayoría de los musulmanes no dedican ni siquiera una fracción de este esfuerzo a sus asuntos religiosos, como fortalecer su propia fe o difundir la palabra del Islam. Las redes sociales están llenas de cosas mundanas a las que la gente ha dedicado mucho tiempo y dinero, lo cual es obvio para cualquiera que las observe. Mientras que el dinero y el esfuerzo dedicados a la educación islámica en las redes sociales es solo una fracción de esto. El Islam no enseña a los musulmanes a abandonar completamente el mundo como se requiere para obtener la provisión legal. Pero si un musulmán evalúa honestamente su propia vida y actividades diarias, será obvio para ellos que la mayoría de su esfuerzo, riqueza y tiempo está dedicado al mundo material. Es muy raro observar a alguien que dedique la mayor parte de su tiempo al Islam y a prepararse para el más allá. Si la gente puede dedicar tanto esfuerzo y dinero a cosas mundanas, como hacer películas, aunque sean cosas temporales, los musulmanes deberían trabajar aún más duro por el más allá eterno. Estas personas mundanas

dedican mucho esfuerzo a sus proyectos mundanos y, por lo tanto, obtienen el éxito. Si los musulmanes desean el verdadero éxito en este mundo y en el próximo, también deben dedicar tiempo y energía a prepararse para el más allá. Es simplemente una tontería creer que un musulmán puede obtener las bendiciones de este mundo y del próximo haciendo un esfuerzo mínimo o ningún esfuerzo en la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Si el éxito mundano no se puede lograr sin esfuerzo, ¿cómo puede un musulmán creer que obtendrá el éxito religioso sin esfuerzo? Capítulo 87 Al A'la, versículos 16-17:

“Pero vosotros preferís la vida mundana, mientras que la otra vida es mejor y más duradera.”

El mundo material - 26

Tuve una idea que quería compartir. Es importante a Entiendan que, aunque la gente se esfuerce en este mundo material para lograr la paz mental, no es posible lograrla en este mundo porque no ha sido colocada en el mundo material. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

“...Sin duda, con el recuerdo de Allah se aseguran los corazones.”

Aunque este hecho se les escapa a muchos, es bastante obvio que cuanto más nos esforzamos en este mundo material, más puertas se nos abren. Cumplir con una tarea mundana nos lleva a otras diez. De modo que una persona pasa de una preocupación a otra sin que se vea el final hasta que abandona este mundo. La única manera de obtener algo de paz en este mundo es mediante la obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Dios, el Exaltado, concederá a este musulmán la paz mental. Pero incluso entonces es importante entender que la verdadera paz mental duradera sólo se encuentra en el más allá. Esto se debe a que, por muy buena que sea la vida de alguien, incluso si llega a un punto en el que no tiene responsabilidades mundanas o religiosas porque las ha cumplido todas y no tiene otras cosas con las que lidiar, la realidad de la muerte, la tumba y el Día del Juicio le impedirán obtener una verdadera paz duradera. Por lo tanto, un musulmán debe comprender esta realidad, ya que le ayuda a permanecer paciente al tratar con la vida y lo que trae consigo, y alienta al musulmán a esforzarse en la preparación

para el Más Allá para que pueda lograr una verdadera paz duradera obteniendo los jardines de refugio y un lugar de descanso eterno.

El mundo material - 27

Tuve una idea que quería compartir. El Islam enseña a los musulmanes que todas las bendiciones que poseen, como la riqueza o los hijos, deben estar contenidas en sus manos, no en sus corazones. Una excelente manera de lograr esto es que cada bendición debe usarse de acuerdo con los mandamientos de Allah, el Exaltado, no según los propios deseos. Por ejemplo, uno debe esforzarse por gastar su riqueza solo en cosas ordenadas y recomendadas por el Islam, como las propias necesidades y las de sus dependientes, evitando el derroche, la extravagancia y el exceso. Esta actitud evitará que uno se apegue al significado de la bendición, garantizará que la bendición permanezca en sus manos en lugar de en su corazón. Este es un concepto importante para comprender y poner en práctica, ya que evita que uno se apegue demasiado a la bendición. Como cada bendición mundana está destinada a pasar, esta actitud evitará que uno se vuelva demasiado triste, afligido y deprimido cuando finalmente lo haga. Mantener la bendición en la mano puede llevar a la tristeza cuando finalmente la perdemos, pero esta tristeza es aceptable en el Islam y no lleva a la impaciencia ni a los trastornos mentales, como la depresión, a la que conduce la tristeza severa, es decir, el dolor.

Además, esta actitud evita que uno haga un mal uso de la bendición, que a menudo ocurre cuando está en el corazón en lugar de en las manos. Por ejemplo, acumulando riquezas innecesariamente y amasando más con avaricia. Este concepto ha sido indicado en el capítulo 57 de Al Hadid, versículo 23:

“ Para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado ni os alegréis por lo que Él os ha concedido...”

Mantener las cosas en la mano en lugar de en el corazón garantizará que siempre recordemos que la bendición pertenece a Dios, el Altísimo, y no a nosotros. Esto evita la impaciencia cuando finalmente la perdemos. Esto se ha indicado en el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 156:

“Y cuando les sucede una desgracia, dicen: “En verdad, somos de Dios y a Él hemos de volver”.

Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por utilizar cada bendición según las enseñanzas del Islam, asegurándose de que permanezca en sus manos en lugar de en su corazón, que de hecho debe contener solo el amor de Allah, el Exaltado.

El mundo material - 28

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Cuando la gente, independientemente de su fe, se va de vacaciones, sólo lleva lo que necesita y quizás algo más, pero intenta evitar llevar demasiado equipaje. Incluso limita la cantidad de dinero que lleva consigo en función de su estancia en el extranjero. Cuando llegan, suelen alojarse en un hotel que normalmente tiene lo básico para vivir y algunos extras. Si creen que nunca volverán al mismo destino en el futuro, nunca comprarán una casa porque afirmarán que su estancia es corta y no volverán. No consiguen un trabajo durante sus vacaciones alegando que su estancia es corta y por eso no necesitan ganar más dinero. No se casan ni tienen hijos alegando que el destino de vacaciones no es su país de origen, donde se casarían y tendrían hijos. En general, esta es la actitud y la mentalidad de los turistas.

Es extraño que los musulmanes crean realmente que partirán de este mundo pronto, es decir, que su estancia en el mundo es temporal, como unas vacaciones, y creen que su estancia en el más allá será permanente, pero no se preparan adecuadamente para ello. Si realmente se dieran cuenta del poco tiempo que tienen, similar a unas vacaciones, no dedicarían demasiado esfuerzo a sus hogares y en su lugar se contentarían con una casa sencilla, como el viajero que se contenta con un simple hotel. Así que, en realidad, este mundo es como el destino de vacaciones del ejemplo, pero los musulmanes no lo tratan como tal. En cambio, dedican la mayoría de sus esfuerzos a embellecer su mundo mientras descuidan el más allá eterno. A veces es difícil creer que algunos musulmanes realmente crean en el más allá permanente cuando se observa la cantidad de esfuerzo que dedican al mundo temporal. Por lo

tanto, los musulmanes deben esforzarse en prepararse para el más allá cumpliendo los mandamientos de Dios, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, mientras se complacen en obtener y utilizar las necesidades de este mundo. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes vivir en este mundo como viajeros en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6416. No deben tomar este mundo como un hogar permanente y, en cambio, tratarlo como un destino de vacaciones.

El mundo material - 29

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre la muerte repentina de un niño famoso. Es extraño que, aunque la gente crea que puede morir en cualquier momento, la gran mayoría se comporte como si fuera a vivir una vida larga. Algunos dedican sus esfuerzos a este mundo material hasta tal punto que, incluso si se les garantizara una larga vida, no podrían esforzarse más por obtener más de este mundo. Desafortunadamente, los musulmanes demoran la preparación para el más allá creyendo que pueden hacerlo en el futuro. A menudo siguen retrasando esta preparación hasta que se encuentran de repente con la muerte sin estar preparados. Esta preparación implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Es importante que los musulmanes comprendan que, independientemente de cuánto tiempo vivan, la vida pasa en un instante. Por lo tanto, deben aprovechar todas las oportunidades que tengan para prepararse para el más allá eterno. Esto no significa que deban abandonar el mundo por completo, sino que deben priorizar la preparación para el más allá, tomando únicamente lo que necesitan del mundo material para cumplir con sus necesidades y responsabilidades de acuerdo con los mandatos de Dios, el Exaltado. Esta actitud les permitirá disfrutar de los placeres lícitos de este mundo y prepararse adecuadamente para el próximo también. Un musulmán solo fracasa en la preparación correcta para el más allá debido a su búsqueda de los excesos de este mundo material, no por esforzarse

por cumplir con sus necesidades y responsabilidades, ya que esto es parte de la preparación para el más allá.

El musulmán debe recordar el hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7424, que advierte que sólo las acciones de una persona la acompañarán en su tumba, mientras que su familia y su riqueza la abandonarán en ese momento crucial. Por lo tanto, el musulmán debe dar prioridad a lo que lo ayudará en su momento de necesidad.

Los musulmanes no deben demorar la preparación para el Más Allá, de lo contrario, pueden encontrarse con la muerte de repente sin estar preparados, ya que la muerte no llega a una edad o momento en particular. Si no se preparan, no les quedará nada más que remordimientos en un momento en el que los remordimientos no los beneficiarán. Capítulo 89 Al Fajr, versículos 23-24:

“Y ese Día será el Infierno. Ese Día el hombre lo recordará, pero ¿qué bien le traerá ese recuerdo? Dirá: “¡Ojalá hubiera enviado algo bueno para mi vida!”

El mundo material - 30

Hace un tiempo leí un artículo de noticias sobre el cual quería hablar brevemente. En él se hablaba de las tensiones de la vida y de cómo sortearlas sin verse afectado por trastornos mentales, como la depresión. Una cosa que puede ayudar a un musulmán a lograrlo es comprender que cada bendición mundana que posee es sólo un medio que debería ayudarlo a llegar al más allá de manera segura. No es un fin en sí mismo. Por ejemplo, la riqueza es un medio que uno debe utilizar para obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo los mandatos de Dios, satisfaciendo sus necesidades y las necesidades de sus dependientes. No es un fin ni una meta final en sí misma.

Esto no sólo ayuda al musulmán a mantener su atención en el más allá, sino que también le ayuda cuando pierde las bendiciones mundanas. Cuando un musulmán trata cada bendición mundana, como un hijo, como un medio para complacer a Dios, el Exaltado, y llegar al más allá sano y salvo, perderla no tendrá un impacto tan perjudicial en él. Puede ponerse triste, lo cual es una emoción aceptable, pero no se entristecerá, lo que lleva a la impaciencia y otros problemas mentales, como la depresión. Esto se debe a que cree firmemente que la bendición mundana que poseía era sólo un medio, por lo que perderla no causa una pérdida en el objetivo final, es decir, el Paraíso, cuya pérdida es desastrosa. Por lo tanto, seguir poseyendo y concentrándose en el objetivo final evitará que se entristezca.

Además, comprenderán que, así como lo que perdieron fue solo un medio, creen firmemente que Dios, el Exaltado, les proporcionará otros medios para alcanzar y cumplir su objetivo final. Esto también les impedirá el duelo. En cambio, quien cree que su bendición mundana es el objetivo final en lugar de un medio, experimentará un profundo dolor al perderla, ya que habrá perdido todo su propósito y objetivo. Este dolor conducirá a la depresión y otros problemas mentales.

Para concluir, los musulmanes deben tratar cada bendición que poseen como un medio para alcanzar el más allá de manera segura, no como un fin en sí mismo. Esta actitud se demuestra en la práctica cuando utilizan las bendiciones que se les han concedido de maneras que agradan a Dios, el Exaltado sea, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Así es como uno puede poseer cosas sin ser poseído por ellas. Así es como uno puede mantener las cosas mundanas en sus manos y no en sus corazones espirituales.

El mundo material - 31

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de cómo la gente se esfuerza por crear una vida perfecta. Al observar a la mayoría de las personas, resulta bastante obvio que se esfuerzan mucho para embellecer su mundo material. De hecho, muchos van más allá de eso y se esfuerzan por moldear su vida para que sea perfecta y permanente. Por ejemplo, la gente gasta grandes cantidades de dinero en intentar construir la casa perfecta con la esperanza de que perdure. Las empresas ganan miles de millones gracias a este deseo de la gente de ser perfecta y atemporal, como las empresas de cosméticos. Algunas personas se someten a dolorosas operaciones en un intento de desafiar el tiempo y alcanzar la perfección. Esto demuestra que hay algo dentro del alma de una persona que desea la perfección y la permanencia. Pero lo extraño es que, por muchos recursos que uno utilice y por mucho esfuerzo que dedique, estas dos cosas, es decir, la perfección y la permanencia, no se pueden obtener en este mundo. Este deseo interno fue colocado dentro de las personas para hacer que se esfuercen por alcanzar la perfección y la permanencia en un lugar donde sí existen, es decir, el más allá.

Lamentablemente, algunos malentendieron este deseo y lo colocaron en el lugar equivocado. Por lo tanto, los musulmanes no deben cometer este error, sino colocar este deseo en el lugar correcto esforzándose por obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que usen las bendiciones que se

les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Solo entonces podrán cumplir este deseo y alcanzar la verdadera perfección y permanencia.

El mundo material - 32

Hace un tiempo leí un artículo de prensa que quería comentar brevemente. Informaba sobre una banda de ladrones que habían sido atrapados y sentenciados a prisión después de que la policía recuperara los bienes que habían robado.

Es importante que los musulmanes comprendan que, en realidad, esta es la peor situación para los ladrones, ya que no solo fueron enviados a prisión, sino que tampoco podrán disfrutar de la riqueza que habían robado después de ser liberados. Es decir, fueron juzgados y sentenciados a prisión por robar algo que ya no poseen. Esta es la mayor pérdida, ya que se podría argumentar que si los ladrones hubieran sido juzgados y sentenciados a prisión por robar una propiedad que aún poseen, habría sido mucho mejor para ellos, ya que podrían haberla disfrutado después de ser liberados de prisión.

Los musulmanes deben comprender que en el Día del Juicio serán juzgados por sus acciones, tanto mundanas como religiosas. Pero la diferencia principal e importante es que sus acciones mundanas, como la obtención de riquezas y propiedades innecesarias y excesivas, serán convertidas en polvo por Dios, el Exaltado. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 7-8:

“ Hemos hecho de lo que hay en la tierra un adorno para probarles quién de ellos es el mejor. Y haremos de lo que hay sobre ella un terreno estéril.”

Al igual que los ladrones que fueron castigados por una propiedad que ya no poseían, así también las personas serán juzgadas por sus acciones mundanas y posesiones que ya no poseen. ¿Puede uno imaginarse ser enviado al Infierno por cosas mundanas, como la fama y la fortuna, que ya no poseen? Las únicas cosas que todavía estarán en su posesión en el Día del Juicio y que los ayudarán en su momento de mayor necesidad son sus acciones religiosas, que son el resultado de usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, cada musulmán debe decidir dónde debe dedicar la mayoría de sus esfuerzos. Ya sea a las cosas y acciones mundanas que perecerán y se convertirán en polvo con este mundo material mientras se enfrentan al ajuste de cuentas sobre ellas o dedicar la mayoría de sus esfuerzos a las acciones religiosas que perdurarán y les proporcionarán compañía, refugio y ayuda en un Gran Día. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 103-104:

“Di: “¿Queréis que os informemos de los mayores perdedores en cuanto a sus obras? Son aquellos cuyo esfuerzo se pierde en la vida mundana, mientras creen que hacen bien en el trabajo. ”

El mundo material - 33

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la importancia de tener una actitud positiva a la hora de abordar cuestiones mundanas.

Es importante que los musulmanes desarrollen la percepción correcta para que puedan aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto a su vez garantiza que uno obtenga paz mental y física en ambos mundos, ya que lo alienta a usar las bendiciones que se le han otorgado de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Esta percepción correcta es la que poseían los predecesores justos y es lo que los animó a evitar los lujos excesivos del mundo material y, en cambio, a prepararse para el más allá. Esta es una característica importante que se debe poseer y se puede explicar con un ejemplo mundano. Dos personas

tienen mucha sed y encuentran un vaso de agua turbia. Ambos desean beberla aunque no sea pura e incluso si eso significa que tienen que discutir por ella. A medida que su sed aumenta , más se concentran en el vaso de agua turbia, hasta el punto de perder el foco de todo lo demás. Pero si uno de ellos cambia su enfoque y observa un río de agua pura que está a poca distancia, inmediatamente perderá el foco en el vaso de agua, hasta el punto de que ya no le importará y ya no discutirá más por él. Y, en cambio, soportará su sed pacientemente sabiendo que hay un río de agua pura cerca. La persona que no es consciente del río probablemente creará que la otra persona está loca después de observar su cambio de actitud. Este es el caso de los dos tipos de personas en este mundo. Un grupo se centra codiciosamente en el mundo material. El otro grupo ha cambiado su atención hacia el más allá y las bendiciones puras y eternas que allí se encuentran. Cuando uno cambia su atención hacia la dicha del más allá, los problemas mundanos no parecen ser un asunto tan importante. Por lo tanto, se vuelve más fácil adoptar la paciencia. Pero si uno mantiene su atención en este mundo, entonces parecerá que lo es todo para ellos. Discutirán, pelearán, amarán y odiarán por ello. Tal como la persona en el ejemplo mencionado anteriormente, que solo se concentra en la taza de agua turbia.

Esta percepción correcta sólo se logra mediante la adquisición y la acción del conocimiento islámico que se encuentra en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les quede claro que es la verdad...”

El mundo material - 34

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de distintos proyectos de caridad y de cómo la gente sacrificaba las cosas que le gustaban para complacer a los necesitados.

Es importante que los musulmanes comprendan la importancia del capítulo 3 Alee Imran, versículo 92:

“No alcanzaréis el bien hasta que no deis de lo que amáis. Y todo lo que dedicéis, Dios lo sabe bien”.

Este versículo deja en claro que una persona no puede ser un verdadero creyente, es decir, tendrá un defecto en su fe, hasta que esté dispuesta a dedicar las cosas que ama por la causa de Allah, el Exaltado. Aunque muchos creen que este versículo se aplica a la riqueza, de hecho significa mucho más. Incluye todas las bendiciones que un musulmán ama y ama. Por ejemplo, los musulmanes están felices de dedicar su precioso tiempo a las cosas que les complacen. Pero se niegan a dedicar tiempo a complacer a Allah, el Exaltado, más allá de los deberes obligatorios que apenas toman una o dos horas en el día. Innumerables musulmanes están felices de dedicar su fuerza física a diferentes actividades placenteras, pero muchos de ellos se niegan a dedicarla a las cosas que complacen a

Allah, el Exaltado, como el ayuno voluntario. Por lo general, la gente se complace en esforzarse por conseguir cosas que desea, como obtener riquezas que no necesita , incluso si eso significa que tiene que trabajar horas extras y renunciar a su sueño. Sin embargo, ¿cuántos se esfuerzan de esta manera en obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él? ¿Cuántos renuncian a su precioso tiempo para aprender y actuar según el conocimiento islámico?

Es extraño que los musulmanes deseen bendiciones lícitas mundanas y religiosas, pero pasen por alto un hecho simple: que sólo obtendrán estas cosas cuando utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, ya que esto es mostrar gratitud hacia Él. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

¿Cómo pueden dedicarle cosas mínimas y aun así pretender alcanzar todos sus sueños? Esta actitud es verdaderamente extraña.

El mundo material - 35

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de las muchas dificultades que afrontan las personas en todo el mundo. Es importante que los musulmanes comprendan que no deben definir una situación como buena o mala según definiciones mundanas. Por ejemplo, según una definición mundana, ser rico es bueno, mientras que ser pobre es malo. En cambio, los musulmanes deberían atribuir el bien y el mal a los acontecimientos y las cosas según las enseñanzas del Islam. Es decir, todo lo que nos acerque a la obediencia a Dios, el Altísimo, en forma de cumplir Sus mandamientos, abstenernos de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es bueno, incluso si parece malo desde un punto de vista mundano. Y todo lo que nos aleje de la obediencia a Dios, el Altísimo, es malo, incluso si parece bueno.

Existen muchos ejemplos en las enseñanzas del Islam que demuestran esto. Por ejemplo, Qarun era una persona extremadamente rica que vivió en la época del Santo Profeta Musa, la paz sea con él. Mucha gente, entonces y ahora, puede considerar que su riqueza era algo bueno, pero como lo llevó al orgullo, se convirtió en un medio para su destrucción. Por lo tanto, en su caso, ser rico era algo malo. Capítulo 28 Al Qasas, versículos 79-81.

“ Y salió ante su pueblo con su gala. Los que deseaban la vida mundanal dijeron: “¡Ojalá tuviéramos algo como lo que se le dio a Qārūn! Es cierto que es un hombre muy afortunado. Pero los que habían recibido el conocimiento dijeron: “¡Ay de vosotros! La recompensa de Allah es mejor para quien cree y obra rectamente. Y sólo la reciben los pacientes”. Hicimos que la tierra se lo tragara a él y a su casa. No había más compañía que Allah para ayudarlo, ni era de los que podían defenderse”.

Por otra parte, el tercer califa del Islam, Usman bin Affan, que Allah esté complacido con él, también era rico, pero utilizó su riqueza de forma correcta. De hecho, una vez, después de haber donado una gran cantidad de riqueza, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo que nada podría dañar su fe después de ese día. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3701. Así que en su caso, la riqueza era algo bueno.

Para concluir, el musulmán debe recordar que cada dificultad que enfrenta tiene sabiduría detrás, incluso si no la observa. Por lo tanto, no debe creer que algo sea bueno o malo desde un punto de vista mundano. Es decir, si algo lo alienta a obedecer a Dios, el Exaltado, entonces es bueno, incluso si parece malo. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

El mundo material - 36

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de apadrinar animales. En primer lugar, es importante señalar que el Islam enseña a los musulmanes la importancia de tratar a todas las criaturas con amabilidad. Por ejemplo, un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad, número 378, del Imam Bukhari, menciona a un hombre que fue perdonado por Allah, el Exaltado, porque alimentó a un perro sediento. Este hadiz concluye aconsejando que ser amable con todas las criaturas conduce a una recompensa. No obstante, una de las razones por las que la humanidad en todo el mundo está sufriendo es porque muchas personas han priorizado las cosas de manera incorrecta. Por ejemplo, algunos están más preocupados por el bienestar de los animales que por el de los humanos. Esto es bastante obvio cuando se observa el comportamiento de algunos amantes de los animales. La mayoría de los musulmanes han dado prioridad a la lucha por el mundo temporal sobre el más allá permanente. Esto es obvio cuando se observa su rutina diaria típica. Incluso algunos musulmanes que intentan complacer a Dios, el Exaltado, priorizan las cosas incorrectamente; por ejemplo, dan preferencia a las buenas acciones voluntarias por encima de actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Este cambio de prioridades sólo se produjo cuando los musulmanes dejaron de actuar según las enseñanzas del Islam y, en su lugar, actuaron según sus propios deseos. Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, priorizaron todo correctamente, cumpliendo así con los derechos de todos, ya que no actuaron según sus propios deseos, sino que actuaron

de acuerdo con las enseñanzas y la lista de prioridades establecidas por el Islam. Esto es evidente para cualquiera que haya estudiado sus vidas.

Al igual que un estudiante que prioriza la diversión sobre el estudio para sus exámenes tiene pocas probabilidades de tener éxito, lo mismo le sucede a las personas que priorizan incorrectamente los diferentes aspectos de su vida. Priorizar incorrectamente hace que uno coloque en un lugar equivocado las cosas y las personas en su vida y lo alienta a dedicar sus esfuerzos y recursos de manera incorrecta. Todo esto conduce a un gran desorden en la vida de uno, que elimina cualquier paz mental y física real que uno pueda obtener.

La humanidad en su conjunto, y especialmente los musulmanes, sólo alcanzarán el verdadero éxito y el progreso en ambos mundos si priorizan correctamente las cosas, tanto en lo mundano como en lo religioso. Esto sólo es posible si se actúa de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Reordenar esta lista de prioridades sólo conducirá a problemas para la humanidad, lo cual resulta bastante evidente cuando se pasan las páginas de la historia.

El mundo material - 37

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de los logros de una celebridad y se describían como un legado que dejarían para que la gente se beneficiara de él años después de que hayan partido de este mundo.

En primer lugar, es importante entender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios enormes que luego fueron destruidos y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que han dejado algunos de estos legados solo perduran para advertir a las personas que no sigan sus pasos. Un ejemplo es el gran imperio del Faraón. El Islam no solo enseña a los musulmanes a enviar bendiciones al más allá en forma de buenas acciones, sino que también les enseña a dejar un hermoso legado del que las personas puedan beneficiarse. De hecho, cuando un musulmán fallece y deja algo que sea útil, como una caridad continua, será recompensado por ello. Esto está confirmado en el Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 4223. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por realizar buenas acciones y enviar hacia adelante tanto bien como sea posible, pero también debe tratar de dejar un buen legado que lo beneficie después de su muerte.

Desafortunadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por sus riquezas y propiedades que terminan dejándolas atrás, lo que no les beneficia en lo más mínimo. Cada musulmán no debe dejarse engañar

creyendo que tiene mucho tiempo para crear un legado para sí mismo, ya que el momento de la muerte es desconocido y a menudo se abalanza sobre las personas inesperadamente. Hoy es el día en que un musulmán debe reflexionar verdaderamente sobre el legado que dejará atrás. Si este legado es bueno y beneficioso , debe alabar a Dios, el Exaltado, por concederle la fuerza para hacerlo. Pero si es algo que no los beneficiará, entonces debe preparar algo que sí lo hará, de modo que no solo envíe el bien al más allá, sino que también deje el bien detrás. Se espera que quien esté rodeado de bien de esta manera sea perdonado por Dios, el Exaltado. Por lo tanto, cada musulmán debe preguntarse cuál es su legado.

El mundo material - 38

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre la muerte de una celebridad y sus logros mundanos. Esto está relacionado con un versículo del Sagrado Corán que se encuentra en el capítulo 16 An Nahl, versículo 96:

“Todo lo que tenéis tendrá fin, pero lo que tiene Allah es perdurable...”

La muerte de esta celebridad fue un recordatorio de las muchas personas famosas que han fallecido y de cómo el mundo, especialmente los medios de comunicación, las olvidaron tan rápidamente. Algunas celebridades siempre fueron mencionadas en vida en las noticias, pero después de su muerte tal vez se las mencionó una vez en el año siguiente. Además, las mismas cosas que obtuvieron en el mundo material, como la fama, la fortuna, la autoridad y un alto estatus social, desaparecieron mientras viajaban al más allá con las manos vacías.

Este artículo de noticias también fue un recordatorio de las muchas celebridades que después de llegar a la cima de su industria se deprimieron e incluso tuvieron tendencias suicidas. Una de las razones por las que esto ocurre es que cuando llegan a la cima de la montaña después de sacrificar tanto, como su modestia, dignidad y moral, no encuentran lo

que buscaban, es decir, satisfacción y felicidad duradera. Cuando evalúan su vida, se dan cuenta de que regresar a su estilo de vida anterior y más agradable no es posible, ya que las cosas que sacrificaron ahora han pasado a mejor vida o se han desvanecido. Por ejemplo, es posible que hayan cortado una amistad con una buena persona porque les aconsejó que no sacrificaran su respeto por sí mismos por el bien de la fama. Ahora se encuentran rodeados de personas que solo desean su compañía por el bien del mundo material, como la riqueza. Esto a menudo conduce a la soledad, a pesar de que están rodeados por un gran séquito. Luego, pierden el control, lo que conduce a un gran colapso mental. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Lo más importante que hay que entender es que no hay nada malo en perseguir el éxito mundano, siempre que sea lícito. Pero no hay que sacrificar los límites establecidos por el Islam haciendo un mal uso de las bendiciones que se nos han concedido, como la modestia, para alcanzarlo. También hay que priorizar el más allá sobre el mundo material, sabiendo que cualquier cosa mundana que obtengamos acabará por abandonarnos durante nuestra vida o en el momento de nuestra muerte. Si nos comportamos de la manera opuesta, también nosotros, como las celebridades de este mundo, nos dejaremos con las manos vacías en la tumba y los que dejamos atrás nos olvidarán. Por tanto, un musulmán debe cumplir con sus deberes hacia Dios, el Altísimo, y hacia la gente, mientras disfruta del mundo material dentro de los límites del Islam. Esto implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de forma que

agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz mental y corporal en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

El mundo material - 39

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba sobre un famoso atleta cuya racha invicta se había roto. Este incidente está relacionado con el hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 3618. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que todo lo mundano que se eleva a lo alto, finalmente es rebajado por Allah, el Exaltado.

Esto no significa que los musulmanes deban evitar el mundo material y tratar de alcanzar el éxito en él. Los musulmanes deben esforzarse por obtener una educación mundana y una ocupación lícita, ya que esto ayuda a evitar la riqueza ilícita y es necesario para cumplir con las responsabilidades. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“Buscad, pues, la otra vida, gracias a lo que Dios os ha concedido. Y no olvidéis vuestra parte en la vida mundanal...”

Este hadiz en realidad significa que uno no debe hacer del éxito mundano su prioridad número uno y en cambio debe dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a lograr la paz mental y física en ambos mundos. Esto implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las

tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

No importa cuánto éxito mundano consigamos, tarde o temprano se desvanecerá. Este desvanecimiento ocurrirá cuando estemos vivos o el éxito se irá de nosotros cuando muramos. Innumerables personas han construido grandes imperios y han logrado mucho éxito mundano, pero todos estos logros finalmente se desvanecieron. ¿Cuántas personas han tenido su nombre estampado en rascacielos solo para que su nombre sea eliminado y olvidado después de poco tiempo?

Este hadiz no significa que una persona no obtendrá éxito después de enfrentar problemas. Los musulmanes deben esforzarse por lograr el éxito en este mundo y no darse por vencidos cuando enfrentan reveses. La clave es priorizar el éxito en el más allá sobre el mundo material, utilizando las bendiciones y el éxito del mundo material para lograr el éxito en el más allá. Uno puede lograr esto esforzándose por lograr el éxito mundano legal para cumplir con sus responsabilidades y deberes sin derrochar ni extravagar. También deben utilizar su éxito mundano para ayudarlos a obtener paz mental y física en ambos mundos, gastando su riqueza extra en proyectos caritativos. Si su éxito mundano puede influir en la sociedad, entonces deben usarlo de una manera que beneficie a los demás. Un musulmán debe comportarse de esta manera antes de que su éxito

mundano se desvanezca y pierda la oportunidad de usarlo para lograr la paz mental y física en ambos mundos.

En pocas palabras, el éxito en el mundo material pasará, pero el éxito del más allá perdurará, por lo tanto, los musulmanes deben dedicar sus esfuerzos en consecuencia.

El mundo material - 40

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de la influencia positiva y negativa de la sociedad y la cultura. Un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3294, advierte que cualquiera que fuera el camino que tomara el segundo califa del Islam, Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él, el Diablo tomaría un camino diferente, es decir, por miedo a él. Una de las razones por las que el Diablo actuó de esta manera fue porque tenía poca influencia sobre Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él. El Diablo no puede obligar físicamente a alguien a cometer pecados. En cambio, lo alienta a hacerlo mediante susurros. Pero para que sean efectivos, requiere que la persona posea algún tipo de deseo mundano. Luego, mediante sus susurros, alienta el crecimiento de este deseo mundano hasta que impulsa a la persona a actuar en consecuencia, cometiendo así un pecado. La razón por la que el Diablo tuvo poco efecto sobre Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él, fue porque había eliminado los deseos mundanos de su corazón. Sus únicos deseos estaban relacionados con complacer a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, si los musulmanes desean minimizar el efecto que el Diablo tiene sobre ellos, deben eliminar los deseos innecesarios de su corazón. Esto solo ocurre cuando uno se abstiene de complacerse en los aspectos excesivos e innecesarios de este mundo material. Cuanto más lo haga, más estos deseos mundanos abandonarán su corazón hasta que llegue a un punto en el que solo desee complacer a Dios, el Exaltado, en todas sus acciones. El Diablo huirá de esta persona porque sabe que tendrá poco efecto sobre ella. Pero cuanto más se complace uno en los aspectos innecesarios de este mundo material, más deseos mundanos poseerá y, por lo tanto, más influencia tendrá el Diablo sobre él. Capítulo 15 Al Hiyr, versículos 39-40:

“ Dijo Iblís: «Señor mío, porque me has extraviado, haré que la desobediencia sea atractiva para los hombres de la Tierra y los extraviaré a todos, excepto a Tus siervos sinceros».

El mundo material - 41

Un gran obstáculo para la obediencia a Dios, el Altísimo, es tener falsas esperanzas de una vida larga. Es una característica sumamente censurable, ya que es la principal causa por la que un musulmán da prioridad a acumular bienes materiales en lugar de prepararse para el más allá. Uno sólo necesita evaluar su día promedio de 24 horas y observar cuánto tiempo dedica al mundo material y cuánto tiempo dedica al más allá para darse cuenta de esta verdad. De hecho, tener falsas esperanzas de una vida larga es una de las armas más poderosas que utiliza el Diablo para desviar a la gente. Cuando una persona cree que vivirá mucho tiempo, retrasa la preparación para el más allá creyendo falsamente que puede prepararse para ello en un futuro cercano. En la mayoría de los casos, este futuro cercano nunca llega y la persona fallece sin prepararse adecuadamente para el más allá.

Además, la falsa esperanza de una larga vida hace que uno retrase el arrepentimiento sincero y el cambio de carácter para mejor, ya que cree que le queda mucho tiempo para hacerlo. Alienta a una persona a acumular las cosas de este mundo material, como la riqueza, ya que los convence de que las necesitarán durante su larga vida en la Tierra. El Diablo asusta a las personas haciéndoles pensar que deben acumular riquezas para su vejez, ya que es posible que no encuentren a nadie que los mantenga cuando se vuelvan físicamente más débiles y, por lo tanto, ya no puedan trabajar por sí mismos. Olvidan que, de la misma manera que Allah, el Exaltado, se ocupó de su provisión cuando eran jóvenes, Él también los proveerá en la vejez. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Muslim,

número 6748. Es extraño cómo una persona dedica 40 años de su vida a ahorrar para su jubilación, que muy rara vez dura más de 20 años, pero no se prepara de la misma manera para el más allá eterno.

El Islam no enseña a los musulmanes a no prepararse para el mundo. No hay nada malo en ahorrar para el futuro cercano, siempre y cuando se dé prioridad al más allá. Aunque la gente admite que puede morir en cualquier momento, algunos se comportan como si fueran a vivir eternamente en este mundo. Incluso hasta el punto de que si se les diera la promesa de la vida eterna en la Tierra no podrían esforzarse más para acumular más del mundo material debido a las restricciones del día y la noche. ¿Cuántas personas han fallecido antes de lo esperado? ¿Y cuántas aprenden una lección de esto y cambian su comportamiento?

En realidad, uno de los mayores dolores que una persona sentirá en el momento de la muerte o en cualquier otra etapa del más allá es el arrepentimiento por haber retrasado su preparación para el más allá. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículos 10-11:

“Y dad de lo que os hemos provisto antes de que alguno de vosotros se acerque a la muerte y diga: “¡Señor mío! ¡Ojalá me detuvieras un poco para que pudiera dar caridad y ser de los justos!”. Pero Dios no demorará jamás a nadie cuando le llegue su hora. Dios está bien informado de lo que hacéis”.

Sería tildado de tonto a una persona que dedicara más tiempo y dinero a una casa en la que sólo va a vivir durante un corto tiempo que a una casa en la que planea vivir durante mucho tiempo. Este es un ejemplo de dar prioridad al mundo temporal sobre el más allá eterno.

Los musulmanes deben trabajar tanto por el mundo como por el más allá, pero deben saber que la muerte no llega a una persona en un momento, situación o edad que ella conoce, sino que es algo que sucederá con toda seguridad. Por lo tanto, prepararse para ella y lo que conlleva debe tener prioridad sobre prepararse para un futuro en este mundo que no es seguro que ocurra.

El mundo material - 42

En un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4297, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que pronto llegaría un día en que otras naciones atacarían a la nación musulmana y, aunque serían grandes en número, serían consideradas insignificantes por el mundo. Allah, el Exaltado, eliminaría el temor a los musulmanes de los corazones de las otras naciones. Esto ocurriría debido al amor de la nación musulmana por el mundo material y su odio por la muerte.

Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, eran pocos en número, pero conquistaron naciones enteras, mientras que los musulmanes de hoy son más numerosos, pero no tienen influencia social o política en el mundo. Esto se debe a que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, vivieron sus vidas de acuerdo con las enseñanzas del Islam, favoreciendo y preparándose para el Más Allá en lugar de disfrutar de los placeres lícitos de este mundo. Usaron las bendiciones que les fueron otorgadas de maneras que agradaban a Allah, el Exaltado.

Mientras que la mayoría de los musulmanes hoy en día han adoptado la mentalidad opuesta. Es importante entender que la raíz de todos los pecados es el amor al mundo material. Esto se debe a que cualquier pecado que se comete se hace por amor y deseo por él. El mundo material se puede dividir en cuatro aspectos: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como sus parientes y amigos. Es en la búsqueda excesiva

de estas cosas que conduce a los pecados, como ganar riqueza ilícita por amor a la fortuna. Es por eso que un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, advierte que el amor por la riqueza y la autoridad es más destructivo para la fe de uno que la destrucción que dos lobos hambrientos causarían si se los soltara sobre un rebaño de ovejas. Siempre que la gente busca el exceso de estos aspectos del mundo material, siempre conduce a la desobediencia a Allah, el Exaltado. Cuando esto ocurre, la misericordia de Allah, el Exaltado, se elimina, lo que conduce a nada más que problemas.

Aunque algunos musulmanes creen que perseguir los excesos del mundo material es inofensivo, es algo contra lo que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en muchos hadices como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3158. Advirtió que no temía la pobreza para los musulmanes. Lo que temía era que los musulmanes persiguieran los excesos de este mundo material, como el exceso de riqueza, y esto los llevaría a competir entre sí por ello y esto los llevaría a su destrucción. Como se advierte en este hadiz, este fue el comportamiento de las naciones del pasado.

Como el mundo material es limitado, es obvio que la gente tendría que competir por él si desearan algo más que sus necesidades. Esta competencia haría que adoptaran características que contradicen el carácter de un verdadero musulmán, como la envidia y la enemistad hacia los demás. Dejarían de preocuparse por los demás, ya que están demasiado ocupados compitiendo en acumular y acaparar el mundo material. Y contradecirían el consejo dado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6011, que aconseja que los musulmanes deben actuar como un solo cuerpo, cuando cualquier parte del cuerpo sufre una

enfermedad, el resto del cuerpo comparte el dolor. Esta competencia llevaría a un musulmán a dejar de amar para los demás lo que ama para sí mismo, lo cual es una característica de un verdadero creyente según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515, ya que desea superar a sus compañeros musulmanes en las cosas mundanas. Persistir en esta competencia hará que el musulmán ame, odie, dé y retenga todo por el bien del mundo material en lugar de por el bien de Dios, el Exaltado, lo cual es un aspecto del perfeccionamiento de la fe de acuerdo con un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Esta competencia es la diferencia entre los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, y muchos de los musulmanes de hoy. Esta actitud impediría a los musulmanes utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto haría que perdieran el apoyo de Dios, el Exaltado, lo que abre la puerta a que sus enemigos los dominen.

Si los musulmanes desean recuperar la fuerza y la influencia que el Islam tuvo en el pasado, deben esforzarse y priorizar la preparación para el más allá por encima de la lucha por obtener, disfrutar y acumular los excesos de este mundo material. Esto debe ocurrir desde el nivel individual hasta que afecte a toda la nación.

El mundo material - 43

Tuve una idea que quería compartir: el éxito mundano se puede dividir en fama, fortuna, autoridad, familia, amigos y una carrera.

Es importante entender que, aunque no es ilegal esforzarse por alcanzar el éxito mundano y obtenerlo, hay que entender que el éxito mundano se concede a las personas como una prueba. En términos generales, hay cuatro caminos que uno puede elegir después de obtener el éxito mundano, lo que determina si pasa la prueba o no. El primer camino es que, después de obtener el éxito mundano, como una buena carrera, un musulmán se pierde en su carrera y prioriza el progreso en su carrera por encima de todo lo demás. Se preocupa menos por ganar dinero y se concentra más en avanzar en su carrera. Este tipo de persona es común, por lo que felizmente renuncian a un salario más alto por uno más bajo solo porque este último tiene más oportunidades de progresar en su carrera. Su intención y esfuerzo los distraen de encontrar la paz en este mundo y prepararse prácticamente para el Día del Juicio, que implica usar las bendiciones que se le han otorgado de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

El segundo camino que se puede elegir después de haber obtenido éxito en este mundo es perderse en la búsqueda de cada vez más riqueza, como expandir el negocio e invertir en oportunidades financieras. A esta persona no le preocupa tanto progresar en su carrera ni gastar su riqueza,

sino que solo le interesa ganar más. Su intención y esfuerzo la distraen de obtener paz mental y prepararse de manera práctica para el Día del Juicio, que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

El tercer camino que se puede elegir después de haber obtenido éxito mundano es cuando uno se enfrasca en disfrutar del éxito mundano que ha obtenido, como la riqueza o la fama. Han trabajado duro para obtener éxito mundano y, por lo tanto, se sienten con derecho a disfrutarlo. Estas personas están menos preocupadas por hacer más riqueza o avanzar en sus carreras y, en cambio, solo se preocupan por disfrutar y, por lo tanto, se pierden en entretenimientos, diversión y juegos, como ir de vacaciones y asistir a fiestas. Su intención y esfuerzo los distraen de obtener paz mental y prepararse prácticamente para el Día del Juicio, que implica usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

Estos tres caminos hacen que una persona no pase la prueba de obtener el éxito mundano, incluso si se adhiere a lo lícito, ya que estas cosas no fueron la razón por la que se le concedió el éxito mundano.

El camino final y correcto que uno puede elegir cuando se le concede el éxito mundano es cuando lo utiliza, como la riqueza, de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. A través de esto, pasan la prueba de su éxito mundano y obtienen paz mental y física. Consiguen un buen equilibrio entre hacer uso de su

éxito mundano para llevar una vida cómoda y evitar los excesos, el derroche y la extravagancia. Esto no significa que uno no pueda disfrutar del éxito mundano, sino que el éxito radica en disfrutarlo con moderación para que uno no se distraiga de obtener paz mental y prepararse prácticamente para el Día del Juicio, lo que implica utilizar las bendiciones mundanas que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto solo es posible cuando uno aprende y actúa según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto no es posible para quien elige uno de los primeros tres caminos discutidos después de que se le concede el éxito mundano.

El mundo material - 44

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Muchos musulmanes usan excusas clásicas para evitar aprender y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, un padre usará su preocupación por criar a su hijo como excusa para evitar aprender y actuar según el conocimiento islámico. Cualquier cosa que impida a una persona cumplir con su propósito de la creación, que es usar sus bendiciones de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no es más que un castigo y una maldición para ellos.

En primer lugar, el musulmán debe ser honesto consigo mismo, ya que mentirse a sí mismo sólo le impide tener paz mental y física en ambos mundos. Si un musulmán tiene tiempo para ver películas y programas de televisión, entonces tiene tiempo para aprender y actuar según el conocimiento islámico.

En segundo lugar, el musulmán debe comprender que todas las cosas mundanas que le han sido concedidas sólo se convierten en una bendición cuando las utiliza de forma que agrade a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto implica aprender y actuar según el conocimiento islámico y cumplir con sus deberes y responsabilidades hacia Dios, el Altísimo, y la creación. Si estas cosas

mundanas, como un cónyuge, hijos o una carrera, le impiden a uno aprender y actuar según el conocimiento islámico, entonces debe saber que estas cosas mundanas sólo se han convertido en una maldición y un castigo para él, como consecuencia directa de su pereza y su mala actitud.

Se debe dedicar todo el tiempo del que se disponga a aprender y actuar según el conocimiento islámico. Dios, el Altísimo, no espera que los musulmanes se conviertan en eruditos, pero deben dedicar algo de tiempo, todo el tiempo que puedan encontrar, a aprender y actuar según el conocimiento islámico, de modo que puedan mejorar gradualmente su comportamiento hacia Dios, el Altísimo, y la creación, lo que implica utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo.

El mundo material - 45

Se me ocurrió una idea que quería compartir: para evaluar correctamente el valor de las cosas, nunca hay que aceptar las opiniones de las redes sociales, la moda y la cultura, ya que a menudo se equivocan. Por ejemplo, las redes sociales y la cultura enseñan que tener mucha riqueza es valioso, mientras que la verdad es que tener un exceso de riqueza solo conduce al estrés, especialmente cuando se hace un mal uso de ella.

Una excelente manera de juzgar el valor de las cosas, que, en la mayoría de los casos, se correlaciona con las enseñanzas del Islam, es observar si algo perdura o no. Todas las cosas que tienen un valor real, como la paz mental y las buenas acciones, perduran. Por ejemplo, una persona que realizó una acción justa, como la Santa Peregrinación años antes, aún sentirá la paz mental que le brinda cada vez que piense en ella. La paz mental otorgada a través de la obediencia a Dios, el Exaltado, es algo que también perdura, independientemente de la situación a la que uno se enfrente. Mientras que las cosas que tienen poco valor real nunca perduran, como la diversión y el entretenimiento. Por ejemplo, cuando uno termina de ver una película, comienza a buscar la próxima cosa para ver, ya que la diversión que experimentó con la película se desvaneció cuando terminó. Ir de vacaciones tranquilas es lo mismo. Cuando uno regresa de vacaciones, a menudo comienza a planificar la próxima, ya que la diversión que experimentó en las vacaciones se desvaneció en el momento en que regresó a casa. Tener amigos es otro ejemplo clásico. Muchas personas sacrifican mucho por la amistad, aunque esas amistades arraigadas en el mundo suelen desvanecerse con el paso del tiempo. Los mejores amigos se convierten en extraños.

Observar las cosas en función de si perduran o no es, por tanto, una forma excelente de juzgar qué tiene valor real y qué no. De ahí se puede aprender a qué dedicar esfuerzos y recursos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 96:

“Todo lo que tenéis tendrá fin, pero lo que tiene Allah es perdurable...”

El mundo material - 46

Tuve una idea que quería compartir. Si uno observa a la gente, verá claramente que la paz mental y el éxito no residen en la fama, la fortuna, la autoridad, la familia, los amigos o la carrera de uno. Esto es obvio, ya que las personas que poseen la mayoría de estas cosas enfrentan más problemas emocionales y mentales que cualquier otra persona, como ansiedad, depresión, estrés y tendencias suicidas, y son los más adictos a las drogas y al alcohol. Como Allah, el Exaltado, solo controla los corazones de las personas, que es la posición de la paz mental, solo Él decide quién obtiene la paz mental. La única condición para obtenerla es obedecerlo sinceramente, utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 28:

"...Sin duda, en el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones".

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

"A todo aquel que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta..."

Mientras que, la persona que se aparta de esta obediencia se verá impedida de obtener paz mental y éxito en ambos mundos, incluso si tiene el mundo a sus pies. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

Pero el objetivo de esta discusión es entender algo más. Como la paz mental y el éxito no están en absoluto relacionados con las cosas mundanas, como la riqueza, no significa que uno deba abandonar este mundo material y las oportunidades que le ha concedido Dios, el Exaltado, como la oportunidad de educarse. El Islam es una religión de equilibrio y el equilibrio es lo mejor incluso en este caso. Un musulmán debe utilizar las oportunidades lícitas que se le han concedido sin que se le impida utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Por ejemplo, uno no debe abandonar la educación y la búsqueda de un trabajo bueno y lícito sólo porque la paz y el éxito no están con él. Uno debe entender que el éxito mundano en sí no es malo, se vuelve malo o bueno dependiendo de cómo se utilice. Por lo tanto, uno debe utilizar las buenas y lícitas oportunidades mundanas que se le han concedido para obtener el éxito mundano de modo que pueda aumentar la cantidad de buenas acciones que realiza y para difundir la bondad dentro de la sociedad. Por ejemplo, quien consigue un buen trabajo, como convertirse en médico, debe utilizar su salario e influencia social de manera que agrade a Dios, el Exaltado. Pueden reducir la cantidad de trabajo, ya que su alto salario cubre fácilmente sus gastos y

responsabilidades financieras, de modo que puedan dedicar más tiempo a aprender y actuar según el conocimiento islámico y dedicar más tiempo a participar en proyectos beneficiosos. Todas estas cosas aumentarán la obediencia sincera de uno a Dios, el Exaltado, en forma de hacer buenas obras y difundir la bondad en la sociedad. Todas estas cosas son difíciles o imposibles de hacer cuando uno no obtiene el éxito mundano que obtiene alguien con un buen trabajo. Esta es la razón por la que muchos de los Compañeros del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no rechazaron las buenas oportunidades mundanas que se les ofrecieron, como ser gobernador de una ciudad. Utilizaron completamente este éxito mundano de manera que agradara a Dios, el Exaltado, y por lo tanto aumentaron su paz mental y su éxito en ambos mundos.

Para concluir, el musulmán debe comprender que la paz mental y el éxito en ambos mundos sólo residen en la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que Le agraden. Debe utilizar las buenas oportunidades mundanas que se le han concedido manteniendo esta obediencia para aumentar su paz y éxito en ambos mundos y no debe alejarse del éxito mundano, a menos que realmente crea que no será capaz de mantener su obediencia sincera a Dios, el Altísimo.

Conocimiento - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6853, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien sigue un camino en busca del conocimiento, Allah, el Exaltado, le facilitará el camino al Paraíso.

Esto indica tanto un camino físico que alguien toma buscando conocimiento, como asistir a conferencias y clases, como un camino por el cual alguien busca conocimiento sin un viaje físico. Abarca todas las formas de conocimiento, como escuchar, leer, estudiar y escribir sobre el conocimiento. El camino al Paraíso tiene muchos obstáculos que impiden que un musulmán lo alcance. Solo aquel que posee conocimiento de ellos y cómo superarlos llegará al Paraíso con seguridad. Además, es fácil entender que una persona no puede llegar a una ciudad en este mundo sin saber su ubicación y la ruta que conduce a ella. Del mismo modo, el Paraíso no se puede obtener sin saber estas cosas sobre él, como el camino que conduce a él. El conocimiento mencionado incluye el conocimiento mundano útil, así como el conocimiento religioso, ya que el primero a menudo ayuda a uno a permanecer sinceramente obediente a Dios, el Exaltado. Por ejemplo, quien busca el conocimiento mundano útil para obtener una ocupación lícita encontrará más fácil evitar ganar riqueza ilícita. Esta actitud lo ayudará en su viaje hacia el Paraíso.

Además, el camino del Paraíso sólo lo transitan aquellos que adoptan la piedad. Esto implica cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado,

abstenerse de Sus prohibiciones, afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La raíz de la piedad es, por tanto, adquirir conocimiento religioso y actuar según él. Capítulo 35 Fatir, versículo 28:

“...Sólo temen a Allah aquellos de Sus siervos que tienen conocimiento...”

Pero lo importante es que la intención del musulmán de buscar el conocimiento y actuar en consecuencia debe ser complacer a Dios, el Altísimo. Quien busque el conocimiento religioso por razones mundanas, como por ejemplo para presumir, ha sido advertido del Infierno si no se arrepiente sinceramente. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 253.

Además, el musulmán debe esforzarse por actuar de acuerdo con su conocimiento, ya que el conocimiento sin acción no tiene valor ni beneficio. Es como quien posee el conocimiento de un camino seguro pero no lo toma y, en cambio, permanece en una zona llena de peligros. Por eso, el conocimiento se puede dividir en dos categorías. La primera es cuando uno actúa de acuerdo con su conocimiento, lo que conduce a la piedad y a un aumento de la obediencia a Dios, el Exaltado. La segunda es cuando uno no actúa de acuerdo con su conocimiento. Este tipo no aumentará la obediencia a Dios, el Exaltado; de hecho, solo aumentará su arrogancia creyendo que es superior a los demás, aunque sea como burros que llevan libros que no lo benefician. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumieron (no actuaron según su conocimiento) es como un burro que lleva volúmenes [de libros]...”

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza son las bendiciones que obtendrá un grupo de musulmanes que estudien y reciten el Sagrado Corán en una mezquita. Es decir, la tranquilidad y la misericordia descenderán sobre ellos, los ángeles los rodearán y Dios, el Exaltado, los mencionará a los Ángeles Celestiales.

Esto indica la virtud de aprender y estudiar el Sagrado Corán. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5027, que la mejor persona es la que aprende el Sagrado Corán y lo enseña a los demás. Es importante señalar que esto incluye actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán. Este grupo de personas es tan especial que Allah, el Exaltado, incluso perdonará a la persona que se una a ellos sin querer. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6408. Se espera que a quienes realicen esta acción regularmente se les concedan los dones mencionados anteriormente, es decir, la tranquilidad y la misericordia de Allah, el Exaltado, durante todo el día. Quien reciba estas bendiciones encontrará paz y tranquilidad en todos los aspectos de su vida y cuando se encuentre con una dificultad, estos dones lo guiarán de manera segura a través de ella.

Se espera que quien reciba la compañía de los Ángeles en este mundo, reciba su compañía en el momento de su muerte y en el más allá. Capítulo 41 Fussilat, versículo 31:

“Nosotros [los ángeles] fuimos vuestros aliados en la vida mundana y [lo somos] en la Otra Vida...”

Conocimiento - 2

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2645, que cuando Allah, el Exaltado, desea darle el bien a alguien, le provee de conocimiento islámico.

No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, la compañía y su carrera, este hadiz deja en claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar según el conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene una provisión legal para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes. Aunque el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha señalado dónde reside el bien, es una vergüenza cuántos musulmanes no le dan mucho valor. En la mayoría de los casos, solo se esfuerzan por obtener el mínimo de conocimiento islámico para cumplir con sus deberes obligatorios y no adquieren ni actúan más, como las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas, creyendo que el verdadero bien se encuentra allí. Muchos musulmanes no se dan cuenta de que sus predecesores piadosos tuvieron que viajar durante semanas enteras para aprender un solo versículo o hadiz del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), mientras que hoy en día, uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de su casa. Sin embargo, muchos no hacen uso de esta bendición concedida a los musulmanes de hoy en día. Por Su infinita misericordia,

Allah, el Exaltado, a través de su Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), no sólo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano.

El musulmán no debe dejarse engañar creyendo que el conocimiento islámico sólo explica cómo realizar los rituales y qué es lícito e ilícito. En realidad, enseña a la gente cómo adoptar la actitud y el comportamiento correctos para que utilicen correctamente todas las bendiciones mundanas que se les han concedido, de modo que se beneficien a sí mismos y a los demás en ambos mundos, logrando así la paz mental y el éxito en ambos mundos. El único que puede enseñar esto a la humanidad es Aquel que creó y conoce todas las cosas, es decir, Allah, el Exaltado. Por lo tanto, no es sabio priorizar la obtención y la acción del conocimiento mundano por sobre el conocimiento religioso.

Dios, el Altísimo, ha informado a la humanidad de dónde se encuentra un tesoro enterrado eterno que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes sólo obtendrán este bien si se esfuerzan por adquirirlo y actuar en consecuencia. Esto, a su vez, conducirá a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Conocimiento - 3

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 3257, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió contra hacer demasiadas preguntas, ya que esto llevó a la destrucción de las naciones del pasado. Los musulmanes deberían, en cambio, hacer lo que se les ha ordenado, según su capacidad, y abstenerse de lo que se les ha prohibido.

Los musulmanes no deben adoptar esta mentalidad, ya que las personas que tienen el hábito de hacer demasiadas preguntas a menudo fracasan en el cumplimiento de sus deberes y en la adquisición de conocimientos beneficiosos, ya que están demasiado ocupadas preguntando e investigando sobre información menos importante y, a veces, irrelevante. Esta mentalidad puede inspirar a una persona a discutir y debatir también sobre este tipo de cuestiones. Desafortunadamente, esta actitud está bastante extendida entre los musulmanes de hoy en día, ya que a menudo discuten sobre cuestiones no obligatorias y menos importantes, en lugar de concentrarse en cumplir con sus deberes obligatorios y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, correctamente, es decir, cumpliéndolas con todas sus etiquetas y condiciones.

En cambio, el musulmán debe investigar y consultar sobre temas que sean relevantes e importantes para comprender, tanto en lo mundano como en lo religioso, de lo contrario seguirá los pasos de las personas mencionadas

en este hadiz y solo hará que sus propias vidas sean más difíciles. Con respecto a la fe de uno, la relevancia se determina al decidir si aprender algo aumentará su obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Si no lo hará, entonces no debe perder su tiempo investigando y aprendiendo esa pieza de conocimiento. Con respecto a la vida mundana de uno, la relevancia se determina al decidir si aprender algo lo ayudará a cumplir con sus deberes mundanos, como sus deberes en el trabajo. Si no lo hará, entonces no debe perder su tiempo investigando y aprendiendo esa pieza de conocimiento.

Por último, hay que asegurarse de evitar la mentalidad mencionada en el hadiz principal, especialmente cuando se estudian las enseñanzas islámicas, ya que es fácil convertir lo que debería ser un medio para obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, en todos los aspectos de la vida, en un estudio académico sobre el Islam que no tiene efectos prácticos en la vida y la conducta. Esta última actitud se puede adoptar fácilmente cuando uno persiste en investigar y aprender sobre conocimientos que no aumentarán su obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Esto se identifica fácilmente como el conocimiento del que Dios, el Exaltado, no ha hablado en el Sagrado Corán ni lo que ha sido discutido por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en sus hadices. Todo conocimiento religioso que no se discuta en estas dos fuentes de orientación es irrelevante y, por lo tanto, no es necesario para guiar a uno hacia la paz y el éxito en ambos mundos. Si fuera necesario, se habría discutido en estas dos fuentes de orientación. Por lo tanto, cualquier conocimiento religioso arraigado en las dos fuentes de orientación es relevante y debe investigarse y ponerse en práctica, todo otro conocimiento religioso debe evitarse.

Conocimiento - 4

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien obtiene conocimiento religioso para presumir ante los eruditos, discutir con otros o atraer la atención sobre sí mismo, irá al infierno.

Aunque la base de todo bien, tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos, es el conocimiento, los musulmanes deben comprender que el conocimiento sólo les beneficiará si primero corrigen sus intenciones, es decir, si se esfuerzan por obtener el conocimiento y actuar en consecuencia para complacer a Dios, el Altísimo. Todas las demás razones sólo conducirán a la pérdida de la recompensa e incluso al castigo si un musulmán no se arrepiente sinceramente.

En realidad, el conocimiento es como el agua de lluvia que cae sobre distintos tipos de árboles. Algunos árboles crecen gracias a esta agua para beneficiar a otros, como los árboles frutales, mientras que otros árboles crecen gracias a esta agua y se convierten en una molestia para los demás. Aunque el agua de lluvia sea la misma en ambos casos, los resultados son muy diferentes. De manera similar, el conocimiento religioso es el mismo para las personas, pero si uno adopta la intención incorrecta, se convertirá en un medio para su destrucción. Por el contrario, si uno adopta la intención correcta, se convertirá en un medio para su salvación.

Por lo tanto, los musulmanes deben corregir sus intenciones en todos los asuntos, ya que serán juzgados por ello. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. Y deben recordar que una de las primeras personas que entrará al infierno será un erudito que solo obtuvo conocimiento para presumir ante los demás. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 4923.

Además, uno debe combinar sus buenas intenciones con la acción en base a su conocimiento, ya que el conocimiento sin acción no es conocimiento beneficioso, es meramente información. No actuar en base a su conocimiento es como un médico que no aplica su conocimiento de medicina para tratar a las personas. De la misma manera que no se beneficia a sí mismo ni a los demás, tampoco lo hace un musulmán que posee conocimiento islámico y no lo aplica. De hecho, esta persona ha sido comparada con un burro que lleva libros de conocimiento. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumieron (no actuaron según su conocimiento) es como un burro que lleva volúmenes [de libros]...”

Además, quien oculte el conocimiento sin una razón válida será condenado al fuego en el Día del Juicio. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2649. Por lo tanto, los musulmanes deben compartir el conocimiento útil que adquieran con los demás. Es simplemente una tontería no hacerlo, ya que esta es una de las

acciones justas que beneficiarán a un musulmán incluso después de que muera. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 241. Aquellos que acumularon conocimiento fueron olvidados por la historia, pero aquellos que lo compartieron con otros se convirtieron en conocidos como los eruditos y maestros de la humanidad.

Finalmente, el propósito de adquirir conocimiento no es derrotar a otros en debates. El deber de un musulmán es presentar la verdad a los demás correctamente con evidencias contundentes. No se le ha asignado el deber de obligar a las personas a aceptar la verdad mediante la argumentación y el debate. Esta actitud solo aleja a las personas de la verdad. En cambio, uno debe explicar la verdad a las personas sin discutir y mostrarla actuando en consecuencia. Así es como se comportaron los predecesores virtuosos y este método es mucho más efectivo para llevar a otros hacia la verdad.

Conocimiento - 5

En un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 219, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que aprender un versículo del Sagrado Corán es mejor que ofrecer 100 ciclos de oración voluntaria. Y aprender un tema de conocimiento islámico, incluso si uno no actúa en consecuencia, es mejor que ofrecer 1000 ciclos de oración voluntaria.

Aprender un versículo incluye estudiarlo y, lo que es más importante, ponerlo en práctica en nuestra vida. Y es importante señalar que un musulmán solo obtendrá esta recompensa cuando se esfuerce sinceramente por actuar sobre el tema del conocimiento que ha aprendido y lo ponga en práctica cuando se presente la oportunidad. Solo cuando uno no obtenga la oportunidad de actuar sobre su tema de conocimiento islámico obtendrá la recompensa de ofrecer 1000 ciclos de oración, incluso si en realidad no lo hace. Esto se debe a que Dios, el Exaltado, juzga y recompensa a las personas según su intención y, por lo tanto, otorgará una recompensa a quienes actúen sinceramente cuando se les dé la oportunidad. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.

Finalmente, como lo indica el hadiz principal que estamos analizando, adquirir conocimiento y actuar en base a él es mucho mejor que la adoración voluntaria. Esto se debe a que la mayoría de los musulmanes no entienden el idioma árabe y, por lo tanto, es menos probable que mejoren

su comportamiento y su obediencia a Dios, el Exaltado, de manera positiva, ya que no entienden el idioma que utilizan para adorar a Dios, el Exaltado. Mientras que aprender y actuar en base a los conocimientos es mucho más probable que inspire a uno a cambiar para mejor. Esta es la razón por la que algunos musulmanes pasan décadas realizando la adoración voluntaria, pero no mejoran su comportamiento hacia Dios, el Exaltado, o las personas en lo más mínimo. Este no es, ni de lejos, el mejor curso de acción.

Además, no se puede adorar ni obedecer a Dios, el Exaltado, en las actividades diarias ni cumplir con los derechos de las personas correctamente sin conocimiento. La persona ignorante cometerá pecados sin darse cuenta, ya que no es consciente de qué acciones se consideran pecados. Una persona ignorante a menudo no realiza buenas obras con todas sus condiciones y etiquetas, por lo que sus muchos actos de adoración voluntaria serán deficientes. Mientras que, el erudito puede realizar menos buenas obras, pero las realizará correctamente, obteniendo así una mayor recompensa que el adorador ignorante.

Conocimiento - 6

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2520, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó las características de una persona afortunada.

La primera característica es que actúan en base a su conocimiento útil. El conocimiento sólo es beneficioso cuando uno actúa en base a él, de lo contrario es algo que testificará en su contra en el Día del Juicio. No actuar en base a su conocimiento y esperar obtener el éxito es tan tonto como quien posee un mapa que lo lleva a su destino deseado pero no lo usa y aún así espera llegar a salvo a su destino. Es vital para los musulmanes cumplir con ambos aspectos del conocimiento. El primero es obtenerlo de una fuente confiable y el segundo es actuar sinceramente en base a él para el placer de Allah, el Exaltado. Un musulmán debe encontrar el camino al Paraíso y recorrerlo para alcanzarlo.

Conocimiento - 7

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2556, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas noticias a quien posee las siguientes características.

El último punto mencionado en el hadiz principal que estamos analizando es que la persona afortunada es la que actúa de acuerdo con su conocimiento. Esto es importante porque ignorar el propio conocimiento y actuar en contra de él es un signo de gran ignorancia. Este tipo de conocimiento no es beneficioso en absoluto. De hecho, sólo testificará en contra de una persona en el Día del Juicio. El conocimiento sólo es útil cuando se actúa correctamente, al igual que un mapa sólo conduce al destino deseado cuando se utiliza. No actuar según el conocimiento no llevará a nadie por el camino del Paraíso, sólo lo dejará en la oscuridad, confundido y perdido.

Conocimiento - 8

Tuve una idea que quería compartir. Los mayores de una familia, especialmente los padres, a menudo usan una declaración que creen que indica su guía correcta, a saber, los mayores saben mejor. Para ser honesto, esta declaración era cierta en la época de los predecesores virtuosos, ya que los mayores de esa época solían esforzarse por obtener y actuar según el conocimiento beneficioso. Dejaron de lado sus propias opiniones y pensamientos y en su lugar adoptaron el consejo del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Debido a sus esfuerzos sinceros, Dios, el Exaltado, les concedió la guía correcta. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a quienes luchan por Nosotros, ciertamente les guiaremos por Nuestros caminos...”

Por lo tanto, esta afirmación se aplicaba a ellos y los jóvenes de aquellos días se beneficiaban si actuaban según el consejo de estos mayores. Pero, por desgracia, los tiempos han cambiado. En la actualidad, la mayoría de los mayores no buscan ni actúan según el conocimiento beneficioso, sino que la gran mayoría actúa según sus prácticas culturales, que en la mayoría de los casos no tienen una base en las enseñanzas islámicas. Huyen del conocimiento beneficioso y se conforman con estas enseñanzas basadas en prácticas culturales inventadas. Debido a esta ignorancia, los mayores ahora a veces tienen razón y a veces se equivocan. Por lo tanto, la afirmación de que los mayores saben más ya no se aplica.

Es importante señalar que esto no significa que un musulmán deba ignorar o faltarle el respeto a sus mayores, ya que esto contradice completamente las enseñanzas del Islam. En cambio, debe esforzarse por obtener el conocimiento correcto y beneficioso, escuchar el consejo de los demás, incluidos sus mayores, y luego tomar una decisión que esté indicada por el Islam en todos sus asuntos, incluso si contradice las opiniones de los demás. Un musulmán no debe seguir ciegamente a sus mayores, ya que esto en la mayoría de los casos lo alejará de las enseñanzas del Islam. Capítulo 6 Al An'am, versículo 116:

“Si obedecéis a la mayoría de los que hay en la Tierra, os extraviarán del camino de Dios. No siguen más que suposiciones y no hacen más que juzgar erróneamente.”

Esto es posible hacerlo manteniendo el respeto por los demás, especialmente por los mayores. Si los musulmanes hacen esto, tal vez llegue el día en que esta afirmación vuelva a ser cierta .

Conocimiento - 9

Tuve una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo se quejan de sentirse desconectados de Dios, el Exaltado, a pesar de que asisten a reuniones religiosas y escuchan conferencias religiosas. Una de las principales razones por las que esto ocurre es porque han adoptado una actitud incorrecta que contradice la actitud de los predecesores virtuosos. Participan en estas actividades buscando entretenimiento lícito. No tienen la intención de buscar y actuar según el conocimiento beneficioso para aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, lo que conduce a la cercanía de Dios, el Exaltado. Esta era la actitud de los predecesores virtuosos que solo buscaban la cercanía de Dios, el Exaltado, en todas sus actividades. Una buena forma de determinar si uno está actuando con la actitud correcta es evaluarse a sí mismo después de participar en la actividad. Si obtuvieron un conocimiento útil o recordaron un conocimiento útil que los inspira a aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, entonces es útil. Si esto no ocurre, entonces, o bien la reunión o la conferencia religiosa tienen un defecto, o bien el oyente tiene un defecto en su intención. De cualquier manera, no han cumplido con el propósito principal de las reuniones o conferencias religiosas. Un musulmán debe evitar reuniones y conferencias que se concentran más en el entretenimiento, como contar historias que pueden fascinar a la multitud, pero que no tienen lecciones beneficiosas en ellas. Solo asistiendo a las reuniones correctas con la intención correcta, un musulmán logrará la cercanía de Dios, el Exaltado. De lo contrario, simplemente están participando en reuniones de entretenimiento que no mejorarán su carácter ni aumentarán su obediencia y cercanía a Dios, el Exaltado.

Conocimiento - 10

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes comprendan que su conocimiento mundano, independientemente de cuánto posean, no es suficiente para alcanzar el éxito en su vida religiosa. Aunque obtener conocimiento mundano útil es digno de elogio según las enseñanzas del Islam, ya que es un medio excelente para obtener una provisión legal para sí mismo y sus dependientes, no es suficiente para guiarlos con seguridad a través de su vida religiosa. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el conocimiento mundano no le enseñará a alguien cómo atravesar con seguridad una dificultad o una prueba de una manera que agrade a Dios, el Exaltado, para que obtenga una recompensa en ambos mundos. Los deberes y tradiciones obligatorias del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no pueden ser llevados a cabo por un musulmán que solo posee conocimiento mundano. De hecho, el conocimiento religioso tiene el poder de guiar a uno al éxito en ambos mundos, mientras que el conocimiento mundano solo ayudará a alguien en este mundo. Quien posee conocimiento religioso se apegará a la obediencia de Dios, el Exaltado, lo que resultará en bendiciones y gracia tales que encontrará el éxito en ambos mundos. Mientras que el conocimiento mundano lo inspirará a uno a deducir su propio camino en la religión en lugar de actuar de acuerdo con las enseñanzas de los rectos, es decir, los predecesores virtuosos. La religión no consiste en crear un camino propio, sino simplemente en adherirse a las enseñanzas islámicas.

Desafortunadamente, muchos musulmanes que poseen conocimiento mundano no se dan cuenta de este punto importante, lo que sólo reduce sus posibilidades de alcanzar el éxito en ambos mundos. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener y actuar en función tanto del conocimiento religioso como del conocimiento mundano útil si

desean tener éxito en ambos mundos. Es por eso que obtener conocimiento útil es un deber de todos los musulmanes según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224.

Conocimiento - 11

He tenido una idea que quería compartir. Aunque la cantidad de eruditos islámicos, profesores y material educativo islámico ha aumentado con el tiempo, la fuerza de los musulmanes sólo ha disminuido. Hay muchos factores que explican esto. Una de las principales razones es que muchos eruditos no han adoptado la intención correcta al enseñar a otros. En lugar de seguir los pasos de los predecesores virtuosos enseñando sólo por la causa de Allah, el Exaltado, enseñaron por otras razones, como ganar popularidad y cosas mundanas. Por ejemplo, a menudo se esfuerzan por ser el centro de atención de las reuniones y eventos y no les agrada un asiento que esté a un lado, sino que desean un asiento central. Cuando su intención se volvió así, Allah, el Exaltado, eliminó el efecto positivo de sus discursos y, por lo tanto, tienen poca influencia positiva sobre sus oyentes.

Otro factor es que la intención de los oyentes no es la correcta. Asisten a conferencias no por la causa de Allah, el Exaltado, y para cambiar para mejor, sino que muchos sólo asisten a conferencias en busca de un subidón espiritual, como un concierto de música. Buscan entretenimiento, no reforma. Se complacen a sí mismos afirmando que están trabajando duro para actuar según las enseñanzas islámicas asistiendo a muchos eventos y reuniones, pero debido a su actitud no cambian para mejor al actuar según las lecciones que han escuchado. Creen que simplemente escuchar es suficiente para complacer a Allah, el Exaltado, y tener éxito. Es por eso que algunos asisten a conferencias durante décadas, pero no cambian en absoluto para mejor.

Finalmente, muchos de los eruditos no han actuado de acuerdo con lo que predicán. Por ejemplo, enseñan a los demás a unirse, pero se desconectan de otros eruditos y no ayudan a otros eruditos e instituciones en el bien, ya que temen que los olviden si lo hacen. Aconsejan a los demás que se alejen del mundo material, pero ellos son los más absortos en él. Aunque afirman estar desapegados en sus corazones, lo que en la mayoría de los casos no es cierto, aún se han desviado de la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, quien era el más desapegado de este mundo tanto externa como internamente. Deberían haber dado un ejemplo práctico en lugar de decir una cosa y hacer otra. Esto hizo que sus enseñanzas se volvieran ineficaces.

Conocimiento - 12

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba de que algunas personas alcanzan el éxito sólo después de convertirse en expertos en su campo. Es importante señalar que el Islam enseña a los musulmanes que no necesitan convertirse en eruditos para alcanzar el verdadero éxito en ambos mundos. Todo lo que necesitan es esforzarse por aprender y actuar según las sencillas enseñanzas del Islam de acuerdo con su capacidad y potencial. Esto es algo que puede lograr fácilmente un no erudito. Por ejemplo, un musulmán puede empezar por comprender y actuar según tres versículos del Sagrado Corán que lo guiarán hacia el éxito eterno. El primero es el capítulo 65 At Talaq, versículo 2:

“... Y a quien teme a Allah, Él le proporcionará una salida.”

Según este versículo, al musulmán se le garantiza la guía correcta y el éxito en todos los aspectos de su vida siempre que cumpla los mandamientos de Dios, el Altísimo, se abstenga de Sus prohibiciones y enfrente el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que use las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, lo que a su vez conduce a la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

El siguiente versículo se encuentra en el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 216:

“... Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Este versículo ayuda al musulmán a superar todas las dificultades que pueda enfrentar en su vida. El musulmán debe comprender que cada situación tiene detrás muchas sabidurías beneficiosas que no son evidentes de inmediato. Uno puede encontrar muchos ejemplos en su propia vida de cuando creyó que algo era bueno pero terminó siendo malo y viceversa. Por lo tanto, debe soportar pacientemente cada dificultad, evitando quejarse y manteniendo su obediencia a Dios, el Exaltado, sabiendo que la situación es lo mejor para él, incluso si no observa la sabiduría que hay detrás de ella.

El versículo final se encuentra en el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 286:

“ Allah no exige nada a nadie excepto lo que está dentro de sus posibilidades...”

Este versículo recuerda a los musulmanes que ninguna dificultad u obligación que deban cumplir está más allá de sus fuerzas para soportarla o cumplirla. Esta comprensión elimina la impaciencia y la desesperación ante las dificultades y nos inspira la fuerza para superar la pereza y cumplir con nuestros deberes hacia Dios, el Altísimo, y la creación.

El Islam enseña lecciones sencillas pero de gran alcance que los musulmanes deben estudiar y poner en práctica. Pero estas lecciones no exigen que uno se convierta en un erudito para lograr un resultado exitoso, a diferencia de muchas cosas mundanas que exigen que una persona se convierta en un experto antes de poder obtener el éxito.

Conocimiento - 13

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de cómo el intercambio de información y conocimientos había aumentado con el paso de los años, especialmente en las redes sociales.

Aunque el número de predicadores ha aumentado con el tiempo y el acceso a la información se ha vuelto más fácil, la fuerza de los musulmanes no ha hecho más que debilitarse. Una de las razones es que muchos musulmanes han adoptado una mentalidad que les ha impedido aprender y actuar según el conocimiento islámico. Creen que basta con escuchar el conocimiento islámico para tener éxito. Esta es una trampa del Diablo y contradice por completo la actitud de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y de los predecesores virtuosos. No sólo escucharon el conocimiento religioso, sino que tuvieron la plena intención de cumplirlo actuando según el conocimiento que oyeron. El hecho de no actuar de esta manera ha hecho que la fe de los musulmanes se debilite. Es la razón por la que algunos musulmanes han pasado décadas asistiendo a reuniones y charlas religiosas, pero no han cambiado para mejor en absoluto. El peligro de esta actitud es que, con el tiempo, la gente caerá más bajo al creer que pueden simplemente declarar el Islam con sus lenguas sin necesidad de escuchar o actuar según las enseñanzas religiosas. Los musulmanes se quedarán con la ignorancia como guía, lo que sólo los llevará a la destrucción.

Para concluir, el propósito del conocimiento islámico no es entretener a la gente. Su propósito es guiar prácticamente a la gente a través de

todas las situaciones que enfrentan en este mundo para que obtengan paz mental en este mundo y el Paraíso en el próximo. Aquel que no implementa el conocimiento que escucha no obtendrá esta guía correcta. Su ejemplo es como el de aquel que tiene instrucciones para llegar a un lugar seguro pero no las sigue en la práctica para llegar a un lugar seguro. O como el paciente enfermo al que se le prescribe la cura pero no toma la medicina. Esta actitud debe evitarse. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y revelamos del Corán lo que cura y es misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los opresores sino en pérdida”.

Conocimiento - 14

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se mencionaba que las tasas de matrimonio en un determinado país estaban disminuyendo con el tiempo. La gente afirmaba que no deseaba asumir las responsabilidades del matrimonio.

Si una persona acepta una oferta de trabajo sin conocer la información relacionada con ella, como las responsabilidades del trabajo, su salario y cualquier seguro que se le ofrezca, los demás la etiquetarán de absolutamente loca. Una persona inteligente nunca aceptaría una oferta de trabajo sin conocer estos importantes detalles. Sin embargo, muchas personas están desesperadas por asumir ciertas tareas sin poseer conocimientos sobre las responsabilidades asociadas a ellas. Por ejemplo, estas personas están desesperadas por casarse, pero poseen poco o ningún conocimiento sobre las responsabilidades y deberes de un esposo o una esposa y cuáles son los derechos de cada cónyuge. Esta es una de las principales razones por las que las tasas de divorcio entre los musulmanes se han disparado en los últimos años. Del mismo modo, este tipo de personas están desesperadas por tener hijos, pero poseen poco o ningún conocimiento sobre las responsabilidades de criar a un niño, como los derechos de los padres y los hijos. Nuevamente, esta es una de las principales causas por las que el número de jóvenes musulmanes en las cárceles ha aumentado enormemente en los últimos años. Las parejas tienen hijos, pero no los crían de la manera correcta. ¿Cómo podrían hacerlo si no poseen el conocimiento para hacerlo?

Es vital que los musulmanes aprendan y comprendan primero las responsabilidades de las cosas que desean hacer antes de emprender la tarea. Sin este conocimiento, sólo causarán problemas a sí mismos y a los demás. De la misma manera que no aceptan una oferta de trabajo sin conocer sus responsabilidades , nunca deben asumir otras obligaciones que sean más difíciles que un trabajo mundano, como el matrimonio, sin conocer las responsabilidades que implica.

Conocimiento - 15

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se informaba de que algunas personas habían viajado a un país extranjero y habían infringido una ley que desconocían durante su viaje. Es importante entender que la famosa afirmación de que la ignorancia es una bendición no es cierta, especialmente en lo que respecta a los asuntos religiosos y al más allá. Desafortunadamente, algunos musulmanes creen que, simplemente porque no conocen una norma islámica, están exentos de obedecerla y que Dios, el Exaltado, no les pedirá cuentas por ello. Este es uno de los peores tipos de ignorancia, ya que Dios, el Exaltado, ha dejado claro que no hay excusas y que los musulmanes deben aprender y actuar según las enseñanzas del Islam. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que esto es un deber de todos los musulmanes en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224. Es una trampa del Diablo creer que la ignorancia es una excusa aceptable y que uno no necesita adquirir conocimientos sobre el Islam. Si un gobierno no acepta esta excusa, ¿cómo se puede esperar que Allah, el Altísimo, lo haga? Así como se espera que una persona que asume una responsabilidad conozca las reglas asociadas a ella, como por ejemplo la de tener licencia para conducir, quien acepta el Islam como su religión es responsable de aprender las reglas asociadas a ella. Por lo tanto, los musulmanes deben evitar la ignorancia, ya que no los beneficiará en este mundo y ciertamente no los ayudará en el más allá. Capítulo 6 Al An'am, versículo 149:

“Di: “Allah tiene el argumento más concluyente...”

Conocimiento - 16

Una gran distracción que impide que uno se someta a la obediencia a Dios, el Exaltado, es la ignorancia. Se puede argumentar que es el origen de cada pecado, ya que quien conoce verdaderamente las consecuencias de los pecados nunca los cometerá. Esto se refiere al verdadero conocimiento beneficioso, que es el conocimiento que se pone en práctica. En realidad, todo conocimiento que no se pone en práctica no es conocimiento beneficioso. El ejemplo de quien se comporta de esta manera se describe en el Sagrado Corán como un burro que lleva libros de conocimiento que no lo benefician. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumí (no actuó según el conocimiento) es como la de un burro que lleva volúmenes [de libros]...”

Una persona que actúa según su conocimiento rara vez comete errores y pecados intencionalmente. De hecho, cuando esto ocurre, es solo por un momento de ignorancia en el que la persona se olvida de actuar según su conocimiento, lo que resulta en un pecado.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) destacó una vez la gravedad de la ignorancia en un hadiz que se encuentra en Yami At Tirmidhi, número 2322. Declaró que todo en el mundo material está maldito, excepto el recuerdo de Dios, el Exaltado sea, todo lo que esté relacionado con este recuerdo, el erudito

y el estudiante del conocimiento. Esto significa que todas las bendiciones del mundo material se convertirán en una maldición para el ignorante, ya que las utilizará mal y cometerá pecados.

De hecho, la ignorancia puede considerarse el peor enemigo de una persona, ya que le impide protegerse del daño y obtener beneficios, todo lo cual solo se puede lograr actuando con conocimiento. El ignorante comete pecados sin ser consciente de ellos. ¿Cómo puede uno evitar un pecado si no sabe qué se considera pecado? La ignorancia hace que uno descuide sus deberes obligatorios. ¿Cómo puede uno cumplir con sus deberes si no es consciente de cuáles son sus deberes?

Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes adquirir suficiente conocimiento para cumplir con todos sus deberes obligatorios y evitar los pecados. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224.

Conocimiento - 17

Escuchar correctamente el conocimiento islámico es la única manera de adherirse correctamente a sus enseñanzas. Es importante entender la diferencia entre oír y escuchar. Oír es simplemente reconocer un sonido con la mente, incluso si no logramos entender el ruido. Por ejemplo, una persona puede oír a alguien que le grita desde una gran distancia, pero no podrá entender lo que está diciendo. En cambio, escuchar implica oír un sonido y comprenderlo de modo que cambie el comportamiento de uno. Por ejemplo, una persona que da una instrucción verbal específica a otra que responde adecuadamente después de escuchar y comprender las instrucciones.

Los musulmanes necesitan escuchar el conocimiento islámico y esforzarse por comprenderlo para que influya en su comportamiento de forma positiva. Lamentablemente, muchos musulmanes no han logrado vivir a la altura de esta norma en lo que respecta al Sagrado Corán, ya que son buenos para oír la recitación del Sagrado Corán, pero no lo escuchan correctamente, lo que implica comprender sus enseñanzas y actuar conforme a ellas.

Para concluir, simplemente escuchar la palabra de Allah, el Exaltado, no es suficiente para obtener el éxito; uno debe esforzarse por escucharla verdaderamente.

Conocimiento - 18

He tenido una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes que estudian las enseñanzas islámicas eviten una actitud que les impida beneficiarse de su estudio. Esto es cuando uno estudia las enseñanzas islámicas con una actitud puramente académica. La actitud académica se observa en aquellos que buscan el conocimiento mundano y la investigación. El conocimiento mundano que estos estudiantes obtienen no influye en la forma en que viven e interactúan con Dios, el Exaltado, o la creación. Es un estudio puramente académico que no tiene relación con la vida cotidiana, el comportamiento y la actitud del estudiante. Esto también puede ocurrir en los estudiantes de conocimiento islámico. Se fascinan por el conocimiento que obtienen, pero no entienden las lecciones y la moral detrás del conocimiento y, por lo tanto, el conocimiento no logra moldear su carácter, comportamiento y vida de una manera positiva por lo que aumenta su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que le agraden. Y su conocimiento no los alienta a cumplir con los derechos de las personas, el menor de los cuales es tratar a los demás como uno desea ser tratado por la gente. Abordar los estudios islámicos de una manera puramente académica puede aumentar el conocimiento de una persona, pero no moldeará su carácter de una manera positiva. Esto hace que el conocimiento que haya adquirido sea infructuoso. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumieron (no actuaron según su conocimiento) es como un burro que lleva volúmenes [de libros]...”

Siempre hay que tener presente que el propósito y la intención de estudiar las enseñanzas islámicas debe ser mejorar el comportamiento hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas. Si esto no ocurre, no se está en el camino correcto y, por lo tanto, se está lejos de la guía correcta.

Conocimiento - 19

Tuve una idea que quería compartir. Muchos musulmanes tienen el hábito de buscar, leer y escuchar constantemente el conocimiento islámico extraído de fuentes distintas al Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Se comportan de esta manera porque desean experimentar algo nuevo y diferente y, por lo tanto, se comportan con desdén hacia las enseñanzas de estas dos fuentes de guía. Pero no comprenden que la clave para la paz mental y el éxito en ambos mundos radica en comprender y actuar de acuerdo con estas dos fuentes de guía. Esto se indica en muchos versículos, como el capítulo 16 An Nahl, versículo 89:

“...Y te hemos revelado el Libro como aclaración de todas las cosas, como guía, misericordia y buena nueva para los musulmanes”.

La aclaración se refiere a todas las cosas que uno necesita para alcanzar la paz y el éxito en ambos mundos.

Lamentablemente, muchos predicadores islámicos han adoptado esta actitud para complacer a sus oyentes. El tiempo que deberían estar predicando directamente de las dos fuentes de orientación, como el sermón del viernes, lo dedican a hechos e historias no auténticos de fuentes alternativas.

Además, buscar conocimiento en fuentes alternativas puede llevar a aprender y actuar en base a conocimientos no verificados e inexactos, ya que muchas de estas historias y eventos tomados de otras fuentes no son auténticos y han sido inventados. Y muchas de estas historias tratan de conocimientos y temas irrelevantes que no serán cuestionados en el Día del Juicio. Además, muchas de estas historias y eventos se basan en cosas que contradicen las enseñanzas islámicas, pero como estas contradicciones son a menudo sutiles, la mayoría de la audiencia las pasa por alto. Por ejemplo, estas historias a menudo impulsan el tema de la obediencia completa e incuestionable al maestro espiritual, aunque esto no es algo que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, hicieran entre sí, incluso durante la época de los califas del Islam bien guiados, que Allah esté complacido con ellos. De hecho, hay muchos eventos auténticos y ampliamente conocidos en los que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, desafiaron respetuosamente el método de los califas bien guiados, que Allah esté complacido con ellos. Por ejemplo, Umar Ibn Jattab y muchos otros Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, desafiaron respetuosamente al primer Califa del Islam, Abu Bakr Siddique, que Dios esté complacido con él, cuando decidió luchar contra los musulmanes que se negaban a donar la caridad obligatoria. A pesar de que Abu Bakr Siddique, que Dios esté complacido con él, estaba en lo cierto en su decisión, no obstante, los otros Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, no lo siguieron ciegamente. En cambio, se opusieron respetuosamente a su decisión hasta que él les aclaró su decisión. Esto ha sido discutido en un Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 124.

La obediencia total e incuestionable es sólo para Allah, el Exaltado, y Su divinamente guiado Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Para concluir, el musulmán debe comprender que aprender y actuar según las dos fuentes de guía conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. De hecho, cuanto más se dedique a estas dos fuentes de guía, más puertas de sabiduría y entendimiento se le abrirán. Por lo tanto, no hay necesidad de buscar la guía correcta y el conocimiento islámico en fuentes poco fiables y falsas. Esta fue la actitud de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y es el único camino hacia el éxito. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“En cuanto a quienes luchan por Nuestra causa, les guiaremos por Nuestro camino. Y Dios está, ciertamente, con quienes hacen el bien”.

Conocimiento - 20

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Esforzarse por obtener conocimiento mundano o religioso que nos ayude a obedecer a Dios, el Altísimo, es digno de elogio en el Islam. Desafortunadamente, muchas comunidades dentro de los musulmanes no alientan a sus hijos, especialmente a sus hijas, a que estudien, ya que afirman que simplemente se casarán, tendrán hijos y vivirán como amas de casa/mamás. Si bien no hay nada malo en que una mujer elija ser ama de casa/mamás si lo desea, no obstante hay muchos beneficios de una educación mundana que no deben pasarse por alto. Una educación mundana es importante porque ayuda a formar y moldear el carácter de uno. A través de ella, uno aprende cómo funciona el mundo y cómo lidiar con diferentes situaciones y tipos de personas. Todas estas cosas ayudarán a una mujer musulmana a lidiar con las diferentes situaciones que seguramente enfrentará en la vida.

Además, una educación mundana que conduzca a una buena carrera permite a la mujer musulmana ser más selectiva a la hora de elegir un cónyuge, mientras que una mujer sin educación siempre tendrá menos libertad de elección. Ser más selectiva le permitirá a la mujer musulmana elegir un cónyuge adecuado, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, que cumpla con sus derechos.

El hecho de tener una educación mundana también hace que los demás la respeten más, como por ejemplo su marido. Aquel que es más respetado tiene más probabilidades de ser tratado mejor por los demás.

Por último, la mujer musulmana educada que tiene una carrera se vuelve económicamente independiente de todos los demás, como por ejemplo de su marido. Esto hará que los demás la respeten más y reducirá las posibilidades de que su marido la trate mal, ya que una de las principales causas de que una esposa sea maltratada por su marido es que él sepa que ella depende completamente de él. En muchos casos, si el abuso es demasiado fuerte, una mujer sin educación tiene muchas menos probabilidades de alejarse de su marido maltratador, ya que depende completamente de él. También es posible que sus padres la rechacen, ya que no pueden permitirse el lujo de cuidar de ella y de sus hijos. Esto ocurre a menudo dentro de la comunidad musulmana. En cambio, si la mujer musulmana ha recibido educación, está en la posición financiera adecuada para dejar a su marido y cuidar de sí misma y de sus hijos a través de su propia carrera. Esto no significa que deba dejar a su marido por cuestiones insignificantes, ya que eso es infantil y criticado por el Islam. Pero significa que una educación mundana le da a la mujer libertad financiera, algo que es vital cuando se enfrenta a dificultades matrimoniales, como el divorcio.

Éstas son sólo algunas razones por las que es vital para los musulmanes obtener una educación mundana y alentar a la próxima generación a hacer lo mismo.

Conocimiento - 21

Se me ocurrió una idea que quería compartir. En el siguiente versículo del Sagrado Corán, Allah, el Exaltado, critica una mentalidad que adoptaron las naciones del pasado y que ahora ha sido adoptada por la nación musulmana. Capítulo 23 Al Mu'minun, versículo 53:

"Pero ellos [el pueblo] dividieron su religión entre ellos en porciones [sectas]; cada facción, en lo que tenía, se regocijaba."

Si uno observa a la nación musulmana, verá esta actitud en innumerables escuelas de pensamiento y sectas. Cada una cree firmemente que está del lado de los Ángeles y, en muchos casos, critica y condena a las otras sectas y escuelas de pensamiento. Están completamente satisfechos con sus interpretaciones y comprensión del Islam sin ningún signo de duda en su credo. Es extraño observar tantas escuelas de pensamiento diferentes y, sin embargo, todas ellas están completamente seguras de que sólo ellas están en el camino correcto.

Una de las principales razones por las que la gente adopta esta actitud es debido a una lealtad equivocada. En lugar de seguir los pasos de los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, cuya lealtad no era a nadie menos que a Dios, el Exaltado, y a Su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, la gente que vino después de ellos puso su lealtad a su escuela de pensamiento y a sus mayores por encima de todo lo demás. Incluso si sentían que un concepto islámico

tomado de otra escuela de pensamiento parecía más preciso, aún así lo rechazaban y en su lugar seguían la interpretación propuesta por su propia escuela de pensamiento, simplemente por lealtad ciega. Como las personas no son perfectas, su interpretación de las enseñanzas islámicas nunca será completamente perfecta. Por lo tanto, ninguna escuela de pensamiento, que se base en las interpretaciones dadas por sus mayores, puede ser completamente perfecta. Alguien que es leal a Dios, el Exaltado, y a Su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, reconocerá esta verdad y, por lo tanto, aceptará la mejor interpretación de las enseñanzas islámicas de cualquier escuela de pensamiento. Los musulmanes deben evitar la lealtad ciega y el seguimiento ciego, ya que pueden conducir al extravío y contradecir el camino del Islam. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108:

"Di: Éste es mi camino. Invito a Allah con discernimiento, yo y quienes me siguen..."

En cambio, uno debe mantener su lealtad a Allah, el Exaltado, y a Su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aceptando y actuando según las mejores interpretaciones del conocimiento islámico, independientemente de quién provenga.

Humildad - 1

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que una persona será elevada en rango cuando viva con humildad por la causa de Allah, el Exaltado. Esto ocurre porque la humildad es un aspecto importante de la servidumbre a Allah, el Exaltado. Lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, solo pertenece al Maestro, es decir, Allah, el Exaltado, ya que todo lo que las personas poseen fue creado y otorgado por Él. Comprender esta realidad garantiza que uno evite el orgullo y, en cambio, muestre humildad obedeciendo a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esta es la verdadera servidumbre a Allah, el Exaltado, y conduce a la verdadera grandeza en ambos mundos.

Humildad - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 265, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió que una persona que posee incluso un átomo de orgullo en su corazón espiritual no entrará al Paraíso. Aclaró que el orgullo es cuando una persona rechaza la verdad y menosprecia a los demás.

Ninguna cantidad de buenas acciones beneficiará a alguien que posee orgullo. Esto es bastante obvio cuando uno observa al Diablo y cómo sus incontables años de adoración no lo beneficiaron cuando se volvió orgulloso. De hecho, el siguiente versículo claramente conecta el orgullo con la incredulidad, por lo que un musulmán debe evitar esta característica malvada a toda costa. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 34:

“Y cuando dijimos a los ángeles: “Prosternaos ante Adán”. Se prosternaron, excepto Iblís. Éste se negó, se ensoberbeció y se contó entre los incrédulos”.

El orgulloso es aquel que rechaza la verdad cuando se le presenta simplemente porque no proviene de él y porque desafía sus deseos y mentalidad. La persona orgullosa también cree que es superior a los demás aunque no es consciente de su verdadero estatus a los ojos de Dios, el Exaltado. Puede creer que es grande debido a las pocas buenas acciones insinceras e imperfectas que ha realizado, mientras

que Dios, el Exaltado, lo detesta debido a sus muchos pecados. Además, despreciar a los demás es una tontería, ya que uno no es consciente de su propio fin último y del fin último de los demás. Es decir, la persona a la que desprecia puede morir como un musulmán sincero, mientras que puede morir como un incrédulo.

En realidad, es una tontería enorgullecerse de algo, ya que Dios, el Altísimo, creó y concedió todo lo que una persona posee. Incluso las buenas acciones que uno realiza se deben únicamente a la inspiración, el conocimiento y la fuerza concedidos por Dios, el Altísimo. Por lo tanto, enorgullecerse de algo que no nos pertenece de manera innata es una tontería. Es como una persona que se enorgullece de una mansión que ni siquiera posee ni en la que vive.

Esta es la razón por la que el orgullo pertenece a Dios, el Exaltado, ya que sólo Él es el Creador y Dueño innato de todas las cosas. Quien desafíe a Dios, el Exaltado, con orgullo será arrojado al Infierno. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4090.

En cambio, el musulmán debe seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y adoptar la humildad. Los humildes reconocen verdaderamente que todo el bien que poseen y todo el mal del que están protegidos no proviene de nadie más que de Dios, el Exaltado. Por lo tanto, la humildad es más adecuada para una persona que el orgullo. Una persona no debe dejarse engañar creyendo que la humildad conduce a la desgracia, ya que nadie ha sido más honrado que los humildes siervos de Dios, el Exaltado. De hecho, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las

bendiciones sean con él) ha garantizado un aumento de estatus para quien adopta la humildad por la causa de Dios, el Exaltado, en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029. Una persona humilde acepta la verdad, independientemente de quién provenga, ya que sabe que la fuente de la verdad no es otra que Dios, el Exaltado. En lugar de mirar a los demás con desprecio, los miran con misericordia y compasión y los apoyan con acciones sinceras, todo ello con la esperanza de que Dios, el Altísimo, los mire con misericordia y compasión. Entienden que Dios, el Altísimo, los tratará según cómo traten a los demás. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7376.

Humildad - 3

Este punto está relacionado con el capítulo 25 de Al Furqan, versículo 63:

“Y los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan sobre la tierra con soltura...”

Los siervos de Dios, el Altísimo, han comprendido que todo lo bueno que poseen es únicamente porque Dios, el Altísimo, se lo ha concedido. Y todo mal del que se salvan es porque Dios, el Altísimo, los ha protegido. ¿No es una tontería enorgullecerse de algo que no pertenece a alguien? Así como una persona no se jacta de un coche deportivo que no es suyo. Los musulmanes deben darse cuenta de que nada en realidad les pertenece. Esta actitud garantiza que uno permanezca humilde en todo momento. Los humildes siervos de Allah, el Exaltado, creen plenamente en el Hadith del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673, que declara que las buenas acciones de una persona no la llevarán al Paraíso. Solo la misericordia de Allah, el Exaltado, puede hacer que esto ocurra. Esto se debe a que cada buena acción solo es posible cuando Allah, el Exaltado, le proporciona a uno el conocimiento, la fuerza, la oportunidad y la inspiración para realizarla. Incluso la aceptación de la acción depende de la voluntad de Allah. En la misericordia de Allah, el Altísimo. Cuando uno tiene esto en mente, se salva del orgullo y lo inspira a adoptar la humildad. Uno siempre debe recordar que ser humilde no es un signo de debilidad, ya que el Islam ha alentado a uno a defenderse si es necesario. En otras palabras, el Islam enseña a los musulmanes a ser humildes sin debilidad. De hecho,

el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, que quien se humille ante Allah, el Exaltado, será elevado por Él. Entonces, en realidad, la humildad conduce al honor en ambos mundos. Uno solo necesita reflexionar sobre el más humilde de la creación para comprender este hecho, es decir, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Allah, el Exaltado, ha ordenado claramente a la gente al ordenarle al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que adopte esta importante cualidad. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículo 215:

“Y baja tus alas [es decir, muestra bondad] hacia aquellos que te siguen de entre los creyentes”.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) llevó una vida humilde. Por ejemplo, cumplía con las tareas domésticas en su casa con alegría, lo que demuestra que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 538.

La humildad es una característica interior que se manifiesta en el exterior, como la forma de caminar. Esto se analiza en otro versículo del capítulo 31 de Luqman, versículo 18:

“Y no vuelvas tu mejilla [con desprecio] hacia los hombres ni andes por la tierra con altivez...”

Dios, el Altísimo, ha dejado claro que el Paraíso es para los siervos humildes que no poseen ni un ápice de orgullo. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 83:

“La morada de la otra vida la reservamos a quienes no desean la exaltación en la tierra ni la corrupción. El mejor fin es para los justos.”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) confirmó en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1998, que quien posea un átomo de orgullo no entrará al Paraíso. Sólo Dios, el Exaltado, tiene derecho a estar orgulloso, ya que Él es el Creador, Sustentador y Dueño de todo el universo.

Es importante señalar que el orgullo se produce cuando uno cree que es superior a los demás y rechaza la verdad cuando se le presenta, ya que no le gusta aceptar la verdad cuando proviene de otro. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4092.

Humildad - 4

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2556, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas noticias a quien posee las siguientes características.

La primera característica es la humildad sin defecto, es decir, debilidad. El humilde se somete, acepta y actúa según los mandatos y prohibiciones de Dios, el Altísimo, demostrando así su servidumbre hacia Él. Acepta de buena gana la verdad cuando se le presenta, incluso si contradice sus deseos e independientemente de quién se la transmita. Es decir, no rechaza la verdad creyendo que sabe más. No menosprecia a los demás, creyendo que son superiores a ellos por cualquier cosa mundana que posean o por su obediencia a Dios, el Altísimo. Entiende que todas las bendiciones mundanas que posee pertenecen y fueron creadas y otorgadas a él únicamente por Dios, el Altísimo. Por lo tanto, no tiene nada de qué enorgullecerse. Además, entiende que hacer buenas obras solo es posible a través de la misericordia de Dios, el Altísimo, ya que la inspiración, la oportunidad, la fuerza y la capacidad para hacer una buena obra provienen todas de Dios, el Altísimo. Además, sólo un tonto adopta el orgullo, ya que no conoce su resultado final ni el resultado final de los demás. Es decir, pueden morir sin que Dios, el Exaltado, esté complacido con ellos e incluso en un estado de incredulidad. Entender estas verdades evitará que una persona caiga en el pecado mortal del orgullo. Un átomo del cual es suficiente para llevar a uno al Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 265. La humildad sin debilidad significa que un musulmán siempre demuestra bondad hacia los demás, pero no tiene miedo de defenderse si es necesario y de defender la verdad, y su humildad no hace que parezca deshonrado a los ojos de los demás.

Caridad - 1

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 661, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que cuando un musulmán dona una pequeña cantidad de caridad, como un solo dátíl de ganancias lícitas, Allah, el Exaltado, dará una recompensa en el Día del Juicio equivalente a una gran montaña.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Dios, el Altísimo, sólo se complace con la riqueza que se obtiene de forma lícita y se utiliza de forma lícita. Toda riqueza obtenida de forma ilícita corromperá cualquier acción justa en la que se utilice, como la caridad o la realización de la Santa Peregrinación. Un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2346, advierte claramente que la súplica de una persona será rechazada si obtiene y utiliza lo ilícito. Si la súplica de una persona es rechazada, ¿cómo puede Dios, el Altísimo, aceptar cualquier otra acción?

Finalmente, este hadiz indica la importancia de gastar de cualquier manera que agrade a Allah, el Exaltado, como gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Allah, el Exaltado, recompensará grandemente a aquellos que gasten de la manera correcta de acuerdo con su intención, es decir, la calidad de su gasto y no de acuerdo con la cantidad. Por lo tanto, los musulmanes deben corregir su intención gastando por la causa de Allah, el Exaltado, de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, independientemente de lo mucho o poco que sea. Es importante que un musulmán gaste de

acuerdo con sus posibilidades y nunca se preocupe por cuánto o poco gasta. Se espera que quien gaste de acuerdo con sus posibilidades reciba una recompensa de acuerdo con el estado infinito de Allah, el Exaltado, que está más allá de la comprensión. Pero el que se contiene perderá esta gran recompensa.

Además, el hadiz principal también incluye el uso de otras bendiciones mundanas lícitas de manera que agraden a Dios, el Exaltado, como ayudar a los demás emocional y físicamente. Siempre que uno ayude a los demás en lo que es bueno para complacer a Dios, el Exaltado, y no busque gratitud o elogios de la gente, recibirá una recompensa incontable.

Caridad - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 2336, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que cada día dos ángeles suplicaran a Dios, el Exaltado. El primero le pide a Dios, el Exaltado, que compense a quien gasta por Su causa. El segundo le pide a Dios, el Exaltado, que destruya a quien retiene.

El objetivo de este hadiz es alentar a la persona a ser generosa y evitar la tacañería. Es importante señalar que gastar por la causa de Allah, el Exaltado, no solo implica la caridad obligatoria, sino que también incluye gastar en las propias necesidades y en las necesidades de las personas a su cargo, sin derroche ni extravagancia, como lo ha ordenado el Islam. Cualquiera que no gaste en estos elementos merece que su riqueza sea destruida, ya que ha fallado en cumplir con su propósito, lo que en realidad hace que la riqueza sea inútil. Es importante señalar que gastar por la causa de Allah, el Exaltado, nunca conduce a una pérdida total, ya que la persona es compensada de una forma u otra. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado que la caridad no disminuye la riqueza de uno en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029. Capítulo 34 Saba, versículo 39:

“...Pero todo lo que gastéis [en Su causa], Él os lo compensará...”

El musulmán debe recordar que una persona generosa está cerca de Dios, el Altísimo, cerca del Paraíso, cerca de la gente y lejos del Infierno. Mientras que la persona tacaña está lejos de Dios, el Altísimo, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

Finalmente, es importante notar que este hadiz se aplica a todas las bendiciones que uno posee, como la buena salud, no sólo la riqueza. Así que si uno no dedica y usa sus bendiciones de la manera correcta, como lo ordenó Allah, el Exaltado, la súplica del Ángel irá en contra de él. La destrucción mencionada en el hadiz principal no se refiere necesariamente a la pérdida de la bendición, sino que incluye la bendición mundana que se convierte en una fuente de estrés y dificultad para ellos en ambos mundos. Esto se puede observar fácilmente en aquellos que no usan sus bendiciones correctamente, como su riqueza. La misma riqueza que obtienen y acumulan esperando que se convierta en una fuente de paz para ellos se convierte en la fuente de su estrés y ansiedad. Por lo tanto, es vital para los musulmanes usar correctamente cada bendición de acuerdo con las enseñanzas del Islam para que reciban más en ambos mundos, lo que en realidad es verdadera gratitud. De lo contrario, pueden perder la bendición para siempre. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Caridad - 3

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los ricos en este mundo serán pobres en el más allá a menos que gasten sus bendiciones correctamente, pero estas personas son pocas en número.

Esto significa que la mayoría de las personas ricas gastan su riqueza incorrectamente, es decir, en cosas que son vanas y por lo tanto no les brindan ningún beneficio en el más allá ni ningún beneficio real en este mundo, o bien gastan en cosas pecaminosas que se convertirán en una carga para ellos en ambos mundos, o bien gastan en cosas lícitas de una manera que el Islam detesta, como el despilfarro o la extravagancia. Por estas razones, los ricos se volverán pobres en el Día del Juicio, ya que no usaron sus bendiciones, como su riqueza, de maneras que agradaran a Dios, el Exaltado. Esta pobreza conducirá a una difícil rendición de cuentas, estrés, arrepentimientos e incluso castigo.

Además, quienes atesoran sus riquezas se darán cuenta de que éstas los abandonan en la tumba y llegarán al más allá con las manos vacías, es decir, como pobres. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379. El difunto dejará su riqueza para que otros la disfruten mientras que él será responsable de ganarla y acumularla.

Por último, los ricos se distraen acumulando, protegiendo y aumentando su riqueza, lo que les impide realizar buenas obras, que es lo que hará que se enriquezcan en el Día del Juicio. En realidad, perder esto los hará pobres.

Es importante tener en cuenta que gastar la riqueza correctamente no es solo donar caridad, sino que incluye gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo sin ser derrochador ni extravagante.

La persona verdaderamente rica es aquella que utiliza sus bendiciones, como su riqueza, correctamente como prescribe el Islam. Esta persona será rica en este mundo y en el próximo. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

En realidad, esta persona se lleva sus bendiciones al más allá. Esta actitud también le proporciona tiempo libre que le permite realizar buenas acciones, lo que a su vez no hace más que aumentar su riqueza en el más allá.

Finalmente, quien utiliza las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, ha demostrado gratitud hacia Él. Esto conducirá a un aumento de bendiciones para ellos en ambos mundos. Esta es la definición correcta de riqueza. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Caridad - 4

En un largo Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6806, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó siete grupos de personas a quienes Allah, el Exaltado, les concederá sombra en el Día del Juicio.

Esta sombra los protegerá de los horrores del Día del Juicio, que incluye el calor insoportable causado por el Sol, que se encuentra a dos millas de la creación. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421.

Uno de estos grupos incluye a las personas que donan caridad en secreto. Aunque donar caridad públicamente puede invitar y alentar a otros a hacer lo mismo, lo que aumenta la recompensa de uno dependiendo de cuántas personas sigan su comportamiento, lo cual se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2351, sin embargo, donar caridad en secreto evita el peligroso pecado de la ostentación, que destruye la acción de uno. Cuando un musulmán dona en secreto, indica su sinceridad para complacer únicamente a Allah, el Exaltado.

Es importante señalar que este hadiz no establece un límite de la cantidad de caridad que se debe donar. Por lo tanto, un musulmán no tiene excusa si no actúa de acuerdo con este consejo, ya que Allah, el Exaltado, observa la calidad de una acción, es decir, la sinceridad de

una persona, no la cantidad. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.

Además, la caridad en el Islam no se limita únicamente a la donación de riquezas. De hecho, abarca todas las buenas acciones, como ordenar el bien y prohibir el mal. Esto se aconseja en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 1671. Siempre que una de estas buenas acciones se realice en secreto sin que la persona lo mencione a los demás, se espera que cumpla con este hadiz y se le conceda la sombra en el Día del Juicio.

Caridad - 5

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1417, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán debería salvarse del infierno incluso dando la mitad de un dátil en caridad.

Este hadiz, como muchas otras enseñanzas del Islam, indica la importancia de la calidad sobre la cantidad. El diablo a menudo disuade a los musulmanes de realizar buenas obras haciéndoles creer que la acción es demasiado pequeña y, por lo tanto, insignificante para Allah, el Exaltado. Desafortunadamente, incluso otros musulmanes ignorantes a menudo desalientan a otros de realizar ciertas buenas obras alegando que son insignificantes e innecesarias.

Es importante que un musulmán no caiga en esta trampa y, en cambio, se esfuerce por realizar todas las buenas acciones, grandes o pequeñas, ya que Dios, el Exaltado, sin duda observa la calidad de uno y juzga a las personas en función de ella. Un aspecto de esta calidad es la intención de uno, es decir, si lo está haciendo puramente por la causa de Dios, el Exaltado, o por alguna otra razón, como por ejemplo para presumir.

El musulmán debe concentrarse en primer lugar en corregir la calidad de sus buenas acciones, como por ejemplo tener una buena intención, y luego asegurarse de que la fuente de la buena acción, como dar

caridad, sea de una fuente lícita, ya que cualquier acción que tenga una base ilícita no será aceptada. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 661. A continuación, el musulmán debe realizar todas las buenas acciones voluntarias según sus medios y su fuerza. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465, que las acciones más amadas por Dios, el Exaltado, son las regulares, incluso si se consideran pequeñas.

Además, es más probable que realizar buenas obras con regularidad cambie a un musulmán para mejor que hacer una gran obra de vez en cuando. Con respecto a la caridad voluntaria, un musulmán debe donar regularmente según sus posibilidades, incluso si se trata de una sola libra, y creer firmemente que Dios, el Exaltado, convertirá esto en una montaña de recompensa en el Día del Juicio. De hecho, esto ha sido prometido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 662.

Para concluir, un musulmán debe concentrarse en la calidad más que en la cantidad y realizar todo tipo de buenas acciones regularmente según sus medios y fuerzas.

Caridad - 6

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aconsejó tres cosas. La primera es que la caridad no disminuye la riqueza de uno.

Esto se debe a que todo lo que un musulmán gaste por la causa de Dios, el Exaltado, en lo que respecta a cualquier bendición, como el tiempo, Dios, el Exaltado, lo compensará. Esta compensación será mucho mayor de lo que utilizó originalmente. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 245:

“¿Quién le prestaría a Dios un préstamo generoso para que Él se lo multiplicara muchas veces?...”

Por ejemplo, Dios, el Exaltado, puede conceder a quien gasta por Su causa oportunidades financieras que conducen a un aumento general de la riqueza. Además, esto podría estar refiriéndose a la realidad de que lo que está destinado a ser gastado en una persona, que es su verdadera riqueza, nunca puede cambiar independientemente de su comportamiento o el comportamiento de toda la creación. De hecho, la provisión de una persona le fue asignada más de cincuenta mil años antes de que Dios, el Exaltado, creara los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Entonces, en realidad, la caridad de una persona no cambiará la

cantidad de riqueza que está destinada a ser gastada en ella, como la riqueza gastada en su comida. Finalmente, la caridad no reduce la riqueza de una persona, ya que solo está depositando su riqueza en su cuenta del más allá. Esto es como el que transfiere dinero entre dos cuentas bancarias propias. En este sentido, la caridad no reduce la riqueza de una persona, ya que el verdadero beneficiario es uno mismo. Recordar esto evitará que uno busque gratitud de aquellos a quienes ayuda y evitará el orgullo, ya que, en realidad, uno no está beneficiando a nadie más que a sí mismo cuando da caridad.

Caridad - 7

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6006, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán puede obtener la misma recompensa que quien ayuna todos los días y ofrece la oración voluntaria toda la noche si apoya económicamente a una viuda o una persona pobre.

En este mundo moderno tan ajetreado, los musulmanes a menudo tienen dificultades para encontrar tiempo para realizar actos voluntarios de bien, como ayunos voluntarios o la oración nocturna voluntaria. El Islam, como siempre, ofrece a todos, independientemente de su estilo de vida, una forma cómoda de recibir la recompensa de Dios, el Altísimo. En este caso, un musulmán puede ayudar económicamente a una viuda o a una persona pobre para obtener esta gran recompensa. Es incluso más fácil hoy en día patrocinar a los necesitados, ya que no es necesario viajar hasta ellos para ayudarlos. Se pueden utilizar organizaciones benéficas de confianza y reputación para hacer donaciones periódicas. Y un musulmán no debe dejarse engañar ni disuadir de donar creyendo que su dinero no llegará a los necesitados, ya que Dios, el Altísimo, los recompensará de acuerdo con su intención, independientemente de si el dinero llega a los pobres o no. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. El deber de un musulmán es donar a través de una organización benéfica respetable y confiable con la intención correcta, es decir, complacer a Allah, el Exaltado.

Patrocinar a los necesitados no es caro, ya que la mayoría de la gente gasta más dinero en su factura telefónica mensual y otros lujos

innecesarios. La triste verdad es que si cada musulmán con capacidad económica patrocinara a una persona necesitada, la pobreza en el mundo disminuiría drásticamente.

Finalmente, quien no pueda hacerlo debe alentar a quien sí pueda y, como resultado, recibirá la recompensa por la donación. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674.

Por lo tanto, no hay razón para que todos los musulmanes dejen de obtener esta fácil recompensa.

Caridad - 8

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 664, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la caridad extingue la ira de Allah, el Exaltado, y protege contra una muerte mala.

Esta caridad incluye tanto la caridad obligatoria como la voluntaria. Como se menciona en este hadiz, la caridad tiene un fuerte efecto positivo, ya que la riqueza es a menudo una cosa mundana muy querida por la gente. Por lo tanto, cuando renuncian a ella por la causa de Allah, el Exaltado, donándola a los necesitados, Allah, el Exaltado, aparta Su ira de ellos, la ira causada por su desobediencia. Cuando esto ocurre, la persona será rodeada por la misericordia de Allah, el Exaltado, que la guiará a través de las dificultades, tentaciones y pruebas que enfrenta en este mundo de manera segura, de modo que cuando llegue a su muerte, muera en sumisión a Allah, el Exaltado, es decir, como un verdadero musulmán.

Una muerte mala es cuando uno muere sin su fe. Esto puede ocurrir cuando uno posee una fe débil, que es el resultado de su ignorancia del conocimiento islámico. Cuanto más adquiera uno el conocimiento islámico y actúe según él, más fuerte será su fe. Una muerte mala también puede ocurrir cuando uno persiste en pecados mayores, como abandonar las oraciones obligatorias. No hace falta ser un erudito para concluir dónde terminará esta persona en el más allá. Es la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961,

que una persona generosa está cerca de Allah, el Exaltado, cerca de la gente, cerca del Paraíso y lejos del Infierno.

Por lo tanto, el musulmán debe acostumbrarse a donar caridad regularmente, según sus posibilidades, ya que Allah, el Exaltado, se fija en la calidad, es decir, en la sinceridad, no en la cantidad. Incluso un dátil dado sinceramente por Allah, el Exaltado, le reportará a un musulmán una recompensa mayor que una montaña. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342.

Por último, hay que recordar que la caridad incluye todas las buenas acciones que ayudan a los demás, no sólo la riqueza. Por lo tanto, quien no posee riquezas, debe dar caridad de otras maneras, como dar a los demás su tiempo, energía y apoyo emocional. Lo mínimo que uno puede hacer es mantener su daño verbal y físico lejos de los demás, ya que esto se considera como darse caridad a uno mismo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 250.

Caridad - 9

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 603, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que todos estarán bajo la sombra de su caridad en el Día del Juicio.

Es importante tener en cuenta que se trata de una bendición extremadamente vital, ya que el Sol se encontrará a dos millas de la creación el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421. A la gente le cuesta soportar el calor de un día de verano, ¿cómo podrán soportar el calor del Día del Juicio sin sombra?

Por lo tanto, el musulmán debe esforzarse por dar caridad regularmente, independientemente de la cantidad, ya que Dios, el Exaltado sea, no se fija en la cantidad, sino que juzga las acciones en función de la calidad, es decir, de la sinceridad de la persona. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.

Además, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465, advierte que las acciones más queridas por Dios, el Exaltado, son las regulares, incluso si son pequeñas. De hecho, Dios, el Exaltado, ha dejado en claro que Él recompensará las acciones incluso si son del tamaño de un átomo. Capítulo 99 Az Zalzalah, versículo 7:

“Así que quien haga el peso de un átomo de bien lo verá”

Por lo tanto, esto deja a los musulmanes sin excusa para no donar regularmente caridad para el placer de Allah, el Exaltado, con la esperanza de obtener una sombra fuerte que los proteja del calor severo de un Gran Día.

Por último, hay que recordar que la caridad incluye todas las buenas acciones que ayudan a los demás, no sólo la riqueza. Por lo tanto, quien no posee riquezas, debe dar caridad de otras maneras, como dar a los demás su tiempo, energía y apoyo emocional. Lo mínimo que uno puede hacer es mantener su daño verbal y físico lejos de los demás, ya que esto se considera como darse caridad a uno mismo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 250.

Caridad - 10

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1855, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó algunas características que permitirán a un musulmán entrar al Paraíso en paz.

Una de estas características es alimentar a los demás por la causa de Dios, el Altísimo. Esta es una gran acción que conduce al placer de Dios, el Altísimo, y a una gran recompensa. Capítulo 76 Al Insan, versículos 9-11:

“Os alimentamos sólo para la aprobación de Dios. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud. Tememos de nuestro Señor un día severo y desesperado”. Dios les protegerá del mal de ese día y les dará esplendor y felicidad”.

Además, quien alimente a otros por la causa de Allah, el Exaltado sea, será alimentado con los frutos del Paraíso en el Día del Juicio. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2449. Finalmente, un musulmán debe esforzarse por dar todo tipo de caridad regularmente, de acuerdo con sus medios, independientemente de su cantidad, ya que Allah, el Exaltado, juzga la calidad, es decir, la intención de uno. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1.

Caridad - 11

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2520, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó las características de una persona afortunada.

Una de estas características es gastar el exceso de riqueza de una persona en formas que agraden a Dios, el Exaltado. El exceso de riqueza es la riqueza que queda después de que uno satisface sus necesidades y las de sus dependientes sin desperdicio, excesos ni extravagancia. Un musulmán debe ahorrar razonablemente para el futuro cercano y luego gastar el resto en formas que agraden a Dios, el Exaltado, como la caridad. No debe gastarlo en cosas vanas o pecaminosas ni acumularlo. Acumular riqueza en realidad la hace inútil, ya que esta práctica desafía el propósito mismo de su creación. La riqueza que circula en la sociedad es beneficiosa para todos, mientras que acumularla solo amplía la brecha entre los ricos y los pobres. Y en realidad no beneficia a su propietario, ya que no pudo disfrutarla durante su vida, pero será responsable de ella en el más allá. Un musulmán debe evitar obtener riqueza en exceso o al menos usarla de la manera correcta. Además, este consejo se aplica a todas las bendiciones que uno tiene, es decir, uno debe esforzarse por usar todas las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Dios, el Exaltado, y evitar usarlas en cosas vanas o pecaminosas. Las cosas vanas solo conducen a desperdiciar los recursos preciosos de uno y será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio, especialmente cuando observen la recompensa dada a aquellos que utilizaron sus bendiciones correctamente. Finalmente, las cosas vanas y pecaminosas solo conducen al estrés y los problemas en ambos mundos, ya que esto hace que uno olvide a Dios, el Exaltado, ya que recordarlo verdaderamente implica usar las bendiciones que se le han concedido de manera que Le agraden. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Caridad - 12

En un Hadith encontrado en Conciencia y Aprensión del Imam Munzari, número 2556, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas noticias a quien posee las siguientes características.

Una de estas características es gastar la riqueza sin desobedecer a Dios, el Exaltado, y para ayudar a los débiles y necesitados. Esto incluye cualquier gasto que genere un beneficio real en este mundo o en el próximo. Incluye gastar para satisfacer las necesidades propias y las de las personas a nuestro cargo sin excesos, despilfarro ni extravagancia. Gastar de esta manera es, de hecho, una acción justa según un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 4006. Este gasto correcto abarca todas las bendiciones mundanas que se nos han concedido e implica utilizarlas de manera que agrade a Dios, el Exaltado.

Ayudar a los necesitados incluye todo tipo de ayuda y apoyo, como ayuda financiera, emocional y física. Quien ayuda a los demás de esta manera obtendrá el apoyo de Dios, el Exaltado, en ambos mundos. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1930. Quien lo consigue no puede fallar, ya que la ayuda de Dios, el Exaltado, supera todas las cosas. Uno siempre debe permanecer sincero en sus acciones y realizarlas solo para complacer a Dios, el Exaltado. Esto se demuestra cuando uno no espera ni exige ninguna gratitud de la gente. Uno debe ayudar a los demás tal como desea que los demás lo ayuden.

Caridad - 13

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, el número 250, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó algunas acciones rectas fáciles de realizar.

La primera acción justa es ayudar a alguien en su oficio específico, según sus posibilidades. Por ejemplo, un musulmán puede apoyar a alguien en su profesión pagándole su educación superior o cualquier gasto relacionado con su profesión. Ayudar de esta manera es, de hecho, una gran manera de apoyar a una familia entera, ya que ayudar a una persona que gana dinero para mantener a su familia es apoyar indirectamente a la familia, aunque sea mucho más barato y más fácil que apoyar a toda la familia. Además, el donante seguirá recibiendo una recompensa, incluso después de su muerte, siempre que la persona se beneficie de su apoyo mientras trabaja en su oficio.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que un musulmán debe ayudar a alguien que no tiene una profesión. Esto puede incluir aconsejarle sobre lo mejor que puede hacer para obtener riqueza legal, pagar su educación o alentar a los dueños de negocios a que lo contraten. Esto incluye cualquier cosa que ayude a este tipo de persona a obtener una provisión legal para que pueda satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Esta es una buena acción importante, ya que quien no tiene una ocupación legal es más propenso a buscar riqueza a través de medios ilegales, como los delitos. Ayudar a las personas a obtener una profesión legal reduce los delitos y la pobreza en la sociedad. Esto beneficia a todos dentro de la sociedad.

La última cosa mencionada en el hadiz principal que estamos analizando, y que todos los musulmanes son capaces de hacer, es mantener alejados a los demás de su daño, ya que es un acto de caridad hacia uno mismo, ya que los salva del castigo. De hecho, mantener alejados a uno mismo y a las posesiones de los demás de su daño verbal y físico es la definición misma de un verdadero musulmán y creyente. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998. Incluye tratar a los demás de la misma manera que uno desea que los demás lo traten a él. En pocas palabras, quien deja a los demás en paz recibirá paz y recompensa. El musulmán que se suma a esta conducta beneficiando a los demás, según sus posibilidades, incluso si es solo una buena palabra de aliento, obtendrá una recompensa tras otra, y esto conduce al éxito en ambos mundos. Finalmente, mantener alejado el daño de uno mismo de los demás es importante, ya que la justicia se establecerá en el Día del Juicio. Quien haya causado daño a otros se verá obligado a entregar sus buenas obras a quienes las han perjudicado y, si es necesario, cargará con los pecados de quienes las han perjudicado. Esto puede hacer que sea arrojado al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579.

Caridad - 14

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1427, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio algunos consejos relacionados con la riqueza.

En primer lugar, la mano superior es mejor que la inferior. Esto significa que quien se esfuerza por dar su caridad obligatoria y voluntaria, según sus medios, es superior a quien da menos y en cambio toma cosas, como riquezas, de otros. Este hadiz no critica a los necesitados, ya que tienen derecho a tomar de otros para satisfacer sus necesidades. Pero critica a quienes son capaces de dar pero retienen y a quienes no necesitan tomar cosas de otros, pero aun así las piden y las toman. Un musulmán debe dar según sus medios, independientemente de su tamaño, ya que Dios, el Exaltado, observa la calidad, es decir, la sinceridad de uno, no la cantidad. El valor de cada átomo de bien será registrado y recompensado por Dios, el Exaltado. Capítulo 99 Az Zalzalah, versículo 7:

“Así que quien haga el peso de un átomo de bien lo verá”.

Y los musulmanes sólo deben pedir y tomar cosas de los demás si realmente las necesitan. De lo contrario, deben abstenerse de pedir demasiado, ya que esto lleva a que uno se vuelva dependiente de otras personas y pierda la confianza en Dios, el Exaltado. Uno debe usar los recursos que se le han otorgado de acuerdo con las enseñanzas del

Islam, como su fuerza física, y confiar en Dios, el Exaltado, para satisfacer sus necesidades. Capítulo 11 Hud, versículo 6:

“No hay criatura sobre la tierra que no esté sustentada por Dios, y Él conoce su morada y su lugar de almacenamiento. Todo está registrado con claridad”.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que un musulmán debe gastar primero en sus propias necesidades y en las de sus dependientes antes de hacer donaciones de caridad. Esto no sólo es una acción justa según un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 4006, sino que también es un pecado no esforzarse de manera lícita para satisfacer las necesidades de los dependientes, según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2312.

El último punto mencionado en el hadiz principal que estamos analizando es que la mejor caridad es cuando uno dona después de satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes sin excesos, derroches ni extravagancias y sin ponerse en apuros económicos. El Islam enseña a los musulmanes a no donar toda su riqueza, sino a donar regularmente de acuerdo con sus medios de una manera equilibrada. La calidad y la consistencia de las acciones son más importantes que la cantidad de las mismas.

Caridad - 15

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que quien gasta de manera que agrada a Dios, el Exaltado sea, será recompensado de acuerdo con lo que da. Y advirtió que no se debe acumular, de lo contrario, Dios, el Exaltado, retendrá Sus bendiciones.

Es importante señalar que uno debe obtener y gastar únicamente riquezas lícitas, ya que cualquier acción justa que tenga una base ilícita será rechazada por Dios, el Exaltado, independientemente de la intención de uno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342. Así como la base interna del Islam es la intención de uno, de manera similar la base externa del Islam es obtener y utilizar lo lícito.

Además, este gasto no se realiza sólo a través de la caridad, sino que incluye el gasto en las propias necesidades y las de las personas a su cargo, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin derroches, excesos ni extravagancias. De hecho, esto es una acción justa según un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 4006. Un musulmán debe gastar de manera equilibrada, de modo que ayude a los demás sin volverse necesitado él mismo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 29:

“Y no pongas tu mano como encadenada a tu cuello ni la extiendas completamente, pues así te volverás culpable e insolvente”.

Un musulmán debe donar regularmente según sus posibilidades, incluso si es poco, ya que Dios, el Exaltado, observa la calidad de la persona, es decir, su sinceridad, no la cantidad de una acción. Donar regularmente un poco es mucho mejor y más querido por Dios, el Exaltado, que donar una cantidad mayor de vez en cuando. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465.

Es importante señalar, como se menciona en el hadiz principal que estamos analizando, que cuando uno da según sus posibilidades, Dios, el Exaltado, lo recompensará de acuerdo con Su estatus infinito. Pero quien retiene encontrará una respuesta similar de Dios, el Exaltado. Si un musulmán atesora su riqueza, la dejará para que otros la disfruten mientras él es responsable de ella. Si hace mal uso de su riqueza, se convertirá en una maldición y una carga para él en este mundo y un castigo en el próximo.

Finalmente, este hadiz se aplica a todas las bendiciones mundanas que se nos han concedido, no sólo a la riqueza. Cuando uno se esfuerza por utilizarlas de manera que agrade a Dios, el Exaltado, encontrará paz mental, éxito y un aumento de las bendiciones, ya que ha mostrado gratitud a Dios, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os concederé más...”

Y el capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Esto deja en claro que un musulmán no necesita ser rico para obtener bendiciones, paz y éxito en ambos mundos. Solo necesita usar las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, independientemente de lo pequeñas que sean esas bendiciones.

Caridad - 16

En un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2866, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que dar caridad durante la vida es 100 veces mejor que darla cuando uno llega al lecho de muerte.

Es importante entender esto, ya que muchos musulmanes creen tontamente que pueden acumular su riqueza o gastarla de manera que les agrade a sus propios deseos en lugar de hacerlo de manera que agrade a Dios, el Exaltado, y cuando lleguen a su lecho de muerte donarán grandes cantidades de riqueza. En primer lugar, como se advierte en este hadiz, un musulmán perderá la mayor parte de su recompensa comportándose de esta manera. Esto se debe a que se han dado cuenta de que están partiendo de este mundo y su preciosa riqueza ahora se ha vuelto insignificante e inútil para ellos, ya que no pueden llevársela consigo. Dar algo inútil a Dios, el Exaltado, no es característico de un verdadero musulmán. De hecho, contradice la verdadera creencia y la piedad. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 92:

“Nunca alcanzaréis el bien [la recompensa] hasta que no gastéis [en el camino de Allah] de aquello que amáis...”

Por lo tanto, el musulmán debe ser amable consigo mismo y gastar de manera que agrade a Dios, el Altísimo, lo que incluye gastar en sus propias necesidades y en las de sus dependientes sin derrochar, en

exceso ni en extravagancias. No debe esperar hasta el último momento, ya que este puede llegar de forma inesperada y, de todos modos, gastar en ese momento no le resultará tan fructífero.

Caridad - 17

En un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2511, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra la avaricia. Esto puede llevar a uno a retener la caridad obligatoria y esto solo conduce a la destrucción en ambos mundos. Por ejemplo, un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que la persona que no dona su caridad obligatoria se encontrará con una gran serpiente venenosa que lo morderá continuamente en el Día del Juicio. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 180:

“Y que quienes retienen con avaricia lo que Dios les ha concedido de Su favor no piensen que eso es mejor para ellos, sino que es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el Día de la Resurrección...”

Si la avaricia le impide a una persona hacer donaciones voluntarias, puede que no sea ilegal, pero es altamente indeseable, ya que contradice las características de un verdadero creyente. En pocas palabras, la persona tacaña está lejos de Allah, el Altísimo, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

La codicia alentará a uno a usar sus bendiciones, como su tiempo y riqueza, de maneras que le agraden a sí mismo en lugar de reconocer

que el camino hacia la paz y el éxito en ambos mundos es usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado, el verdadero Dueño y Otorgador de todas las bendiciones.

Una persona codiciosa solo se preocupa por sus propios derechos y, por lo tanto, descuidará fácilmente los derechos de Allah, el Altísimo, y de las personas. Esto solo conduce al estrés y a los problemas en ambos mundos.

Caridad - 18

En un largo Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió algunas acciones importantes que los musulmanes deben esforzarse por realizar.

Una de las cosas que se mencionan es que la caridad extingue los pecados como el agua extingue el fuego. Un hadiz similar encontrado en Jami At Tirmidhi, número 664, advierte que la caridad extingue la ira de Allah, el Exaltado, y protege a un musulmán de una muerte mala. Una muerte mala es cuando una persona muere después de perder su fe, es decir, como no musulmán. No hay pérdida mayor que esta. Esta es posiblemente la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961, que una persona tacaña está lejos de Allah, el Exaltado, lejos de la gente, lejos del Paraíso y cerca del Infierno.

Los musulmanes deben tomar nota y esforzarse por dar tanta caridad como sea posible. Como la caridad en el Islam abarca tantas acciones físicas diferentes, como sonreírle a alguien para que se sienta seguro, lo cual se aconseja en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1956, ningún musulmán puede excusarse de dar caridad en abundancia. Además, como Allah, el Exaltado, observa la calidad de una acción por encima de su cantidad, uno debe persistir en los actos de caridad, incluso si son pequeños. De hecho, Allah, el Exaltado, ama las acciones que son regulares, incluso si son pequeñas en tamaño. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6464. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 271:

“Si hacéis públicas vuestras obras de caridad, es bueno; pero si las ocultáis y las dais a los pobres, es mejor para vosotros, y Él os librá de algunas de vuestras malas obras [con ello]...”

Caridad - 19

Tuve una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo afirman que debido a sus ocupadas vidas no encuentran tiempo para realizar acciones virtuosas voluntarias o incluso para obtener más conocimientos sobre el Islam. En casos como este, un musulmán debe esforzarse por donar la mayor cantidad posible de caridad, ya que esta acción virtuosa no requiere mucho tiempo y es una gran rama de la fe. Hay innumerables virtudes de la donación de caridad que se han mencionado en el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, la persona generosa está cerca de Allah, el Exaltado, cerca de la gente, cerca del Paraíso y lejos del Infierno. Mientras que la persona tacaña está cerca del Infierno, lejos de Allah, el Exaltado, lejos de la gente y lejos del Paraíso. Esto se ha aconsejado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

Además, mientras un musulmán beneficie a los demás a través de su caridad, incluso si está preocupado por las cosas mundanas, Dios, el Exaltado, continuará ayudándolos. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 225. Esta ayuda de Dios, el Exaltado, se extenderá a todos los aspectos de la vida de uno y en ambos mundos. Es importante señalar que esta caridad no necesita ser una gran cantidad de riqueza. Uno debe esforzarse por dar regularmente y de acuerdo con sus medios, incluso si es una pequeña cantidad, ya que Dios, el Exaltado, no observa la cantidad sino la calidad. Además, estos hadices y otros tampoco declaran que la caridad tenga que ser una gran cantidad.

Para concluir, lo ideal es que el musulmán se tome el tiempo para cumplir con todas las diferentes ramas de la fe. Pero si está demasiado preocupado por el mundo material, al menos debería cumplir con esta importante rama de la fe con sus obligaciones obligatorias, esperando que a través de ella Allah, el Altísimo, le conceda la salvación en el Último Día.

Caridad - 20

Tuve una idea que quería compartir. Cuando un musulmán cree verdaderamente que todo lo que posee pertenece a Dios, el Altísimo, entonces usar las bendiciones que posee correctamente, como dar caridad, por la gracia de Dios, el Altísimo, se vuelve fácil. Quien adopta esta actitud se da cuenta de que simplemente está devolviendo un préstamo que Dios, el Altísimo, le dio. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 254:

“¡Oh, creyentes! Gastad de lo que os hemos provisto...”

Este comportamiento también protege a la persona de destruir su buena acción de caridad a través del orgullo. El orgullo hace que una persona crea que está haciendo un favor a Allah, el Exaltado, y a los necesitados al donar caridad. Pero de la misma manera que uno devuelve un préstamo bancario sin orgullo, los musulmanes deben darse cuenta de que su caridad es una forma de devolver el préstamo otorgado por Allah, el Exaltado. Además, los necesitados le están haciendo un favor al donante al recibir su caridad. Los necesitados son un medio para que ellos obtengan la recompensa de Allah, el Exaltado, y sin ellos esto sería imposible. Si uno cree que su riqueza fue acumulada a través de su inteligencia y fuerza, debe entender que estas cosas también fueron dadas por Allah, el Exaltado. Por lo tanto, este préstamo en forma de bendiciones como la riqueza debe ser devuelto a Allah, el Exaltado, de lo contrario pueden enfrentar un castigo que comenzará en este mundo y continuará en el más allá.

Cuando uno hace una donación en caridad, su transacción no se realiza con una persona necesitada, sino con Dios, el Altísimo. Cuando una persona hace negocios sinceramente con Dios, el Altísimo, puede estar segura de obtener una ganancia inimaginable que la beneficiará en este mundo y en el próximo. Esto se ha indicado en los principales versículos que estamos analizando. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 245:

“¿Quién le prestaría a Dios un préstamo generoso para que Él se lo multiplicara muchas veces?...”

Disposición - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, asignó todas las cosas, como la provisión, a todas las criaturas más de cincuenta mil años antes de crear los Cielos y la Tierra.

Es importante entender que hay dos aspectos en relación con todas las situaciones, como la obtención de la provisión. El primer aspecto es lo que Allah, el Exaltado, ha decidido, es decir, el destino; esto ocurrirá y nada en la creación puede impedir que ocurra. Como esto está fuera de las manos de una persona, no tiene sentido estresarse por este aspecto ya que no tienen influencia en el destino independientemente de lo que ellos o cualquier otra persona hagan. Además, esta provisión incluye el mínimo que una persona necesita para sobrevivir en este mundo. Es decir, mientras esté viva, una persona continuará recibiendo su provisión y nada puede impedir que la reciba y la utilice, ni siquiera ella misma.

El segundo aspecto son los propios esfuerzos. Este aspecto es algo sobre lo que la persona tiene pleno control y, por lo tanto, debe concentrarse en él utilizando los medios que se le han proporcionado, como su fuerza física, para obedecer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, sobre el que no tiene control, según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye esforzarse por obtener una provisión lícita para

satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, evitando lo ilícito, el exceso, el despilfarro y la extravagancia.

Para concluir, un musulmán nunca debe perder el tiempo estresándose por cosas que no puede controlar ni influenciar. En lugar de eso, debe utilizar los medios que posee y actuar en función de las cosas que puede controlar de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Un musulmán debe evitar adoptar una mentalidad extrema, ya sea adoptando la pereza y confiando en que el destino le proporcionará lo que necesita, ni debe confiar completamente en sus propios esfuerzos. El equilibrio es esforzarse por ganar riqueza lícita de acuerdo con las enseñanzas del Islam y confiar en la garantía de Allah, el Exaltado, ya que esta confianza evitará la impaciencia y la búsqueda de riqueza a través de medios ilícitos. Esto es lo que Allah, el Exaltado, ha ordenado.

Disposición - 2

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2072, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que nadie ha comido nada mejor que lo que proviene de sus propias manos.

Es importante que los musulmanes no confundan la pereza con la confianza en Dios, el Altísimo. Desafortunadamente, muchos musulmanes dejan de trabajar en una ocupación lícita, se acogen a los beneficios sociales y habitan en las mezquitas afirmando que confían en Dios, el Altísimo, para que les provea de lo necesario. Esto no es confiar en Dios, el Altísimo, en absoluto. Es sólo pereza, lo que contradice las enseñanzas del Islam. La verdadera confianza en Dios, el Altísimo, con respecto a la obtención de riqueza es utilizar los medios que Dios, el Altísimo, proporcionó a una persona, como su fuerza física, para obtener riqueza lícita de acuerdo con las enseñanzas del Islam y luego confiar en que Dios, el Altísimo, les proporcionará riqueza lícita a través de estos medios. El objetivo de confiar en Dios, el Altísimo, no es hacer que uno deje de utilizar los medios que Él ha creado, ya que esto los volvería inútiles, y Dios, el Altísimo, no crea cosas inútiles. El propósito de confiar en Allah, el Exaltado, es evitar que uno gane riqueza por medios dudosos o ilícitos, ya que un musulmán debe creer firmemente que su provisión, que incluye la riqueza, le fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta asignación no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. El deber de un musulmán es esforzarse en obtener esto a través de medios lícitos, que es la tradición de los Santos Profetas, la paz sea con ellos. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2072. Usar los medios provistos por Allah, el Exaltado, es un aspecto de confiar en Allah, el Exaltado, ya que Él los creó para este mismo propósito. Por lo tanto, un musulmán no debe ser perezoso al afirmar su

confianza en Allah, el Exaltado, recurriendo a los beneficios sociales cuando tiene los medios para ganar riqueza legal a través de sus propios esfuerzos y los medios creados y provistos para ellos por Allah, el Exaltado.

Por último, comprender y actuar de acuerdo con el hadiz principal también alienta a la persona a no depender de otros para que la cuiden, como el gobierno o los familiares. En lugar de eso, debe utilizar los medios que le proporciona Dios, el Exaltado sea, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, mientras cree plenamente que la provisión legal que le ha sido asignada le llegará. Esto garantizará que confíe únicamente en Dios, el Exaltado sea.

Disposición - 3

Dios, el Altísimo, es el Creador y el que asigna a toda la creación lo que necesita para preservar su constitución física y espiritual. De hecho, según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748, la provisión de toda la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra.

Quien comprenda este Nombre divino confiará en que Dios, el Altísimo, le proveerá tal como Él lo ha planeado antes de que fuera creado. Demostrará esta confianza esforzándose por obtener la provisión lícita tal como Dios, el Altísimo, y absteniéndose de todo lo que sea ilícito y dudoso.

Es importante señalar que, así como las personas necesitan provisión física en forma de comida y bebida, el alma de un musulmán también necesita provisión. Esta provisión la fortalece y la conduce a la felicidad eterna. Esta provisión se da en forma de obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. La base de todo esto es obtener y actuar según el conocimiento islámico. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener esta importante provisión para el alma, así como para su cuerpo físico. Se deben recordar dos elementos a este respecto: no realizar esfuerzos ilícitos e innecesarios para obtener la provisión garantizada y no hacer un mal uso o malgastar la provisión que se obtiene.

El musulmán debe actuar en conformidad con este nombre divino cumpliendo con su deber de proveer para sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto incluye brindarles sustento físico y espiritual a través de la educación. El musulmán también debe hacer lo mismo con los necesitados de acuerdo con su capacidad, sin temer la pobreza para sí mismo. Debe recordar el hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4893, que aconseja que Dios, el Exaltado sea, satisfará las necesidades del musulmán que se ocupe de las necesidades de los demás.

Disposición - 4

Dios, el Altísimo, es el Único infinitamente generoso y concede favores y bendiciones sin recompensa ni causa externa. Él da generosamente sin que se le pida.

El musulmán que entiende este nombre divino siempre buscará la generosidad y las bendiciones de Dios, el Exaltado, ya que sabe que al Dador le encanta que se le pida. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3571. Pero es importante señalar que quien busca la generosidad del Dador debe saber que no se obtiene a través de Su desobediencia. Cualquier bendición mundana obtenida a través de la desobediencia a Dios, el Exaltado, solo se convertirá en una carga para su poseedor en ambos mundos. Un musulmán, en cambio, debe esforzarse por obtener bendiciones beneficiosas del Dador cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Cuando un musulmán comprende verdaderamente que todas las bendiciones han sido otorgadas por el Dador, mostrará verdadera gratitud hacia Él. Esto es cuando uno usa todas las bendiciones que posee de acuerdo con el placer de Dios, el Exaltado. Esto conduce a un aumento de las bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

El musulmán debe actuar en conformidad con este nombre divino otorgando las bendiciones que ha recibido a los demás para complacer a Dios, el Altísimo. Aquel que da a los demás recibirá más de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 245:

“¿Quién le prestaría a Dios una cantidad generosa para que Él se la multiplicara por varias? Dios es Quien retiene y concede la abundancia, y a Él seréis devueltos.”

Disposición - 5

Tuve una idea que quería compartir. La gente a menudo se queja de agotamiento mental y físico cuando se trata de ganarse la provisión legal para satisfacer sus necesidades y responsabilidades, como proveer para sus dependientes. Es importante entender que mientras una persona viva en este mundo, su provisión, es decir, las cosas que necesita para sobrevivir en este mundo, han sido garantizadas por Allah, el Exaltado. De hecho, Él asignó la provisión para la creación más de 50.000 años antes de crear los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. Capítulo 11 Hud, versículo 6:

“No hay criatura sobre la tierra que no esté sustentada por Dios, y Él conoce su morada y su lugar de almacenamiento. Todo está registrado en un registro claro.”

Un aspecto de esta asignación incluye la energía mental y física necesaria para obtener la provisión de uno. Pero lo importante a tener en cuenta es que la provisión garantizada es solo el mínimo requerido para sobrevivir en este mundo, no hay garantía de que una persona obtenga más que este mínimo, aunque la mayoría de las personas obtienen más. Esto significa que, aunque a todas las personas se les ha proporcionado la energía mental y física para obtener la provisión mínima que necesitan para sobrevivir en este mundo, no a todas se les ha proporcionado más que eso. Es decir, a algunas personas se les ha proporcionado más que el mínimo y, por lo tanto, también se les ha proporcionado la energía mental y física requerida para obtenerlo, mientras que a otras no. Por lo tanto, cuando las personas se esfuerzan

por obtener más de sus requisitos mínimos, que no se les asignaron, entonces solo resultará en hartazgo mental y físico, ya que no se les proporcionó la energía mental y física adicional necesaria para obtener más provisión. Mientras que, quien se esfuerza por obtener sus necesidades sin desperdicio, extravagancia y exceso, nunca se hartará mental o físicamente, ya que este nivel de energía mental y física se le ha garantizado.

Para concluir, si uno quiere evitar el agotamiento físico y mental en lo que respecta a la obtención de sus bienes, debe esforzarse por obtenerlos y utilizarlos de acuerdo con sus requisitos mínimos y enseñar a sus dependientes a hacer lo mismo.

Paciencia - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1302, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que se muestra verdadera paciencia ante la aparición de una dificultad.

En primer lugar, la paciencia es cuando uno controla sus palabras y acciones para mantener su sincera obediencia a Allah, el Exaltado, cada vez que encuentra una dificultad.

Es importante entender que la verdadera paciencia se demuestra durante toda la calamidad, es decir, desde el mismo momento en que surge la dificultad. Con el paso del tiempo, todos llegamos a aceptar la realidad de una dificultad, como la muerte de un ser querido. Esto es aceptación, no verdadera paciencia.

Por lo tanto, los musulmanes deben asegurarse de enfrentar las dificultades con paciencia, creyendo que todo lo que Allah, el Exaltado, elige es lo mejor para todos los involucrados, incluso si no logran observar la sabiduría detrás de las decisiones. En cambio, deben reflexionar sobre las muchas veces en las que creyeron que algo era bueno pero terminó siendo malo y viceversa. Comprender la extrema miopía y el conocimiento limitado de los humanos y el conocimiento infinito y la sabiduría de Allah, el Exaltado, puede ayudar a un musulmán a mostrar paciencia desde el comienzo de una dificultad. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Además, como Dios, el Altísimo, no carga a nadie con más de lo que puede soportar, no deja a nadie con excusa para no mostrar paciencia y mantener su obediencia sincera a Dios, el Altísimo, a través de palabras y acciones, ante la aparición de una dificultad. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Dios no exige nada a nadie excepto lo que está dentro de sus posibilidades..."

Además, es importante que los musulmanes sigan mostrando paciencia hasta el final de sus vidas. Esto se debe a que una persona puede perder fácilmente la recompensa de la paciencia, incluso si fue paciente desde el principio, al demostrar impaciencia más adelante. Esta es una trampa extremadamente mortal del Diablo. Él espera pacientemente durante décadas solo para arruinar la recompensa de un musulmán. El Sagrado Corán deja en claro que un musulmán obtendrá recompensa por lo que traiga al Día del Juicio, es decir, se lleve consigo cuando muera, no declara que obtendrá recompensa simplemente por hacer una acción, como mostrar paciencia al comienzo de una dificultad. Capítulo 6 Al An'am, versículo 160:

“Quienquiera que venga [en el Día del Juicio] con una buena acción...”

Paciencia - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 7500, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aconsejó que toda situación es una bendición para el creyente. La única condición es que deben responder a cada situación que encuentren obedeciendo a Dios, el Exaltado sea, específicamente, paciencia en las dificultades y gratitud en los momentos de tranquilidad.

Hay dos aspectos de la vida. Uno de ellos son las situaciones en las que se encuentra la gente, ya sean momentos de tranquilidad o de dificultad. El control de la situación a la que se enfrenta una persona está fuera de sus manos. Allah, el Exaltado, ha decidido esto y no hay escapatoria. Por lo tanto, estresarse por las situaciones a las que uno se enfrenta no tiene sentido ya que están destinadas y por lo tanto son inevitables. El otro aspecto es la reacción de una persona a cada situación. Esto está en el control de cada persona y es por eso que se le juzga, por ejemplo, por mostrar paciencia o impaciencia en una situación difícil. Por lo tanto, un musulmán debe concentrarse en su comportamiento y reacción en cada situación en lugar de estresarse por estar en una situación, ya que esto es inevitable. Si un musulmán desea tener éxito en ambos mundos, debe evaluar cada situación y siempre actuar en obediencia a Allah, el Exaltado. Por ejemplo, en tiempos de tranquilidad debe usar las bendiciones que posee según lo prescrito por el Islam, que es la verdadera gratitud a Allah, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Y en tiempos de dificultad deben mostrar paciencia sabiendo que Dios, el Exaltado, elige lo que es mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de las decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Es importante señalar que el éxito en cada situación, en el Hadith principal, se ha indicado para el creyente y no para el musulmán. Esto se debe a que el creyente posee una fe más fuerte que está arraigada en el conocimiento islámico. Como resultado de su fe más fuerte, se adhieren más estrictamente a la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica paciencia en las dificultades y gratitud en tiempos de facilidad. Mientras que el musulmán es alguien que ha aceptado el Islam, pero debido a su fe débil, que es causada por la ignorancia del conocimiento islámico, es muy posible que no pueda responder a diferentes situaciones con la obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, es vital que uno obtenga y actúe según el conocimiento islámico para alcanzar el rango de creyente y, por lo tanto, mantener su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en todas las circunstancias.

Paciencia - 3

En un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4168, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes no cuestionar el destino, ya que esto abre la puerta al Diablo. Alienta a los musulmanes a desafiar la elección de Allah, el Exaltado, ya que no observan la sabiduría detrás de ella debido a su miopía y falta de comprensión. Esto a su vez conduce a la impaciencia y la pérdida de la recompensa. Uno debe reflexionar sobre sus experiencias pasadas en las que creyó que algo era bueno cuando en realidad era malo y viceversa para inspirarlos a permanecer pacientes, ya que se les mostrarán estos beneficios tarde o temprano. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Paciencia - 4

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6470, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que a quien intente ser paciente sinceramente, Dios, el Exaltado, le concederá paciencia. Concluyó que no hay regalo más grande que la paciencia.

El musulmán debe ser paciente, especialmente en tiempos difíciles. La mejor manera de lograrlo es adquiriendo conocimiento islámico y actuando según él. Por ejemplo, es más probable que el musulmán que sabe que Dios, el Altísimo, le dará una recompensa incalculable al musulmán paciente sea paciente que el que ignora este hecho. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...De hecho, al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

Es importante señalar que la verdadera paciencia se demuestra al comienzo de una situación, no más adelante. Cuando uno demuestra paciencia más adelante, eso es aceptación, algo que experimenta incluso la persona más impaciente.

Por último, es importante adoptar la paciencia, ya que es necesaria en cada aspecto de la obediencia a Dios, el Altísimo. Esto incluye cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y al enfrentarse al destino. En pocas palabras, el éxito en los asuntos mundanos o religiosos no es posible sin paciencia. Por lo tanto, es un magnífico regalo otorgado por Dios, el Altísimo, a quienes se esfuerzan por adoptarla.

Paciencia - 5

En un hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 492, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán no enfrenta ningún tipo de dificultad física, independientemente de su tamaño, como el pinchazo de una espina, o cualquier dificultad emocional, como el estrés, excepto que Allah, el Exaltado, borre sus pecados a causa de ello.

Esto se refiere a los pecados menores, ya que los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Este resultado ocurre cuando un musulmán permanece paciente desde el comienzo de la dificultad hasta el final de su vida. Es importante entender esto, ya que muchas personas creen que pueden quejarse inicialmente y luego mostrar paciencia después. Esto no es verdadera paciencia, en cambio es solo aceptación, que ocurre naturalmente con el paso del tiempo. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 1870. Además, la paciencia debe demostrarse durante toda la vida, ya que una persona puede destruir su recompensa al mostrar impaciencia en el futuro.

El musulmán debe recordar que es mucho mejor borrar sus pecados menores a través de estas dificultades que llegar al Día del Juicio con ellos todavía en su poder. El musulmán debe arrepentirse constantemente y esforzarse por realizar buenas obras para borrar sus pecados menores. Y si encuentra alguna dificultad física o emocional, debe ser paciente esperando que sus pecados menores sean borrados y obtenga una recompensa incalculable. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...De hecho, al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

Quien afronte cada dificultad con paciencia, evitando quejarse o desobedecer a Dios, el Exaltado, mediante palabras o acciones, y añada a su comportamiento un sincero arrepentimiento, verá borrados tanto sus pecados menores como los mayores. El arrepentimiento sincero implica sentir remordimiento, buscar el perdón de Dios, el Exaltado, y de las personas que han sido perjudicadas, siempre que esto no conduzca a más problemas, prometer sinceramente no volver a cometer el mismo pecado o uno similar, e incluye compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Dios, el Exaltado, y a las personas.

Quien se enfrenta a las dificultades de esta manera y a los momentos de tranquilidad con gratitud, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, encontrará paz y éxito en cada situación que enfrente en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Paciencia - 6

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3127, advierte que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, prohibió a la gente lamentarse.

Lamentablemente, algunos creen que no está permitido llorar en momentos difíciles, como cuando se pierde a un ser querido. Esto es incorrecto, ya que el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) lloró en muchas ocasiones cuando alguien fallecía. Por ejemplo, lloró cuando falleció su hijo Ibrahim (que Dios esté complacido con él). Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 3126.

De hecho, llorar por la muerte de alguien es una señal de misericordia que Dios, el Exaltado, ha puesto en los corazones de Sus siervos. Y sólo aquellos que muestran misericordia hacia los demás recibirán misericordia de Dios, el Exaltado. Esto ha sido aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1284. Este mismo hadiz menciona claramente que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lloró por su nieto que falleció.

Un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2137, advierte que una persona no será castigada por llorar la muerte de alguien o por el dolor que siente en su corazón. Pero sí puede ser castigada si

pronuncia palabras que muestren su impaciencia con la elección de Allah, el Exaltado.

Está claro que sentir pena en el corazón o derramar lágrimas no está prohibido en el Islam. Lo que sí está prohibido es lamentarse, mostrar la impaciencia con palabras o acciones, como rasgarse la ropa o afeitarse la cabeza en señal de dolor. Hay advertencias severas contra quienes actúan de esta manera. Por lo tanto, uno debe evitar estas acciones a toda costa. No sólo una persona puede enfrentar un castigo por actuar de esta manera, sino que si el fallecido deseaba y ordenaba a otros que actuaran de esta manera cuando falleciera, también ellos serán considerados responsables. Pero si el fallecido no deseaba esto, entonces está libre de toda responsabilidad. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1006. Es de sentido común entender que Allah, el Exaltado, no castigaría a alguien por las acciones de otro cuando el primero no le aconsejó que actuara de esa manera. Capítulo 35 Fatir, versículo 18:

“Y nadie que lleve cargas llevará la carga de otro...”

Paciencia - 7

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una sabiduría específica que explica por qué la gente enfrenta dificultades y la pérdida de bendiciones, como la salud. A menudo, cuando los musulmanes reciben bendiciones especialmente, más allá de sus necesidades, se distraen del más allá y, en cambio, centran sus mentes en este mundo material. Por lo tanto, en este sentido, la sabiduría detrás de una dificultad es volver a centrar la atención de un musulmán en lo que es verdaderamente importante, que es prepararse para el más allá. Esto es como una persona que está tan preocupada con su teléfono que cruza una calle sin ver un vehículo que se aproxima. Otra persona la aparta violentamente del auto que se aproxima, lo que le causa angustia, pero le salva la vida. Aunque ser empujado violentamente le causa angustia e incluso dolor, solo se hace para volver a centrar su atención en el peligro que amenaza la vida, es decir, el auto que se aproxima. De manera similar, un musulmán enfrenta dificultades emocionales y físicas para volver a centrar su atención en cosas más importantes, como el más allá. Si a un musulmán se le dejara enfrentar solo momentos de tranquilidad sin dificultades, no hay duda de que se perdería en el disfrute de los excesos de este mundo material. Este descuido a largo plazo sería desastroso para ellos. Por eso, se enfrentan a una pequeña dificultad para protegerse de dificultades mayores, es decir, las dificultades del Más Allá. Por lo tanto, los musulmanes deben recordar esta verdad cada vez que se enfrentan a una dificultad para que puedan dejarla y centrarse en cosas más importantes y actuar correctamente en relación con esta bendición en lugar de demostrar impaciencia y descuido ante este beneficio vital. De hecho, este es uno de los mayores favores de Dios, el Exaltado.

Paciencia - 8

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre las grandes pruebas y dificultades que los predecesores justos enfrentaron durante sus vidas y cómo las superaron con paciencia y obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Una de las formas de lograr esto es comparar siempre la propia dificultad con dificultades más duras y severas. Cuando uno hace esto, hará que su problema parezca pequeño y menos significativo. Este cambio de enfoque puede ayudar a un musulmán a ser paciente y permanecer obediente a Dios, el Exaltado. Esto puede explicarse con un ejemplo mundano. Una persona que sufre una migraña severa puede verse afectada de tal manera que le parezca que el mundo se está derrumbando a su alrededor. Pero si esa misma persona estuviera en un barco que está a punto de chocar contra un iceberg y hundirse en medio de un océano helado, entonces su migraña severa no le parecerá gran cosa. De hecho, probablemente ni siquiera se vería afectada por ella en absoluto, ya que toda su atención se desplazaría hacia el peligro inminente que amenaza su vida, es decir, el hundimiento del barco. Así es como debe comportarse un musulmán ante las dificultades. Cuando se encuentra con una dificultad, debe darse cuenta de que podría haber sido mucho peor y tratar de desviar la atención hacia dificultades mayores que podría haber encontrado. Esto se puede lograr observando a otras personas que están en situaciones más difíciles que ellas. Por ejemplo, una persona que sufre de dolor de espalda puede reflexionar sobre una persona que está físicamente discapacitada. O puede reflexionar sobre dificultades mucho mayores como la muerte y el Día del Juicio. Esta comparación reducirá la importancia de su dificultad y sus efectos, lo que a su vez los ayudará a permanecer pacientes y firmes en la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia.

Paciencia - 9

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Los padres a menudo les quitan cosas a sus hijos o les impiden obtener ciertas cosas, como alimentos poco saludables, para protegerlos. Este comportamiento a menudo hace que el niño se entristezca o se enoje, ya que no es consciente de la sabiduría que se esconde detrás de las acciones de sus padres. Este comportamiento paternal es algo que está ampliamente aceptado en la sociedad y se cree con razón que es una característica de un padre bueno y responsable. De manera similar, en la vida, a menudo las personas pierden o se les impide obtener ciertas cosas mundanas por parte de Dios, el Exaltado. Un musulmán debe entender que, de la misma manera que los padres mantienen las cosas dañinas alejadas de sus hijos, aunque estos no comprendan la razón detrás de su elección, de manera similar, Dios, el Exaltado, actúa de esta manera de acuerdo con Su infinita sabiduría y conocimiento para proteger a Sus siervos, incluso si las personas no comprenden la sabiduría detrás de Sus decisiones. Por lo tanto, cada vez que un musulmán se encuentre en esta situación, debe reflexionar sobre este simple ejemplo, que nadie rechazaría independientemente de su fe, para que se sienta inspirado a permanecer paciente y mostrar gratitud por la protección divina que Dios, el Exaltado, le ha concedido. No deberían comportarse como niños inmaduros enfadándose e impacientándose, ya que los adultos deberían comportarse mejor que los niños. De hecho, a los niños se les excusa de comportarse de esa manera porque carecen de conocimientos y experiencia, mientras que los adultos no deberían carecer de estos y, por lo tanto, serán responsables de su comportamiento en ambos mundos.

Paciencia - 10

Tuve una idea que quería compartir. Todos los días la gente pierde a sus seres queridos. Es un resultado inevitable. Un musulmán puede recordar y actuar en consecuencia de muchas cosas que pueden ayudarlo durante esta dificultad. Una cosa es observar la situación de una manera positiva. Es decir, en lugar de estar triste por lo que uno ha perdido, debe concentrarse en las cosas buenas que obtuvo a través de la persona que se ha ido, como su buen consejo y guía. Cuando uno reflexiona sobre esto, comprende que era mejor conocer a la persona antes de perderla en lugar de no conocerla en absoluto. Es similar a la afirmación de que es mejor haber amado y perdido que no haber amado en absoluto. Aunque en la mayoría de los casos, esta afirmación se saca de contexto y se usa mal, cuando se usa de esta manera es correcta y útil.

Además, un musulmán que cree sin duda en el más allá debe recordar siempre que las personas no se reúnen en este mundo sólo para separarse, sino que sólo dejan este mundo para reencontrarse en el próximo. Esta actitud puede ayudar a mantener la paciencia durante una dificultad de este tipo y debe inspirarlo a aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia para poder reunirse con su ser querido en su lugar de descanso final en los jardines de refugio, para siempre.

Paciencia - 11

Hace un tiempo leí un artículo de noticias sobre el que quería hablar brevemente. En él se hablaba de cómo afrontar una calamidad grave, como la muerte de un ser querido, y de la importancia de seguir adelante. Es importante entender que cuando ocurre una dificultad grave, como la muerte de un ser querido, es mejor volver a la rutina y a la vida cotidianas normales lo antes posible, en lugar de dejarlo todo para llorar durante un tiempo prolongado. Aunque el Islam no prohíbe el duelo por los fallecidos, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5339, que las personas no deben llorar más de tres días, con la excepción de una esposa por su marido fallecido, que se extiende a cuatro meses y diez días. Una de las sabidurías detrás de esto es que cuando uno deja todo para llorar, solo le da tiempo para reflexionar excesivamente sobre la dificultad. Esto puede hacer que uno se vuelva impaciente y cuestione la elección de Allah, el Exaltado, ya que dedicaron tanto tiempo a reflexionar una y otra vez sobre la calamidad en sus mentes. De hecho, un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, advierte que repetir la calamidad en la mente y pensar que podría haberse evitado, solo abre la puerta al Diablo, lo que lleva a la impaciencia. Mientras que, seguir adelante y regresar a la vida normal, después de los tres días recomendados, le permite a uno llorar pero sin caer en la dificultad demasiado profundamente. Una rutina normal distrae a una persona de su calamidad y la ayuda a volver a centrarse en el panorama general, lo que evita que se vuelva impaciente. Por lo tanto, los musulmanes deben ocuparse de realizar acciones rectas que atraigan la misericordia de Allah, el Exaltado, o deben ocuparse de actividades mundanas lícitas, como su trabajo. Y deben evitar dejar todo para llorar durante días seguidos, ya que esto a menudo los lleva a un lugar oscuro del que se vuelve difícil escapar.

Paciencia - 12

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba del importante papel de los médicos y su impacto en los pacientes. Es importante que los musulmanes comprendan algo sencillo que puede ayudarlos a enfrentar con paciencia el destino y las dificultades que trae consigo. Una persona toma felizmente una medicina amarga que le prescribe su médico, confiando plenamente en su conocimiento, experiencia y elección, creyendo al mismo tiempo que su médico sabe lo que es mejor para ella. Esto es cierto a pesar de que son humanos y propensos a cometer errores. Sin embargo, muchos musulmanes no logran depositar este mismo nivel de confianza en Dios, el Exaltado, a pesar de que Su conocimiento es infinito y Sus elecciones siempre las más sabias. Los musulmanes deben tratar de aceptar el destino y los problemas que trae consigo, al igual que toman la medicina amarga sin quejarse, sabiendo que es lo mejor para ellos. Deben comprender que los problemas y las dificultades que enfrentan son lo mejor para ellos, incluso si no comprenden ni observan la sabiduría que hay en ellos, al igual que no comprenden la ciencia que se esconde detrás de la medicina amarga que toman felizmente. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 51:

“ Di: “No nos sucederá nada que no haya sido previsto por Dios. Él es nuestro Protector”. ¡Que los creyentes confíen en Dios!”

Aunque en la mayoría de los casos nunca entenderán la ciencia que se esconde tras la amarga medicina que toman, llegará un momento, sin duda, ya sea en este mundo o en el más allá, en el que se les revelará la sabiduría que se esconde tras las amargas dificultades que han

enfrentado. Por lo tanto, un musulmán debe esperar pacientemente ese momento sabiendo que todo se revelará en breve. Reflexionar profundamente sobre esto puede aumentar la paciencia de uno cuando se enfrenta a las dificultades. La paciencia implica evitar quejarse verbalmente o mediante las propias acciones y mantener la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que Él les ha concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Paciencia - 13

En un hadiz que se encuentra en Musnad Ahmad, número 2803, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó la importancia de comprender que a cada dificultad que enfrenta una persona le seguirá la facilidad. Esta realidad también se ha mencionado en el Sagrado Corán, por ejemplo, en el capítulo 65 At Talaq, versículo 7:

“...Allah traerá, después de la dificultad, la facilidad [es decir, el alivio].”

Es importante que los musulmanes comprendan esta realidad, ya que da lugar a la paciencia e incluso al contentamiento. La incertidumbre sobre los cambios en las circunstancias puede llevarnos a la impaciencia, la ingratitud e incluso a hacer cosas ilícitas, como la provisión ilegal. Pero quien cree firmemente que todas las dificultades finalmente serán reemplazadas por la facilidad esperará pacientemente este cambio, confiando plenamente en las enseñanzas del Islam. Esta paciencia es muy querida por Dios, el Exaltado, y es muy recompensada. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 146:

“...Y Allah ama a los perseverantes.”

Esta es la razón por la que Dios, el Exaltado sea, ha mencionado numerosos ejemplos en el Sagrado Corán en los que las situaciones difíciles fueron seguidas de facilidad y bendiciones. Por ejemplo, el siguiente versículo del Sagrado Corán menciona la gran dificultad que el Santo Profeta Nuh, la paz sea con él, enfrentó por parte de su pueblo y cómo Dios, el Exaltado sea, lo salvó del gran diluvio. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 76:

“Y cuando Noé invocó antes de ese tiempo, le respondimos y le salvamos a él y a su familia de la gran tribulación [es decir, el diluvio]”.

Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 21 Al Anbiya, versículo 69:

“Nosotros [es decir, Allah] dijimos: “¡Oh fuego, sé fresco y salvador para Abraham!”

El Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, enfrentó una gran dificultad en forma de un gran incendio, pero Allah, el Exaltado, lo hizo tranquilo y pacífico para él.

Estos ejemplos y muchos más han sido mencionados en el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que los musulmanes entiendan que un momento de dificultad eventualmente será seguido por la facilidad para

aquellos que obedecen a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Por lo tanto, es importante que los musulmanes estudien estas enseñanzas islámicas para observar los innumerables casos en los que Dios, el Exaltado sea, concedió alivio a Sus siervos obedientes luego de que enfrentaron dificultades. Si Dios, el Exaltado sea, ha salvado a Sus siervos obedientes de las grandes dificultades mencionadas en las enseñanzas divinas, entonces Él puede y salvará a los musulmanes obedientes que enfrentan dificultades menores también.

Paciencia - 14

Un hadiz que se encuentra en Musnad Ahmad, número 2803, aconseja que ser paciente con las cosas que a uno no le gustan conduce a una gran recompensa. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...De hecho, al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

La paciencia es un elemento clave para cumplir con los tres aspectos de la fe: cumplir los mandamientos de Dios, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino. Pero un nivel más elevado y gratificante que la paciencia es el contentamiento. Esto es cuando un musulmán cree profundamente que Dios, el Altísimo, sólo elige lo mejor para Sus siervos y, por lo tanto, ellos prefieren Su elección a la suya propia. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Un musulmán paciente comprende que cualquier cosa que le haya afectado, como una dificultad, no podría haberse evitado incluso si toda la creación le hubiera ayudado. Del mismo modo, cualquier cosa que no

le haya sucedido no podría haberle afectado. Quien verdaderamente acepta este hecho no se regocijará ni se enorgullecerá por nada que obtenga sabiendo que Dios, el Exaltado, le asignó esa cosa. Tampoco se lamentará por nada que no pueda obtener sabiendo que Dios, el Exaltado, no le asignó esa cosa y nada en la existencia puede alterar este hecho. Capítulo 57 Al Hadid, versículos 22-23:

“No hay desgracia que sobrevenga a la Tierra ni a vosotros mismos que no esté registrada en un registro ^{antes} de que la hayamos hecho realidad. En verdad, eso es fácil para Dios. Para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado ni os enorgullezcáis de lo que Él os ha concedido...”

Además, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 79, que cuando algo ocurre, un musulmán debe creer firmemente que fue decretado y que nada podría haber cambiado el resultado. Y un musulmán no debe arrepentirse de creer que podría haber evitado el resultado si de alguna manera se comportara de manera diferente, ya que esta actitud solo hace que el Diablo lo aliente a la impaciencia y a las quejas sobre el destino. Un musulmán paciente comprende verdaderamente que todo lo que Allah, el Exaltado, ha elegido es lo mejor para él, incluso si no observa la sabiduría detrás de ello. El que es paciente desea un cambio en su situación e incluso suplica por ello, pero no se queja de lo que ha sucedido. Ser persistentemente paciente puede llevar a un musulmán a un nivel superior, es decir, la satisfacción.

El que está contento no desea que las cosas cambien porque sabe que la elección de Allah, el Exaltado, es mejor que la suya. Este musulmán cree firmemente y actúa según el hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7500. Este aconseja que cada situación es lo mejor para el creyente. Si se encuentran con un problema, deben mostrar paciencia, lo que conduce a bendiciones. Y si experimentan momentos de tranquilidad, deben mostrar gratitud, lo que también conduce a bendiciones.

Es importante saber que Dios, el Altísimo, pone a prueba a quienes ama. Si muestran paciencia serán recompensados, pero si se enfadan, eso solo demuestra su falta de amor por Dios, el Altísimo. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2396.

El musulmán debe ser paciente y contentarse con la elección y el decreto de Dios, el Altísimo, tanto en tiempos de bonanza como de dificultad. Esto reducirá su angustia y le proporcionará muchas bendiciones en ambos mundos. Mientras que la impaciencia sólo destruirá la recompensa que podría haber recibido. De cualquier manera, el musulmán atravesará la situación decretada por Dios, el Altísimo, pero es su elección si desea la recompensa o no.

Un musulmán nunca alcanzará la satisfacción plena hasta que su comportamiento sea igual en tiempos de dificultad y de tranquilidad. ¿Cómo puede un siervo verdadero acudir al Maestro, es decir, a Dios, el Exaltado, para que lo juzgue y luego sentirse infeliz si la elección no coincide con su deseo? Existe una posibilidad real de que si una

persona obtiene lo que desea, esto la destruirá. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Un musulmán no debe adorar a Dios, el Altísimo, al límite. Es decir, cuando el decreto divino coincide con sus deseos, alaba a Dios, el Altísimo. Y cuando no es así, se enfada y actúa como si supiera más que Dios, el Altísimo. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo. Si les toca el bien, se tranquilizan; pero si les golpea una prueba, se vuelven incrédulos. Han perdido esta vida y la otra. Ésa es la pérdida manifiesta.”

Un musulmán debe comportarse con la elección de Allah, el Exaltado sea, como si se comportara con un médico experto y confiable. De la misma manera que un musulmán no se quejaría de tomar una medicina amarga recetada por el médico sabiendo que es lo mejor para él, debería aceptar las dificultades que enfrenta en el mundo sabiendo que es lo mejor para él. De hecho, una persona sensata agradecería al médico por la medicina amarga y, de manera similar, un musulmán inteligente agradecería a Allah, el Exaltado sea, por cualquier situación que enfrente.

Además, el musulmán debe repasar los numerosos versículos del Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), que hablan de la recompensa que se otorga al musulmán paciente y satisfecho. Una reflexión profunda sobre esto inspirará al musulmán a permanecer firme ante las dificultades. Por ejemplo, el capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

“...De hecho, al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta [es decir, sin límite].”

Otro ejemplo se menciona en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2402. Advierte que cuando aquellos que enfrentaron pacientemente las pruebas y dificultades en el mundo reciban su recompensa en el Día del Juicio, aquellos que no enfrentaron tales pruebas desearán haber enfrentado pacientemente dificultades como que les corten la piel con tijeras.

Para ganar paciencia e incluso satisfacción con lo que Dios, el Exaltado, elige para una persona, debe buscar y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que alcance el alto nivel de excelencia de la fe. Esto se ha discutido en un Hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. La excelencia en la fe es cuando un musulmán realiza acciones, como la oración, como si pudiera presenciar a Dios, el Exaltado. El que alcanza este nivel no sentirá el dolor de las dificultades y las pruebas, ya que estará

completamente inmerso en la conciencia y el amor de Dios, el Exaltado. Esto es similar al estado de las mujeres que no sintieron dolor al cortarse las manos cuando observaron la belleza del Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él. Capítulo 12 Yusuf, versículo 31:

“...y les dio a cada uno un cuchillo y le dijo [a José]: “Sal delante de ellos”. Y cuando lo vieron, se admiraron mucho y se cortaron las manos y dijeron: “¡Perfecto es Dios! Éste no es un hombre; éste no es sino un ángel noble”.

Si un musulmán no puede alcanzar este alto nivel de fe, al menos debería intentar alcanzar el nivel inferior mencionado en el hadiz citado anteriormente. Este es el nivel en el que uno es constantemente consciente de que está siendo observado por Allah, el Exaltado. De la misma manera que una persona no se quejaría frente a una figura autoritaria a la que teme, como un empleador, un musulmán que es constantemente consciente de la presencia de Allah, el Exaltado, no se quejará de las decisiones que Él toma.

Paciencia - 15

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Cuando uno observa el sufrimiento de la gente en todo el mundo, especialmente los musulmanes que creen en Allah, el Exaltado, puede cuestionar la falta de ayuda divina basándose en las apariencias externas. Pero es importante que un musulmán tenga claras ciertas realidades sobre Allah, el Exaltado, en su mente, ya que esto ayuda a obedecerlo sinceramente, lo que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Una de estas realidades es que la ayuda divina no ocurre de acuerdo con la forma en que la gente a menudo espera o desea. La percepción y el pensamiento de una persona son extremadamente limitados, mientras que la percepción y el conocimiento divinos de Allah, el Exaltado, son infinitos. Por lo tanto, Él decreta cosas, como Su ayuda para los oprimidos, de acuerdo con Su plan y método, que tiene en cuenta cosas que están más allá de la percepción y el entendimiento humanos, para garantizar que ocurra lo mejor para las personas involucradas. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Esto es similar a cuando un médico prescribe una medicina amarga, que exteriormente parece no ayudar al paciente enfermo, pero a largo plazo lo favorece, pues en ella reside su cura.

Hay muchos ejemplos de la ayuda divina de Dios, el Altísimo, que a corto plazo parecía ausente, pero a largo plazo y teniendo en cuenta el panorama general, fue más beneficiosa de lo que nadie podría haber comprendido. Por ejemplo, el Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él, fue arrojado a un pozo desolado y abandonado por sus hermanos, cuando era solo un niño. Luego fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Cualquiera persona que observara lo que le ocurrió creería que la ayuda de Dios, el Altísimo, estuvo completamente ausente de él. Sin embargo, a largo plazo, estos eventos aseguraron que el Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él, se convirtiera en el ministro de finanzas de Egipto, lo que le permitió evitar la muerte de millones de personas, debido a una gran hambruna que ocurrió en su época. Así que, en realidad, la ayuda de Dios, el Altísimo, nunca estuvo ausente de él ni de la población en general. En cambio, la ayuda divina ocurrió de una manera que estaba más allá de la comprensión humana y resultó en el mejor resultado para todos los involucrados. Por lo tanto, la ayuda de Allah, el Exaltado, a menudo no llega de una manera obvia ni de acuerdo a los deseos y expectativas de la gente, ya que esto no resultaría en el mejor resultado para los involucrados.

En conclusión, es importante adquirir y actuar según el conocimiento islámico para que se puedan aprender y comprender ciertas realidades con respecto a Dios, el Exaltado. Esto, a su vez, fortalecerá la creencia de uno y su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 214:

“...Sin duda, el auxilio de Allah está cerca.”

Paciencia - 16

Tuve una idea que quería compartir. En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca decidieron vengarse por la derrota en la Batalla de Badr que ocurrió el año anterior. Esto condujo a la Batalla de Uhud. Cuando comenzó la batalla, los Compañeros (que Allah esté complacido con ellos) rápidamente vencieron al ejército no musulmán, lo que los obligó a retirarse. Pero algunos de los arqueros a quienes el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ordenó permanecer en una pequeña montaña, Jabal Al Rumah, que está frente al Monte Uhud, independientemente del resultado de la batalla, creyeron que la batalla había terminado y que la orden ya no se aplicaba. Cuando descendieron de Jabal Al Rumah, expusieron la retaguardia del ejército musulmán. El ejército no musulmán se unió y atacó a los musulmanes por ambos lados. Esto llevó al martirio de muchos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y sus cuerpos fueron mutilados por los no musulmanes. Esto se ha analizado en La vida del Profeta, volumen 3, páginas 29-30, del Imam Ibn Kathir.

Está claro que la principal razón por la que los musulmanes sufrieron tantas pérdidas fue el error de juicio de los arqueros. Sin querer desobedecieron al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), ya que creían que la guerra había terminado y que su orden ya no se aplicaba. Esto indica que mientras un musulmán obedezca sinceramente al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), se le concederá el éxito, pero si lo desobedece, este apoyo se le retirará. Capítulo 4 An Nisa, versículo 80:

“Quien obedece al Mensajero verdaderamente ha obedecido a Allah...”

y el capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

“Diles: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. Dios es indulgente, misericordioso”.

Y el capítulo 24 An Nur, versículo 63:

“No invoquéis al Mensajero entre vosotros como si fuera un llamado de uno a otro. Dios conoce a quienes de vosotros os desviáis de su camino, ocultos por otros. Que se guarden, pues, quienes disienten de su orden, no sea que les sobrevenga una desgracia o un castigo doloroso.”

Además, es costumbre que los Santos Profetas, la paz sea con ellos, a veces ganen la delantera sobre sus enemigos y en algunas ocasiones sus enemigos ganen la delantera, aunque la victoria final siempre sea a favor de los Santos Profetas, la paz sea con ellos. La razón de esta alternancia de circunstancias es separar a los verdaderos creyentes de los hipócritas y los oportunistas, que siempre se unen al grupo exitoso para cosechar beneficios mundanos. Si los Santos Profetas, la paz sea con ellos, siempre ganaran, entonces los hipócritas y los oportunistas se volverían inextinguibles para los creyentes sinceros. Si los Santos

Profetas, la paz sea con ellos, siempre perdieran, entonces esto obstaculizaría su misión. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 140:

“Si una herida te toca, ya habrán tocado a la gente [adversaria] una herida similar. Y estos días [de condiciones variables] alternamos entre la gente para que Allah haga evidentes a los creyentes y [pueda] tomar para Sí de entre ustedes a los mártires...”

Otra razón para esta alternancia de victoria y derrota es enseñar a los creyentes a adoptar tanto la paciencia como la gratitud. Si perdieran todo el tiempo, entonces bien podrían volverse pacientes, pero les resultaría difícil ser agradecidos. Si ganaran todo el tiempo, entonces bien podrían adoptar la gratitud, pero les costaría adoptar una verdadera paciencia. La alternancia de situaciones les permite adoptar tanto la paciencia como la gratitud, dos mitades que son vitales para obtener el éxito en ambos mundos.

Gratitud - 1

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 7500, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aconsejó que toda situación es una bendición para el creyente. La única condición es que deben responder a cada situación que encuentren obedeciendo a Dios, el Exaltado sea, específicamente, paciencia en las dificultades y gratitud en los momentos de tranquilidad.

Hay dos aspectos de la vida. Uno de ellos son las situaciones en las que se encuentra la gente, ya sean momentos de tranquilidad o de dificultad. El control de la situación a la que se enfrenta una persona está fuera de sus manos. Allah, el Exaltado, ha decidido esto y no hay escapatoria. Por lo tanto, estresarse por las situaciones a las que uno se enfrenta no tiene sentido ya que están destinadas y por lo tanto son inevitables. El otro aspecto es la reacción de una persona a cada situación. Esto está en el control de cada persona y es por eso que se le juzga, por ejemplo, por mostrar paciencia o impaciencia en una situación difícil. Por lo tanto, un musulmán debe concentrarse en su comportamiento y reacción en cada situación en lugar de estresarse por estar en una situación, ya que esto es inevitable. Si un musulmán desea tener éxito en ambos mundos, debe evaluar cada situación y siempre actuar en obediencia a Allah, el Exaltado. Por ejemplo, en tiempos de tranquilidad debe usar las bendiciones que posee según lo prescrito por el Islam, que es la verdadera gratitud a Allah, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Y en tiempos de dificultad deben mostrar paciencia sabiendo que Dios, el Exaltado, elige lo que es mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de las decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Es importante señalar que el éxito en cada situación, en el Hadith principal, se ha indicado para el creyente y no para el musulmán. Esto se debe a que el creyente posee una fe más fuerte que está arraigada en el conocimiento islámico. Como resultado de su fe más fuerte, se adhieren más estrictamente a la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica paciencia en las dificultades y gratitud en tiempos de facilidad. Mientras que el musulmán es alguien que ha aceptado el Islam, pero debido a su fe débil, que es causada por la ignorancia del conocimiento islámico, es muy posible que no pueda responder a diferentes situaciones con la obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, es vital que uno obtenga y actúe según el conocimiento islámico para alcanzar el rango de creyente y, por lo tanto, mantener su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, en todas las circunstancias.

Gratitud - 2

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1954, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien no es agradecido con la gente no puede ser agradecido con Allah, el Exaltado.

Aunque no hay duda de que la fuente de todas las bendiciones no es otra que Dios, el Exaltado, no obstante, mostrar gratitud a las personas es un aspecto importante del Islam. Esto se debe a que Dios, el Exaltado, a veces utiliza a una persona como un medio para ayudar a otros, como por ejemplo a los padres. Como el medio ha sido creado y utilizado por Dios, el Exaltado, estar agradecido con ellos es, de hecho, estar agradecido con Dios, el Exaltado. Por lo tanto, los musulmanes deben mostrar buen carácter y siempre mostrar agradecimiento por cualquier ayuda o apoyo que reciban de los demás, independientemente de su tamaño. Deben mostrar gratitud a Dios, el Exaltado, utilizando la bendición de acuerdo con Sus órdenes, ya que Él es la fuente de la bendición y deben mostrar gratitud a la persona que los ayudó, ya que ellos son el medio que fue creado y elegido por Dios, el Exaltado. Un musulmán debe mostrar gratitud a las personas verbalmente y en la práctica retribuyendo su acto de bondad, de acuerdo con sus medios, incluso si es solo una súplica en su nombre. Esto ha sido aconsejado en un Hadith encontrado en el Adab Al Mufrad, número 216 del Imam Bujari.

Quien no muestra gratitud hacia la manifestación externa de la ayuda de Allah, el Exaltado, es decir, una persona, tendrá menos probabilidades de mostrarla directamente a Allah, el Exaltado.

La persona que no muestra gratitud hacia la gente no puede mostrar verdadera gratitud hacia Dios, el Exaltado, y por lo tanto no recibirá un aumento en las bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Si un musulmán desea un aumento en las bendiciones, debe cumplir con ambos aspectos de la gratitud, es decir, hacia Allah, el Exaltado, y hacia la gente.

Gratitud - 3

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4142, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes observar a aquellos que poseen menos cosas mundanas que ellos en lugar de a aquellos que poseen más, ya que esto evitará que se vuelvan desagradecidos con Allah, el Exaltado.

Por desgracia, algunas personas se equivocan al observar la vida de los demás, que les parece mejor que la suya. Por ejemplo, la gente normal suele observar a los famosos y cree equivocadamente que su vida es mejor. En la mayoría de los casos, este concepto no es cierto, ya que las personas que parecen estar en una situación mejor pueden estar afrontando dificultades que harían que los demás no quisieran ponerse en su lugar. Un extraño sólo observará las cosas desde un punto de vista superficial. Pero si pudiera ver la historia completa, se daría cuenta de que todo el mundo tiene problemas y que nadie tiene una vida perfecta, independientemente de lo que tenga o de lo famoso que sea. A menudo, esta idea errónea es causada por los medios de comunicación. Pero la gente no recuerda que el objetivo de los medios es pintar una determinada imagen de la vida de los famosos que parezca atractiva para leer. En la mayoría de los casos, si sólo informaran de los hechos sin edulcorarlos, la mayoría de sus clientes se alejarían de ellos.

Los musulmanes deben evitar esta falsa creencia, ya que es una herramienta del Diablo que la utiliza para inspirar a la gente a ser desagradecida con lo que posee. La mentalidad correcta, que se ha aconsejado en este hadiz, evitará que uno se vuelva desagradecido con

Dios, el Exaltado. Siempre que un musulmán se sienta desagradecido, debe cambiar su atención a las innumerables personas que viven en una pobreza extrema y enfrentan dificultades mucho mayores que ellos. Esto los alentará a ser agradecidos con Dios, el Exaltado, por lo que Él les ha concedido. Esta gratitud se demuestra prácticamente al usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto conducirá a un aumento de las bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

La hierba no es más verde del otro lado de la valla, de hecho es bastante verde del propio lado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Pero en lo que respecta a la religión, siempre se debe observar a aquellos que son más dedicados al Islam que uno. Esta actitud evitará que uno adopte la pereza cuando observe a aquellos que son menos dedicados al Islam que uno. Observar a otros que son menos dedicados al Islam puede incluso alentar a uno a justificar y menospreciar sus pecados, lo cual es un camino peligroso de adoptar. Observar a aquellos que son más dedicados al Islam también lo alentará a uno a

esforzarse más en su dedicación al Islam para alcanzar su potencial. La raíz de esto es obtener y actuar según el conocimiento islámico.

Gratitud - 4

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre el coronavirus y las restricciones físicas asociadas a él, como no salir de casa innecesariamente.

Es importante que los musulmanes se den cuenta de las innumerables bendiciones que les ha concedido Dios, el Altísimo, ya que esta comprensión les inspirará una verdadera gratitud, que consiste en utilizar correctamente cada bendición que poseen, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Los musulmanes a menudo no reconocen estas bendiciones, como la libertad de salir de casa cuando lo deseen.

Además, esta gratitud verdadera es extremadamente importante, ya que el Sagrado Corán advierte que aquellos que cambiaron de manera negativa, como no mostrar gratitud verdadera a Dios, el Exaltado sea, fueron probados con dificultades al ser privados de estas bendiciones. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 11:

“...En verdad, Dios no cambiará la condición de un pueblo hasta que éste cambie lo que hay en sí mismo...”

Por ejemplo, es obvio para cualquiera que observe la mayoría de las mezquitas durante las oraciones obligatorias en congregación que la

gran mayoría de los musulmanes locales no asisten a ellas. Asistir a las mezquitas es la esencia misma de mostrar gratitud por haber recibido una mezquita de parte de Allah, el Exaltado. Pero como muchos musulmanes no demostraron esta verdadera gratitud , Allah, el Exaltado, cambió la situación al cerrarlas debido a este brote de virus.

Por lo tanto, los musulmanes deben evaluar regularmente las bendiciones que poseen para mostrar verdadera gratitud a Dios, el Exaltado, utilizándolas según Su voluntad y Sus órdenes. Esto hará que las cosas cambien de manera positiva y aumentarán las bendiciones que se les conceden. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os multiplicaré los favores...”

Además, estas restricciones sociales también deberían recordar a los musulmanes que deben hacer uso de las bendiciones que poseen, que normalmente desaparecen con el tiempo, como la buena salud y el tiempo. Quien utilice sus bendiciones de manera que agrade a Dios, el Exaltado, como su buena salud, encontrará que recibe el mismo apoyo y recompensa de Dios, el Exaltado, incluso cuando finalmente pierda esta bendición. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 500. Pero quienes no utilicen sus bendiciones correctamente perderán la recompensa mientras las posean y cuando finalmente las pierdan. Esta es una pérdida manifiesta.

Gratitud - 5

Tuve una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo aumentan su obediencia a Dios, el Exaltado, como asistir a las mezquitas para las oraciones en congregación o recitar más ejercicios espirituales en tiempos de dificultad . Pero en tiempos de facilidad a menudo se relajan y se vuelven perezosos. Pero es importante notar que, generalmente, es más importante estar más alerta y aumentar la obediencia durante los tiempos de facilidad que en los tiempos de dificultad. Esto se debe a que uno a menudo peca más durante los tiempos de facilidad que en los tiempos de dificultad, como abandonar sus deberes obligatorios. Si uno revisa a las diferentes personas descarriadas en la historia, como el Faraón y el Corán, observará que sus pecados solo se multiplicaron durante los tiempos de facilidad. Alguien que enfrenta una dificultad en la que está estancado y no tiene otra opción que esperar pacientemente el alivio es menos propenso a pecar porque desea ser liberado de su dificultad. Mientras que, una persona que experimenta tiempos de facilidad estará en una mejor posición para disfrutar y entregarse en exceso a las cosas mundanas, lo que a menudo conduce a los pecados. Por ejemplo, una persona pobre tiene menos probabilidades de pecar, ya que muchos pecados requieren riqueza, mientras que una persona rica está en una posición más fácil para cometer esos pecados, como comprar alcohol o drogas. Por lo tanto, los musulmanes deben tomar nota de esto y asegurarse de mantener o incluso aumentar su obediencia a Dios, el Exaltado, durante los tiempos de tranquilidad para no caer en pecados y desobediencia.

Además, quien es obediente a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes y absteniéndose de Sus prohibiciones durante los tiempos de tranquilidad obtendrá el apoyo de Dios, el Exaltado, durante sus tiempos de dificultad, lo que le ayudará a superarlos con éxito. Capítulo 47 Muhammad, versículo 7:

“¡Oh, creyentes! Si apoyáis a Dios, Él os sostendrá y os afirmará.”

Veracidad - 1

En un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1971, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, habló sobre la importancia de la veracidad y de evitar las mentiras. La primera parte advierte que la veracidad conduce a la rectitud, que a su vez conduce al Paraíso. Cuando una persona persiste en la veracidad, Dios, el Exaltado, la registra como una persona veraz.

Es importante señalar que la veracidad tiene tres niveles. El primero es cuando uno es veraz en sus intenciones y sinceridad, es decir, actúa solo por la causa de Allah, el Exaltado, y no beneficia a los demás por motivos ulteriores, como la fama. De hecho, este es el fundamento del Islam, ya que cada acción se juzga según la intención de uno. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. La prueba de la sinceridad de uno es cuando no desea ni espera la gratitud de los demás.

El siguiente nivel es cuando uno es veraz a través de sus palabras. Esto en realidad significa que evita todo tipo de pecados verbales, no solo mentiras. Ya que quien se entrega a otros pecados verbales no puede ser una persona verdaderamente veraz. Una excelente manera de lograr esto es actuar según un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2317, que aconseja que una persona solo puede hacer que su Islam sea excelente cuando evita involucrarse en cosas que no le conciernen. La mayoría de los pecados verbales ocurren porque un musulmán habla de algo que no le concierne. Esto también incluye evitar el habla vanidosa, ya que a menudo conduce a un habla pecaminosa y es una pérdida de tiempo precioso, lo que será un

arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Uno puede adoptar este nivel de veracidad simplemente diciendo algo bueno o permaneciendo en silencio.

La etapa final es la veracidad en las acciones. Esto se logra mediante la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo paciente con el destino de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sin elegir a la ligera ni malinterpretar las enseñanzas del Islam que se adapten a los propios deseos. Se debe adherir a la jerarquía y al orden de prioridad establecidos por Dios, el Exaltado, en todas las acciones. Quien se comporte de esta manera utilizará cada bendición que se le ha concedido de manera que agrade a Dios, el Exaltado.

Las consecuencias del nivel opuesto de veracidad, es decir, la mentira, según el hadiz principal que se analiza, es que conduce a la desobediencia, que a su vez conduce al fuego del Infierno. Cuando uno persiste en esta actitud, será registrado como un gran mentiroso por Dios, el Exaltado. Según los tres niveles analizados anteriormente, mentir en la intención implica ser insincero con Dios, el Exaltado, y realizar buenas obras por el bien de las personas. Mentir en el habla implica todo tipo de habla pecaminosa. Mentir en las acciones incluye persistir en los pecados, lo que implica violar los derechos de Dios, el Exaltado, y de las personas. Aquel que abarca todos estos niveles de mentira es un gran mentiroso y no hace falta ser un erudito para determinar qué le sucederá en el Día del Juicio a la persona que es registrada como un gran mentiroso por Dios, el Exaltado.

Veracidad - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2749, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que mentir es un aspecto de la hipocresía. Mentir es inaceptable, ya sea una mentira pequeña, que a menudo se llama mentira piadosa, o cuando uno miente como broma. Todos estos tipos de mentiras están prohibidos. De hecho, quien miente para hacer reír a la gente, sin que su objetivo sea engañar a alguien, ha sido maldecido tres veces en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2315.

Otra mentira popular que la gente suele decir, creyendo que no es pecado, es cuando mienten a los niños. Esto es, sin duda, un pecado según los hadices, como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4991. Es una tontería mentirles a los niños, ya que solo adoptarán este hábito pecaminoso del mayor que les miente. Comportarse de esta manera demuestra que los niños pueden mentir, cuando no lo es según las enseñanzas del Islam. Solo en casos muy raros y extremos es aceptable mentir, por ejemplo, para proteger la vida de una persona inocente.

Es vital evitar mentir, ya que según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971, esto conduce a otros pecados, como la difamación y la burla de la gente. Este comportamiento lleva a la persona a las puertas del Infierno. Cuando una persona continúa mintiendo, Allah, el Exaltado, la registra como un gran mentiroso. No hace falta ser un erudito para predecir lo que le sucederá a una persona en el Día del Juicio que ha sido registrada por Allah, el Exaltado, como un gran mentiroso.

Todos los musulmanes desean la compañía de los ángeles. Sin embargo, cuando una persona miente se ve privada de su compañía. De hecho, el hedor que sale de la boca de un mentiroso hace que los ángeles se alejen una milla de él. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1972.

Quien persiste en mentir se dará cuenta de que esto infecta su intención, es decir, comienza a realizar buenas obras por otros motivos que no son los de complacer a Dios, el Altísimo. Esto conduce a una pérdida de recompensa en ambos mundos. Además, también corromperá sus acciones, ya que los pecados físicos se vuelven más fáciles de cometer cuando la lengua de uno es adicta a la mentira.

Castidad - 1

En un largo Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6806, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó siete grupos de personas a quienes Allah, el Exaltado, les concederá sombra en el Día del Juicio.

Esta sombra los protegerá de los horrores del Día del Juicio, que incluye el calor insoportable causado por el Sol, que se encuentra a dos millas de la creación. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421.

Uno de estos grupos incluye a aquellas personas que son invitadas a la fornicación pero la rechazan por temor a Dios, el Altísimo. Controlar el propio deseo, especialmente cuando nadie excepto Dios, el Altísimo, lo sabrá, es una gran acción. Los musulmanes deben esforzarse por evitar situaciones en las que puedan ser invitados a cometer pecados, evitando en primer lugar los lugares donde los pecados son más comunes, como una discoteca. Esto es extremadamente importante, ya que el entorno de una persona a menudo tiene un profundo impacto en su actitud y comportamiento. Así como es más probable que un estudiante estudie en una biblioteca tranquila en comparación con una casa bulliciosa y concurrida, es menos probable que un musulmán se sienta atraído por los pecados cuando evita los lugares donde los pecados ocurren con regularidad y abiertamente. La otra cosa importante es evitar a las personas que cometen pecados abiertamente e invitan a otros a hacerlo. Una persona adoptará las características de sus compañeros, ya sean buenos o malos. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4833. Los

musulmanes no sólo deben asegurarse de acompañar a las personas buenas, sino también alentar a sus dependientes, como sus hijos, a hacer lo mismo. Si los musulmanes se concentraran verdaderamente en esto, reducirían drásticamente la cantidad de jóvenes que se involucran en pandillas y delitos. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, a excepción de los justos.”

Castidad - 2

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6474, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, garantizó el Paraíso a la persona que cuida su boca y su castidad.

El segundo aspecto del hadiz principal que se analiza aconseja a los musulmanes que protejan su castidad, es decir, que eviten las relaciones ilícitas. A los musulmanes se les ha dado un medio para lograrlo, a saber, el matrimonio. Si un musulmán no se encuentra en la posición adecuada para casarse, por ejemplo en términos económicos, entonces debe ayunar con frecuencia, ya que esto reduce los deseos carnales. Esto se ha recomendado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1905.

Finalmente, como estos dos aspectos combinados conducen al Paraíso, es por ello que el matrimonio ha sido etiquetado como completar la mitad de la fe de uno en un Hadith encontrado en Al Mu'jam Al Awsat, número 992.

Castidad – 3

Esto está relacionado con el capítulo 25 de Al Furqan, versículo 68:

“...y no cometáis actos ilícitos. Quien lo haga será castigado.”

Los verdaderos siervos de Dios, el Altísimo, evitan toda forma de relaciones ilegales. El hecho de que el adulterio se haya colocado junto al politeísmo y al asesinato de una persona inocente en este versículo indica su gravedad.

Los musulmanes deben tomar precauciones para evitar ser tentados a tener relaciones ilegales. En primer lugar, deben aprender a bajar la mirada. Esto no significa que uno deba mirar siempre sus zapatos, sino que debe evitar mirar a su alrededor innecesariamente, especialmente en lugares públicos. Debe evitar mirar fijamente a los demás y mantener el respeto por el sexo opuesto. Así como a un musulmán no le gustaría que alguien mirara fijamente a su hermana o hija, no debe mirar fijamente a las hermanas e hijas de otras personas. Capítulo 24 An Nur, versículo 30:

“Diles a los creyentes que reduzcan su visión y guarden sus partes privadas. Eso es más puro para ellos...”

Siempre que sea posible, un musulmán debe evitar pasar tiempo a solas con personas del sexo opuesto, a menos que tengan una relación de parentesco que prohíba el matrimonio. Esto fue aconsejado por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1862.

Los musulmanes deben vestirse y comportarse con modestia. Vestirse con modestia evita atraer las miradas de extraños y comportarse con modestia evita dar los primeros pasos que podrían llevar a una relación ilegal, como hablar innecesariamente con el sexo opuesto.

Comprender las bendiciones de evitar las relaciones ilegales es otra forma de protegerse de ellas. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ha garantizado el Paraíso a quienes cuiden su lengua y su castidad. Esto está confirmado en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2408.

El temor al castigo por involucrarse en relaciones ilegales también ayudará al musulmán a evitarlas. Por ejemplo, la fe se alejará de la persona que comete fornicación. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4690.

En realidad, un musulmán no necesita tener relaciones ilegales, ya que el Islam prescribe el matrimonio. Aquellos que no pueden permitirse el

lujo de casarse deben ayunar con frecuencia, ya que esto también ayuda a controlar los propios deseos y acciones. Esto se ha recomendado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 3398.

Castidad - 4

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Dios, el Altísimo, alienta el matrimonio y prohíbe las relaciones ilegales. Cuando una pareja no está verdaderamente comprometida el uno con el otro, como un matrimonio, cualquier dificultad real que enfrente generará más estrés emocional para la pareja, ya que no se apoyan mutuamente de la manera correcta. Entrar y salir de múltiples relaciones a lo largo de la vida sin duda tiene un efecto perjudicial en la salud mental. No es de extrañar que quienes se separan de sus novios/novias a menudo terminen en terapia. Terminan sufriendo trastornos mentales, como depresión, más que quienes evitan estas relaciones. En las relaciones casuales, la pareja a menudo no está en la misma onda. Es decir, uno de los dos siempre se toma la relación más en serio, como por ejemplo deseando establecerse con su novio/novia, mientras que el otro no siente lo mismo. Cuando esta diferencia de actitud finalmente sale a la superficie, a menudo conduce a un trauma emocional duradero para el que se tomó la relación más en serio. Considerando que, una pareja casada desde el primer paso está en la misma onda, en lo que respecta a su compromiso a largo plazo el uno con el otro. Una pareja casada se dedica el uno al otro en cada situación, ya sea que se enfrenten a situaciones planificadas o no planificadas, como tener hijos. Esta actitud es muy raramente encontrada entre las parejas normales. Tener una relación con otra persona también engaña a una persona haciéndole creer que conoce completamente a su pareja y, por lo tanto, si se casan, a menudo se quejan de que su cónyuge cambia después del matrimonio. En la mayoría de los casos, no cambió. Las cosas que cambiaron fueron las responsabilidades y presiones de su relación. Este problema a menudo conduce a problemas matrimoniales para aquellas parejas que estaban en una relación antes de casarse. Incluso si viven juntos antes de casarse, incluso entonces ocurrirá el mismo problema. Además, no es ningún secreto que siempre que uno enfrenta problemas con su novio / novia, afecta severamente todos los demás aspectos de su vida. Por ejemplo, muchos jóvenes abandonan la universidad /

facultad simplemente porque no pueden soportar ver a su ex pareja allí todos los días. Como el matrimonio es una conexión y un compromiso profundos entre dos personas, es menos probable que se rompan por los mismos problemas insignificantes por los que se separan las parejas normales.

Además, cualquier niño que nazca de forma no deseada de la relación añadirá más estrés a la relación, lo que a menudo acaba en la separación, ya que no desean compartir la responsabilidad de criar a un niño. Esto crea un hogar desestructurado en el que el niño crece y en el que no cuenta con el apoyo ni la supervisión de ambos padres, lo que a menudo genera problemas para todos. Es un hecho evidente que la mayoría de los jóvenes involucrados en delitos y pandillas y los niños que son manipulados por depredadores sexuales proceden de familias desestructuradas. Criar a un niño correctamente cuando uno lo desea es extremadamente difícil, ¿puede uno imaginarse entonces el estrés emocional que supone criar a un niño correctamente cuando el padre no deseaba tenerlo en primer lugar? Esto afecta negativamente a la crianza del niño y a menudo conduce a los problemas mencionados anteriormente. Este estrés a menudo lleva al padre soltero a entregar al niño para que lo acoja o lo adopte, lo que en la mayoría de los casos tiene un impacto negativo y perjudicial a largo plazo en el niño, algunos de los cuales se han mencionado anteriormente. Esto aumenta aún más las posibilidades de que el niño se desvíe de su camino.

Dios, Exaltado sea, eliminó estos numerosos problemas secundarios al abordar el problema de raíz, es decir, prohibiendo las relaciones ilegales y fomentando el matrimonio, mediante el cual una pareja se dedica sinceramente el uno al otro y a sus hijos.

Al abordar el concepto de matrimonio, divorcio e hijos en el Sagrado Corán, Allah, el Exaltado, ha dado la clave para una sociedad exitosa. Cuando los miembros de la familia, ya sea que estén juntos o divorciados, cumplen con los derechos de los demás y crean un hogar estable y feliz para los niños, esto provoca un efecto dominó positivo en toda la sociedad. De manera similar, cuando una familia es infeliz y no cumple con los derechos de los demás, esto provoca un efecto dominó negativo que se extiende a toda la sociedad.

Han surgido y desaparecido muchos pensadores que han abordado los problemas que enfrentan las personas y la sociedad, pero como estas soluciones apuntan a problemas secundarios, el beneficio de estas soluciones es mínimo. Mientras que Allah, el Exaltado, a través de este método de abordar los problemas de raíz, que afectan a un individuo y a la sociedad, ha aclarado todas las cosas para que las personas puedan lograr el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 89:

“...Y te hemos revelado el Libro como aclaración de todas las cosas, como guía y misericordia...”

Confiando en Allah (SWT) - 1

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2344, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que si la gente realmente confiaba en Dios, el Exaltado sea, Él les proveería lo mismo que provee a los pájaros. Dejan sus nidos hambrientos por la mañana y regresan por la tarde satisfechos.

La confianza verdadera en Dios, el Altísimo, es algo que se siente en el corazón, pero se demuestra a través de los miembros, es decir, cuando uno obedece sinceramente a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 65 En el Talaq, versículo 3:

“...Y a quien confía en Dios, Él le basta...”

El aspecto de la confianza interna implica creer firmemente que sólo Dios, el Altísimo, puede proporcionarnos cosas beneficiosas y protegernos de cosas dañinas, tanto en asuntos mundanos como religiosos. Un musulmán entiende que la fuente de dar, retener, dañar o beneficiar no es otra que Dios, el Altísimo. Un musulmán cree verdaderamente que todo lo que ocurre en su vida, que Dios, el Altísimo, decide solo, es lo mejor para todos los involucrados, incluso si esto no es obvio para ellos y los demás. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Es importante señalar que confiar verdaderamente en Dios, el Altísimo, no significa que uno deba abandonar el uso de los medios que Dios, el Altísimo, ha provisto, como la medicina. Como el hadiz principal que estamos analizando menciona claramente que los pájaros abandonan sus nidos en busca activa de provisiones. Cuando uno utiliza la fuerza y los medios provistos por Dios, el Altísimo, según las enseñanzas del Islam, sin duda está obedeciendo y confiando en Él. De hecho, este es el elemento externo de la confianza en Dios, el Altísimo. Esto ha sido aclarado en muchos versículos y hadices. Capítulo 4 An Nisa, versículo 71:

“¡Oh vosotros que habéis creído! Tomad precauciones...”

En realidad, la actividad externa es una tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), y confiar en Dios, el Altísimo, internamente es el estado interno del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Uno no debe abandonar la tradición externa incluso si posee el estado interno de confianza.

Las acciones y el uso de los medios que Dios, el Altísimo, nos ha proporcionado son un aspecto de la confianza en Él. En este sentido, las acciones pueden dividirse en tres categorías. Las primeras son aquellas acciones de obediencia que Dios, el Altísimo, ordena a los musulmanes que realicen para que puedan obtener paz y éxito en ambos mundos. Abandonar estas acciones mientras se afirma la confianza en que Dios, el Altísimo, nos concederá paz y éxito es simplemente una ilusión y no tiene ningún valor en el Islam.

El segundo tipo de acciones son aquellos medios que Allah, el Exaltado, ha creado en este mundo para que la gente viva en él con seguridad, como comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed y llevar ropa de abrigo cuando hace frío. Una persona que abandona estos medios y se causa daño a sí misma es culpable. Sin embargo, hay algunas personas a las que Allah, el Exaltado, les ha dado una fuerza especial para que puedan evitar estos medios sin dañarse a sí mismos. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, solía ayunar durante días seguidos sin interrupción, pero prohibía a los demás hacer lo mismo, ya que Allah, el Exaltado, le proveía directamente sin necesidad de comida. Esto está confirmado en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1922. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, oró por el cuarto califa bien guiado, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, para que no sintiera frío o calor excesivos. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 117. Por lo tanto, si una persona se aparta de estos medios pero se le proporciona la fuerza para perseverar sin fallar en sus deberes hacia Allah, el Exaltado, y la gente, entonces es aceptable, de lo contrario, es censurable.

El tercer tipo de acciones en relación con la confianza en Dios, el Exaltado, son aquellas que se han establecido como una práctica habitual que Dios, el Exaltado, a veces rompe para ciertas personas. Un

ejemplo de esto son las personas que se curan de enfermedades sin la necesidad de medicamentos. Esto es bastante común, especialmente en los países más pobres donde los medicamentos son difíciles de obtener. Esto está relacionado con un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 2144, que advierte que ninguna persona morirá hasta que utilice cada onza de su provisión que se le asignó, que según otro hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748, fue más de cincuenta mil años antes de que Dios, el Exaltado, creara los Cielos y la Tierra. Entonces, quien verdaderamente realiza este hadiz, puede que no busque la provisión activamente, sabiendo que lo que se le asignó hace tanto tiempo no puede faltarle. Entonces, para esta persona, los medios habituales de obtener la provisión, como obtenerla a través de un trabajo, son rotos por Dios, el Exaltado. Este es un rango alto y raro. Sólo quien puede comportarse de esa manera sin quejarse ni entrar en pánico ni esperar nada de la gente está libre de culpa si elige este camino. Es importante señalar que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1692, que es un pecado que una persona no cuide de sus dependientes, incluso aunque puedan estar en este alto rango.

Aunque es importante señalar que utilizar los medios que se nos han concedido, según las enseñanzas del Islam, es mucho mejor que abandonarlos, ya que nada es superior al camino del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Tener una confianza verdadera en Dios, el Altísimo, conduce a estar satisfecho con el destino. Es decir, lo que Dios, el Altísimo, elija para uno, lo acepta sin quejarse y sin desear que las cosas cambien, ya que confía firmemente en que Dios, el Altísimo, solo elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Para concluir, lo mejor es seguir las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, utilizando los medios lícitos que se nos han concedido según las enseñanzas del Islam, creyendo firmemente que provienen de Allah, el Exaltado, y confiando internamente en que solo ocurrirá lo que Allah, el Exaltado, decida, que es sin duda la mejor opción para cada persona involucrada, ya sea que observe y se dé cuenta de esto o no.

Confiando en Allah (SWT) - 2

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5705, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que 70.000 musulmanes entrarán al Paraíso sin cuenta y describió sus características.

La primera característica es que no se tratan a sí mismos con encantamientos espirituales. Esto es cuando uno recita palabras relacionadas con el Sagrado Corán o los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sopla sobre sí mismo o sobre otros para tratar una enfermedad o problema. Este método es completamente lícito según muchos Hadices, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5741. El tipo ilícito es cuando uno usa palabras satánicas. Aunque los encantamientos lícitos están permitidos, desafortunadamente algunos musulmanes se enfrascan y se apegan tanto a ellos que dependen y confían más en ellos que en Allah, el Exaltado. Es decir, casi se comportan como si solo se curaran si hacen un encantamiento, como si el poder de curar residiera en él. Esta creencia contradice la verdadera confianza en Allah, el Exaltado, ya que en realidad, la fuente de todo es Allah, el Exaltado, únicamente. Él sólo elige curar a algunas personas a través de medios como la medicina convencional o los conjuros. Un musulmán nunca debe confiar tanto en los conjuros, creyendo que sin ellos no es posible un resultado exitoso. Esto es similar a quien recita ejercicios espirituales creyendo que si no lo hace no estará protegido de la enfermedad y la desgracia o cree que de alguna manera puede cambiar el destino de uno, lo cual es completamente falso. Allah, el Exaltado, protege a las personas y puede hacerlo con o sin ejercicios espirituales. Es decir, Él no depende de nada para lograr algo. En cambio, uno debe obedecer sinceramente a Allah, el Exaltado, utilizando los medios que Él le ha proporcionado, como la medicina, de acuerdo con las enseñanzas islámicas y confiar

en Allah, el Exaltado, para elegir el mejor resultado para él en cada situación. Ningún otro tiene control alguno en decidir lo que ocurre y, por lo tanto, no debe temerse. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 51:

“Di: “No seremos atacados sino por lo que Allah ha decretado para nosotros. Él es nuestro protector”. ¡Que los creyentes confíen en Allah!”

Además, enfrascarse en encantamientos espirituales suele conducir a una enfermedad peor de la que se temía originalmente: la paranoia. La paranoia hace que uno piense negativamente sobre Allah, el Altísimo, y sobre las personas. Esto sólo conduce a la debilidad de la fe y al daño de las relaciones con los demás.

Además, el objetivo principal de las enseñanzas islámicas es la obediencia práctica a Dios, el Altísimo, no la realización de conjuros. Un musulmán puede utilizar conjuros lícitos, pero es mejor entender que la fuente de ayuda es Dios, el Altísimo, y nada puede impedir Su ayuda ni ayudarlos si Él decide algo diferente para ellos.

Otro problema que surge al depender demasiado de ejercicios espirituales, como los encantamientos, es que cuando estas personas se enfrentan a dificultades, en lugar de observarse a sí mismas y su comportamiento para ver si necesitan cambiarlo para mejor y permanecer firmes en la obediencia a Dios, el Exaltado, esperando pacientemente el alivio, recurren a personas sin educación ni experiencia que afirman arreglar las cosas mundanas mediante ejercicios espirituales. Como se indicó anteriormente, estas personas

solo hacen que los musulmanes adopten una enfermedad que es mucho peor que su problema inicial, es decir, la paranoia. Convencen a los musulmanes de que sus problemas han sido causados por criaturas sobrenaturales, como los genios, o por la magia negra que alguien ha usado contra ellos. Aunque los genios existen, es muy raro que afecten a las personas en sus asuntos mundanos. Esto hace que los musulmanes se vuelvan severamente paranoicos y supersticiosos por cosas insignificantes e incluso hace que sospechen de sus amigos y familiares. Esto solo conduce a la enemistad y a la fractura de relaciones. Es importante que los musulmanes fortalezcan su fe mediante la adquisición y la práctica del conocimiento islámico. Esto les impedirá recurrir a personas tan tontas que ni siquiera pueden solucionar sus propios problemas, y mucho menos los de los demás. Una fe fuerte evitará que la paranoia les afecte, ya que confiarán plenamente en Dios, el Altísimo. Una fe fuerte hace que un musulmán comprenda que, incluso si toda la creación quisiera hacerle daño, no podrá hacerlo a menos que Dios, el Altísimo, lo permita. Del mismo modo, toda la creación no podría beneficiarlo a menos que Dios, el Altísimo, lo desee. Y cada caso y situación solo ocurre de acuerdo con un plan establecido e inmutable, es decir, el destino. Esto se ha aconsejado en todas las enseñanzas islámicas, como el Hadith de gran alcance que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2516.

Finalmente, el hecho de dedicarse a ejercicios espirituales que no se basan en las enseñanzas islámicas también nos anima a tratar el tesoro de Dios, el Altísimo, como una tienda en la que se compran cosas mundanas a Dios, el Altísimo, a cambio de algunos ejercicios espirituales. Esta es una actitud sumamente irrespetuosa e insincera, ya que el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no son tarjetas de crédito que se puedan utilizar para comprar cosas mundanas, como un hijo o una visa. En cambio, uno debe saber cuál es su lugar y comportarse como un siervo sincero de Dios, el Altísimo, y no actuar como un cliente. Debe obedecerlo sinceramente utilizando las bendiciones que Él le ha concedido de maneras que le agraden. A uno se le permite pedir cosas

mundanas lícitas a Allah, el Exaltado, de una manera avalada por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero deben evitarse otras formas, ya que conducen a un mal uso de las dos fuentes de guía y a la adopción de una actitud de tipo cliente hacia Allah, el Exaltado.

Para concluir, un musulmán debe cumplir el objetivo principal de las enseñanzas islámicas cumpliendo los mandamientos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo a las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y luego confiar en Allah, el Exaltado, para que los ayude en todas las situaciones.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal en discusión es que estos musulmanes no creen ni están influenciados por los presagios.

Un hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 909, advierte contra prestar atención a los malos augurios, ya que comportarse de esta manera es como asociar algo a Allah, el Exaltado, es decir, politeísmo.

Prestar atención a los malos augurios significa que estos afectan el comportamiento y las acciones de uno. Aunque la magia negra y el mal de ojo son reales, es importante entender que nada en el universo, desde el aleteo de una hoja hasta la salida del sol, ocurre sin la elección y la voluntad de Allah, el Exaltado. Por lo tanto, un musulmán debe

permanecer firme y no preocuparse por los malos augurios ni temer a las brujas y los magos, ya que no pueden causar algo que Allah, el Exaltado, no ha querido que ocurra. En cambio, uno debe permanecer firme en la obediencia a Allah, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que Le agraden, y continuar con sus acciones y elecciones lícitas y solo buscar protección contra las cosas malas de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras confía plenamente en el apoyo y la elección y el decreto abrumadores de Allah, el Exaltado.

Confiando en Allah (SWT) - 3

Tuve una idea que quería compartir. Es importante que los musulmanes creen firmemente que no echarán mucho de menos nada de lo que renuncien por la causa de Allah, el Exaltado sea, ya sea algo ilícito o lícito pero innecesario. Uno no debe caer en los susurros del Diablo creyendo lo contrario, ya que su misión es desviar a la gente. Por ejemplo, siempre que un musulmán se siente inspirado a donar caridad, el Diablo rápidamente le advierte y le asusta con la pobreza, lo que en muchos casos hace que el musulmán cambie de opinión aunque crea plenamente que no se empobrecerá donando parte de su riqueza. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 268:

“Satanás os amenaza con la pobreza y os ordena la inmoralidad, mientras que Allah os promete Su perdón y Su favor. Y Allah es Omnipresente y Conocedor”.

El musulmán debe actuar según la otra mitad de este versículo y confiar en que Dios, el Altísimo, reemplazará aquello a lo que renuncia por Su causa con algo mucho mejor. Quienes han experimentado esto saben la verdad de esta afirmación, pero quienes no la han experimentado deben revisar la historia y observar cómo quienes renunciaron a cosas por la causa de Dios, el Altísimo, tuvieron éxito en ambos mundos. Por ejemplo, el nieto del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es decir, el Imam Hasan Bin Ali, que Dios esté complacido con él, renunció a la autoridad para salvar las vidas de innumerables personas por la causa de Dios, el Altísimo. Su acción había sido profetizada en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3629. A cambio, Dios, el Altísimo, le concedió bendiciones y

recompensas mucho más allá de lo que cualquier posición de autoridad podría darle . Por ejemplo, ha sido declarado líder de la juventud del Paraíso en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3768. Es como si hubiera renunciado al liderazgo en este mundo y se le hubiera concedido una mayor autoridad en el próximo mundo.

Mientras un musulmán sea sincero en sus acciones, Dios, el Exaltado, reemplazará lo que abandonó por Su causa con algo mucho mejor. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 245:

“¿Quién le prestaría a Dios un préstamo generoso para que Él se lo multiplicara muchas veces?...”

Confiando en Allah (SWT) - 4

Tuve una idea que quería compartir. Es extraño cómo algunos musulmanes han adoptado una actitud por la cual utilizan la confianza en Dios, el Exaltado, como excusa para ser perezosos en aquellos asuntos que contradicen sus deseos. Por ejemplo, cuando a estos musulmanes se les dice que adquieran y actúen según el conocimiento islámico para obedecer correctamente a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, responden con valentía que Dios, el Exaltado, es Todo Misericordioso y Todo Perdonador, por lo que esperan que Él los perdone incluso si no se esfuerzan en obedecerlo. A pesar de que Dios, el Exaltado, es Todo Misericordioso y Todo Perdonador, ha establecido un sistema en este universo que requiere que uno actúe si desea alcanzar el éxito.

Además, si están tan seguros de los atributos divinos de la misericordia y el perdón, ¿por qué no muestran el mismo nivel de confianza en Su atributo divino de ser el Proveedor? Es decir, Aquel que ha asignado la provisión a toda la creación más de cincuenta mil años antes de crear los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. ¿Por qué no se relajan en casa sin reclamar beneficios o ganar dinero a través de un trabajo para obtener su provisión y simplemente confían en Allah, el Exaltado, para que les provea de la misma manera que confían en Su perdón sin esforzarse por él? Esta actitud de seleccionar lo que les conviene demuestra su pereza y su intención incorrecta real. No confían en Allah, el Exaltado, en absoluto. Esta actitud debe cambiar antes de que llegue el momento de uno para que, en cambio, obedezca activamente a Allah, el Exaltado, y confíe internamente en Su perdón y misericordia. Solo entonces un musulmán logrará el verdadero éxito en ambos mundos.

Confiando en Allah (SWT) - 5

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre un problema común que se encuentra entre los musulmanes. Cuando algunos enfrentan dificultades, en lugar de observarse a sí mismos y su comportamiento para evaluar si necesitan cambiar para mejor y permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, esperando pacientemente el alivio, recurren a personas sin educación e inexpertas que afirman arreglar las cosas mundanas por medios espirituales. Estas personas solo hacen que un musulmán adopte una enfermedad que es mucho peor que su problema inicial, es decir, la paranoia. Estas personas convencen a los musulmanes de que sus problemas han sido causados por criaturas sobrenaturales, como los genios, o por magia negra que alguien ha usado contra ellos. Aunque los genios existen, es muy raro que afecten a las personas en sus asuntos mundanos. Este consejo incorrecto hace que los musulmanes se vuelvan severamente paranoicos y supersticiosos por cosas insignificantes e incluso hace que sospechen de sus amigos y familiares. Esto solo conduce a la enemistad y a la fractura de relaciones. Esta actitud también dañará la fe en Allah, el Exaltado, ya que en muchos casos se les aconsejará hacer cosas que no están aconsejadas en el Sagrado Corán o las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Es importante que los musulmanes fortalezcan su fe mediante la adquisición y la práctica del conocimiento islámico. Esto evitará que recurran a personas tan tontas que ni siquiera pueden solucionar sus propios problemas, y mucho menos los de los demás. Una fe fuerte evitará que la paranoia los afecte, ya que confiarán plenamente en Dios, el Altísimo, en todas las situaciones. Una fe fuerte permite que un musulmán comprenda que, incluso si toda la creación quisiera hacerles

daño, no podrán hacerlo a menos que Dios, el Altísimo, lo permita. Del mismo modo, toda la creación no puede beneficiarlos a menos que Dios, el Altísimo, lo desee. Y cada caso y situación solo ocurre de acuerdo con un plan establecido e inmutable, es decir, el destino. Esto se ha aconsejado en todo el Sagrado Corán y en los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como el hadiz de gran alcance que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2516.

Para concluir, un musulmán cuando se enfrenta a un problema debe, en primer lugar, evaluar su propio comportamiento y rectificarlo si es necesario y luego permanecer obediente a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia y evitando más problemas en forma de paranoia, evitando a las personas que afirman solucionar los problemas mundanos de manera espiritual.

Confiando en Allah (SWT) - 6

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo se preguntan cómo pueden fortalecer su confianza en Dios, el Altísimo, especialmente durante las dificultades. Una de las principales formas de hacerlo es a través de la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Esto se debe a que quien es desobediente a Dios, el Altísimo, siempre creerá que Dios, el Altísimo, no lo ayudará, lo que a su vez debilita su confianza en Él. Mientras que el musulmán obediente creerá firmemente que, como ha cumplido con sus deberes, Dios, el Altísimo, definitivamente le responderá en su momento de necesidad, lo que a su vez fortalece su confianza en Dios, el Altísimo.

Además, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7405, advierte que Dios, el Exaltado, responde a una persona de acuerdo a su percepción de Él. La persona desobediente siempre tendrá pensamientos negativos sobre Dios, el Exaltado, debido a su desobediencia. Mientras que, un musulmán obediente siempre tendrá pensamientos positivos sobre Dios, el Exaltado, debido a su obediencia. Este pensamiento puede debilitar o fortalecer la confianza de un musulmán en Dios, el Exaltado. El musulmán obediente confía en que si cumplió su parte de un contrato comercial, su socio comercial hará lo mismo. Del mismo modo, un musulmán obediente confía en que, como a través de la misericordia de Dios, el Exaltado, ha cumplido con sus deberes, Dios, el Exaltado, cumplirá Sus promesas ayudándolo a lo largo de su vida, especialmente, en las dificultades. Mientras que, quien no cumple con su parte de un contrato comercial no confiará ni esperará que su socio comercial cumpla con su parte. De la misma manera, una persona desobediente no confiaría en que Dios, el Exaltado, la ayudaría si no cumpliera con sus deberes.

Para concluir, tener y desarrollar confianza en Dios, el Altísimo, está directamente relacionado con Su obediencia. Cuanto más obediente sea uno, más confiará en Él. Cuanto menos obediente sea, menos confiará en Él.

Confiando en Allah (SWT) - 7

Hace un tiempo leí un artículo de noticias sobre el cual quería hablar brevemente. Informaba sobre el coronavirus y lo rápido que se está extendiendo por el mundo. Es importante que los musulmanes entiendan que el Islam les enseña a alcanzar una verdadera confianza en Dios, el Altísimo, utilizando los medios que Él ha creado de manera equilibrada y luego confiar en que el resultado que Dios, el Altísimo, elija es el mejor para ellos. En el caso del coronavirus, los musulmanes deben tomar precauciones razonables, como una buena higiene, sin exagerar, como usar un traje de protección en público. Pero deben confiar y comprender un hecho, a saber, que solo las cosas que Dios, el Altísimo, decreta pueden afectarlos. Es decir, si Dios, el Altísimo, desea algún beneficio para alguien, toda la creación en conjunto no puede impedir que lo obtenga. Y si Dios, el Altísimo, desea afligir a alguien con algo, como una enfermedad, toda la creación en conjunto no puede salvarlo de ello. Esto ha quedado claro en las enseñanzas islámicas, como el Hadith que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2516. Capítulo 6 Al An'am, versículo 17:

“Y si Dios os aflige con una desgracia, nadie excepto Él podrá libraros de ella. Y si os aflige con un bien, Él es omnipotente.”

El Islam enseña un enfoque equilibrado, según el cual uno debe tomar las precauciones razonables que Dios, el Altísimo, ha creado y provisto para sí mismo, pero debe confiar en que lo que Dios, el Altísimo, ha decretado es inevitable y lo mejor para él, incluso si no logra observar la sabiduría que lo sustenta. Esta actitud y creencia evitan la paranoia y el estrés. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Además, la rápida propagación de este virus debería alentar a los musulmanes a arrepentirse sinceramente ante Dios, el Exaltado, y esforzarse en Su obediencia cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Y especialmente deberían cumplir con su deber de ordenar bondadosamente el bien y prohibir el mal según su conocimiento. Esto se debe a que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4019, que cuando la inmoralidad se generalice y se haga pública, la gente se verá afectada por nuevas enfermedades que nunca antes habían ocurrido.

Confiando en Allah (SWT) - 8

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de los diferentes aspectos del universo, como el Sol, los planetas y otras cosas. En un momento de la historia, la Tierra parecía ser la única cosa importante del universo, pero con el paso del tiempo y los avances científicos, se descubrió que, de hecho, la Tierra es sólo una gota en un vasto océano, es decir, el universo. Es importante que los musulmanes comprendan estas enseñanzas científicas, ya que inspiran a adoptar buenas características, como la confianza en el poder infinito de Dios, el Altísimo. Cuando un musulmán se enfrenta a dificultades y cuestiona la ayuda de Dios, el Altísimo, debe reflexionar sobre el tamaño del universo y cuántas criaturas existen en él. La Tierra es un solo planeta en un sistema solar que está formado por muchos planetas y una estrella. Muchos sistemas solares forman una galaxia. Muchas galaxias forman el universo. Un musulmán cree firmemente que todas estas cosas fueron creadas y son sostenidas por Dios, el Altísimo, sin ningún socio o ayuda. Cuando un musulmán reflexiona profundamente sobre esto, debe darse cuenta de que si Dios, el Exaltado, puede sostener el universo entero sin que nada se vea privado o se desajuste, Él también puede encargarse de sus problemas y dificultades.

La provisión es algo que suele estresar a la gente y, en algunos casos, este estrés incluso los lleva a buscar provisiones de fuentes ilícitas. Cuando un musulmán se enfrenta a este estrés, debe reflexionar sobre el universo y sobre las innumerables creaciones a las que Dios, el Exaltado, provee continuamente. Si hace esto, ¿por qué uno debería sospechar que no proveerá a una persona que solo necesita unas pocas cosas para mantenerse? Dar un paso atrás cuando se enfrentan dificultades y evaluar

estos hechos es una excelente manera de eliminar el estrés y fortalecer la confianza en Dios, el Exaltado.

En el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se encuentran enseñanzas como la promesa de Allah, el Exaltado, de proveer continuamente a la creación. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 60:

“¿Y cuántas criaturas no llevan consigo su sustento? Dios provee para ellas y para vosotros...”

Pero la verdad de estas enseñanzas también se encuentra en la creación, como el universo. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 190:

“En verdad, en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y del día hay signos para los dotados de entendimiento.”

Por lo tanto, es importante que los musulmanes aprendan y pongan en práctica las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y luego reflexionen sobre la creación. Esto conducirá al fortalecimiento de la fe, lo que incluye el fortalecimiento de la confianza en Dios, el Altísimo.

Confiando en Allah (SWT) - 9

El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó el poder y la autoridad infinitos y absolutos de Allah, el Exaltado, en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2516. Este hadiz advierte que toda la creación no puede beneficiar a una persona si Allah, el Exaltado, no desea que lo haga. De manera similar, toda la creación en conjunto no podría dañar a alguien si Allah, el Exaltado, no desea que lo haga. Esto significa que solo ocurre lo que Allah, el Exaltado, decide que sucede dentro del universo. Es importante señalar que este consejo no indica que uno deba abandonar el uso de medios, como la medicina, sino que significa que uno puede usar los medios tal como han sido creados por nadie menos que Allah, el Exaltado, pero debe comprender que Allah, el Exaltado, es el Único que decide el resultado de todas las cosas. Por ejemplo, hay muchas personas enfermas que toman medicamentos y se recuperan de su enfermedad. Pero hay otras que toman medicamentos y no se recuperan. Esto indica que otro factor decide el resultado final, a saber, la voluntad de Dios, el Exaltado. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 51:

“Di: “No seremos golpeados sino por lo que Dios ha decretado para nosotros...”

Quien comprende esto sabe que todo lo que le ha afectado no lo podría haber evitado y lo que le ha pasado desapercibido nunca lo podría haber obtenido.

Es importante señalar que, cualquiera que sea el resultado final, incluso si va en contra de los deseos de la persona, esta debe ser paciente y creer verdaderamente que Dios, el Altísimo, ha elegido lo mejor para ella, incluso si no observa la sabiduría detrás del resultado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Cuando uno comprende verdaderamente esta verdad, deja de depender de la creación sabiendo que no puede dañarlo ni beneficiarlo de manera innata. En cambio, se vuelve hacia Dios, el Exaltado, buscando Su apoyo y protección a través de la obediencia sincera, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Esto lleva al musulmán a confiar en Dios, el Exaltado. También lo alienta a temer solo a Dios, el Exaltado, ya que sabe que la creación no puede dañarlo sin la voluntad de Dios, el Exaltado.

Reconocer que todas las cosas que ocurren en nuestra vida y en el universo provienen de Dios, el Altísimo, es parte de la comprensión de la Unicidad de Dios, el Altísimo. Este es un tema que no tiene fin y va más allá de creer superficialmente que no hay nadie digno de adoración excepto Dios, el Altísimo. Cuando esto se fija en el corazón de uno, entonces solo espera en Dios, el Altísimo, sabiendo que Él es el único que puede ayudarlo. Solo se someterá y obedecerá a Dios, el Altísimo, en todos los aspectos de su vida. En realidad, una persona solo obedece a otra para recibir protección contra el daño o ganar algún

beneficio. Solo Dios, el Altísimo, puede conceder esto, por lo tanto, solo Él merece ser obedecido y adorado. Si alguien elige la obediencia de otro en lugar de la obediencia a Dios, el Altísimo, esto demuestra que cree que ese otro puede traerle algún tipo de beneficio o protegerlo del daño. Esto es un signo de la debilidad de su fe. La fuente de todas las cosas que ocurren es Allah, el Altísimo, por lo que los musulmanes sólo deben obedecerle a Él. Capítulo 35 Fatir, versículo 2:

“Todo lo que Allah concede a la gente por misericordia, nadie puede retenerlo; y todo lo que Él retiene, nadie puede revocarlo después...”

Es importante señalar que obedecer a una persona que alienta la obediencia a Dios, el Altísimo, en realidad es obedecer a Dios, el Altísimo. Por ejemplo, obedecer al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 4 An Nisa, versículo 80:

“Quien obedece al Mensajero obedece a Allah...”

Arrepentimiento - 1

Un hadiz divino que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3540, advierte sobre la importancia y la inmensidad del perdón de Dios, el Altísimo. La primera parte del hadiz declara que mientras un musulmán suplique sinceramente a Dios, el Altísimo, y tenga esperanza en Su misericordia, Él le perdonará.

De hecho, esta respuesta ha sido garantizada para todas las súplicas lícitas en el Sagrado Corán, no sólo para la súplica de perdón. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60:

“Y tu Señor dice: Invocadme, que Yo os responderé.”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó este versículo y declaró que la súplica es un acto de adoración, es decir, una acción justa. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1479. Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3604, aconseja que cada súplica es aceptada de diferentes maneras siempre que sea lícita. A la persona se le concede lo que pidió o se le reserva una recompensa en el más allá o se le perdona un pecado equivalente. Pero es importante señalar que, para recibir una respuesta positiva, un musulmán debe cumplir con las condiciones y las normas de etiqueta de la súplica. Con respecto a la súplica de perdón, esto incluye esforzarse activamente por evitar los pecados y obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, ya que

contradice el sentido común pedir perdón mientras se persiste en los pecados.

Una de las mayores súplicas que puede hacer un musulmán es pedir perdón, ya que es un medio para obtener bendiciones, evitar dificultades en este mundo y obtener el Paraíso y escapar del Infierno en el próximo mundo. Capítulo 71 Nuh, versículos 10-12:

“Y dijo: Pedid perdón a vuestro Señor, pues Él es Perdonador Eterno. Enviaré sobre vosotros lluvias torrenciales del cielo, os dará riquezas abundantes y os dará hijos, y os proveerá de jardines y de ríos.”

Como lo indica el hadiz principal que estamos analizando, tener esperanza en la infinita misericordia de Dios, el Altísimo, cuando se suplica es una condición para el perdón. De hecho, Dios, el Altísimo, actúa según la opinión que tiene Su siervo sobre Él, lo cual ha sido confirmado en un hadiz divino que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7405.

Una de las mayores causas de perdón es cuando un musulmán sólo espera que Allah, el Exaltado, lo perdone, sabiendo perfectamente que nadie puede perdonarlo ni protegerlo del castigo excepto Allah, el Exaltado.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que, por muchos pecados que una persona cometa, la misericordia y el perdón de Dios, el Altísimo, son mayores. De hecho, son ilimitados, por lo que los pecados limitados de una persona nunca podrán superarlos. Por eso, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aconsejó a los musulmanes que magnificaran lo que suplicaban, ya que nada es demasiado grande para que Dios, el Altísimo, no lo conceda. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6812. Pero es importante señalar que usar el hecho de que el perdón de Dios, el Altísimo, es infinito como excusa para persistir en los pecados, es solo burlarse de esta importante verdad y quien se comporta de esa manera puede verse privado de Su perdón.

La siguiente parte del hadiz principal que se analiza indica la importancia de buscar sinceramente el perdón de Dios, el Altísimo, que se ha mencionado en muchos versículos y otros hadices. Este acto de buscar el perdón es una parte del arrepentimiento sincero. Se puede entender que buscar el perdón es un acto de la lengua, mientras que el resto del arrepentimiento sincero implica alejarse del pecado a través de las acciones. El arrepentimiento sincero también incluye sentir un remordimiento genuino, hacer una promesa firme de no volver a cometer el pecado y compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Dios, el Altísimo, y a las personas. Es importante señalar que no persistir en el mismo pecado es una condición para que se acepte el arrepentimiento. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 135:

“Y quienes, cuando cometen una inmoralidad o son injustos consigo mismos, recuerdan a Allah y piden perdón por sus pecados (¿y quién puede perdonar los pecados excepto Allah?) y no persisten en lo que han hecho a sabiendas.”

Es sumamente importante que un musulmán sea persistente en la búsqueda del perdón, ya que esto le permitirá liberarse de toda preocupación, encontrar una salida a toda dificultad y recibir apoyo en lugares donde no lo esperaría. Esto se aconseja en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1518.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es la mayor causa de perdón, es decir, no asociar nada con Dios, el Exaltado. Hay dos tipos de asociación de cosas con Dios, el Exaltado: el politeísmo mayor y el politeísmo menor. El tipo mayor es cuando uno adora cosas distintas de Dios, el Exaltado, o además de Él. La versión menor es cuando uno actúa por algo que no sea para complacer a Dios, el Exaltado, como por ejemplo alardear. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3989. De hecho, a quien actúe por el bien de la gente, Dios, el Exaltado, le dirá en el Día del Juicio que busque su recompensa de aquellos para quienes actuó, lo cual no será posible. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3154. Quien actúa de esta manera se dará cuenta de que finalmente será expuesto en este mundo y, sin importar lo bien que trate a los demás, nunca obtendrá su verdadero amor o respeto debido a su mala intención. Esto se ha indicado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6705.

Cuando uno se da cuenta de la Unicidad de Dios, el Exaltado, sólo piensa, piensa, actúa y habla para complacer a Dios, el Exaltado, por temor y amor a Él. Este comportamiento minimiza las posibilidades de cometer pecados y cualquier pecado que ocurra será perdonado por Dios, el Exaltado. Es la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3797, que la afirmación de que

no hay nadie digno de adoración excepto Dios, el Exaltado, elimina todas las acciones incorrectas.

Este es el comportamiento que todos los musulmanes deben esforzarse por adoptar. La base de ello es obtener y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Esto minimizará sus pecados y siempre lo alentará a un arrepentimiento sincero cuando peque. Esto conduce al perdón, la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Arrepentimiento - 2

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio algunos consejos importantes.

El segundo consejo que se da en el hadiz principal que estamos analizando es que el musulmán debe seguir un pecado con una buena acción para borrarlo. Esto se refiere sólo a los pecados menores, ya que los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Si uno añade un arrepentimiento sincero a su buena acción, borrará cualquier pecado, menor o mayor. Pero una parte de actuar correctamente es esforzarse por no repetir el pecado de nuevo, ya que pecar con la intención de seguir con una buena acción es una mentalidad peligrosa y errónea. Uno debe esforzarse por no cometer pecados y cuando ocurren, debe arrepentirse sinceramente. El arrepentimiento sincero implica sentir remordimiento, buscar el perdón de Allah, el Exaltado, y de cualquier persona que haya sido agraviada, siempre que esto no conduzca a más problemas, uno debe prometer sinceramente evitar cometer el mismo pecado o uno similar nuevamente y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Allah, el Exaltado, y las personas.

Arrepentimiento - 3

En un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4251, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la gente comete pecados, pero la mejor persona que comete pecados es la que se arrepiente sinceramente.

Como las personas no son ángeles, están destinadas a cometer pecados. Lo que hace que las personas sean especiales es cuando se arrepienten sinceramente de sus pecados. El arrepentimiento sincero incluye sentir remordimiento, buscar el perdón de Allah, el Exaltado, y de cualquier persona que haya sido agraviada, hacer una promesa firme de no volver a cometer el pecado o un pecado similar y compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Allah, el Exaltado, y las personas.

Es importante señalar que los pecados menores pueden ser borrados a través de buenas acciones. Esto ha sido aconsejado en muchos hadices, como el que se encuentra en Sahih Muslim, número 550. En él se aconseja que las cinco oraciones obligatorias diarias y las dos oraciones congregacionales consecutivas del viernes borren los pecados menores cometidos entre ellas, siempre y cuando se eviten los pecados mayores.

Los pecados mayores sólo se borran mediante el arrepentimiento sincero. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por evitar todos los

pecados, menores y mayores, evitando las malas compañías y los lugares donde los pecados ocurren con más frecuencia. Debe adquirir y actuar según el conocimiento islámico para adoptar las características que previenen los pecados, como la firmeza, la paciencia y el temor de Dios, el Exaltado. Debe aprender a usar correctamente las bendiciones que se le han concedido, para evitar usarlas de manera pecaminosa. Y siempre que cometa un pecado, debe arrepentirse sinceramente de inmediato, ya que se desconoce el momento de la muerte. Y debe continuar obedeciendo a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sin darse por vencido.

Arrepentimiento - 4

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2406, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó cómo alcanzar la salvación.

Lo primero es controlar el habla. Un musulmán debe evitar las malas palabras, ya que basta con una sola mala palabra para precipitarse al Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314. Un musulmán debe evitar el habla vana e inútil, ya que a menudo es el primer paso hacia el mal habla y desperdicia un tiempo precioso, lo que será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Un musulmán debe esforzarse por hablar bien o permanecer en silencio. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 176. Cuando uno se comporta de esta manera, incluso su silencio se cuenta como una buena acción.

El siguiente punto que se menciona en el hadiz principal que estamos analizando es que una persona no debe salir de su casa innecesariamente. Comportarse de esta manera conduce a perder el tiempo y a cometer pecados tanto verbales como físicos. Si uno reflexiona de manera verdadera y sincera, se dará cuenta de que la mayoría de sus pecados y los problemas que encontró se debieron a socializar innecesariamente con otros. Esto no significa que siempre haya sido culpa de los demás, sino que si uno evita salir innecesariamente de su casa, pecará menos y se encontrará con menos problemas y dificultades. Esto también le permitirá disponer de tiempo libre para aprender y actuar según conocimientos útiles, como el

conocimiento islámico, que es beneficioso en todos los aspectos de la vida. Socializar innecesariamente desperdicia la bendición única del tiempo, que nunca regresa después de que pasa. Aquellos que desperdiciaron su tiempo en cosas vanas y pecaminosas enfrentarán estrés en este mundo y un gran arrepentimiento en el Día del Juicio, especialmente cuando sean testigos de la recompensa de aquellos que utilizaron su tiempo correctamente. Además, socializar innecesariamente también impide que una persona cumpla con sus responsabilidades y deberes hacia Dios, el Altísimo, y las personas. También impide que uno realice la importante tarea de la introspección, necesaria para asegurarse de que uno va por el camino correcto en la vida y de que está cumpliendo o no con sus responsabilidades y deberes. La falta de introspección conduce a una vida sin rumbo, en la que la persona no tiene una dirección firme en su vida mundana o religiosa. La socialización excesiva también alienta a uno a volverse dependiente y apegado a las personas, y esto siempre conduce a problemas emocionales, mentales y sociales, ya que toda la vida de uno, su felicidad y su tristeza, giran en torno a las personas y sus relaciones. Uno puede salvarse de todos estos efectos negativos si socializa solo cuando es necesario.

El último punto que se menciona en el hadiz principal que se analiza es el llanto por los pecados. Este comportamiento demuestra un remordimiento genuino por los pecados, que es un aspecto crucial del arrepentimiento sincero. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4252. Los otros aspectos incluyen buscar el perdón de Allah, el Exaltado, y de cualquier otra persona que haya sido perjudicada, a menos que esto conduzca a más problemas. Hacer una promesa firme de no volver a cometer el mismo pecado o uno similar y, cuando sea posible, compensar cualquier derecho que se haya perdido o violado con respecto a Allah, el Exaltado, y a las personas. El Islam no exige perfección, solo un esfuerzo genuino y sincero por obedecer a Allah, el Exaltado, y cuando uno peca, arrepentirse sinceramente y esforzarse por reformarse.

Justicia - 1

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 4721, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió que quienes actuaron con justicia se sentarán en tronos de luz cerca de Allah, el Altísimo, en el Día del Juicio. Esto incluye a quienes son justos en sus decisiones, con respecto a sus familias y a quienes están bajo su cuidado y autoridad.

Es importante que los musulmanes actúen siempre con justicia en todas las ocasiones. Hay que mostrar justicia a Dios, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Hay que utilizar todas las bendiciones que se nos han concedido de la forma correcta según las enseñanzas del Islam. Esto incluye ser justos con nuestro propio cuerpo y mente cumpliendo con nuestros derechos de alimentación y descanso, así como utilizar cada miembro de acuerdo con su verdadero propósito. El Islam no enseña a los musulmanes a llevar su cuerpo y mente más allá de sus límites causándose así daño.

Se debe ser justo con las personas tratándolas como ellas desean ser tratadas por los demás. Nunca se deben comprometer las enseñanzas del Islam cometiendo injusticias con las personas para obtener bienes mundanos, como riqueza y autoridad. Esta será una de las principales causas de que las personas entren al Infierno y ha sido indicada en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6579.

Deben permanecer justos incluso si ello contradice sus deseos y los deseos de sus seres queridos. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

“¡Oh, creyentes! Sed firmes en la justicia y testificad por Dios, aunque sea contra vosotros mismos o contra vuestros padres o parientes. Dios es más digno de ambos, tanto de los ricos como de los pobres. No sigáis vuestras inclinaciones, para no ser justos...”

Uno debe ser justo con sus dependientes, satisfaciendo sus derechos y necesidades de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Un aspecto importante de esto es enseñar a sus dependientes acerca del Islam y la importancia de implementar sus enseñanzas en sus vidas. No deben ser descuidados ni entregados a otros, como maestros de escuela y mezquita. Una persona no debe asumir esta responsabilidad si es demasiado perezosa para actuar con justicia en lo que respecta a ellos.

Para concluir, ninguna persona está libre de actuar con justicia, pues lo mínimo es actuar con justicia respecto a Allah, el Altísimo, y a uno mismo.

Justicia - 2

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre un jefe de Estado que abusó de su poder al otorgar inmunidad a personas corruptas. Una de las principales razones por las que la sociedad parece estar desviándose es porque la gente ha dejado de actuar con justicia. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6787, que las naciones anteriores fueron destruidas porque las autoridades castigaban a los débiles cuando violaban la ley, pero perdonaban a los ricos e influyentes. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, siendo el jefe de Estado, incluso declaró en este hadiz que si su propia hija cometía un crimen, él le impondría el castigo legal completo. Aunque los miembros del público en general pueden no estar en posición de aconsejar a sus líderes que sigan siendo justos en sus acciones, pueden influir en ellos indirectamente actuando con justicia en todos sus tratos y acciones. Por ejemplo, un musulmán debe actuar con justicia con respecto a sus dependientes, como sus hijos, tratándolos por igual. Esto ha sido específicamente aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3544. Deben actuar con justicia en todos sus negocios, independientemente de con quién traten. Si las personas actúan con justicia a nivel individual, entonces las comunidades pueden cambiar para mejor y, a su vez, aquellos que están en posiciones influyentes, como los políticos, actuarán con justicia lo deseen o no, ya que estarán convencidos de que el público en general no lo tolerará.

Independencia - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6470, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que a quien se abstenga de pedirle a los demás se le concederá la independencia.

No hay nada malo en pedir ayuda a los demás cuando uno está en necesidad, pero un musulmán no debe caer en este hábito, ya que puede llevar a una pérdida de autoestima. Esto puede ser peligroso, ya que quien pierde el respeto por sí mismo es más propenso a cometer pecados, ya que deja de preocuparse por lo que Allah, el Exaltado, y los demás piensan de él. Quien pide ayuda a los demás innecesariamente también comenzará a depender de los demás para que lo ayuden en lugar de confiar en Allah, el Exaltado, para que lo ayude. Confiar en Allah, el Exaltado, implica utilizar los medios que se le han concedido de manera lícita y luego creer que el resultado, que Allah, el Exaltado, elige solo, será el mejor para todos los involucrados. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por utilizar todos los medios que se le han concedido antes de recurrir a los demás en busca de ayuda. Allah, el Exaltado, le concederá independencia de las personas a quien se comporte de esta manera.

Independencia - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7432, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que Dios, el Exaltado, ama al siervo que es independiente de la creación. Esto significa que un musulmán debe utilizar plenamente los medios que le ha proporcionado Dios, el Exaltado, como su fuerza física, para cumplir con sus deberes y responsabilidades. No debe comportarse de manera perezosa ni buscar cosas de la gente innecesariamente, ya que este hábito conduce a la dependencia de ellos y reduce la confianza de uno en Dios, el Exaltado. Uno debe creer firmemente que, sin importar lo que suceda, lo que está destinado a ser su provisión se les asignó más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. Un musulmán debe centrarse en utilizar sus recursos, como su fuerza física, y confiar en que Dios, el Exaltado, le concederá lo que es mejor para él. Desde un punto de vista religioso, uno puede volverse incorrectamente dependiente de otros cuando cree que una persona, como un maestro religioso y espiritual, le bastará para obtener éxito en ambos mundos a través de sus súplicas e intercesión. Esta actitud solo alienta la pereza, ya que uno cree que es libre de comportarse como desee y aún así logrará el éxito en ambos mundos a través de su maestro espiritual. Un musulmán debe evitar este desvío y en su lugar seguir los pasos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, quienes tuvieron la compañía del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero trabajaron duro para obedecer sinceramente a Allah, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les habían concedido de maneras que Le agradaban. Esta es la actitud correcta que debe adoptarse.

Independencia - 3

Tuve una idea que quería compartir. Es bastante común que las personas se vuelvan dependientes de otros, como su familia. Aunque tener esperanza en las personas no es un pecado, como son imperfectas, el musulmán siempre corre el riesgo de ser defraudado; de hecho, es inevitable. En cambio, deben esforzarse por confiar en Allah, el Exaltado. Esto solo se logra a través de su obediencia cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, ya que un musulmán que es desobediente no dependerá de Allah, el Exaltado. Entonces deben cumplir con sus deberes con respecto a la creación sin esperar nada a cambio de ellos. Esto ayudará a eliminar su dependencia de ellos. Allah, el Exaltado, ha dejado muy en claro que quien dependa correctamente de Él a través de Su obediencia sincera se verá satisfecho de todos los problemas que pueda enfrentar en ambos mundos. Capítulo 65 En el Talaq, versículo 3:

“...Y a quien confía en Dios, Él le basta...”

Como Dios, el Altísimo, es firme en Sus promesas, cuando uno confía en Él, también se volverá firme y constante al enfrentar las dificultades. Pero si confía en personas propensas a cambiar con el paso del tiempo, se volverá voluble y no podrá permanecer firme.

Cuanto más fuerte sea el amparo y el refugio de una persona, más fuerte será. Si un musulmán busca refugio en Dios, el Altísimo, que tiene poder sobre todas las cosas, mediante la obediencia sincera, se volverá capaz de superar todas las dificultades. Pero si busca refugio y depende de personas que, por naturaleza, son débiles, también se debilitará ante las dificultades. Esto es como una persona que busca refugio en un fuerte castillo fortificado durante una tormenta y otra que busca refugio en una choza de paja. No hace falta ser un genio para determinar quién tiene más probabilidades de superar con éxito la dificultad de la tormenta.

Contentamiento - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6470, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien esté contento con lo que posee se volverá autosuficiente.

La persona verdaderamente rica es aquella que no es necesitada ni codiciosa. Esto ocurre cuando uno se siente satisfecho con lo que le ha sido otorgado por Dios, el Exaltado. Esto se logra cuando uno cree legítimamente que Dios, el Exaltado, da lo mejor a cada persona según Su infinito conocimiento. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Esta persona es verdaderamente rica, mientras que quien siempre es codicioso y necesitado de cosas es pobre, incluso si posee mucha riqueza. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2420. Por lo tanto, el contentamiento con la provisión de uno es la verdadera riqueza, mientras que la codicia por más hace que uno sea necesitado, es decir, pobre.

Contentamiento - 2

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2305, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó algunas características importantes que los musulmanes deben adoptar.

Una de las cosas es que la persona más rica es aquella que está satisfecha con lo que Dios, el Exaltado, le ha concedido. El que siempre está necesitado de más cosas mundanas es necesitado, que es otra palabra para pobre, incluso si posee mucha riqueza. Pero el que está satisfecho con lo que posee no es necesitado y, por lo tanto, es rico, incluso si posee poca riqueza o cosas mundanas.

Además, a quien esté satisfecho con lo que Dios, el Exaltado, le ha concedido, se le concederá la gracia, que asegurará que sus posesiones satisfagan sus necesidades y las de sus dependientes y les concederá paz mental y física. Mientras que quienes no estén satisfechos con lo que se les ha concedido no obtendrán esta gracia. Esto les hará sentir que sus posesiones no son suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Esto les impedirá obtener paz mental y física, incluso si tienen el mundo a sus pies.

La satisfacción incluye estar satisfecho con lo que Dios, el Altísimo, ha elegido para una persona, es decir, el destino. Un musulmán debe creer firmemente que Dios, el Altísimo, siempre elige lo que es mejor para Su

siervo, incluso si no observan la sabiduría detrás de Su elección.
Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis.”

Si un musulmán se concentra en obedecer a Dios, el Exaltado, en cada situación, como la paciencia en tiempos de dificultad y la gratitud en tiempos de facilidad, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, recibirá paz mental.

Contentamiento - 3

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Los musulmanes a menudo se obsesionan por llevar a cabo grandes proyectos, ya sea relacionados con la religión o con el mundo, como por ejemplo construir una mezquita. Aunque en el Islam se fomenta el alto nivel de exigencia, siempre hay que tener en cuenta que no hay que esforzarse demasiado para alcanzar los objetivos. Cuando uno se excede en sus recursos intentando llevar a cabo su gran idea, a menudo no consigue alcanzarla. En cambio, suele ser mejor apuntar alto, pero dentro de los límites de los recursos. Suele ocurrir que cuando uno tiene el hábito de apuntar alto y de esforzarse demasiado, debido a la falta de recursos, no consigue nada. Así, pasa de un proyecto fallido a otro sin conseguir nada bueno. En cambio, quien apunta alto, pero se limita a sus recursos, a menudo consigue su objetivo. Y pasa de un proyecto pequeño a otro, consiguiendo resultados positivos. Muchos logros pequeños acaban teniendo más impacto que un logro potencial grande pero único. Esta es una de las razones por las que el Islam anima a centrarse en la calidad en lugar de en la cantidad. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aconsejó una vez que las acciones más queridas por Dios, el Altísimo, son aquellas que se realizan con regularidad, aunque sean pocas. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6464.

Finalmente, quien apunta dentro de los límites de sus recursos tiene menos probabilidades de renunciar a hacer cosas buenas y positivas, ya que tiene más posibilidades de lograr un resultado positivo que quien se excede y apunta más allá del límite de sus recursos.

Transacciones financieras - 1

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2076, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, suplicó por la misericordia de Allah, el Exaltado, sobre aquellos que son indulgentes en asuntos financieros, como la compra y venta de bienes, y cuando exigen el reembolso de un préstamo.

Es importante que los musulmanes no sean codiciosos en materia financiera, ya que la codicia nos empuja hacia lo ilícito. Incluso si evitamos lo ilícito, la codicia nos privará de esta súplica de misericordia, ya que nos impedirá actuar con indulgencia con los demás. En pocas palabras, la codicia nos aleja de Dios, el Altísimo, del Paraíso, de la gente y nos acerca al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

Un musulmán nunca debe aprovecharse de los demás poniendo precios excesivos a sus bienes, especialmente en tiempos de dificultad general, como una crisis financiera. En todos los asuntos financieros, los musulmanes deben dejar todo en claro a las otras personas involucradas, ya que ocultar cosas, como un defecto en sus bienes, es engañoso y contradice las características de un verdadero musulmán. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2079, advierte que cuando las personas engañan a otros en asuntos financieros, las bendiciones de Allah, el Exaltado, se eliminan. Esto elimina la satisfacción con su riqueza, independientemente de cuánto obtenga y posea. Esto a su vez hace que uno se vuelva más codicioso. Cuanto más codicioso se vuelva uno, menos paz obtendrá.

Finalmente, cuando otros están en dificultades financieras, un musulmán debe esforzarse por ayudarlos de acuerdo con sus posibilidades, ya que esto conduce al apoyo constante de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4893. De hecho, quien condone una deuda que se le debe por la causa de Allah, el Exaltado, será aliviado por Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225.

Demostrar indulgencia y buena conducta durante las relaciones comerciales mejorará la reputación empresarial, lo que a su vez favorecerá a los negocios. Por lo tanto, adoptar una actitud indulgente en materia de negocios conduce a beneficios tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos.

Finalmente, adoptar la indulgencia en materia de negocios también garantizará que el musulmán comprenda que sus negocios no son su prioridad número uno en la vida. No son más que un medio para un fin, y el fin es prepararse prácticamente para el más allá. Esto implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Mientras que quien no muestra indulgencia en materia de negocios se volverá más codicioso. Y la codicia siempre centra la atención de una persona en ganar y acumular el mundo material. Esto se convierte en su objetivo final y prioridad número uno en la vida. Esto entonces les impide prepararse prácticamente para el más allá.

Transacciones financieras - 2

En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2146, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los comerciantes serán levantados como personas inmorales en el Día del Juicio, excepto aquellos que temen a Allah, el Exaltado, actúan con rectitud y dicen la verdad.

Este hadiz se aplica a todos aquellos que participan en transacciones comerciales. Es sumamente importante temer a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye tratar a los demás con amabilidad según las enseñanzas del Islam. De hecho, uno debe tratar a los demás como desea ser tratado por la gente.

En lo que respecta a las transacciones comerciales, el musulmán debe ser honesto en sus palabras y revelar todos los detalles de la transacción a todos los involucrados. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2079, advierte que cuando los musulmanes ocultan cosas en las transacciones financieras, como defectos en sus productos, esto conducirá a una pérdida de bendiciones.

Actuar con rectitud incluye evitar engañar a los demás haciéndoles pagar excesivamente por bienes. Un musulmán debe tratar a los demás

como desea ser tratado, es decir, con honestidad y transparencia. De la misma manera que a un musulmán no le gustaría que lo maltrataran en cuestiones financieras, no debe maltratar a los demás.

Actuar con rectitud incluye evitar las prácticas ilegales contempladas en el Islam y en la legislación del país. Si uno no está conforme con las leyes comerciales de su país, no debería hacer negocios allí.

Además, actuar con rectitud también incluye utilizar el éxito empresarial de una manera que agrade a Dios, el Exaltado. Esto garantizará que sus negocios y su riqueza se conviertan en una fuente de comodidad y paz para ellos en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero quienes abusan de su éxito en los negocios descubrirán que éste se convierte en una fuente de estrés y miseria, pues se han olvidado de Dios, el Altísimo, Aquel que les concedió el éxito. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Quienes se dediquen a los negocios deben evitar siempre la mentira, ya que ésta conduce a la inmoralidad y la inmortalidad conduce al Infierno. De hecho, una persona seguirá diciendo y actuando en base a mentiras hasta que Allah, el Altísimo, lo registre como un gran mentiroso. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971.

Transacciones financieras - 3

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2482, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que todo gasto lícito obtiene recompensa de Allah, el Exaltado, excepto la riqueza que se gasta en construcción.

Esto incluye todo gasto en cosas lícitas que estén libres de excesos, despilfarro o extravagancia. El gasto en construcción que es necesario no está incluido en este Hadith, pero sí el que va más allá de las necesidades. Esto no es bien visto, ya que el gasto en construcción conduce fácilmente al despilfarro y la extravagancia. Además, quien gasta riqueza en construcción es menos propenso a donar caridad y gastar de manera que agrade a Allah, el Exaltado. También este comportamiento a menudo alienta a un musulmán a adoptar la esperanza de una larga vida, ya que quien cree que su estancia en este mundo es extremadamente corta no desperdiciará energía y riqueza en construir una hermosa casa. Cuanto mayor sea la esperanza de una larga vida, menos obras rectas realizará creyendo que siempre puede realizar buenas obras en el futuro. También hace que uno retrase el arrepentimiento sincero creyendo que siempre puede cambiar para mejor en el futuro. Finalmente, hace que uno dedique más esfuerzos al mundo para crear una vida más cómoda para su supuesta larga estancia en este mundo.

La participación activa en construcciones innecesarias ocupa el tiempo de las personas, lo que les impide realizar acciones piadosas voluntarias, como el ayuno y la oración nocturna voluntaria, debido a la

fatiga extrema. También les impide esforzarse por adquirir y poner en práctica el conocimiento islámico.

En definitiva, en realidad, la participación en obras innecesarias nunca termina. Es decir, en el momento en que una persona termina una parte de su casa, pasa a la siguiente hasta que el ciclo se repite.

Por lo tanto, los musulmanes deben adherirse a lo que está dentro de sus necesidades con respecto a todas las cosas, no sólo a la construcción, para que puedan evitar estas consecuencias negativas.

Transacciones financieras - 4

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Informaba sobre la actitud de algunas personas durante el brote del coronavirus. Es importante que los musulmanes muestren al mundo las verdaderas enseñanzas del Islam demostrando de manera práctica el comportamiento de un verdadero musulmán. Es obvio que muchas personas en todo el mundo están pasando por dificultades debido al virus, como dificultades financieras. Por lo tanto, un musulmán nunca debería aprovecharse de estas dificultades de ninguna manera, como aumentar el precio de sus productos, sabiendo que la gente está desesperada. O bajando los salarios de sus empleados, sabiendo que tolerarán este comportamiento debido a la dificultad que enfrentan. Es vital que la gente reconozca a un musulmán no por su vestimenta islámica sino por su comportamiento. La gente debería reconocer la grandeza del Islam a través de esto. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2079, que un musulmán que vende algo debe revelar sus defectos al comprador antes de que lo compre, ya que mentir solo eliminará las bendiciones de Allah, el Exaltado. Por lo tanto, los musulmanes nunca deben aprovecharse de las dificultades de los demás, especialmente en un momento de dificultad y estrés generalizados. En todo caso, los musulmanes deben facilitar las cosas a los demás ofreciéndoles cualquier ayuda posible. Mientras los musulmanes estén ocupados ayudando a los demás por la causa de Allah, el Exaltado, Allah, el Exaltado, continuará apoyándolos. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4893. El que recibe el apoyo de Allah, el Exaltado, nunca puede fallar en este mundo ni en el próximo. Pero el que se aprovecha de las dificultades de los demás puede muy bien encontrarse con que se le deja a su suerte en este mundo y en el próximo. Esto sólo conducirá a estrés en este mundo, ya que las mismas cosas que ganan a través de esta actitud se convertirán en una fuente de

estrés para ellos y bien puede conducir a la destrucción en el próximo mundo, incluso si esto no es obvio para una persona en este mundo.

Lazos de parentesco - 1

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1979, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que mantener los lazos de parentesco conduce a un aumento de la riqueza y la vida.

Es un deber de los musulmanes mantener los lazos de parentesco, ya que cortarlos es un pecado mayor. Quien corta los lazos de parentesco por razones mundanas quedará privado de la misericordia de Dios, el Altísimo, según un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6518. De hecho, este es un pecado tan grave que un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1909, advierte que una persona que corta los lazos de parentesco por razones mundanas no entrará al Paraíso. Mantener los lazos de parentesco implica cumplir con los derechos de los familiares de uno de acuerdo con las enseñanzas del Islam para complacer a Dios, el Altísimo. Deben buscar el placer de Dios, el Altísimo, en todo momento y no el placer de sus familiares, ya que esto alienta a uno a comprometer las enseñanzas del Islam. Uno no debe esperar ni exigir gratitud de sus familiares cuando cumple con sus derechos, ya que hacerlo demostraría su falta de sinceridad. Un musulmán debe ordenar con gentileza y amabilidad el bien y prohibir el mal, y en los casos en que un familiar no se arrepienta de sus pecados, un musulmán no debe cortar los lazos con él, incluso por cuestiones religiosas. En cambio, debe continuar ayudándolo en cosas beneficiosas, ya que este acto de bondad puede inspirarlo a arrepentirse sinceramente. Mientras que, cortar con él puede alejarlo aún más de la guía correcta.

El aumento de la riqueza mencionado en el hadiz principal podría significar que Dios, el Exaltado sea, les proporciona más oportunidades financieras, lo que provoca un aumento de su riqueza legal. Más importante aún, podría significar que Dios, el Exaltado sea, bendice la riqueza de un musulmán con tal gracia que satisface sus necesidades y las de sus dependientes y les proporciona paz mental y física, que en realidad es la verdadera riqueza. Quien corta los lazos de parentesco perderá esta gracia, lo que lo llevará a sentirse insatisfecho independientemente de la cantidad de riqueza que obtenga. Y siempre parecerá que su riqueza no es suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus dependientes.

El aumento de la vida mencionado en el hadiz principal se refiere a la concesión de la gracia en el tiempo para que uno pueda cumplir con todos sus deberes hacia Dios, el Exaltado, como las oraciones obligatorias, y hacia las personas, mientras que todavía encuentra tiempo para disfrutar de los placeres lícitos de este mundo sin excesos, extravagancias o derroches. Pero quien corta los lazos de parentesco perderá esta gracia y, por muy pocas responsabilidades que tenga, nunca parecerá que tiene tiempo suficiente para cumplirlas todas y disfrutar de los placeres lícitos de este mundo con moderación. En cambio, pasará el día lidiando con un asunto tras otro sin ningún descanso ni paz mental.

Lazos de parentesco - 2

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2612, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien posee una fe completa es quien tiene la mejor conducta y es más amable con su familia.

Desafortunadamente, algunos han adoptado el mal hábito de tratar a los que no son parientes de una manera amable, mientras que maltratan a su propia familia. Se comportan de esta manera porque no entienden la importancia de tratar a la propia familia con amabilidad y porque no aprecian a su familia. Un musulmán nunca alcanzará el éxito hasta que cumpla con ambos aspectos de la fe. El primero es cumplir con sus deberes hacia Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que usen todas las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

El segundo es cumplir con los derechos de las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. Nadie tiene más derecho a este trato amable que su propia familia. Un musulmán debe ayudar a su familia en todos los asuntos que sean buenos y advertirles contra las cosas y prácticas malas de una manera amable, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. No debe apoyarlos ciegamente en las cosas malas simplemente porque son sus parientes ni debe dejar de ayudarlos en las cosas buenas por algún sentimiento negativo hacia ellos, ya que esto contradice las enseñanzas islámicas. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

La mejor manera de guiar a otros es a través de un ejemplo práctico, ya que ésta es la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y es mucho más efectiva que la mera guía verbal.

El musulmán debe conocer los derechos que le corresponden y los que le debe a los demás, especialmente a sus familiares, para asegurarse de cumplirlos. El musulmán debe recordar siempre que Dios, el Altísimo, le preguntará a cada persona si cumplió con los derechos de los demás, no le preguntará si la gente cumplió con sus derechos. Por lo tanto, el musulmán debe preocuparse por lo que le preguntarán, es decir, los derechos de los demás, y por lo tanto, esforzarse por cumplirlos de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Por último, se debe optar por la amabilidad en todos los asuntos, especialmente en el trato con la familia. Incluso si cometen pecados, se les debe advertir con amabilidad y, aun así, se les debe ayudar en los asuntos que son buenos, ya que esta amabilidad es más efectiva para devolverles la obediencia a Dios, el Exaltado, que tratarlos con dureza.

Lazos de parentesco - 3

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1952, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que el regalo más virtuoso que un padre puede dar a su hijo es enseñarle buen carácter.

Este hadiz recuerda a los musulmanes que deben preocuparse más por la fe de sus familiares, como sus hijos, que por adquirir y transmitirles riquezas y propiedades. Es importante entender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios enormes que luego fueron destruidos y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que quedaron de algunos de estos legados solo perduran para advertir a las personas que no sigan sus pasos. Un ejemplo es el gran imperio del Faraón. Desafortunadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por enseñar a sus hijos cómo construir un imperio y adquirir mucha riqueza y propiedades que descuidan enseñarles la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye los buenos modales hacia Dios, el Exaltado, y la creación. Un musulmán no debe dejarse engañar creyendo que tiene mucho tiempo para enseñar buenos modales a sus hijos, ya que su momento de muerte es desconocido y a menudo ataca a la gente de forma inesperada.

Además, es extremadamente difícil enseñar buenos modales a los niños cuando se hacen mayores y se vuelven inflexibles. Si no se les enseña

buenos modales, se convertirán en una fuente de estrés para ellos en ambos mundos.

La mejor manera en que un padre puede enseñar buenos modales a su hijo es dándole el ejemplo. Debe aprender y actuar según las enseñanzas del Islam y convertirse en un modelo práctico para su hijo.

Hoy es el día en que un musulmán debe reflexionar verdaderamente sobre el regalo que desea impartir a sus hijos y familiares. De esta manera, un musulmán envía el bien al más allá, pero también deja el bien atrás, como un hijo justo que suplica por su padre fallecido lo beneficia. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1376. Se espera que quien esté rodeado de bondad de esta manera sea perdonado por Dios, el Exaltado.

Lazos de parentesco - 4

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una mentalidad que poseen muchas personas, especialmente los asiáticos. Se trata de la extrema necesidad de obligar a las personas, como los familiares, a permanecer físicamente juntos. Aunque todavía no es una mala intención, en estos tiempos suele conducir a más problemas que beneficios. Como las personas no son perfectas, cometen errores que molestan a otros, como sus familiares. Pero si esta persona solo se encuentra y conversa con sus familiares de vez en cuando, hay una probabilidad mucho mayor de que los demás pasen por alto el error para que no se convierta en un punto de discusión. Pero si esta misma persona está constantemente cerca de sus familiares, será mucho más probable que su actitud y comportamiento conduzcan a discusiones y fricciones entre ellos. En otras palabras, es menos probable que una persona discuta y más probable que sea tolerante con alguien a quien solo ve de vez en cuando que con alguien con quien siempre está. Este es un hecho que todos comprenderán si reflexionan sobre él. Desafortunadamente, algunas personas no entienden que es mejor estar separados físicamente pero estar en paz unos con otros que estar juntos en conflicto y fricción. Las discusiones sólo conducen a una separación mental, que a menudo tiene un efecto más negativo en las familias que la separación física. Mientras que la separación física no conduce a una separación mental. De hecho, a menudo conduce a un mayor respeto y aprecio mutuos. Como dice el famoso refrán, la separación hace que el corazón se encariñe más.

Es importante señalar que es deber de los musulmanes mantener sus lazos de parentesco independientemente de si están físicamente con sus

parientes o no. Pero este debate significa que los musulmanes no deben creer que un poco de separación física entre las personas sea algo malo. De hecho, puede ser una causa para que los lazos entre ellas se fortalezcan.

Lazos de parentesco - 5

Tenía una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre un problema que afecta a la mayoría de las familias musulmanas. Con el paso del tiempo se dividen y pierden la fuerte conexión que alguna vez tuvieron entre sí. Hay muchas causas de esto, pero una de las principales es la base sobre la que se formó su conexión con sus padres y familiares. Es bien sabido que cuando la base de un edificio es débil, el edificio se dañará con el tiempo o incluso se derrumbará. Del mismo modo, cuando la base de los lazos que conectan a las personas no es correcta, los lazos entre ellas eventualmente se debilitarán o incluso se romperán. Cuando el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, trajo a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, juntos formó los lazos entre ellos por la causa de Allah, el Exaltado. Mientras que la mayoría de los musulmanes de hoy reúnen a la gente por el bien del tribalismo, la hermandad y para presumir ante otras familias. Aunque la mayoría de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no estaban emparentados, la base de los lazos que los unían era correcta, es decir, por la causa de Allah, el Exaltado, sus lazos se fueron fortaleciendo cada vez más. Mientras que muchos musulmanes hoy en día están emparentados por sangre, pero con el paso del tiempo se separaron porque la base de sus lazos se basaba en la falsedad, es decir, el tribalismo y cosas similares.

Los musulmanes deben comprender que si desean que sus vínculos perduren y obtengan una recompensa por cumplir con el importante deber de defender los lazos de parentesco y los derechos de los no parientes, entonces deben forjar vínculos solo por la causa de Allah, el Exaltado. La

base de esto es que las personas solo se conectan entre sí y actúan juntas de una manera que complace a Allah, el Exaltado. Esto ha sido ordenado en el Sagrado Corán. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Lazos de parentesco - 6

Hace un tiempo vi un documental de noticias del que quería hablar brevemente. Informaba sobre el aumento del tráfico de drogas y las bandas, especialmente entre los jóvenes musulmanes. En la mayoría de los casos, las primeras personas que deben asumir la responsabilidad y evitar que esto ocurra son los padres. Desafortunadamente, muchos padres señalan con el dedo y afirman que los maestros de escuela, la policía o los imanes de las mezquitas deben mantener a los jóvenes alejados de las bandas y el tráfico de drogas. Aunque todos ellos tienen un deber, el principal y más importante deber recae en los padres.

Los padres deben educar continuamente a sus hijos sobre los efectos nocivos de las bandas y las drogas ilegales, y cómo arruinan las vidas de las personas involucradas y de quienes están relacionados con ellas, como sus familias. Es tal como lo aconsejó el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2101. Un mal amigo es como un mal olor que infecta a sus amigos y a los demás.

La clave para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas es la educación de los padres, en primer lugar, y luego de otras personas, como los hermanos y los profesores. Los padres deben preguntar a sus hijos dónde están de forma amable. Deben preguntar con quién salen, adónde van y cuáles son sus actividades. Incluso deben reunirse con los amigos de sus hijos para asegurarse de que son adecuados para su compañía. Si

sus hijos poseen cosas caras que sus padres no les han comprado, deben preguntarles. Si se les pregunta de esta forma a los niños desde pequeños, se acostumbrarán a ello y no se molestarán cuando se les pregunte más adelante en sus vidas. Este es el deber de los padres, como lo indicó el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Lamentablemente, algunos padres creen que su único deber es ganar riqueza para sus hijos, por lo que se ocupan de esto y descuidan el deber más importante de guiarlos correctamente y vigilarlos de cerca. Sí, ganar riqueza es importante, pero no puede tener prioridad sobre educar a los hijos sobre la diferencia entre el bien y el mal.

Este documental de noticias también analiza cómo algunos traficantes de drogas inventan o malinterpretan los versículos del Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para justificar lo que hacen. Esto es absurdo, ya que el Islam prohíbe claramente cualquier cosa que cause daño a uno mismo y a los demás, como el tráfico o el consumo de drogas ilegales. Incluso afirman que la venta de drogas ilegales a los no musulmanes es aceptable. Pero esto desafía completamente las enseñanzas del Islam, ya que un musulmán debe tratar a todos con amabilidad y respeto, independientemente de su fe. De hecho, uno no puede ser un verdadero musulmán o creyente hasta que mantenga su daño verbal y físico lejos de una persona y sus posesiones. Esto se confirma en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 4998. Si un musulmán no tiene permiso para faltarle el respeto a los dioses de otras religiones, ¿cómo puede el Islam alentar a los musulmanes a maltratar a las personas de otras religiones? Capítulo 6 Al An'am, versículo 108:

“Y no insultéis a quienes invocan en lugar de invocar a Dios, no sea que insulten a Dios con enemistad y sin conocimiento...”

Comportarse de esta manera fue, de hecho, algo que hicieron las naciones anteriores y Dios, el Exaltado, los criticó duramente por ello. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 75:

“ Entre la Gente del Libro hay quien, si le confías una gran cantidad, te la devolverá. Y entre ellos hay quien, si le confías una moneda, no te la devolverá a menos que estés constantemente ante él [reclamándosela]. Esto es porque dicen: "No hay culpa sobre nosotros en lo que respecta a los ignorantes". Y dicen mentiras sobre Allah a pesar de que lo saben.”

Si el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) enfatizó el buen trato a los animales en muchos hadices, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3318, ¿cómo puede el Islam dar permiso para maltratar a los humanos?

Educar a los hijos evitará que se dejen engañar y se dejen llevar por afirmaciones y consejos perversos. Esta educación comienza en casa; los

padres deben dar un paso adelante y cumplir con este deber. Sólo entonces este deber se extenderá a otros, como los maestros de escuela.

En el Día del Juicio, los padres que cumplan con este deber serán exonerados, independientemente de cómo decida comportarse su hijo. Pero si no lo cumplen, deberán rendir cuentas en este mundo y en el próximo.

Lazos de parentesco - 7

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba del estrés de la vida familiar, como por ejemplo la crianza de los hijos. Aunque hay muchas cosas que una persona puede aprender y hacer para reducir este estrés, sólo se tratará una cosa importante. Todo padre o tutor legal que cría a un niño se enfrentará a dos elementos. El primero es su propio deber y responsabilidad hacia el niño que está bajo su cuidado. Por ejemplo, es su responsabilidad proporcionarle las necesidades de la vida, como comida, ropa y vivienda. Además, deben ocuparse de su educación mundana y religiosa, como enseñarle los buenos modales que se mencionan en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 66 En Tahrim, versículo 6:

“¡Oh, creyentes! Protéjanse a sí mismos y a sus familias del Fuego cuyo combustible son hombres y piedras...”

El segundo elemento tiene que ver con las propias decisiones de vida del niño. Por ejemplo, si quiere estudiar mucho para alcanzar el éxito o ser perezoso. Estas decisiones pueden ser entre dos cosas lícitas, como en el ejemplo mencionado, o entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, un niño puede tener que elegir entre una vida delictiva o una ocupación lícita. Todos los niños deben tomar estas decisiones en algún momento y nadie, como sus padres, puede obligarlos a elegir un camino en particular. En

realidad, los padres no pueden seguir constantemente a sus hijos y obligarlos de alguna manera a tomar las decisiones correctas.

Es importante que los musulmanes comprendan que Dios, el Altísimo, les pedirá cuentas y les pedirá cuentas por el primer elemento, que son sus deberes y responsabilidades que Dios les ha dado, pero no por el segundo, que son las decisiones independientes que toman sus hijos. Por lo tanto, un musulmán debe tener esto en cuenta y concentrarse plenamente en cumplir con su deber y no estresarse por el segundo elemento, que está fuera de su control. De la misma manera que una persona inteligente no se estresa por el clima, sabiendo que controlarlo está fuera de sus manos, no debe estresarse por el segundo elemento y, en cambio, concentrarse en lo que está bajo su control y por lo que tendrá que rendir cuentas.

Lazos de parentesco - 8

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5090, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que una persona se case por cuatro razones: su riqueza, linaje, belleza o por su piedad. Concluyó advirtiendo que una persona debe casarse por el bien de la piedad, de lo contrario será un perdedor.

Es importante entender que las tres primeras cosas mencionadas en este hadiz son muy transitorias e imperfectas. Pueden dar a alguien una felicidad temporal, pero en última instancia se convertirán en una carga para ellos, ya que están vinculadas al mundo material y no a lo que otorga el éxito definitivo y permanente, es decir, la fe. Uno sólo necesita observar a los ricos y famosos para entender que la riqueza no trae la felicidad. De hecho, los ricos son las personas más insatisfechas e infelices de la Tierra. Casarse con alguien por el bien de su linaje es una tontería, ya que no garantiza que la persona sea un buen cónyuge. De hecho, si el matrimonio no funciona, destruye el vínculo familiar que poseían las dos familias antes del matrimonio. Casarse sólo por el bien de la belleza, es decir, el amor, no es sabio, ya que se trata de una emoción voluble que cambia con el paso del tiempo y con el estado de ánimo de uno. ¿Cuántas parejas que supuestamente se ahogaron en el amor terminaron odiándose?

Pero es importante señalar que este hadiz no significa que uno deba encontrar un cónyuge que sea pobre, ya que es importante casarse con alguien que pueda mantener económicamente a una familia. Tampoco

significa que uno no deba sentirse atraído por su cónyuge, ya que este es un aspecto importante de un matrimonio saludable. Pero este hadiz significa que estas cosas no deben ser la razón principal o última para que alguien se case. La cualidad principal y última que un musulmán debe buscar en un cónyuge es la piedad. Esto es cuando un musulmán cumple los mandamientos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. En pocas palabras, quien teme a Allah, el Exaltado, tratará bien a su cónyuge tanto en tiempos de felicidad como de dificultad. Por otro lado, aquellos que son irreligiosos maltratarán a su cónyuge cuando estén molestos. Esta es una de las principales razones por las que la violencia doméstica ha aumentado entre los musulmanes en los últimos años. Y aun cuando estén contentos con su cónyuge, seguirán sin cumplir con sus derechos debido a su ignorancia, que la piedad ayuda a eliminar. Capítulo 35 Fatir, versículo 28:

“...Sólo temen a Allah aquellos de Sus siervos que tienen conocimiento...”

Finalmente, la persona piadosa siempre se preocupa más por cumplir los derechos de los demás, como por ejemplo de su cónyuge, que por que la gente cumpla con sus derechos. Esto se debe a que entiende que Dios, el Exaltado sea, le preguntará si ha cumplido o no con los derechos de la gente. No le preguntará si la gente ha cumplido con sus derechos, ya que esto se tratará cuando Dios, el Exaltado sea quien pregunte a los demás, no cuando Él les pregunte a ellos. Mientras que el musulmán impío sólo se preocupará por sus derechos, derechos que ha tomado de la sociedad, la cultura, la moda y su imaginación, y no del Islam. Como resultado, nunca estará verdaderamente satisfecho con su cónyuge, incluso si su cónyuge

cumple con sus derechos de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esta es la razón por la que la ignorancia del Islam y los divorcios están tan fuertemente vinculados.

Por último, si un musulmán desea casarse, debe adquirir en primer lugar el conocimiento asociado con ello, como los derechos que le debe a su cónyuge, los derechos que le debe su cónyuge y cómo tratar correctamente a su cónyuge en diferentes situaciones. Desafortunadamente, la ignorancia de esto conduce a muchas discusiones y divorcios, ya que las personas exigen cosas que su cónyuge no está obligado a cumplir. Por lo tanto, el conocimiento, que es la raíz de la piedad, es la base de un matrimonio saludable y exitoso.

Lazos de parentesco - 9

Mantener los lazos de parentesco es un aspecto vital del Islam que no se puede abandonar si uno desea el éxito. en ambos mundos. Una verdadera señal de la fe de uno no es pasar todo el día adorando a Allah, el Exaltado, en una mezquita, sino cumplir con los derechos de Allah, el Exaltado, y cumplir con los derechos de la creación. Uno de los derechos más importantes de la creación es mantener los lazos de parentesco. Uno puede fingir piedad vistiéndose islámicamente, pero no puede engañar a Allah , el Exaltado . Cuando uno se vuelve En las páginas de la historia siempre se observará que los siervos piadosos de Dios, el Altísimo, mantuvieron sus lazos de parentesco. Incluso cuando sus parientes los maltrataron, respondieron con amabilidad. Capítulo 41 Fussilat, versículo 34:

“Y no son iguales las buenas acciones y las malas. Repele el mal con lo que es mejor; y entonces, aquel que es enemigo tuyo será como si fuera tu mejor amigo.”

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6525, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que Allah, el Exaltado, siempre ayudará a quien se esfuerce por mantener sus lazos de parentesco incluso si sus parientes le hacen las cosas difíciles. Para ellos.

Responder bien con bien no es algo especial, mientras que responder bien con mal es señal de un creyente sincero. El primer comportamiento se observa incluso en los animales. En la mayoría de los casos, cuando uno trata a un animal con amabilidad, este a su vez le mostrará afecto. Se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5991, que quien verdaderamente defiende los lazos de parentesco es quien mantiene los lazos incluso cuando sus parientes los cortan. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue constantemente aterrorizado por la mayoría de sus parientes, pero siempre mostró bondad hacia ellos.

Es bien sabido que no se puede alcanzar el éxito sin la cercanía de Dios, el Altísimo. Pero en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5987, Dios, el Altísimo, ha declarado claramente que Él romperá los lazos con aquel que corte sus lazos de parentesco por razones mundanas. Tengan en cuenta que esto es cierto independientemente de cuánto se lucha por cumplir con los derechos de Allah, el Exaltado, en forma de adoración, como las oraciones obligatorias. Si Allah, el Exaltado, corta los lazos con un musulmán, ¿cómo puede lograr Su cercanía y el éxito eterno?

Además, en la mayoría de los casos, Allah, el Exaltado, retrasa el castigo de los pecados para darle a la gente la oportunidad de arrepentirse. Pero romper los lazos de parentesco por razones mundanas se castiga rápidamente. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4212.

Lamentablemente, la ruptura de lazos es algo común en el mundo actual. Las personas rompen fácilmente los lazos de parentesco por razones mundanas insignificantes. No reconocen que cualquier pérdida lo que ocurre en el mundo material es temporal, pero si están desconectados de Allah, el Exaltado, enfrentarán un sufrimiento prolongado en ambos mundos.

Una razón para romper los lazos de parentesco que se ve comúnmente dentro de la comunidad islámica Es cuando uno alcanza un estatus social más alto a través de su ocupación. Esto los inspira a descartar a sus parientes. ya que creen que ya no son dignos de interactuar con ellos. Su amor por su riqueza y estatus social los empuja a las puertas de la paranoia que los convence de que sus familiares Sólo desean quitarles su riqueza.

El Sagrado Corán indica que estas ataduras serán cuestionadas en el Día del Juicio. Capítulo 4 An Nisa, versículo 1:

“... Y temed a Dios, por medio de Quien os preguntáis unos a otros, y a las matrices. En verdad, Dios está siempre sobre vosotros, observando.”

Este versículo también indica claramente que no se puede alcanzar la piedad sin mantener los lazos de parentesco. Por lo tanto, quienes creen Pueden lograrlo mediante el exceso de adoración. y el ayuno se ha

demostrado que es erróneo y, por lo tanto, deben cambiar su comportamiento.

El Islam enseña a los musulmanes a mantener todos los lazos de parentesco ayudando a sus parientes en asuntos que sean buenos siempre y cuando sea posible. Se les ha ordenado adoptar una mentalidad constructiva que una a los parientes para el beneficio de la sociedad en lugar de una mentalidad destructiva que sólo causa divisiones dentro de las familias. Según un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4919, crear divisiones entre las personas conduce a la destrucción de uno mismo.

Aquellos que cortan sus lazos de parentesco han sido maldecidos en el Sagrado Corán. Capítulo 47 Muhammad, versículos 22-23:

“¿Acaso, si os apartáis, corromperéis la Tierra y romperéis vuestros lazos? Quienes así lo hagan son los que Allah ha maldecido...”

¿Cómo puede uno lograr sus deseos lícitos en este mundo o en el próximo cuando está rodeado por la maldición de Allah, el Exaltado , y privado de Su misericordia?

El Islam no ordena a nadie ir más allá de sus posibilidades para mantener a sus familiares ni les pide que sacrifiquen los límites de Allah, el Exaltado, por sus familiares, ya que no hay obediencia a la creación si eso significa desobediencia al Creador. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2625. Por lo tanto, uno nunca debe unirse a sus familiares en actos malvados. En este caso , un musulmán debe Ordena a sus parientes que hagan el bien y prohíbales con gentileza el mal, pero respetando su conducta. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“ Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Innumerables beneficios se obtienen por quien mantiene los lazos de parentesco Por la causa de Allah, el Exaltado. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien mantiene vínculos será bendecido con gracia extra en su provisión y en su vida. Esto está confirmado en un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1693. Esto significa que su provisión, independientemente de lo pequeña que sea, será suficiente para ellos y les proporcionará paz mental . y el cuerpo. La gracia en la vida significa que encontrarán tiempo para cumplir con todos sus deberes religiosos y mundanos. Estas son dos bendiciones. Los musulmanes pasan toda su vida y riqueza tratando de obtenerla, pero muchos no reconocen que Allah, el Exaltado, ha puesto ambas cosas en su lugar. en el mantenimiento de los lazos de parentesco.

Mantener los lazos de parentesco es tan importante que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a los

musulmanes Cumplir con este deber vital incluso con sus parientes no musulmanes . Un hadiz que aconseja esto se encuentra en Sahih Muslim, número 2324.

Una de las trampas del Diablo es que pretende crear disensiones entre familiares y dentro de la sociedad, lo que conduce a familias rotas. y las divisiones sociales. Su objetivo final es debilitar al Islam como nación. Desafortunadamente, algunos se han vuelto infames por albergar rencores que duran décadas y se transmiten de generación en generación. Una persona tratará bien a un familiar durante décadas, pero por un error y una discusión , este último jurará no volver a hablarle nunca más. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz En Sahih Muslim, número 6526, se dice que es ilícito para un musulmán cortar los lazos con otro musulmán por un asunto mundano durante más de tres días. Si este es el mandamiento sobre cortar los lazos con un no pariente, ¿puede uno imaginar la gravedad de cortar los lazos con los parientes? Esta pregunta El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado que quien corta los lazos con un familiar por razones mundanas no entrará al Paraíso.

Hay que reflexionar sobre los versículos y hadices que tratan este importante tema y darse cuenta de que, si después de décadas de pecados, Dios, el Altísimo, no cierra Sus puertas ni cierra Sus vínculos con la gente, ¿por qué la gente tan fácilmente le da la espalda a sus familiares por pequeños asuntos mundanos? Esto debe cambiar si uno desea que su conexión con Dios, el Altísimo, permanezca intacta.

La religión de la comodidad - 1

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 39, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aconsejó que la religión es simple y directa y que el musulmán no debe sobrecargarse, ya que no podrá seguirla.

Esto significa que el musulmán debe llevar siempre una vida religiosa y mundana sencilla. El Islam no exige que los musulmanes se sobrecarguen con la realización de buenas obras, sino que enseña la sencillez, que es la religión más amada por Dios, el Altísimo, según un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad, número 287, del Imam Bujari. El musulmán debe esforzarse en primer lugar por cumplir con sus obligaciones, que sin duda están dentro de sus posibilidades, ya que Dios, el Altísimo, no carga al musulmán con más de lo que puede soportar. Esto se confirma en el capítulo 2 de Al Baqarah, versículo 286 del Sagrado Corán:

“Dios no exige nada a nadie que no esté dentro de sus posibilidades...”

Luego, deben tomarse un tiempo de su día para estudiar las enseñanzas islámicas para que puedan actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según sus fuerzas. Esto atrae el amor de Allah, el Exaltado, según el Hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502.

Si un musulmán persiste en esta conducta, recibirá tal misericordia que cumplirá con todos sus deberes hacia Allah, el Exaltado, y la gente y encontrará tiempo para disfrutar de los placeres lícitos de este mundo sin excesos, desperdicios ni extravagancias.

Así es como un musulmán se hace las cosas más fáciles. Y si tiene personas a su cargo, como niños, debe enseñarles lo mismo, para que también les resulte más fácil. Sobrecargarse hace que las cosas sean difíciles y puede empujar a uno a abandonar por completo. Y relajarse demasiado hará que las cosas sean más difíciles, ya que uno perderá la misericordia de Dios, el Exaltado, en ambos mundos por pereza. Por lo tanto, lo mejor es encontrar un equilibrio, algo que el Islam siempre fomenta.

Como el Islam es simple, lo lícito y lo ilícito son claros, fáciles de entender y de cumplir. Por lo tanto, uno no debe complicar las cosas para sí mismo o para sus dependientes investigando y actuando según un conocimiento religioso que no esté arraigado en las dos fuentes de guía, es decir, el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno se adhiere estrictamente a estas dos fuentes, encontrará que el Islam es fácil de entender y de poner en práctica.

Por último, por extensión, uno debe esforzarse por mantener una vida mundana sencilla. Esto se logra cuando uno se esfuerza por conseguir el mundo material, como la riqueza legítima, de acuerdo con sus

necesidades y responsabilidades, evitando al mismo tiempo la extravagancia y el derroche. Cuanto más se adhiera a esto, más relajada será su vida mundana. Cuando esto se combina con una religión sencilla, conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos.

La religión de la comodidad - 2

En un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6125, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó facilitar las cosas a los demás, en lugar de dificultarlas, y dar buenas nuevas a los demás y no asustarlos.

El musulmán debe facilitarse las cosas, en primer lugar a sí mismo, aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, para poder cumplir con sus obligaciones, actuar según las tradiciones establecidas por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Esto le proporcionará tiempo suficiente para disfrutar de las cosas lícitas sin derrochar ni extravagar. El musulmán debe actuar según sus fuerzas en lo que respecta a las buenas acciones voluntarias y no sobrecargarse, ya que esto no es bien visto en el Islam. Esto se ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6465. Un enfoque equilibrado es siempre lo mejor.

Además, los musulmanes deben facilitar las cosas a los demás, especialmente en materia religiosa, para que la gente no se vuelva reacia al Islam, creyendo que es una religión pesada cuando en realidad es una religión sencilla y fácil. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 287. Es importante enseñar esto a los demás, especialmente a los niños. Si los niños creen equivocadamente que el Islam es una religión difícil, se alejarán de ella

cuando sean mayores. A los niños se les debe enseñar que el Islam tiene algunas obligaciones que no requieren mucho tiempo para cumplir y les deja mucho tiempo para divertirse de manera buena y saludable.

Pero es importante señalar que facilitarse las cosas a uno mismo o a los demás en materia religiosa no significa que un musulmán deba ser perezoso y enseñar a los demás a serlo, ya que las obligaciones mínimas deben cumplirse en todo momento, a menos que uno esté exento por el Islam. El que actúa con pereza no está obedeciendo a Allah, el Exaltado, sino sólo a sus propios deseos.

Otro aspecto de facilitar las cosas a los demás es que el musulmán no debe exigir a los demás sus plenos derechos, sino que debe utilizar los medios que se le han concedido, como su fuerza física o financiera, para ayudarse a sí mismo y facilitar las cosas a los demás. En algunos casos, no cumplir los derechos de los demás puede dar lugar a un castigo. Por tanto, para facilitar las cosas a los demás, el musulmán sólo debe exigir sus derechos en algunos casos. Esto no significa que el musulmán no deba esforzarse por cumplir los derechos de los demás, sino que debe tratar de pasar por alto y excusar a las personas sobre las que tiene derechos. Por ejemplo, un padre puede excusar a su hijo adulto de una tarea doméstica particular y hacerla él mismo, si posee los medios para hacerlo sin problemas, especialmente si el niño vuelve a casa del trabajo exhausto. Esta indulgencia y misericordia no sólo hará que Dios, Exaltado sea, sea más misericordioso con él, sino que también aumentará el amor y el respeto que la gente le tiene. El que siempre exige sus plenos derechos no es un pecador, pero perderá esta recompensa y resultado si se comporta de esta manera.

Los musulmanes deben facilitarles las cosas a los demás y esperar que Dios, el Altísimo, les facilite las cosas en este mundo y en el próximo. Pero quienes les dificultan las cosas a los demás pueden descubrir que Dios, el Altísimo, les dificulta las cosas en ambos mundos.

El musulmán debe recordarse a sí mismo y a los demás las innumerables bendiciones de Dios, el Altísimo, y la gran recompensa que Él concede a los musulmanes en este mundo y en el próximo a quienes Le obedecen cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este enfoque, en la mayoría de los casos, es más eficaz para alentar a la gente a obedecer a Dios, el Altísimo. Sólo en algunos casos, cuando alguien se deja llevar por ilusiones y desobedece a Dios, el Altísimo, mientras espera tener éxito, un musulmán debe advertirle de las consecuencias de sus acciones, inspirándole así el temor de Dios, el Altísimo.

Lo mejor es encontrar un equilibrio, en el que uno utilice la esperanza en Dios, el Altísimo, para alentar Su obediencia y Su temor a fin de evitar los pecados. Y cuando uno se siente desequilibrado u observa a otros que se han desequilibrado, un musulmán debe actuar apropiadamente para ajustarse a sí mismo y a los demás de nuevo al camino intermedio correcto.

La religión de la comodidad - 3

Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7129, aconseja que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, elegía el momento adecuado para discutir temas religiosos con sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, ya que no quería sobrecargarlos ni aburrirlos.

Si bien un musulmán no tiene otra excusa que cumplir con sus deberes obligatorios y aprender y actuar según las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya que esta es la prueba práctica de su afirmación de fe, no obstante, cada musulmán debe actuar de acuerdo con su fuerza mental y física y tratar a los demás de acuerdo con su fuerza mental y física para asegurarse de no cansarse ni hacer que otros se cansen del Islam tampoco.

Es importante entender que cada persona ha sido creada de manera única y que ha recibido diferentes bendiciones y dones. Por ejemplo, algunos tienen la fuerza para realizar muchos ayunos voluntarios, mientras que otros no. Algunos tienen la fuerza mental para pasar el día estudiando el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que otros no. Algunos pueden hablar alegremente de cuestiones religiosas todo el día con otros, mientras que otros simplemente no tienen la atención o la fuerza mental para hacerlo. Esto no significa que quienes no poseen la fuerza para hacer estas cosas sean malos musulmanes, ya que Allah, el Exaltado, juzgará a cada

persona según su potencial, fuerza, intención y las acciones que realizó. Este debate significa que los musulmanes no deben ser demasiado duros consigo mismos ni con los demás cuando se trata de esforzarse en cuestiones religiosas voluntarias. Un musulmán debe esforzarse por mejorar poco a poco para asegurarse de no cansarse y darse por vencido por completo. Si a un musulmán se le ha concedido la fuerza para esforzarse en cuestiones religiosas voluntarias, debe alabar a Dios, el Exaltado, ya que nadie más que Él se la ha concedido. Comprender esto evitará el pecado mortal del orgullo, del cual un átomo es suficiente para llevar a alguien al Infierno. Esto se advierte en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 265.

Hay que facilitarles las cosas a los demás, especialmente a los niños, para que entiendan que el Islam es una religión sencilla y fácil, con unas pocas obligaciones, todas ellas destinadas a ayudarles a alcanzar el éxito y la paz en ambos mundos.

La religión de la comodidad - 4

Hace un tiempo vi un reportaje en las noticias, del que hablaré brevemente. Informaba sobre un empresario no musulmán de éxito. Hablaba de cómo luchó al principio de su negocio y de cómo muchos años de esfuerzo, estrés y sacrificio condujeron a un negocio exitoso de varios millones de libras. Me recordó un versículo del Sagrado Corán que declara que Allah, el Exaltado, nunca desperdicia los esfuerzos de la gente. Capítulo 11 Hud, versículo 115:

“...Allah no permite que se pierda la recompensa de quienes hacen el bien.”

Este versículo nos da la esperanza de que, mientras nos esforcemos por hacer algo lícito y beneficioso, nuestros esfuerzos no serán en vano. Si Dios, el Exaltado, no desperdicia los esfuerzos de las personas que ni siquiera creen en Él, ¿por qué no apoyaría a los musulmanes que creen en Su Unicidad y Señorío? Si Dios, el Exaltado, no desperdicia los esfuerzos de las personas cuando se esfuerzan por alcanzar el mundo material, ¿cómo puede desperdiciar los esfuerzos de quienes se esfuerzan por lograr el bien en el más allá?

Por lo tanto, la gente nunca debe dejar de esforzarse por lograr el bien en este mundo y en el próximo. Desafortunadamente, algunos musulmanes

han dejado de luchar por ganar un ingreso legal después de enfrentar algunas dificultades. En cambio, optan por recibir beneficios sociales y se convierten en una carga para la sociedad. Aquellos que tienen derecho a recibir beneficios deben continuar utilizándolos, ya que es su derecho. Pero aquellos que tienen la capacidad de ganar dinero por sí mismos deben hacerlo y contribuir a la sociedad.

Este versículo también alienta a los musulmanes a seguir haciendo el bien a los demás, incluso si no aprecian sus esfuerzos. Si uno actúa con sinceridad, es decir, por la causa de Dios, el Altísimo, debe tener la seguridad de que sus esfuerzos han sido registrados y serán recompensados en ambos mundos.

Para concluir, cualquier acción lícita que un musulmán realice, ya sea mundana, como una oportunidad de negocios, o si realiza un acto religioso, debe poner todo su esfuerzo en ella, sabiendo que Dios, el Exaltado, lo apoyará y le concederá el éxito, tarde o temprano.

Modestia - 1

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2458, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que mostrar verdadera modestia hacia Dios, el Exaltado, implica proteger la cabeza y lo que contiene, proteger el estómago y lo que contiene y recordar la muerte a menudo. Concluyó declarando que quien quiera buscar el más allá debe abandonar los adornos del mundo material.

Este hadiz demuestra que la modestia es algo que va más allá de la vestimenta. Es algo que abarca todos los aspectos de la vida. Proteger la cabeza incluye proteger la lengua, los ojos, los oídos e incluso los pensamientos de los pecados y las cosas vanas. Es importante evitar las cosas vanas, ya que serán motivo de arrepentimiento para la persona en el Día del Juicio y, a menudo, son el primer paso para cometer pecados. Aunque uno puede ocultar lo que dice y lo que ve de los demás, no puede ocultar estas cosas a Dios, el Exaltado. Por lo tanto, proteger estas partes del cuerpo es una señal de verdadera modestia.

Cuidar el estómago significa evitar la riqueza y la comida ilícitas, ya que esto conducirá al rechazo de las buenas obras. Esto se indica en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342. Así como la intención es el fundamento interno y oculto del Islam, el fundamento externo y aparente del Islam es ganar y utilizar lo lícito.

La modestia hacia Dios, el Exaltado sea, también incluye recordar la muerte a menudo. Recordar la muerte es importante porque nos anima a obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado sea, y a abstenernos de los pecados, ya que nunca estamos seguros de cuándo nos encontraremos con la muerte. Nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar permanente y que seguramente nos iremos de él. Recordar esto nos animará a prepararnos para nuestro destino, es decir, el más allá. Esta preparación implica utilizar las bendiciones que nos han sido concedidas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado sea. Por otro lado, quien evita el recuerdo de la muerte descuidará la preparación para su inevitable viaje al más allá y, como resultado, concentrará todos sus esfuerzos y utilizará sus bendiciones y recursos en disfrutar y embellecer este mundo. Esta actitud nos impedirá recordar a Dios, el Exaltado sea, y obedecerle sinceramente, y esto, a su vez, conduce a problemas en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Finalmente, la modestia hacia Dios, el Exaltado sea, incluye dar prioridad al más allá sobre los excesos de este mundo material. Es importante señalar que esto incluye tomar del mundo material para satisfacer las necesidades propias y de las personas a su cargo sin derrochar, exceder ni extravagar, ya que esto no es del agrado de Dios, el Exaltado sea. Capítulo 7 Al Araf, versículo 31:

“...y comed y bebed, pero no os excedáis. En verdad, a Él no le agradan los que cometen excesos.”

Priorizar el más allá también implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, en lugar de satisfacer nuestros propios deseos. Quien se comporte de esta manera encontrará paz y éxito en este mundo y en el más allá. Por lo tanto, este éxito y esta paz solo se obtienen priorizando el más allá por encima de disfrutar de los aspectos innecesarios de este mundo material. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Modestia - 2

Quien siempre recuerda que Dios, el Altísimo, lo está observando, adoptará vergüenza y modestia hacia Él. Recordar los innumerables favores de Dios, el Altísimo, mientras una persona permanece ingrata también lo alentará a volverse modesto hacia Dios, el Altísimo. Finalmente, recordar que llegará un día en que Dios, el Altísimo, lo interrogará sobre cada pequeña cosa en su vida, también lo inspirará a adoptar la vergüenza de Dios, el Altísimo.

Lo que refuerza la vergüenza de Dios, el Altísimo, es el temor a Dios, el Altísimo, siempre que un deseo malvado entra en nuestro corazón. Esto se debe a que el corazón cree que Dios, el Altísimo, es plenamente consciente de este deseo. Si esta actitud se establece en una persona, entonces su vergüenza de Dios, el Altísimo, se hará fuerte. Además, el temor de que Dios, el Altísimo, se aleje de nosotros con aversión debido a nuestros deseos y acciones también refuerza nuestra vergüenza de Dios, el Altísimo. Pero esta modestia y vergüenza pueden debilitarse y en algunos casos desaparecer si abandonamos el autoexamen de la manera descrita y abandonamos la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, en Sus mandamientos y prohibiciones.

El más allá - 1

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2417, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los pies de una persona no se moverán en el Día del Juicio hasta que responda cinco preguntas.

El primero es sobre su vida y lo que hicieron con ella. Esto se refiere al tiempo que se le dio a una persona. Un musulmán debe entender que la muerte a menudo llega en un momento inesperado. Un musulmán no debe asumir que llegará a una edad avanzada, ya que muchos mueren antes de que esto ocurra. En realidad, no importa la edad que alcance uno, todos admiten que su vida pasó en un instante. Un musulmán no debe creer que obedecerá a Allah, el Exaltado, como asistir a las mezquitas para las oraciones en congregación, cuando llegue a una edad avanzada, ya que esto es una ilusión. Incluso si uno llega a esta edad, como estuvo demasiado absorto en el mundo material durante su vida, el cambio en su entorno tendrá poco efecto positivo en su carácter y obediencia a Allah, el Exaltado. Un musulmán debe, en cambio, utilizar el tiempo que se le ha concedido en lugar de retrasarlo obedeciendo a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Quien se comporte de esta manera utilizará las bendiciones que le han sido concedidas de forma que agrade a Dios, el Exaltado. Esto asegurará que obtenga paz y éxito en ambos mundos, independientemente de cuánto tiempo viva. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer.”

Pero quien no utiliza su tiempo de la manera correcta, se dará cuenta de que lo malgasta en cosas vanas, lo que le impide obtener la paz y el éxito en ambos mundos, ya que no utilizó sus recursos de manera que agradara a Dios, el Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

No utilizar correctamente el propio tiempo también será un gran arrepentimiento en el Día del Juicio, especialmente cuando observen la recompensa de aquellos que utilizaron su tiempo correctamente.

La siguiente pregunta que se plantea en el hadiz principal que se está analizando es sobre su conocimiento y lo que hicieron con él. Es importante que los musulmanes se esfuercen por adquirir conocimiento mundano y religioso útil y, lo que es más importante, que actúen en consecuencia para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, de acuerdo con las enseñanzas del Islam y para obedecer a Dios, el

Exaltado, y cumplir con los derechos de las personas correctamente. El que permanece ignorante o no actúa en consecuencia con su conocimiento es poco probable que logre el éxito en ninguno de los dos mundos. Una persona solo llegará a su destino deseado cuando primero encuentre el camino correcto y luego lo recorra. Pero si una persona no encuentra el camino correcto, es decir, no obtiene el conocimiento, o no lo recorre, es decir, no actúa en consecuencia con su conocimiento, no alcanzará su destino deseado, es decir, el éxito tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos. El conocimiento útil que se pone en práctica conduce a todo bien, mientras que el mal uso del conocimiento conduce a problemas en ambos mundos.

La tercera y cuarta preguntas que se les harán a las personas en el Día del Juicio son específicamente sobre su riqueza, cómo la obtuvieron y cómo la gastaron. En primer lugar, los musulmanes deben asegurarse de obtener solo riqueza lícita y evitar la riqueza dudosa o ilícita. La riqueza ilícita solo conduce al rechazo de todas las buenas acciones de uno. Esto se ha indicado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342. Si la base de una persona se basa en lo ilícito, entonces todo lo que provenga de ella será considerado ilícito y, por lo tanto, rechazado por Allah, el Exaltado. De la misma manera que la base interna del Islam es la intención de uno, la base externa del Islam es la obtención y utilización de lo lícito. Un musulmán es libre de obtener riqueza lícita y gastarla en cosas lícitas, como satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de sus dependientes sin derroche, excesos ni extravagancia. La riqueza puede convertirse en una gran bendición para una persona en ambos mundos cuando se obtiene y se gasta correctamente. Pero si no es así, se convertirá en un gran arrepentimiento para ellos en ambos mundos. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, que los ricos tendrán poco bien en el Día del Juicio, excepto aquellos que gastaron de maneras que agradan a Allah, el Exaltado. Antes de gastar en cosas

vanas, uno debe reflexionar sobre la pérdida de la gran recompensa que se otorgará a aquellos que gastaron su riqueza correctamente en el Día del Juicio. Esto garantizará que solo gasten en formas que agradan a Allah, el Exaltado, y evitarán el gasto pecaminoso y vano.

La última pregunta será sobre el cuerpo y cómo lo utilizamos. Por lo tanto, un musulmán debe utilizar todos los órganos de su cuerpo, como la vista y el oído, de la manera correcta, tal como lo prescribe el Islam. Esta es la verdadera gratitud y, por lo tanto, conduce a más bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y cuando vuestro Señor dijo: Si sois agradecidos, os concederé más...”

Hay que evitar las palabras malas y vanas, pues éstas serán motivo de gran arrepentimiento en el Día del Juicio y suelen conducir a malas palabras. Hay que hablar lo que es bueno o permanecer en silencio.

Además, deben utilizar su fuerza física de manera que agrade a Dios, el Exaltado, antes de que llegue un día en que la pierdan y ya no sean capaces de realizar buenas obras. Se espera que quien utilice su fuerza de la manera correcta sea apoyado por Dios, el Exaltado, durante su tiempo de debilidad. De hecho, quien utilice su buena salud correctamente recibirá la misma recompensa cuando caiga enfermo, incluso si ya no realiza las

mismas buenas obras. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 500.

Por último, el musulmán debe mantener alejados de sí mismo y de las posesiones de los demás los daños físicos y verbales que pueda causar, ya que esto es un signo de un verdadero musulmán y creyente. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4998.

El más allá - 2

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó algunas acciones rectas que continúan beneficiando a un musulmán después de su muerte, a saber, la caridad continua, el conocimiento útil y un hijo recto que suplica por su padre fallecido.

Es importante entender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios enormes que luego fueron destruidos y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que han dejado algunos de estos legados solo perduran para advertir a las personas que no sigan sus pasos. Un ejemplo de esto es el gran imperio del Faraón. El Islam no solo enseña a los musulmanes a enviar bendiciones al más allá en forma de buenas acciones, sino que también les enseña a dejar un hermoso legado del que ellos y otras personas pueden beneficiarse. Desafortunadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por su riqueza y propiedades que terminan dejándolas atrás, lo que no los beneficia en lo más mínimo. No se debe engañar a ningún musulmán creyendo que tiene mucho tiempo para crear un legado para sí mismo, ya que el momento de la muerte es desconocido y a menudo se abalanza sobre las personas de manera inesperada. Hoy es el día en que un musulmán debe reflexionar verdaderamente sobre el legado que dejará y, si es justo, debe alabar a Dios, el Exaltado, por concederle la fuerza para hacerlo. Pero si es algo que no lo beneficiará, entonces debe preparar algo que lo beneficiará después de su muerte, de modo que no solo envíe el bien al más allá, sino que también deje el bien detrás. Se espera que quien esté rodeado de bondad de esta manera sea perdonado por Dios, el Exaltado.

La caridad continua mencionada en el hadiz principal incluye todo aquello de lo que la creación continúa beneficiándose, como un pozo de agua. Mientras la creación siga beneficiándose de ello, el donante seguirá recibiendo la recompensa, incluso después de su muerte.

El conocimiento útil incluye tanto el conocimiento mundano como el religioso que beneficia a las personas. Según el hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 3641, dejar atrás el conocimiento útil es la tradición de todos los Santos Profetas, la paz sea con él. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por concentrarse en cumplir esta tradición en lugar de concentrarse en dejar atrás la riqueza y las propiedades. Esta parte del hadiz principal también alienta a uno a obtener y actuar en base al conocimiento beneficioso, ya que uno primero necesita aprender antes de poder enseñar a otros. Si uno lucha por aprender y enseñar, entonces debe organizarse para que alguien más aprenda y enseñe, como patrocinar a un estudiante de conocimiento. Esto asegurará que obtenga una parte completa de la recompensa de cualquier conocimiento útil difundido por este estudiante de conocimiento.

El último punto mencionado en el hadiz principal sólo puede cumplirse cuando uno cría a su hijo según las enseñanzas islámicas. De lo contrario, no se molestarán en suplicar en nombre de sus padres fallecidos con sinceridad. La mejor manera de lograrlo es predicar con el ejemplo. Es decir, un padre debe aprender y actuar según las enseñanzas islámicas y ser un modelo práctico para su hijo. El que se comporta de esa manera encontrará que su hijo se convierte en una bendición para él durante su

vida y después de su muerte, ya que su hijo suplicará sinceramente en su nombre con regularidad.

El más allá - 3

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6442, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la verdadera riqueza de una persona es lo que envía al más allá, mientras que lo que deja atrás es, en realidad, la riqueza de sus herederos.

Es importante que los musulmanes envíen al más allá tantas bendiciones como puedan, como sus riquezas, utilizándolas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto incluye gastar en las propias necesidades y en las de sus dependientes sin ser derrochadores, excesivos o extravagantes. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006.

Pero si un musulmán no utiliza sus bendiciones correctamente, se convertirán en una fuente de estrés y castigo para él en ambos mundos, ya que se ha olvidado de Dios, el Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

Y si los atesoran y los dejan para sus herederos, entonces serán responsables de obtenerlos aunque otros los disfruten después de que ellos se vayan. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Yami At Tirmidhi, número 2379.

Además, si sus herederos usan las bendiciones correctamente, entonces obtendrán la recompensa de Allah, el Exaltado sea, mientras que quien las recibió se quedará con las manos vacías en el Día del Juicio. O si su heredero usa mal las bendiciones, entonces se convertirá en un gran arrepentimiento tanto para quien ganó la bendición como para su heredero, especialmente si no enseñaron a su heredero, como a su hijo, cómo usar correctamente las bendiciones, ya que este era un deber para ellos. Esto está confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

El musulmán debe recordar que su familia y todas las bendiciones mundanas que ha acumulado lo abandonarán en su tumba y sólo sus obras permanecerán con él. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6514. Por lo tanto, debe convertir sus bendiciones mundanas en buenas obras, utilizándolas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, para que las lleve consigo a su solitaria tumba.

Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con sus responsabilidades hacia Dios, el Altísimo, y hacia las personas, y asegurarse de llevar consigo el resto de sus bendiciones al más allá, utilizándolas correctamente, tal como prescribe el Islam. De lo contrario, llevarán una

vida estresante en este mundo, incluso si poseen el mundo entero, ya que Dios, el Altísimo, el Controlador de los corazones, solo concede paz mental a quienes usan sus bendiciones mundanas de maneras que le agradan , y se quedarán con las manos vacías y llenos de remordimientos en el Día del Juicio. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 103-104:

Di: “¿Queréis que os informemos de los mayores perdedores en cuanto a sus obras? Son aquellos cuyo esfuerzo en la vida mundana es inútil, mientras que creen que hacen bien en el trabajo”.

El más allá - 4

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2559, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Paraíso está rodeado de dificultades y el Infierno está rodeado de deseos.

Esto significa que el camino que lleva al Paraíso contiene dificultades y adversidades. En la mayoría de los casos, una persona no puede obtener el bien en este mundo sin pasar por algún tipo de dificultad, como ejercer su energía, entonces, ¿cómo puede uno creer que puede obtener el Paraíso sin enfrentar dificultades? Si uno pasa las páginas de la historia, observará que los justos siempre enfrentaron dificultades, pero como sabían que el camino del Paraíso contenía dificultades, mantuvieron su enfoque en el destino en lugar de las dificultades. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, una vez declaró que nadie había sido probado más que él, en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2472. Por lo tanto, los musulmanes deben darse cuenta del hecho de que enfrentar algunas dificultades en este mundo es un precio extremadamente pequeño a pagar para obtener la dicha permanente del Paraíso. Por lo tanto, deben enfocarse constantemente en el destino, en cada momento de facilidad, para que adopten la gratitud, que implica usar las bendiciones que se les han concedido en formas que agraden a Allah, el Exaltado, y enfocarse en el destino, en cada momento de dificultad, adoptando la paciencia, que implica evitar las quejas y mantener una obediencia sincera a Allah, el Exaltado, a través del habla y las acciones.

El camino al Infierno está lleno de deseos. Esto indica la importancia de mantener la obediencia a Dios, el Exaltado, en todo momento cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Aunque no es ilegal disfrutar de los placeres lícitos en este mundo, un musulmán debe minimizarlos tanto como sea posible, ya que estos deseos lícitos a menudo conducen a deseos ilícitos. Es por eso que un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205, aconseja que quien se comporta de esa manera salvaguardará su fe y su honor. Un musulmán nunca debe obedecer sus deseos o los deseos de los demás si eso significa desobedecer a Dios, el Exaltado, ya que el placer de satisfacer los deseos se desvanece rápidamente, mientras que el arrepentimiento y el posible castigo durarán mucho tiempo.

En conclusión, un deseo cumplido no hará que uno se sienta mejor si termina en el Infierno. Y una dificultad que uno enfrenta no lo hará sentir mal si termina en el Paraíso.

El más allá - 5

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7232, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que las personas resucitarán en el Día del Juicio en el mismo estado en el que murieron en la Tierra.

Esto significa que si una persona muere en el bien, resucitará en el bien, pero si muere en el mal, resucitará en el mal.

Un musulmán no debe vivir en la inconsciencia creyendo que, al tener fe en el Islam, eso garantiza que morirá y, por lo tanto, resucitará en un buen estado en el Día del Juicio. Si persiste en la desobediencia a Dios, el Exaltado, y luego muere en ese estado sin arrepentirse sinceramente, entonces resucitará en un mal estado. No hace falta ser un erudito para determinar qué le sucederá a esta persona en el Día del Juicio.

De este hadiz se desprende que morirán en el mismo estado en el que vivieron. Es decir, si vivieron en obediencia a Dios, el Altísimo, cumpliendo sinceramente Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entonces morirán en un buen estado y, por lo tanto, resucitarán en un buen estado, lo que incluye ser resucitados con los justos, ya que prácticamente siguieron sus pasos .

Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3688.

Por lo tanto, un musulmán no debe recorrer el camino del Infierno desobedeciendo a Dios, el Exaltado, lo que implica hacer un mal uso de las bendiciones que le fueron otorgadas por Él, y creer que de alguna manera resucitará en un buen estado uniéndose así a los piadosos en el Paraíso. Capítulo 20 Taha, versículos 124-126:

“Quien se aparte de Mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el Día de la Resurrección lo haremos resucitar ciego”. Dirá: “Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego, cuando yo veía?”. Dirá: “Así os llegaron Nuestros signos, y los olvidasteis; así seréis olvidados este Día”.

El más allá - 6

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7420, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la única riqueza que uno verdaderamente posee está conectada a tres cosas.

El primero es lo que una persona gasta de su riqueza en la obtención y el consumo de alimentos. Un musulmán debe gastar razonablemente en alimentos sin excesos, desperdicios ni extravagancias, ya que esto puede considerarse un pecado. Capítulo 7 Al A'raf, versículo 31:

“...y comed y bebed, pero no os excedáis. En verdad, a Él no le agradan los que cometen excesos.”

Es vital que los musulmanes consuman sólo lo lícito, ya que su súplica es rechazada si consumen lo ilícito, según un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2346. Si la súplica de uno es rechazada, ¿cómo es posible que el resto de sus acciones sean aceptadas por Allah, el Exaltado? De hecho, un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2342, indica que cualquier buena acción basada en lo ilícito es rechazada. Así como el fundamento interno del Islam es la intención de uno, de manera similar, el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito.

Finalmente, un musulmán debe adoptar la mentalidad de comer alimentos simples para poder vivir y no vivir para comer, con lo cual su estómago lo distrae constantemente de responsabilidades y deberes más importantes.

La siguiente cosa en la que uno gasta su verdadera riqueza es en su ropa. Una vez más, un musulmán debe evitar la extravagancia y el derroche, ya que a estas personas se las ha etiquetado como los hermanos del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 27:

“En verdad, los derrochadores son hermanos de los demonios...”

Un musulmán debe estar satisfecho con una vestimenta bonita, limpia y sencilla, ya que este es un aspecto de la fe según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4118. El Islam no está en contra de lucir bien, pero uno debe entender que esto se puede obtener fácilmente sin gastar mucha riqueza o tiempo. La dedicación a lucir bien nunca debe impedir que uno cumpla con sus deberes y responsabilidades. La verdad es que cuanto más se complace uno en su apariencia, más adoptará la extravagancia en otros aspectos de su vida, como su automóvil, su hogar y su comida. Esto le impedirá usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto conduce a dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124:

"Y quien se aparte de Mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida oprimida [es decir, difícil], y lo recogeremos [es decir, lo resucitaremos] ciego en el Día de la Resurrección".

La riqueza final que una persona verdaderamente posee es lo que envía hacia el más allá gastándolo de maneras que agradan a Dios, el Exaltado. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo de acuerdo con las enseñanzas del Islam sin derrochar, excederse ni extravagar. Esto incluye todas las bendiciones que se le han concedido a uno, no solo la riqueza. Cuanto más use uno estas bendiciones de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, más paz y éxito obtendrá en ambos mundos. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

"Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa [en la Otra Vida] conforme a lo mejor de lo que solía hacer."

Para concluir, el musulmán debe recordar que las dos primeras cosas ya han sido garantizadas por Dios, el Altísimo, ya que son parte de su provisión que no puede cambiar y que le fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. Por lo tanto, debe ser moderado en su búsqueda y, en cambio, centrarse más en el último aspecto. Todas las demás formas de obtener y usar la riqueza en

realidad no pertenecen a una persona y quedarán atrás para que otros las disfruten, aunque serán responsables de ello en el Día del Juicio.

El más allá - 7

En un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 2864, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió que en el Día del Juicio el Sol se acercará a dos millas de la creación. Esto hará que las personas suden de acuerdo con las acciones que realizaron durante sus vidas en la Tierra. El sudor de algunas personas les llegará hasta los tobillos, a otras hasta las rodillas y a otras les llegará hasta la boca.

Basta con reflexionar sobre las veces que estuvieron sometidos al intenso clima del verano y cómo el calor afectó su actitud y comportamiento para apreciar lo difícil que será la situación en el Día del Juicio cuando el Sol esté tan cerca de ellos. Esto demuestra que quienes se esfuerzan mucho y ejercen esfuerzos sinceros en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, encontrarán relajación en el Día del Juicio. Pero quienes fueron perezosos, relajados y malgastaron las bendiciones que se les concedieron durante sus vidas en la Tierra, estarán sujetos a un gran estrés en el Día del Juicio. En pocas palabras, quien se esfuerza aquí se relajará allí, pero quien se relaja aquí se esforzará allí con dificultad.

De la misma manera que la gente se esfuerza mucho en este mundo material para obtener una vida cómoda e incluso una jubilación cómoda,

aunque no se les garantice la edad de jubilación, los musulmanes deben esforzarse aún más en este mundo obedeciendo a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que Le agraden, para que puedan obtener paz y comodidad en este mundo y en el Día que está garantizado que ocurrirá. Es un signo de gran ignorancia esforzarse por un día que uno nunca puede alcanzar, es decir, el día de la jubilación, y no esforzarse por un día que está garantizado que alcanzarán y experimentarán, es decir, el Día del Juicio.

El más allá - 8

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 484, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que la persona que estará más cerca de él en el Día del Juicio será la que le haya enviado más bendiciones y saludos.

Enviar bendiciones y saludos al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, verbalmente ha sido ordenado en el Sagrado Corán y aconsejado en muchos Hadices, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3370. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 56:

“Por cierto que Dios bendice al Profeta y Sus ángeles le piden que lo haga. ¡Oh, creyentes! Pedidle la bendición y la paz”.

Pero es importante señalar que, si uno desea enviarle bendiciones y saludos correctamente, debe respaldar sus palabras con acciones aprendiendo y actuando según sus tradiciones. No debe reordenar la prioridad de sus tradiciones según sus deseos. De hecho, este es el primer paso que le permite a uno cumplir con otro versículo del Sagrado Corán, capítulo 3, Ali Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Cuando uno persiste en esta actitud, le permitirá priorizar la preparación para el más allá sobre este mundo material sin descuidar sus deberes mundanos. Es decir, le mostrará cómo usar las bendiciones que se le han concedido correctamente para que cumpla con sus deberes hacia Dios, el Exaltado, y hacia las personas. Esto incluye satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes sin derrochar, excederse ni extravagar. Esto le permitirá navegar por cada situación correctamente, ya sean momentos de facilidad o de dificultad, sin excederse en la dedicación al mundo material, a sus propios deseos o a otras personas. Esta actitud le permitirá poner todo y a todos en el lugar que les corresponde dentro de su vida sin descuidar ni dedicarse excesivamente a nada ni a ninguna persona.

Dios, el Altísimo, no habría dado un ejemplo en la vida del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que no fuera posible seguir y adoptar. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 21:

“En verdad, en el Mensajero de Dios tenéis un ejemplo excelente para quien tiene puesta su esperanza en Dios y en el Día del Juicio y recuerda a Dios con frecuencia”.

Cada persona puede lograrlo según su propio potencial, pero esto requiere un esfuerzo sincero que esté respaldado por acciones. Este es el verdadero significado de enviar bendiciones y saludos al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Quien se comporta de esta manera demuestra prácticamente su amor por el

Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y como resultado se unirá a él en el más allá. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3688.

El más allá - 9

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2460, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una tumba es un jardín del Paraíso o un pozo del Infierno. Este hadiz explica además que cuando se coloca a un creyente exitoso en su tumba, esta se ensancha y se vuelve cómoda para él, mientras que la tumba de una persona pecadora se vuelve extremadamente estrecha y dañina para él.

Es importante señalar que, en realidad, cada persona se lleva consigo el jardín del Paraíso o el pozo del Infierno cuando parte de este mundo en forma de sus acciones. Si un musulmán obedece a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afronta el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entonces se asegurará de que use las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Esto asegurará que prepare las acciones necesarias para hacer de su tumba un jardín del Paraíso. Pero si desobedece a Dios, el Exaltado, haciendo un mal uso de las bendiciones que le han sido otorgadas, entonces sus pecados crearán el pozo del Infierno en el que descansará hasta el Día del Juicio.

Por lo tanto, los musulmanes deben actuar hoy y no demorar esta preparación, ya que el momento de la muerte es desconocido y a menudo llega de repente. Retrasar la muerte hasta un mañana que no se puede ver es una tontería y solo conduce al arrepentimiento. De la misma manera que una persona gasta mucha energía y tiempo embelleciendo su hogar en este mundo, el hogar en el que solo

permanecerá por un corto tiempo, debe esforzarse más en embellecer su tumba, ya que el viaje hacia ella es inevitable y la estadía allí muy larga. Y si uno sufre en su tumba, lo que sigue solo será peor. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4267. Uno nunca debe olvidar que las personas y las cosas mundanas, como sus negocios, a las que dedica la mayor parte de su energía, lo abandonarán cuando llegue a su tumba. Solo sus acciones lo acompañarán, las mismas acciones que determinarán si se lo coloca en un jardín del Paraíso o en un pozo del Infierno.

Finalmente, no se debe engañar a nadie pensando que su fe es lo suficientemente buena como para asegurar su jardín del Paraíso. La fe es un estado interior que debe reflejarse exteriormente a través de las acciones. Esto es lo que ha ordenado el Conocedor de lo que hay en los corazones. Capítulo 16 An Nahl, versículo 97:

“Quienquiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, mientras sea creyente... Seguramente les daremos su recompensa [en el Más Allá] conforme a lo mejor de lo que solían hacer”.

Y la verdad es que la fe es como un árbol, que debe regarse y nutrirse con buenas obras. Si uno no alimenta su planta de fe, puede que se marchite antes de llegar a la tumba.

El más allá - 10

En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 103, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien tenga sus acciones examinadas por Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio será castigado.

Es importante que los musulmanes comprendan que, aunque no está prohibido disfrutar de los placeres lícitos de este mundo material, a menudo conducen a lo ilícito. Por ejemplo, las palabras vanas suelen ser el primer paso antes de las palabras pecaminosas. Además, cuanto más se entregue uno a cosas lícitas innecesarias, más tiempo tendrá que rendir cuentas en el Día del Juicio. Hay que tener en cuenta que el Día del Juicio será un día difícil. Por ejemplo, el Sol se acercará a dos millas de la creación. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421. Mientras uno espera su rendición de cuentas y durante su juicio final, el Infierno se encontrará cara a cara con él. Por lo tanto, cuanto más larga sea la rendición de cuentas, más estrés soportará. Aunque un musulmán puede ser perdonado y salvado por Allah, el Exaltado, no obstante, cuanto más larga sea su rendición de cuentas, mayor será el estrés que soportará. Teniendo en cuenta que el Día del Juicio durará cincuenta mil años, según el Sagrado Corán, no tiene sentido disfrutar de unas pocas décadas de placeres lícitos si eso significa que uno tendrá que hacer frente a una difícil rendición de cuentas en un día que durará tanto tiempo. Capítulo 70 Al Ma'arij, versículo 4:

“...durante un día cuya duración es de cincuenta mil años.”

Por lo tanto, lo mejor es llevar una vida sencilla para minimizar la responsabilidad que uno tiene en el Día del Juicio. Esta es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4118, que la sencillez es parte de la fe. Es una vida sencilla la que hará que los musulmanes más pobres entren al Paraíso quinientos años antes que los musulmanes ricos, ya que su contabilidad será menor. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4122. Teniendo en cuenta que las personas generalmente no viven más de 80 años, ¿tiene sentido vivir una vida indulgente si lleva a un retraso de quinientos años en la entrada al Paraíso? Esto suponiendo, por supuesto, que uno entre al Paraíso directamente sin ser castigado primero en el Infierno.

El musulmán debe recordar siempre que cuanto más se entregue a las cosas mundanas lícitas, más estrés enfrentará en este mundo, más lo distraerá de prepararse para el Más Allá, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, y más difícil será su rendición de cuentas en el Día del Juicio. Mientras que quien lleva una vida sencilla, mediante la cual obtiene y utiliza las cosas mundanas de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades sin derrochar, excederse ni derrochar, obtendrá paz mental y física y se sentirá alentado a prepararse de manera práctica para el Día del Juicio, lo que conduce a una rendición de cuentas final más fácil. No hace falta ser un erudito para determinar cuál es el mejor camino.

El más allá - 11

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1372, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, confirmó que hay castigo en la tumba.

Muchos versículos y hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) hablan de esta etapa que todos enfrentarán de una forma u otra. Como es inevitable, los musulmanes deben prepararse para ella, ya que la luz o la oscuridad de la tumba no provienen de la tumba misma. Son las acciones de uno las que oscurecen o iluminan su tumba. Del mismo modo, son las acciones de uno las que determinarán si enfrentará el castigo o la misericordia en su tumba. La única forma de prepararse para ello es a través de la piedad, que consiste en cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han otorgado de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Estas buenas acciones lo protegerán del castigo de la tumba, con el permiso y la misericordia de Dios, el Exaltado.

Es extraño cómo un musulmán dedica tanto tiempo, energía y riqueza a hacer que su hogar mundano sea cómodo, aunque su estancia en este mundo sea corta, mientras que presta poca atención a hacer que su tumba sea cómoda, aunque su estancia en la tumba será larga y más seria.

Los musulmanes suelen acudir a los cementerios para enterrar a sus familiares y amigos, pero muy pocos se dan cuenta de que un día, tarde o temprano, les llegará su turno. Aunque la mayoría de los musulmanes dedican la mayor parte de sus esfuerzos a complacer a su familia y a ganar riquezas en lugar de complacer a Dios, el Exaltado, mediante buenas obras, un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2379, advierte que estas dos cosas, a las que los musulmanes dan prioridad, los abandonarán en la tumba y sólo sus obras permanecerán con ellos. Por lo tanto, tiene sentido que un musulmán dé prioridad a la obtención de buenas obras por encima de complacer a su familia y obtener un exceso de riqueza. Esto no significa que uno deba abandonar a su familia y su riqueza, sino que debe cumplir con su deber hacia su familia de acuerdo con las enseñanzas del Islam sin excederse descuidando sus deberes hacia Dios, el Exaltado, y solo obtener la riqueza que necesite para lograrlo. Cuando esto se hace correctamente, también se convierte en una buena obra. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 4006. Uno nunca debe abandonar sus deberes hacia Dios, el Exaltado, por el bien de su familia o su riqueza, ya que esto solo conducirá a una tumba aislada, solitaria y oscura. Capítulo 20 Taha, versículo 55:

“De ella [es decir, la tierra] os creamos, y a ella os devolveremos, y de ella os extraeremos otra vez.”

El más allá - 12

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3120, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que a cada persona se le harán tres preguntas en la tumba.

La primera pregunta será ¿quién es tu Señor? Para responder a esta pregunta correctamente, un musulmán no solo debe creer en Dios, el Exaltado, sino que debe demostrar esta creencia con acciones. Esto solo se logra cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando Sus decretos con paciencia. Esto asegurará que usen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Es esta misma prueba la que apoyará a un musulmán en su tumba cuando se enfrente a esta pregunta. Es importante señalar que incluso algunos no musulmanes creen en Dios, el Exaltado, pero no podrán responder correctamente a esta pregunta porque no usaron las bendiciones que se les concedieron de maneras que Le agradaran durante sus vidas en la Tierra. Si solo creer en Él fuera suficiente, entonces estos no musulmanes tendrían éxito en esta pregunta. Pero es bastante evidente que no lo tendrán.

La siguiente pregunta será: ¿Cuál es tu religión? Si un musulmán desea responder correctamente a esto, no sólo debe creer en el Islam, sino que debe implementar prácticamente sus enseñanzas en su vida diaria. Esto implica esforzarse sinceramente por obtener y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Es la razón por la que obtener conocimiento útil se ha convertido en un deber para todos los musulmanes según un hadiz que se encuentra en Sunan Ibn

Majah, número 224. Seguir el Islam va más allá de los pocos deberes obligatorios e implica actuar de acuerdo con sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida, como la vida social, financiera, laboral y personal.

La pregunta final según este hadiz será: ¿Quién es vuestro Profeta? Es importante señalar que incluso algunas de las naciones del pasado creyeron en sus Profetas, la paz sea con ellos, pero como no siguieron sus pasos correctamente, no podrán responder correctamente a esta pregunta. Si un musulmán desea responder correctamente a esta pregunta, no solo debe declarar verbalmente su creencia en el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sino que debe aprender activamente y actuar de acuerdo con sus tradiciones y enseñanzas. Este es el verdadero propósito de enviar a los Santos Profetas, la paz sea con ellos, es decir, seguirlos en la práctica. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 21:

“En verdad, en el Mensajero de Dios tenéis un ejemplo excelente para quien tiene puesta su esperanza en Dios y en el Día del Juicio y recuerda a Dios con frecuencia”.

La misericordia, el amor y el perdón de Dios, el Altísimo, que ayudarán a un musulmán a responder esta pregunta correctamente, sólo se pueden obtener mediante este método. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. Dios es indulgente, misericordioso”.

Para concluir, así como las preguntas de un examen escrito u oral no pueden responderse con éxito sin aprender prácticamente el conocimiento, a través del estudio y la revisión, tampoco puede una persona responder con éxito las preguntas de la tumba sin aprender prácticamente y actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en todos los aspectos de la vida.

El más allá - 13

Tuve una idea que quería compartir. Estaba reflexionando sobre las diferentes dificultades y momentos de tranquilidad que las personas enfrentan a lo largo de sus vidas. Hay cosas que un musulmán puede recordar para mantener su enfoque en la obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Una de esas cosas es recordar un hecho que está respaldado por un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, el número 7088. Indica que la persona que termina en el Paraíso no se sentirá molesta por las dificultades que enfrentó durante su vida en la Tierra. Y la persona que termina en el Infierno no se sentirá mejor cuando se le recuerden los lujos que disfrutó durante su vida en la Tierra.

No se debe engañar a la persona pensando que el más allá es como este mundo. En este mundo las dificultades molestan a la gente incluso después de que pasan. Y los momentos en que una persona disfruta de lujos pueden hacerla sentir mejor incluso si está en prisión. Pero esto no es así con respecto al más allá. Por lo tanto, un musulmán debe recordar este hecho cuando enfrenta dificultades sabiendo que no lo molestarán en absoluto si terminan en el Paraíso. Y los pecados, las cosas vanas y los lujos de este mundo no lo harán sentir mejor si terminan en el Infierno.

Esta actitud es un mecanismo fuerte que alienta al musulmán a obedecer a Dios, Altísimo, si reflexiona sobre ello a menudo.

El más allá - 14

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. En él se hablaba de una persona cuya empresa se declaró en quiebra después de haber afrontado algunas dificultades y de los remordimientos que sentía por ello. Es importante que los musulmanes comprendan que siempre que se enfrenten a cualquier tipo de fracaso o remordimiento en este mundo, deben recordar los remordimientos que la gente tendrá en el más allá, como el que se menciona en el capítulo 89 de Al Fajr, versículo 24:

“Él dirá: “Oh, ojalá hubiera enviado por adelantado [algo bueno] para mi vida”.

En este mundo, al arrepentimiento siempre le seguirá otra oportunidad u otras opciones que podrá aprovechar para volver a triunfar. Pero el arrepentimiento y el fracaso del más allá son algo que no se puede rectificar, es decir, no hay segundas oportunidades en el otro mundo. Nadie tendrá la oportunidad de regresar a la Tierra para actuar de manera diferente.

Por lo tanto, todo musulmán debe preocuparse más por los fracasos que pueda encontrar en el Más Allá que por los fracasos y los remordimientos

de este mundo. Esto no significa que uno no deba esforzarse por lograr el éxito lícito en este mundo. Significa que siempre debe priorizar el éxito en el Más Allá por encima del éxito en este mundo. Esta es una mentalidad importante que los musulmanes deben adoptar antes de que llegue un día en el que reflexionar sobre sus fracasos y remordimientos no los ayude en lo más mínimo. Capítulo 89 Al Fajr, versículo 23:

“Y ese Día será el Infierno. Ese Día el hombre lo recordará, pero ¿de qué le servirá ese recuerdo?”

El más allá - 15

Hace un tiempo leí un artículo de noticias que quería comentar brevemente. Se trataba de la biografía de una persona famosa, de sus logros y de sus arrepentimientos.

Los musulmanes deben entender que los remordimientos pueden clasificarse en dos categorías. La primera son los remordimientos por cosas mundanas, como no casarse o no tener hijos. La segunda categoría son los remordimientos que uno tendrá en su tumba y en el Día del Juicio, como no hacer un mejor uso de sus recursos y bendiciones para complacer a Dios, el Exaltado. Los remordimientos mundanos, independientemente de lo que sean, nunca serán permanentes, ya que terminarán cuando uno cumpla su deseo, cambie de opinión o muera. Son de naturaleza temporal, ya que el tiempo máximo que uno puede tener este tipo de remordimiento es hasta su muerte. Y no son tan significativos, ya que estos remordimientos pueden llevar a la tristeza, pero no a un castigo severo o tormento. Además, estos remordimientos terminarán si una persona alcanza el Paraíso a través de la misericordia de Dios, el Exaltado.

Por otra parte, los remordimientos del más allá son duraderos, ya que el tiempo en la tumba y en el Día del Juicio será mucho más largo que la vida en esta Tierra. No terminarán hasta que uno entre al Paraíso, lo cual puede no suceder o puede ocurrir después de un tiempo extremadamente

largo, ya que un solo día en el más allá equivale a mil años en la Tierra.
Capítulo 22 Al Hajj, versículo 47:

“...En verdad, un día con vuestro Señor es como mil años de los que contáis.”

Finalmente, estos arrepentimientos son muy significativos, pues pueden muy bien conducirnos a un severo castigo y tormento en el más allá.

Por lo tanto, el musulmán debe reflexionar sobre esto y ser amable consigo mismo, esforzándose por eliminar los posibles remordimientos que tendrá en la tumba y en el Día del Juicio, antes de intentar eliminar los remordimientos de este mundo. Capítulo 89 Al Fajr, versículos 23-24:

“ Y ese Día será el Infierno. Ese Día el hombre lo recordará, pero ¿qué bien le traerá ese recuerdo? Dirá: “¡Oh, ojalá hubiera enviado algo bueno para mi vida!”

El más allá - 16

Muchos versículos y hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) hablan de esta etapa que todos enfrentarán de una forma u otra. Como es inevitable, los musulmanes deben prepararse para ella, ya que la luz o la oscuridad de la tumba no provienen de la tumba misma. Son las acciones de uno las que oscurecen o iluminan su tumba. Del mismo modo, son las acciones de uno las que determinarán si enfrentará el castigo o la misericordia en su tumba. La única forma de prepararse para ello es obedeciendo a Dios, el Exaltado, lo que consiste en cumplir los mandamientos de Dios, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han otorgado de maneras que agraden a Dios, el Exaltado.

Los musulmanes suelen acudir a los cementerios para enterrar a sus familiares y amigos, pero muy pocos se dan cuenta de que un día, tarde o temprano, les llegará su turno. Aunque la mayoría de los musulmanes dedican la mayor parte de sus esfuerzos a complacer a su familia y a ganar riquezas en lugar de complacer a Dios, el Exaltado, mediante buenas obras, un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379, advierte que estas dos cosas a las que los musulmanes dan prioridad los abandonarán en su tumba y solo sus obras permanecerán con ellos. Por lo tanto, tiene sentido que un musulmán dé prioridad a la obtención de buenas obras antes que a complacer a su familia y obtener un exceso de riqueza. Esto no significa que uno deba abandonar a su familia y su

riqueza, sino que debe cumplir con su deber hacia su familia de acuerdo con las enseñanzas del Islam sin excederse descuidando sus deberes hacia Dios, el Exaltado, y solo obtener las cosas mundanas, como la riqueza, que necesita para lograrlo. Cuando esto se hace correctamente, también se convierte en una acción justa. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 4006. Uno nunca debe abandonar sus deberes hacia Allah, el Exaltado, por el bien de las cosas mundanas, como su familia o riqueza, ya que esto solo hará que abuse de las bendiciones que se le han concedido. Esto, a su vez, lo llevará a una tumba aislada, solitaria y oscura.

El más allá - 17

El sonido de la trompeta provocará la muerte de la creación. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7381. Lo importante que hay que aprender es que se trata de un llamado al que nadie puede o quiere rechazar responder. Conducirá a la resurrección y al juicio final. Por lo tanto, los musulmanes deben responder al llamado de Allah, el Exaltado, a través del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mediante la obediencia sincera cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Allah, el Exaltado. Capítulo 8 An Anfal, versículo 24:

“¡Oh, creyentes! Responded a Dios y al Mensajero cuando os llama a lo que os da vida...”

Quien responda a este llamado en este mundo, encontrará que el llamado final será fácil de soportar y responder. Mientras que, quien viva sin hacer caso al llamado de Allah, el Exaltado, en este mundo, haciendo un mal uso de las bendiciones que se le han concedido, no encontrará paz en él y se verá obligado a responder al llamado de la trompeta, lo que será una gran carga para él para soportar y responder. Una persona solo puede ignorar el llamado de Allah, el Exaltado, por un tiempo, ya que el llamado final ocurrirá, tarde o temprano, y nadie podrá evitarlo o ignorarlo. Si esto es inevitable, tiene sentido que uno responda a él ahora, hoy, en lugar de vivir en la indiferencia. Si uno

escucha el sonido de la trompeta mientras está desatento, ninguna acción o arrepentimiento lo beneficiará y lo que viene después para esta persona será aún más aterrador.

El más allá - 18

Este punto está conectado con el capítulo 80 de Abasa, versículos 34-37:

“El día en que el hombre huirá de su hermano, de su madre y de su padre, de su mujer y de sus hijos, todo hombre tendrá en aquel día lo que le convenga.”

En este momento, cada persona huirá de sus familiares en el Día del Juicio por preocupación por su propio bienestar. Es importante que los musulmanes comprendan que el Islam no les aconseja abandonar a sus familiares, ya que mantener los lazos de parentesco es un aspecto extremadamente importante del Islam. Pero sí los anima a poner a cada uno en el lugar que le corresponde en su vida. Esto significa que deben cumplir con los derechos de los demás sin excederse, sin comprometer los deberes establecidos por Dios, el Exaltado, y siguiendo las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Desafortunadamente, algunos van demasiado lejos y abandonan estos deberes más importantes por un amor y una lealtad fuera de lugar hacia sus familiares. Esto hace que hagan un mal uso de las bendiciones que se les han concedido. Algunos incluso se esfuerzan por obtener provisiones ilícitas y cometen pecados con el fin de complacer a sus familiares. Este gran acontecimiento muestra claramente el lado negativo de hacer esto. El musulmán debe siempre apoyar a los demás, especialmente a sus familiares, en lo que es bueno, pero nunca apoyarlos en lo malo, independientemente de lo estrecho que sea su vínculo con ellos, ya que no hay obediencia a la

creación si ésta conduce a la desobediencia a Dios, el Exaltado.
Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión...”

Además, este gran acontecimiento ocurrirá entre personas que, en la mayoría de los casos, comparten una conexión más profunda que la que una persona tiene con sus amigos. Entonces, si este es el resultado de los parientes en el Día del Juicio, ¿puede uno imaginar el resultado de los amigos? Capítulo 25 Al Furqan, versículo 28:

“¡Ay de mí! Ojalá no hubiera aceptado a ese amigo”.

La única forma en que las personas pueden beneficiarse verdaderamente entre sí en este mundo o en el próximo es cuando priorizan la obediencia a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que se les han concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, por encima de todo lo demás y ayudarse mutuamente en este objetivo final.
Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, excepto los justos”

El más allá - 19

En un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4308, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que él es la primera persona en interceder y la primera persona cuya intercesión será aceptada por Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio.

Por lo tanto, el musulmán debe esforzarse por hacerse digno de la intercesión del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) realizando las acciones que resulten en ello, como por ejemplo suplicar por ella después de escuchar el llamado a la oración. Esto se aconseja en un hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 679. Pero esto requeriría que uno asista regularmente a las oraciones obligatorias en una mezquita, en lugar de ofrecerlas en casa. La mayor acción que resultará en la intercesión es aprender y actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). El musulmán no debe vivir en la indiferencia rechazando este deber y luego esperar la intercesión en el Día del Juicio, ya que esto es más cercano a una ilusión, que es digna de censura y sin valor real, en comparación con la verdadera esperanza en la misericordia de Dios, el Exaltado.

Desafortunadamente, algunos musulmanes que han adoptado esta forma de pensar ilusoria esperan obtener el Paraíso a través de esta intercesión, aunque no obedezcan a Dios, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Estos musulmanes deben darse cuenta de que, aunque la intercesión es un hecho, algunos musulmanes

que verán reducido su castigo a través de ella, igualmente entrarán en el Infierno. Incluso un solo momento en el Infierno es verdaderamente insoportable. Por lo tanto, uno debe abandonar las ilusiones y, en su lugar, adoptar la verdadera esperanza esforzándose prácticamente en la obediencia a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que Le agraden.

Además, el musulmán que persiste en desobedecer a Dios, el Altísimo, y supone que se salvará por esta intercesión, debe aceptar la realidad de que, debido a su desobediencia y actitud burlona, es posible que ni siquiera abandone este mundo con su fe. Por lo tanto, este musulmán debe estar más preocupado por morir como musulmán que por recibir esta intercesión en el Día del Juicio, que está reservado únicamente para los musulmanes.

El más allá - 20

Este punto está relacionado con el capítulo 101 Al Qari'ah, versículos 6-9:

“Entonces, aquel cuya balanza está pesada [con buenas acciones] tendrá una vida placentera. Pero aquel cuya balanza está liviana, su refugio será el Señor. será un abismo.”

Es importante que los musulmanes evalúen regularmente sus propias acciones, ya que nadie excepto Dios, el Exaltado, es más consciente de ellas que ellos mismos. Cuando uno juzga honestamente sus propias acciones, lo inspirará a arrepentirse sinceramente de sus pecados y lo alentará a realizar acciones rectas, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Pero quien no evalúa regularmente sus acciones, llevará una vida de descuido por la cual hará mal uso de las bendiciones que se le han concedido. A esta persona le resultará extremadamente difícil sopesar sus acciones en el Día del Juicio. De hecho, bien puede causar que sea arrojado al Infierno.

Un empresario inteligente siempre evaluará periódicamente sus cuentas. Esto garantizará que su negocio avance en la dirección correcta y que complete todos los documentos necesarios

correctamente, como la declaración de impuestos. Pero el empresario necio no llevará las cuentas de su negocio con regularidad. Esto conducirá a una pérdida de ganancias y a un fracaso en la preparación correcta de sus cuentas. Aquellos que no presentan sus cuentas correctamente al gobierno se enfrentan a sanciones que solo hacen que sus vidas sean más difíciles. Pero lo clave es notar que la pena por no evaluar y preparar correctamente las acciones de uno para la balanza del Día del Juicio no implica una multa monetaria. Su pena es más severa y verdaderamente insoportable. Capítulo 99 Az Zalzalah, versículos 7-8:

“Así pues, quien haga el peso de un átomo de bien lo verá. Y quien haga el peso de un átomo de mal lo verá.”

Por último, el musulmán no sólo debe evitar cometer pecados, sino que también debe esforzarse por evitar utilizar de forma vana las bendiciones que le han sido concedidas. Las cosas vanas pueden no ser pecaminosas, pero como no son acciones justas, conducirán al arrepentimiento en el Día del Juicio, especialmente cuando uno se da cuenta de que las cosas vanas que hizo podrían haber sido colocadas en el lado bueno de la balanza del Día del Juicio si hubiera utilizado las bendiciones correctamente. En algunos casos, una ligera diferencia entre los dos lados de la balanza puede ser la diferencia entre la salvación y la condenación.

El más allá - 21

Este punto está conectado con el capítulo 14 de Ibrahim, versículo 22:

“Y Satanás dirá cuando el asunto haya sido concluido: “En verdad, Dios os había prometido la verdad. Yo os lo prometí, pero os traicioné. Pero no tenía ningún poder sobre vosotros, excepto que os invité y vosotros respondisteis. Así que no me culpéis a mí, sino culpaos a vosotros mismos...””

En este caso, la gente, en el Día del Juicio, intentará culpar al Diablo por sus pecados para poder cargar con el castigo. Pero este versículo deja claro que se trata de una excusa inútil y tonta, ya que el Diablo solo inspira a la gente a cometer pecados, no puede obligar físicamente a alguien a desobedecer a Dios, el Altísimo. Cada persona elige obedecer o desobedecer a Dios, el Altísimo, utilizando correcta o incorrectamente las bendiciones que le han sido concedidas, y por lo tanto se enfrentará a las consecuencias de su elección. Desafortunadamente, algunos no entienden este punto importante. A menudo cometen pecados y culpan a otros al declarar que fueron convencidos de actuar de esa manera o declaran que el hecho de que otros cometan pecados abiertamente les da de alguna manera una licencia para actuar de la misma manera. De la misma manera que un juez en un tribunal mundano nunca aceptaría estas excusas, tampoco lo hará Dios, el Altísimo, en el Día del Juicio. Es importante que los musulmanes no conviertan la cultura o la moda en normas de conducta, ya que esto los desorientará y no tendrán excusas válidas en el Día del Juicio. En lugar de ello, deben adherirse a las enseñanzas del Islam, que simplemente describen cómo debe comportarse una persona en todas las situaciones. Es hora de que los

musulmanes abandonen las excusas infantiles y obedezcan sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, antes de que llegue un día en que sus excusas no sean aceptadas por Dios, el Exaltado. Si Dios, el Exaltado, rechaza las excusas de quienes culpan al Diablo cuando él es su enemigo declarado y prometió desviarlos, ¿cómo aceptará Dios, el Exaltado, cualquier otra excusa para desobedecerlo?

El más allá - 22

Hay muchos hadices que hablan de la piscina celestial, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6579. En él se advierte que se necesita un mes para cruzar toda su longitud, que su olor es más agradable que el perfume, que su agua es más blanca que la leche y que quien beba de ella una vez nunca volverá a sentir sed. El último punto es extremadamente importante, ya que en el Día del Juicio la gente experimentará una sed extrema e inimaginable. Por ejemplo, el Sol se acercará a dos millas de la creación, lo que hará que la gente sude excesivamente. Esto se confirma en un hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2421.

No hay duda de que todo musulmán desea beber de esta fuente, independientemente de la fuerza de su fe. Pero es importante señalar que un musulmán debe esforzarse por hacerse digno de beber de ella, en lugar de simplemente esperar lograrlo. Esto se logra cumpliendo los mandamientos de Dios, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Además, los musulmanes deben evitar la desobediencia a Dios, el Exaltado sea, especialmente aquellas acciones que le impiden alcanzar la piscina celestial. Por ejemplo, un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 5996, advierte que algunos musulmanes que innovaron cosas malas en el Islam serán detenidos y se les impedirá llegar a la piscina celestial. Otro hadiz que se encuentra en Sunan An Nasai, número 4212, advierte que aquellos que apoyan y creen en las mentiras

y las acciones incorrectas de los gobernantes injustos no llegarán a la piscina celestial. Por lo tanto, es importante que los musulmanes que desean llegar y beber de la piscina celestial eviten la desobediencia a Dios, el Exaltado sea, y se esfuercen en Su obediencia sincera.

El más allá - 23

Se ordenará a la gente que cruce el Puente que se colocará sobre el Infierno en el Día del Juicio. Esto ha sido discutido extensamente en las enseñanzas islámicas, como el Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6573. Advierte que habrá ganchos extremadamente grandes en el Puente que afectarán a la gente según sus acciones. Algunos serán arrojados al Infierno por ellos, algunos serán sometidos a grandes torturas antes de cruzar el Puente, otros solo enfrentarán heridas mínimas por parte de ellos y finalmente los justos no serán dañados por ellos. Otro Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 455, advierte que el Puente es más estrecho que un cabello y más afilado que una espada.

Lo importante que debemos aprender de esto es que cada persona cruzará el Puente según sus acciones. Por lo tanto, es importante que los musulmanes no descuiden ninguna obligación si desean cruzar el Puente de manera segura. Deben obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que Le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Uno no debe descuidar esto y simplemente esperar que mágicamente cruce el Puente sin verse afectado.

Además, la facilidad con la que una persona cruce este Puente será un reflejo de cuánto se mantuvo firme en el camino recto del Islam en este mundo. Este camino recto es el camino del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

“Di: Si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados...”

Quien abandone este camino no cruzará con éxito este Puente. En pocas palabras, cuanto más se mantenga uno firme en el camino recto en este mundo, aprendiendo y actuando según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más fácil será cruzar el Puente sobre el Infierno en el Día del Juicio. El camino recto ha sido establecido claramente en este mundo, por lo que la gente no tiene excusas.

El más allá - 24

Lo que hay que recordar es que, en realidad, cada persona que va a parar al infierno se lleva consigo desde este mundo el fuego que encontrará allí en forma de sus pecados. Cuando un musulmán graba esta realidad en su mente, observará cada pecado, mayor o menor, como un trozo de fuego insoportable. De la misma manera que una persona evita el fuego en este mundo, debe evitar los pecados, ya que es un fuego oculto que se le mostrará en el más allá.

Además, un musulmán no debe vivir en la inconsciencia y creer que puede simplemente declarar su amor por Dios, el Altísimo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, sin respaldar esta declaración verbal con acciones. Si esto fuera cierto, entonces los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, no se habrían esforzado tanto en la obediencia a Dios, el Altísimo, y sin duda comprendían el Islam y el Día del Juicio mejor que la gente que los sucedió. En pocas palabras, una declaración de amor sin acciones no salvará a nadie del Infierno. De hecho, se ha dejado claro que algunos musulmanes entrarán al Infierno el Día del Juicio. El musulmán que abandona la obediencia sincera a Dios, el Exaltado, al usar las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que Le agradan, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, debe entender que su actitud puede hacerle perder su fe antes de su muerte, de modo que entre al Día del Juicio como no musulmán, lo cual es la mayor pérdida.

De la misma manera que nadie entraría en una batalla sin armadura y escudo, un musulmán no debería entrar al Día del Juicio sin la armadura y el escudo de la obediencia a Dios, el Exaltado. De lo contrario, de la misma manera que el soldado que no tiene protección probablemente será dañado, también lo será un musulmán que llegue al Día del Juicio sin la protección provista por la obediencia a Dios, el Exaltado. Un musulmán debe recordar que los lujos y placeres del mundo material que disfrutaron no lo harán sentir mejor si terminan en el Infierno. De hecho, solo lo harán sentir peor.

El más allá - 25

Es importante señalar que sólo se puede entrar al Paraíso por la misericordia de Dios, el Altísimo. Esto ha sido confirmado en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673. Esto se debe a que toda buena acción sólo es posible a través de la misericordia de Dios, el Altísimo, en forma de conocimiento, inspiración, fuerza y oportunidad para realizar la acción. Esta comprensión evita que uno adopte el orgullo, que es vital evitar, ya que sólo se necesita un átomo de orgullo para llevar a una persona al Infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 267.

Además, el musulmán debe comprender que esta misericordia de Dios, el Altísimo, en forma de buenas obras, es en realidad una luz que uno debe recoger en este mundo si desea obtener una luz que lo guíe en el más allá. Si un musulmán vive en la indiferencia y se abstiene de recoger esta luz en el mundo utilizando las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entonces ¿cómo puede esperar recibir esta luz que lo guíe en el más allá?

Todos los musulmanes desean habitar el Paraíso con los más grandes siervos de Dios, el Altísimo, como el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero es importante entender que simplemente desearlo sin actuar no hará que se haga realidad, de lo

contrario, los Compañeros (que Dios esté complacido con ellos) lo habrían hecho. En pocas palabras, cuanto más nos esforcemos en aprender y actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), más cerca estaremos de él en el más allá. Si uno elige un camino diferente al suyo en este mundo, ¿cómo es posible que termine con él en el próximo mundo?

Además, las enseñanzas islámicas dejan claro que el Paraíso será concedido a quienes respaldaron su declaración verbal de fe con acciones. Por lo tanto, nadie debe dejarse engañar creyendo lo contrario. Quien no logra respaldar en la práctica su declaración verbal de fe debe preocuparse más por abandonar este mundo sin su fe, ya que la fe es como una planta que debe ser nutrida con acciones, de lo contrario, puede morir. Capítulo 16 An Nahl, versículo 32:

"Aquellos a quienes los ángeles lleven a la muerte, siendo buenos y puros, [los ángeles] les dirán: "La paz sea con ustedes. Entrad en el Paraíso por lo que solíais hacer".

La mayor bendición del Paraíso es la observación física de Allah, el Exaltado, que se analiza en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 7436. Si un musulmán desea obtener esta bendición inimaginable, debe esforzarse prácticamente por alcanzar el nivel de excelencia mencionado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno realiza acciones, como la oración, como si pudiera observar a Allah, el Exaltado, pasándolos por alto. Esta actitud asegura la obediencia persistente y sincera de uno a Allah, el Exaltado. Se espera

que quien se esfuerce por alcanzar este nivel de fe reciba la bendición de observar físicamente a Allah, el Exaltado, en el más allá.

El más allá - 26

Tuve una idea que quería compartir. Una de las principales razones por las que la adoración de deidades falsas es común en la sociedad se debe a la intención subyacente de absolverse a uno mismo de ser considerado responsable de sus acciones. Los no musulmanes de La Meca, durante la época del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, afirmaban que adoraban ídolos para acercarse a Allah, el Exaltado, ya que sus ídolos representaban diferentes seres sagrados, como los ángeles, que eran cercanos y amados por Allah, el Exaltado. Al adorarlos, creían incorrectamente que los ídolos intercederían en su nombre en el Día del Juicio en la corte de Allah, el Exaltado, rescatándolos así de ser considerados responsables de sus acciones. A sus ojos, esto era un boleto gratis para hacer lo que quisieran, ya que no serían considerados responsables de sus acciones debido a esta intercesión. Capítulo 10 Yunus, versículo 18:

“ Y adoran en lugar de Allah lo que no les beneficia ni les perjudica, y dicen: “Éstos son nuestros intercesores ante Allah”...”

Y el capítulo 39 Az Zumar, versículo 3:

“... Y quienes toman protectores en lugar de Él [dicen]: “Sólo los adoramos para que nos acerquen a Allah en posición”. Ciertamente Allah juzgará

entre ellos sobre aquello en lo que discrepan. Ciertamente Allah no guía a quien miente...”

Por desgracia, una actitud similar se ha infiltrado en las mentes de algunos musulmanes que adoptan una creencia similar, por la cual intentan encontrar a alguien que sea considerado santo y cercano a Dios, el Exaltado, y se esfuerzan por complacerlo complaciéndolos, mediante regalos, presentes y, en algunos casos, mostrándoles un nivel poco saludable de respeto y reverencia. Su objetivo es lograr que estas personas santas intercedan por ellos en la corte de Dios, el Exaltado, en este mundo y en el más allá. Aunque suplicar por los demás es lícito y la intercesión en el Día del Juicio en nombre de los creyentes es un hecho establecido, sin embargo, esto no significa que uno esté exento de ser considerado responsable de sus acciones. Pensar lo contrario es solo burlarse de estas realidades.

Esta creencia incorrecta ha llevado a muchos musulmanes a adoptar una actitud ilusoria, creyendo que pueden desobedecer abierta y persistentemente a Dios, el Altísimo, y, sin embargo, escapar de cualquier tipo de responsabilidad, gracias a la intercesión de estas personas santas. Si esto fuera cierto, los Compañeros, que Dios esté complacido con ellos, contaron con las súplicas y la ayuda del hombre más santo de todos, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero temieron constantemente su responsabilidad y, por lo tanto, persistieron en la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, que implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

En lugar de intentar encontrar una manera de escapar de la responsabilidad inevitable, deberían esforzarse por prepararse para ella cumpliendo los mandatos de Dios, el Exaltado sea, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él . De lo contrario, es muy posible que se enfrenten a una rendición de cuentas estricta y difícil en un Gran Día.

El más allá - 27

Tuve una idea que quería compartir. Una de las objeciones que plantean quienes niegan el Día del Juicio es que les resulta difícil creer que Allah, el Exaltado, reunirá el polvo y los huesos de las personas, que en la mayoría de los casos han sido esparcidos y mezclados con la Tierra y otras cosas, como el agua, como los que tienen sus cuerpos incinerados y los restos esparcidos en un océano. El hecho de que Allah, el Exaltado, sea Omnisciente indica que Él es plenamente consciente de la ubicación de cada partícula que forma a un ser humano y también tiene el poder y el control para reunir estas partículas una vez más. Para entender esto, uno debe reflexionar sobre los diferentes alimentos que comen y los artículos que compran. Estos alimentos y artículos están hechos de diferentes partes que se cultivan en diferentes partes del mundo. Se reúnen en un solo lugar para fabricar el artículo o hacer el alimento, que luego se entrega a una tienda o directamente a un cliente. Si los humanos tienen la capacidad de reunir diferentes ingredientes y partes de todo el mundo para fabricar un artículo o preparar un plato de comida, ¿por qué es sorprendente que Allah, el Exaltado, el Omnisciente, el Poderoso, reúna las partículas de una persona para darle vida nuevamente, tal como le dio vida la primera vez? No se producirán errores con este proceso ya que Allah, el Exaltado, es plenamente consciente de las características únicas de cada persona, como su ADN y sus huellas dactilares. Capítulo 75 Al Qiyamah, versículos 3-4:

“¿Acaso piensa el hombre que no podemos juntar sus huesos? Sí, [podemos] incluso juntar las puntas de sus dedos”.

El más allá - 28

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Una actitud común que se encuentra a menudo entre los no musulmanes se ha hecho evidente también entre los musulmanes. Aquellos que no creen en el Día del Juicio a menudo afirman que, incluso si fuera real, harían las paces con Dios, el Exaltado, ese Día. Desafortunadamente, esta actitud también ha afectado a muchos musulmanes que se alejan de la preparación práctica para el Día del Juicio, que implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y simplemente afirman que harán las paces con Dios, el Exaltado, el Día del Juicio. El problema de creer que esta actitud conducirá al éxito en el Día del Juicio es que uno adopta una creencia increíblemente irrespetuosa y grosera sobre Dios, el Exaltado. Comienzan a creer que Dios, el Exaltado, tratará a quien lo ignoró y siguió sus deseos de la misma manera que al hacedor del bien, aquel que usó las bendiciones que le fueron otorgadas de maneras que agradaron a Dios, el Exaltado. Si un juez mundano se comportara de esta manera, sería muy criticado e incluso despedido de su puesto, ya que contradice completamente la justicia. Como Dios, el Exaltado, es el Todo Justo, ¿cómo puede un musulmán creer y atribuirle una actitud tan negativa? Dios, el Exaltado, extendiendo Su infinita misericordia a la creación es una cosa, pero permitir que aquellos que persistieron en la desobediencia y dañando a otros escapen de las consecuencias de sus acciones es simplemente injusto, algo que Dios, el Exaltado, no haría.

Además, si Dios, el Altísimo, perdonara a todos, independientemente de las acciones que cometieran, entonces la vida en este mundo no tendría

sentido, ya que el propósito de este mundo es diferenciar entre quienes hicieron el bien y quienes no lo hicieron. Crear cosas sin sentido desafía directamente la infinita dignidad, majestad y sabiduría de Dios, el Altísimo. ¿Cómo puede alguien que cree en Él atribuirle una cosa tan tonta?

Para concluir, un musulmán nunca debe dejarse engañar por la falsa creencia de que hará las paces con Dios, el Altísimo, en el Día del Juicio. El lugar de las acciones es este mundo, mientras que el Día del Juicio es solo el lugar de las consecuencias. Por lo tanto, uno debe prepararse para estas consecuencias utilizando las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 30 Ar Rum, versículo 57:

“Ese día, no les servirá de nada a quienes cometieron injusticias, ni se les pedirá que aplaquen [a Allah].”

Y el capítulo 45 Al Jathiyah, versículo 21:

“¿Acaso los que obran mal piensan que les haremos como a los creyentes y que obraron bien, iguales en la vida y en la muerte? Mal es lo que juzgan”.

El más allá - 29

Se me ocurrió una idea que quería compartir. Hay muchos factores que impiden a un musulmán prepararse de manera práctica para el Día del Juicio, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado sea, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero solo se analizará uno de los factores más sutiles.

En la gran mayoría de los casos en este mundo, a una persona que no logra realizar una tarea o actividad en particular se le da una segunda oportunidad. En algunos casos, la segunda oportunidad es directa, como volver a tomar un examen de manejo reprobado, y en otros casos la segunda oportunidad es indirecta, como cuando una persona divorciada se casa con otra persona. El concepto de segundas oportunidades también se aplica en asuntos religiosos. Por ejemplo, todos experimentamos la hermana de la muerte: el sueño, y a la mayoría de estas personas se les da otra oportunidad de obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, cuando la vida les es devuelta al despertar. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 42:

“Allah se lleva a las almas en el momento de su muerte y a las que no mueren durante el sueño. Luego conserva a aquellas a las que ha decretado la muerte y libera a las demás por un período determinado. Ciertamente en ello hay signos para gente que reflexiona.”

Este concepto de segundas oportunidades a menudo queda tan grabado en la mente del musulmán que inconscientemente empieza a comportarse como si se le fuera a dar una segunda oportunidad en el Día del Juicio, si no se prepara adecuadamente para ello. Se trata de un engaño sutil y un truco del diablo que el musulmán debe tener cuidado de evitar. Es tan sutil que uno puede comportarse prácticamente de esta manera sin darse cuenta, simplemente porque asume que, así como siempre tuvo segundas oportunidades en este mundo, de alguna manera también las recibirá en el Día del Juicio.

La mejor manera de combatir este engaño sutil es fortalecer la fe. Esto sólo se logra mediante el estudio y la práctica de las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), de modo que uno se mantenga firme en la preparación práctica para el Día del Juicio en todo momento, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. Capítulo 31 Luqman, versículo 33:

“...En verdad, la promesa de Allah es verdadera, así que no os dejéis engañar por la vida mundana ni os dejéis engañar acerca de Allah por el Engañador [es decir, Satanás].”

Toda alabanza es para Allah, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con Su último Mensajero, Muhammad, su noble Familia y Compañeros.

Más de 400 libros electrónicos gratuitos sobre el buen carácter

500+ English Books / کتب عربیة / اردو کتب / Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

<https://shaykhpod.com/books/>

Backup Sites for eBooks: <https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>
<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>
<https://shaykhpod.weebly.com>
<https://archive.org/details/@shaykhpod>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists>

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: <https://shaykhpod.com/>

Otros medios de comunicación de ShaykhPod

Audiolibros: <https://shaykhpod.com/books/#audio>

Blogs diarios: <https://shaykhpod.com/blogs/>

Fotos: <https://shaykhpod.com/pics/>

Podcasts generales: <https://shaykhpod.com/general-podcasts/>

PodWoman: <https://shaykhpod.com/podwoman/>

PodKid: <https://shaykhpod.com/podkid> Podcasts en urdu:

<https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/>

[Podcasts](#)

en vivo: <https://shaykhpod.com/live/>

Siga anónimamente el canal de WhatsApp para blogs diarios, libros electrónicos, imágenes y podcasts:

<https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t>

Suscríbete para recibir blogs y actualizaciones diarias por correo electrónico: <http://shaykhpod.com/subscribe>

