

ZAMZAM

Regalo

español

ذكري

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بجنوب مكة

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٨٨٠٨

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٩٥٧-٨-١

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بجنوب مكة

ذكري

Pour les pèlerins venant à La Mecque

Nous avons le plaisir de vous recevoir tout au long de l'année dans nos bureaux de la daawa. L'orientation et la sensibilisation des communautés qui se situent au Sud de La Mecque.

Pour la Communication et coordination tel. 00966 12 5405371
mobil: 00966 555264604 - 00966 534111272

Note. Nous avons un engagement scientifique pour les étudiants en sciences islamiques, imams, prédicateurs et enseignants .

Bienvenue

sur notre site : www.zamzam-makkah.com

Vous trouverez le magazine en plusieurs langues.

nous sommes prêts de recevoir vos points de vue et suggestions sur notre Email :
zamzam.mk@gmail.com

Qu'ALLAH accepte le meilleur de nos efforts.

00966 534 111 252

بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ

El Primer Pilar del Islam :

La Declaración de Fe

Todos los musulmanes practicantes aceptan la creencia de los ‘Seis Artículos de Fe’ y los ‘Cinco Pilares’. Que son:

- 1 La declaración islámica de fe o shahada.
- 2 La oración o Salat.
- 3 La Caridad Obligatoria o Zakat.
- 4 El Ayuno o Sawm.
- 5 La Peregrinación o Hayy.

El Primer Pilar

Declaración de Fe

La Shahada es la declaración musulmana de fe y el primero de los ‘Cinco Pilares’ del Islam. La palabra shahada en árabe significa ‘testimonio-atestiguación’. Shahada es testificar dos cosas:

- (a) Nada merece ser adorado excepto Dios (Allah).
- (b) Muhámmad es Mensajero de Dios (Allah).

Un musulmán es quien atestigua que ‘nadie merece ser adorado excepto Dios y que Muhámmad es mensajero de Dios’ quien hace esta simple declaración se convierte en musulmán. Debe ser pronunciado por cada musulmán al menos una vez en la vida comprendiendo completamente su significado y sinceramente de corazón. Los musulmanes pronuncian esta frase cuando se levantan por la mañana, y antes de acostarse por la noche. Se repite cinco veces al día cuando se llama a rezar en la mezquita. Aquella persona cuyas últimas palabras sean la Shahada; Dios le ha prometido el Paraíso.

Algunas personas ignorantes del Islam y la lengua árabe han malinterpretado el vocablo Allah, utilizado por los musulmanes para hablar de Dios. Allah es el nombre de Dios en árabe, así

como «Elah», o también «Elohim», es el nombre de Dios en arameo, como se menciona en el Antiguo Testamento. Allah es Su nombre en el Islam, como «YHWH» es Su nombre en el judaísmo. Sin embargo, aparte de la especificación

hebrea de «YHWH» como «Él Que es», en árabe Allah denota el aspecto de ser “La Verdadera Deidad, quien merece ser adorada”. Los judíos y cristianos árabes también se refieren al Ser Supremo como Allah.

(a) Nada merece ser adorado excepto Dios (Allah)

La primera parte de este testimonio declara que Dios tiene el derecho exclusivo de ser adorado interna y externamente, por nuestro corazón y nuestro cuerpo. En la doctrina islámica, no sólo nadie debe ser adorado aparte de Él, sino que absolutamente nadie más puede ser adorado junto a Él. Él no tiene compañeros o socios. La adoración, en su sentido más profundo, en todos sus aspectos y acepciones, es algo que sólo corresponde a Él. El derecho de Dios a ser adorado es el significado esencial del testimonio de fe del Islam: *Lā ilāha illā llāh*. Una persona se convierte en musulmana al atestiguar el derecho absoluto de Dios a ser adorado. Es el punto clave de la creencia islámica, la piedra fundamental del Islam. Se considera el mensaje central de todos los profetas y mensajeros enviados por Dios – el mensaje de Abraham, Isaac, Ismael, Moisés, Jesús, y Muhámmad, que Dios se complazca de todos ellos. Por ejemplo, Moisés declaró:

“Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es un Dios Único.” (Deuteronomio 6:4)

Jesús repitió el mismo mensaje 1500 años más tarde cuando dijo:

“Jesús le contestó: «El primer mandamiento es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es un Dios único.»

(Marco 12:29)

...y recordó a Satanás:

“Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás.” (Mateo 4:10)

Finalmente, la llamada de Muhámmad, unos 600 años después de Jesús, se expandió por las colinas de la Meca: “Tu Dios es un solo dios: no hay otro Dios excepto Él.” (Corán 2:163). Dice el Corán: “¡Adora a Dios! No tienes otro mas que Él.”

(Corán 7:59, 60, 73, 85; 11: 50, 61, 84; 23, 32)

Pero sólo por una declaración verbal, uno no se convierte completamente en musulmán. Para convertirse en musulmán se deben llevar a cabo las instrucciones dadas por el Profeta Muhámmad, como Dios los ordenó. Esto nos lleva a la segunda parte del testimonio de fe.

(b) Muhammad es el Mensajero de Dios (Allah)

Muhammad nació en La Meca, Arabia en el año 570 DC. Sus ancestros llegan hasta Ismael, hijo del Profeta Abraham. La segunda parte del testimonio de fe afirma que él no sólo es un Profeta, sino también un Mensajero de Dios, un rol más elevado que también tuvieron Moisés y Jesús anteriormente. Como todos los profetas que le precedieron, era un ser humano, pero elegido por Dios para transmitir Su mensaje a toda la humanidad, en lugar de a una tribu o nación en particular. Para los musulmanes, Muhammad trajo

la última revelación. Al aceptar a Muhammad como el último de los profetas, los musulmanes creemos que su profecía confirma y completa todos los mensajes revelados anteriores, comenzando por el de Adán. Además, Muhammad, sirve como modelo a través de su ejemplo de vida. El esfuerzo del creyente por seguir el ejemplo de Muhammad refleja el énfasis del Islam en la práctica y la acción.

UNA BUENA VIDA

Alabado sea Allah, el Aliado de los piadosos y las piadosas. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, el Único, Creador de los cielos y de la tierra; y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero, el elegido para transmitir el mejor de los Mensajes, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su guía hasta el Día del Juicio.

Oh hermanos queridos en Allah, hablar sobre una buena vida, es un tema que deberíamos tratar de vivir cada uno de nosotros. La vida, o está a favor de la persona o está en contra suya, transcurren sus horas y sus momentos, sus días y sus años, todo transcurre para la persona, y lo pueden llevar al amor de Allah y Su complacencia, hasta llegar a ser de la gente exitosa en este mundo y el más allá; o en cambio, pueden transcurrir y llevarlo al infierno y al enojo del Poderoso, el Único. La vida, o te hace reír una hora para hacerte llorar toda una eternidad, o en cambio te hace llorar una hora para hacerte reír toda una eternidad. La vida, o es un favor para la persona o es una desgracia.

Esta vida es la que ya vivieron nuestros antepasados, padres y abuelos. La vida es todos los momentos que vivas, todas las horas que pases. Y nosotros en este preciso momento, estamos viviendo una vida que bien puede ser a favor nuestra o todo lo contrario; por lo tanto, el verdadero hombre feliz es aquel que mira a esta vida y sabe su valor y sus obligaciones, y por Allah que es una vida que hizo llorar a mucha gente, y muchísimas veces los hizo reír para no volver a reír jamás.

La vida, queridos hermanos en Allah, Dios la hizo como un examen y una prueba, en la que se ven las realidades de las personas, unos victoriosos

con la Misericordia de Allah y otros privados de Su Complacencia, infelices y desgraciados. Debes saber que todas las horas que vives, pueden ser horas en las que Allah esté complacido de ti, o en cambio horas en las que esté enojado contigo; es decir, o te acercan a Allah o te alejan de Él. Puede que vivas un sólo momento de amor y obediencia a Allah, y pueda ser la causa por la que se te perdonen todos tus pecados pasados; o un momento en el que te apartes de la senda de Allah y Su obediencia, y ser la causa de tu infelicidad el resto de tu vida. Pedimos a Allah que nos proteja de ello.

Esta vida tiene dos invitaciones: una invitación a la Misericordia de Allah y Su paraíso, y otra a la perdición y la infelicidad. La persona puede que viva un momento en el que llore por arrepentimiento de sus pecados y ser la causa por la que Allah le cambie todos sus pecados por obras buenas; cuántas personas desobedecieron a Allah, cuántos se encontraban alejados de Allah, alejados de Su Misericordia, y de repente les vino esa hora y ese momento, lo que llamamos una buena vida y pura, para derramar esas lágrimas de arrepentimiento, que les hace sentir cuán alejados estaban de Allah, y decir “Yo estoy arrepentido ante Allah”.

Y esta hora es la llave de la felicidad de la persona, la hora del arrepentimiento. Y tal como dicen los sabios: **“Una persona**

puede haber cometido numerosos pecados, pero si su arrepentimiento es sincero y deja esos pecados, Allah le cambiará todos esos pecados por obras buenas, Y desde entonces, su vida empieza a ser muy pura y bella, Le pedimos a Allah que ponga en nuestros corazones este sentimiento de querer arrepentirnos sinceramente y acudir a Su Misericordia.

Queridos en Allah, cada uno de ustedes debe hacerse a sí mismos unas preguntas, Cuántas noches han pasado desobedeciendo a Allah? ¿Cuántas veces han reído en esta vida, Y esa risa, Ycomplace a Allah? ¿Cuántas veces han disfrutado en esta vida; Yese disfrute, complace a Allah? ¿Cuántas veces han trasnochado en esta vida; Yese trasnoche fue por Allah o todo lo contrario? ¿Y cuántas veces... cuántas veces etc. etc.? Son preguntas que vienen a nuestras mentes, y tal vez ustedes se pregunten por qué hacemos estas preguntas. Sí, hago estas preguntas porque no hay acto ni hora que vivas en esta vida sin que estés gozando de la Misericordia de Allah, y es parte del pudor con Allah y de Su temor, que la persona sea consciente de la inmensidad de Allah y de las numerosas gracias que Él le ha concedido. Es parte del pudor con Allah y de Su temor, que la persona sea consciente

que se alimenta de un alimento y bebida que Allah ha creado, que vive bajo la sombra de Su techo (el cielo), que caminamos sobre Su tierra...por tanto, ¿qué hacemos nosotros en señal de agradecimiento con Allah? Dicen los médicos: **“Ciertamente en el corazón de la persona hay una sustancia que si aumenta o disminuye un 1 % provoca la muerte al instante”**. ¿Qué gran Misericordia de Allah, qué Compasión y Amor tan grande de la que goza el ser humano!

Que el ser humano sólo se haga una pregunta, por ejemplo sobre la Misericordia de Allah. Si amanece y tiene consigo su audición, su vista, su fuerza... ¿Quién e protegió su audición? ¿Quién le protegió su vista? ¿Quién protegió su cerebro? ¿Quién protegió su Alma? ¿Quién nos favorece con una buena salud?

Los hospitales están llenos de personas que padecen dolor y malestar, y en cambio Allah nos favorece con todas estas bendiciones, con paz, seguridad y tranquilidad; todo esto para que vivamos una vida buena y pura.

Allah quiere de Su siervo dos asuntos: **primero**, cumplir con Sus órdenes y **segundo**, apartarse de Sus prohibiciones. Y quien diga que la cercanía a Allah conlleva a una

vida dolorosa y amarga, por Allah que se ha equivocado. Juro por Allah que si la vida no es pura y buena con la cercanía a Allah, nunca lo será con ninguna otra cosa que no sea Él. Si no se hace buena esta vida cumpliendo con las órdenes de Allah y apartándose de Sus prohibiciones, nunca lo será con otra cosa. Y que la persona experimente y pruebe todos los placeres de esta vida y ¡por Allah que no encontrará algo más puro y dulce que sentir el placer de la obediencia a Allah!

Cada vez que te dispongas a hacer cualquier acto en esta vida, hazte la siguiente pregunta ¿Acaso Allah te dio permiso para hacer ese acto o no? Los cuerpos y corazones son propiedad de Allah, las almas son propiedad de Allah...por eso la persona cada vez que quiera avanzar o retroceder tiene que preguntarse a sí mismo: ¿acaso Allah estará complacido conmigo si avanzo? Si es afirmativo, que avance, y si es negativo, que retroceda. Y por Allah que siempre que el hombre avance o retroceda anhelando la Misericordia de Allah, Él lo hará feliz; de ahí que la verdadera felicidad y la buena vida se alcanza cuando uno está cerca de Allah, el Rey de los reyes, el Dominador de los cielos y de la tierra.

Por eso vemos que muchas personas

viven intranquilas y angustiadas, hay personas que han probado todo tipo de placeres mundanos, pero por Allah que son las que más problemas psicológicos y físicos tienen. Ve, busca y pregunta por el más rico de ellos y verás que es el más agobiado en esta vida, ¿por qué? porque Allah hizo que la tranquilidad y sosiego de las almas se encuentre en Su cercanía, hizo que el verdadero placer se encuentre en Su proximidad. Una sola oración que haga la persona en la mezquita, después de inclinarse y postrarse ante Su Creador, termina y siente una tranquilidad y paz de tal magnitud que si le dieran todos los tesoros de esta vida no la cambiaría. La buena vida está con la cercanía de Allah, la vida tranquila y la paz están junto a Él.

Y he aquí tres obstáculos que te impiden acercarte a Allah: los deseos, pensar mal de Allah, y Satanás (aquel que se prometió a sí mismo apartarte de la senda de Allah).

En cuanto a **los deseos**, son: placer de una hora y dolor durante toda una vida. ¿Cuántas personas se dejaron llevar por sus deseos y juegos, y ahora están sufriendo los tormentos de la tumba! ¿Cuántos se encuentran en sus tumbas deseando volver a la vida sólo para hacer un acto de bien por Allah, pero no pueden! ¡No

conocerás el valor de estos deseos y pasiones hasta que tengas que dejar esta vida, y no encontrarás un arrepentimiento tan sincero como el de aquellos que lo hacen cuando están por abandonar esta vida! Cuando le llega la hora de la muerte, llora lágrimas de arrepentimiento, incluso la persona piadosa lo hace, deseando haber hecho más obras. Y que no se engañe la persona pensando que esta hora todavía queda lejana al ser joven, no por Allah. ¡Cuántos sucesos se llevaron la vida de las personas siendo éstas jóvenes aun!

Por todo esto debemos saber el verdadero valor de los deseos, y Allah no nos prohibió los deseos ni los placeres, sino que canalizó estos deseos a una vía permitida (el matrimonio), en un lugar concreto, puro, seguro y limpio; no te permitió canalizar este deseo sino en ese lugar.

Con relación al segundo obstáculo, **pensar mal de Allah**, algunas personas cuando les dices “Vuelve a Allah” te contestan: Oh hermano, ahora estoy ocupado con la vida, déjame seguir disfrutando y no me amargues con otra cosa. Déjame trasnochar todo lo que quiera y hacer lo que quiera sin tener prohibiciones o límites. Este tipo de personas piensan que

la mala vida y la amargura viene si estás cerca de Allah, y por Allah que no hay algo más placentero que estar cerca de Él. Y quien quiera probar la dulzura de estar cerca de Allah que aumente sus buenas obras, que haga todos los actos que Allah ama, hasta que sienta el placer de la obediencia a Allah.

Y el tercer obstáculo que te impide acercarte a Allah **es Satanás**, el lapidado. Y este Satanás es de dos tipos, un tipo son los demonios y otro tipo son los seres humanos. Todo aquel que quiera estar cerca de Allah debe escaparse de estos dos tipos de Satanás, demonios y humanos. En cuanto a **los humanos**, son aquellos que te alejan de la obediencia a Allah, le quitan la esperanza a la persona de que pueda ser perdonada por Allah y le incitan a seguir en el pecado.

Es obligación para cualquier persona racional no prestar oídos a este tipo de personas, y saber que el verdadero amigo sincero es aquel que te ayuda a corregir tus defectos, te invita al amor de su Señor y a la servidumbre de su Creador. Con respecto a **los demonios**, son aquellos que susurran en los corazones y le dicen “Espera aun, todavía te queda mucha vida por delante; sigue disfrutando de esta vida, sigue disfrutando de sus pasiones y placeres, trasnocha todas

las noches que quieras, haz todo lo que te apetezca y prueba lo que quieras, ya que la vida todavía es muy larga”.

Y así siguen llenándole de falsas esperanzas hasta que le llega la muerte y lo dejan en la perdición. Le pedimos a Allah que nos proteja de caer en esto. Hermanos queridos en Allah, la buena vida se encuentra ejemplificada en lo contrario a estos tres obstáculos. Los susurros de los demonios los debemos cambiar por **la llamada del Misericordioso**, los demonios humanos cambiarlos por **la compañía de hermanos piadosos** que te ayuden a seguir mejorando día a día; y pensar mal de Allah se debe cambiar por **pensar bien de Allah** y confiar en que Él nos dará la verdadera felicidad que tanto anhelamos.

La llamada del Misericordioso se consigue enfocándote completamente a la lectura, memorización y aprendizaje del Corán; pacta contigo mismo tener una hora al día para dedicarlo al Sagrado Corán. Que no piensen los

jóvenes que este Corán descendió para otros, por Allah que tú eres uno para los que habla el Corán, quieras o no; y el Día del Juicio vendrá este Corán como prueba a tu favor o en tu contra. Debes saber que el Sagrado Corán contiene sosiego y paz para los corazones, dice Allah en Su Libro (interpretación del significado):

“**Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Allah.**

¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones?” 13:28

Vuelve al Sagrado Corán y vivirás en la Misericordia de Allah. Lo conseguirás también obedeciendo a Allah en todo lo que te ordena y apartándote de todo lo que te prohíbe.

La compañía de hermanos piadosos se consigue relacionándote y haciendo amigos obedientes a Allah, siervos rectos y piadosos; acudiendo a todas las rondas de conocimiento o donde se recuerde a Allah; visitando a los piadosos, amándoles... todo esto es lo mejor para la persona en esta vida y

en la otra. Juro por Allah que son una gente especial... ¡y qué gran gente! Toda persona que se siente junto a un hombre piadoso no encuentra con él sino lo bueno, éste sólo lo invita a lo que es mejor en esta vida y en la otra. En cuanto a las malas compañías son todo lo contrario, sólo te invitan a los pecados; y si el hombre se pregunta a sí mismo sobre la causa de cualquier pecado que haya cometido, encontrará que había una mala compañía detrás de ello.

Se registra que un hombre que acudió a una reunión donde se recuerda a Allah y se sienta junto a ellos, esa reunión puede ser la causa de su salvación del Infierno. Se menciona en un Hadiz que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: **“... cuando la gente del Paraíso esté en el Paraíso; un grupo de gente irá donde Allah y le dirán: ¡Oh Señor nuestro! ¿Dónde están nuestros hermanos? Aquéllos que rezaban con nosotros, que ayunaban con nosotros, que obraban con nosotros...”** (Sahih Al-Bujari y Muslim)

¿Quiénes son sus hermanos? Son gente que estaba con ellos en la vida, pero que cometieron muchos pecados, por ejemplo: un hombre solía ir a las reuniones donde se recuerda a Allah, pero él bebía alcohol, o era fornicador o hacía otro tipo de pecados; entonces cuando llegue el Día del Juicio, Allah

introduce a esta persona al Infierno debido a esos pecados. Cuando ese hombre piadoso entre al Paraíso y se de cuenta que no está con él ese hermano suyo que acudía a las reuniones donde se recordaba a Allah, irá donde Allah y le dirá: ¿Cómo voy a estar en paz en el Paraíso si mi hermano está siendo castigado? Entonces Allah le permitirá a este hombre piadoso interceder por su hermano que está en el Infierno; dice el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: **“...Y así seguirá este hombre piadoso intercediendo por sus hermanos, hasta que interceda por un hombre que sólo se sentó con él una vez para recordar a Allah...”** (Sahih Al-Bujari y Muslim)

¡Un momento nada más de estar recordando a Allah junto a hermanos piadosos puede hacerte merecer esa intercesión el Día del Juicio! ¡Qué gran favor representa sentarse con los piadosos!

Entre los beneficios de sentarse con los piadosos se encuentra que los corazones se ablandan y se sosiegan con el recuerdo de Allah. Por eso siempre que una persona termina una reunión donde se recordaba a Allah o se hablaba del Islam, se levanta y siente que su corazón está suspendido del cielo; está ansioso de hacer cualquier acto que le acerque a Allah.

¡Por Allah que siempre que nos sentemos con un piadoso no hará sino enseñarnos el bien y el camino que lleva a Allah! ¡Este es el verdadero amigo! Te levantas de la reunión y tu estado es mucho mejor que cuando te sentaste en ella.

Hay algunas personas que son benditas, si te sientas con ellos te levantas y el único deseo de tu corazón es hacer actos que complazcan a Allah y te acerquen a Su Misericordia. Y a veces asistir a una reunión donde se recuerda a Allah con un corazón sincero hace que la persona cambie su vida completamente, ciertamente esto es un gran favor de Allah. Y el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos mencionó en los Hadices auténticos que las reuniones de los piadosos son reuniones a las que asisten los ángeles de Allah, los cubren con sus alas y Allah desciende Su sosiego y paz sobre los que asisten a esa reunión. Le pido a Allah que nos haga de esas personas que asisten a las

reuniones de los piadosos.

Con lo que respecta a **pensar bien de Allah**, esto es un asunto muy importante para toda persona. Allah, Enaltecido Sea, está por encima de lo que tú piensas sobre Su Misericordia, si te acercas a Él un palmo, Él se acerca a ti un codo; si te acercas a Él un codo, Él se acerca a ti una braza; si vas a Él andando, Él se apresura hacia ti corriendo. (Sahih Al-Bujari)

Toda persona debe estar segura que no hay nadie más Misericordioso que Allah, Bendecido Sea. Por Allah hermanos míos, que si un hombre comete todos los pecados que se puedan cometer y luego llega un momento en el que se arrepiente sinceramente de todos esos pecados, Allah le perdonará y será compasivo con él.

Cuántas veces te encuentras desobedeciendo a Allah y Él te deja seguir, si Él quisiera haría que te tragara la tierra o que te murieras en ese mismo momento, pero Él es Misericordioso, incluso te deja disfrutar de ese pecado, después de que terminas te lo oculta y nadie lo sabe de ti; y aun así te invita a Su Misericordia y te dice: “Si te arrepientes sinceramente Yo te perdonaré todo y no me importará”. ¡Hay alguien más Misericordioso que Allah!

Dice Allah en el Corán (interpretación del significado):

“Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos

una buena vida y le multiplicaremos la recompensa de sus obras.” 16:97

Si tienes una buena creencia (‘Aqidah), hablas y obras rectamente, Allah jura que te concederá una buena vida.

Y entre los frutos de una buena vida está que si tú vuelves a Allah, Él te concede algo maravilloso; si pierdes a los amigos o a esas noches, hay algo que nunca perderás, y es a Allah.

Siempre estarás satisfecho y feliz teniéndolo a Él. Si logras tener esos tres asuntos mencionados anteriormente (una buena creencia, palabras y obras rectas) todo lo que le pidas a Allah te lo concederá. De ahí que se mencione en un Hadiz auténtico que si una persona es piadosa y obra correctamente, todos los que están en los cielos le conocen. Dijo el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “Cuando Allah ama a un siervo llama a Gabriel y le dice: ¡Gabriel! Allah ama a fulano, ámalo tú también. Entonces Gabriel lo ama y reúne

a los ángeles y les dice: Allah ama a fulano, amadlo vosotros también. Entonces los ángeles lo aman y luego se decreta que sea amado en la tierra por todos los que lo rodean” (Hadiz auténtico)

¡Hay un honor más grande que ese!

Otro fruto de una buena vida, es que el siervo consigue la rectitud en todos sus asuntos. Por eso siempre estará preparado para la hora de abandonar este mundo, y cuando le llega la hora de la muerte esa hora es la mejor para él, el momento de encontrarse con Allah. Todas las demás personas estarán atemorizadas cuando les llegue la hora de la muerte, excepto la gente que tenía una buena vida, ellos sentirán un deseo y anhelo profundo de encontrarse con Allah. Le pedimos a Allah que haga que nuestro mejor momento sea el día que tengamos que abandonar esta vida. Y que la paz y las bendiciones de Allah sean con el Profeta Muhammad.

La brujería en el Islam

¿Qué dice el Islam acerca de la brujería y la hechicería?

La posición del Islam con respecto a la brujería, tanto para quien practica la magia como para quien cree en la hechicería, puede resumirse en una sola frase: La brujería está totalmente prohibida. Sin embargo, descubramos por qué el Islam la prohíbe. Recordemos que el Islam es una forma de vida, no solo un conjunto de creencias que la gente puede practicar o no; encontramos entonces que la brujería está prohibida debido al daño que puede causarle a las personas, familias y a la comunidad en general.

“Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los hijos de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra vida. ¡Qué mal vendieron sus almas! Si supieran”. (Corán 2:102)

La brujería es llevada a cabo con la ayuda de los Yinn¹, y esa ayuda se obtiene cuando el brujo, mago o hechicero realiza actos de incredulidad y adora a los Yinn y a Satanás. De modo que ellos toman a los Yinn y a Satanás como señores en lugar de Dios. Una

Desde los albores del tiempo, los seres humanos han estado fascinados con la brujería en todas sus formas. Han estado engañados, extasiados, y a menudo inconscientes de los daños implícitos en la brujería. La brujería, magia o hechicería se conoce en árabe con la palabra sihr y es uno de los trucos que Satanás utiliza para desviar y perder a la humanidad. Es por esta razón que el Islam advierte contra la magia. Dios nos advierte de ella en el Corán:

vez los Yinn están complacidos con el brujo o brujos, hacen lo que estos les pidan. El reconocido erudito islámico del siglo XX Sheij Ibn Baz (Dios tenga misericordia de él) dijo: “Sihr (brujería) es una palabra que hace referencia a algo oculto. Es real y existen tipos

¹ Para aprender más sobre los Yinn, véase: (www.islamreligion.com/es/articles/669/viewall/el-mundo-de-los-genios-yinn-parte-1-de-2/)

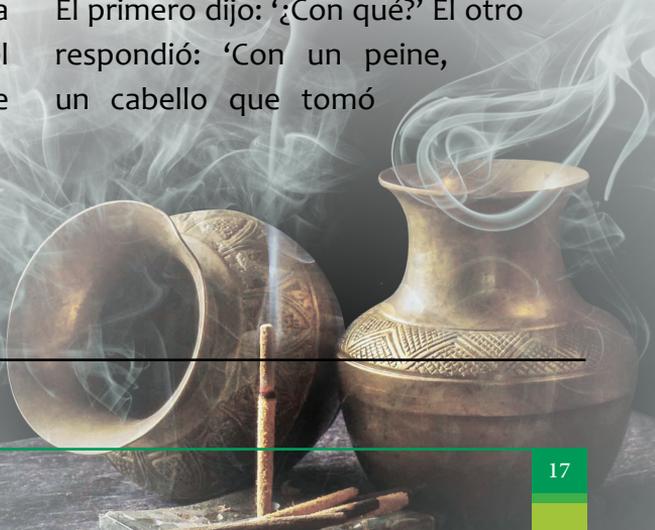
de hechicería que pueden afectar a la gente psicológica y físicamente, enfermándose y muriendo, o logrando que los matrimonios se separen. Es una acción diabólica que en su mayor parte se realiza por medio de asociar a otros con Dios y acercándose a los esbirros de Satanás.”

El Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él) aconsejó a sus seguidores que evitaran los pecados destructivos. “Hacer a alguien o a algo copartícipe de Dios, **practicar la brujería**; matar un ser viviente, cuya vida ha sido declarada sagrada por Dios, sin justificación; practicar la usura, apropiarse indebidamente de la propiedad de un huérfano, huir durante una batalla, y calumniar a mujeres creyentes castas e inocentes”².

Durante la vida del Profeta Muhammad, una de las formas de brujería más popular era hacer nudos en una cuerda y luego recitar conjuros o encantamientos sobre los nudos con el fin de embrujar o lastimar a otra persona. Esto se menciona en el penúltimo capítulo del Corán, donde se nos anima a buscar refugio de este mal. “**Del mal de las [hechiceras] sopladoras de nudos**”. (Corán 113:4)

Esta forma de brujería fue hecha contra el Profeta Muhammad, pero Dios no permitió que le causara ningún daño. Un hombre malvado le lanzó un hechizo al Profeta Muhammad utilizando un cabello suyo que tomó de una peinilla, junto con algunas fibras de palma datilera. Después de que el hechizo fue lanzado sobre el Profeta, él comenzó a imaginar que había tenido relaciones sexuales con una de sus esposas cuando de hecho no era así. El efecto del hechizo fue limitado y no interfirió en modo alguno con su responsabilidad de divulgar el Mensaje Divino. Su amada esposa Aisha narró que “un día él (el Profeta Muhammad) le suplicó a Dios y después dijo: “¿Sabías que Dios me ha mostrado dónde está mi cura? Dos hombres vinieron a mí y uno de ellos se sentó a mi cabeza y el otro a mis pies. Uno de ellos le dijo al otro: ‘¿Qué le aqueja a este hombre?’ Él le respondió: ‘Ha sido embrujado’. Le dijo: ‘¿Quién lo ha embrujado?’ Le respondió: ‘Labid ibn Al-A’sam’. El primero dijo: ‘¿Con qué?’ El otro respondió: ‘Con un peine, un cabello que tomó

² Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

de él, y la fibra de una palmera datilera macho'. Le dijo: '¿Y dónde está eso?' Le respondió: 'En el pozo de Dharwan''. El Profeta fue hasta el pozo, regresó y dijo: "Sus palmeras datileras son como cabezas de demonios". Yo le dije: "¿Lo has sacado?" Me respondió: "No. Dios me ha curado, y temí que si sacaba eso traería mal sobre la gente". Luego, fue llenado el pozo³. El Profeta Muhammad advirtió de nuevo a sus seguidores acerca de los peligros de la magia (brujería o hechicería) cuando afirmó que "todo aquel que ata un nudo y dice conjuros sobre él ha cometido brujería, y quien comete brujería ha asociado copartícipes con Dios, y quien pone esperanzas en algo (que no sea

hechicería): "A todo aquel que vaya con un adivino y le pregunte algo, su oración no será aceptada durante cuarenta días"⁵. Esto no significa que la persona queda exenta de realizar la oración, sino que debe hacer sus oraciones pero no recibirá ninguna recompensa por ellas.

"Quienquiera que acuda a un adivino, vidente o pitonisa, y cree lo que le dice, esa persona ha descreído de lo que le ha sido revelado a Muhammad"⁶.

"No es uno de nosotros quien cree en los presagios buenos o malos, o pide a otros que den sus opiniones sobre la buena o mala fortuna basados en el movimiento de los objetos mundanos, o quien busca la adivinación o la hace por sí mismo, o quien practica la hechicería o busca que la hagan para sí. Cualquiera que vaya con un adivino y crea lo que este le dice, ha descreído en lo que le ha sido revelado a Muhammad"⁷.

La brujería, que incluye la magia, hechicería, todo tipo de adivinación, augurio y oráculo, la astrología y los horóscopos, todo ello está estrictamente prohibido en el Islam. Ello implica, en todos los casos, tratar con lo oculto, y en la mayoría de los casos, asociar copartícipes con Dios. Estos dos son pecados muy graves que involucran a la persona que practica o cree en la brujería, en comportamientos

Dios) será abandonado a ello"⁴.

Otra forma de brujería que es muy popular hoy en día es escuchar las predicciones hechas por los adivinos y consultar los horóscopos. Vale la pena recordar que el Profeta Muhammad dijo con respecto a estas formas de

3 Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

5 Sahih Muslim.

7 Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

4 An-Nasai.

6 Abu Dawud.

que pueden llevarla a la perdición eterna.

En el segundo artículo veremos las

curas para la brujería, qué se debe hacer si uno se ve afectado por la brujería, o si uno quiere protegerse de los efectos

La cura

El Islam ofrece diversos remedios para curar a una persona de los efectos de la brujería.

El Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él) nos dijo que la brujería es real y que es peligrosa, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, si enfrentamos un problema o nos enfermamos, no debemos pensar automáticamente que hemos sido perjudicados por la brujería. A menudo, aquellos que creen que realmente están afectados por la brujería, lo primero que piensan es utilizar la brujería también para curarse. Esto es totalmente incorrecto. El mal no puede, bajo ninguna circunstancia, ser removido con más mal. El mal solo puede ser curado o removido con el bien.

Muchas enfermedades de la mente y del cuerpo imitan los efectos de la magia, por lo tanto, una persona siempre debe buscar ayuda de médicos calificados antes de llegar a la conclusión de que un hechizo le ha sido lanzado. Sin embargo, la realidad es que Dios permite estas cosas en nuestras vidas,

ya sea como una prueba o como un medio para lograr una recompensa mayor. Nada ocurre sin el permiso de Dios, y Dios puede curar a la persona afectada por la brujería sin ninguna acción por parte de la persona afectada ni de otras personas en su nombre, porque Él tiene poder sobre todas las cosas y Él es Sabio en todo lo que hace. “Cuando Él decide decretar algo, le dice: ‘¡Sé!, y es”. (Corán 36:82)

El Profeta Muhammad nos dijo que “la mayor recompensa viene con la mayor prueba. Cuando Dios ama a la gente, la pone a prueba. Quien acepta esto gana Su complacencia, y quien está descontento con esto gana Su ira”⁸. Dios no nos deja indefensos ante ningún peligro, y eso incluye la brujería.

Existen muchas formas de protegernos de los efectos nocivos de la brujería. Estas comienzan con las palabras de Dios: El Corán.

Recitar versículos del Corán, hacer ciertas súplicas y pronunciar palabras de recuerdo de Dios, creará una barrera protectora entre una persona y los daños de la brujería, por lo que es muy buena idea hacer de esto una práctica habitual. El libro de apertura del Corán es conocido como el mayor capítulo y una de las mayores formas de protección, junto con otros versículos

y capítulos del Corán, incluyendo los últimos tres capítulos, y el capítulo 2 versículo 255. Este último es conocido como el mayor versículo en el Corán, y el Profeta Muhammad dijo que todo aquel que recite este versículo durante la noche quedará protegido hasta la mañana, y quien lo recite en la mañana estará protegido hasta el ocaso⁹.

El Corán habla extensamente sobre la brujería en el capítulo 2, y este capítulo es uno de los mayores medios de protección contra todo tipo de mal. Es sabio recitarlo o escucharlo en casa con regularidad.

“Pero sí seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes enseñaban a la gente la hechicería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle: ‘Nosotros somos una tentación, no caigan en la incredulidad’. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los hijos de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra vida. ¡Qué mal vendieron sus almas! Si supieran”.

(Corán 2:102)

Toda persona, ya sea que esté afectada por la brujería o no, debe tratar de depender solo de Dios y poner toda su confianza en Él en todos los asuntos, sabiendo que Dios no envía una enfermedad para la que no haya cura. Dios nos ha brindado medios permisibles para el tratamiento de aquellos que han sido perjudicados por la brujería, y para protegernos

de ella. Una persona debe volverse hacia Dios, pedirle con una súplica al comienzo del día, en la noche y después de cada oración. Pues Dios es Quien elimina el daño y alivia la angustia, y Él es misericordioso, Él responde las súplicas de todos los que Lo invocan. Además, mientras nos aferremos a Dios, busquemos refugio en Él y pongamos nuestra confianza en

9 An-Nasai y At-Tabarani.

Él podremos obtener protección de la brujería, esforzándonos por hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y apartándonos del pecado.

Por último, vamos a exponer algunos puntos importantes a tener en cuenta con respecto al tema de la brujería. La brujería a menudo es denominada “magia negra”. Esto da la falsa impresión de que existe algo llamado “magia blanca” que no es dañina o peligrosa. Magia es magia, no importa qué color se utilice para describirla. Aunque la intención del que la practica puede variar de lo malo a lo bueno, a los creyentes se les ha dicho categóricamente que se mantengan alejados de la magia en todas sus formas.

Existe mucha información sobre la curación de una persona afectada por la brujería circulando en internet, información que resulta muy peligrosa, tan peligrosa como la propia brujería. Algunos sitios te dirán que los síntomas físicos de mala salud son señales de un hechizo, y esto a menudo es

incorrecto. La gente que sufre de síntomas similares a los de la gripe o de condiciones extrañas, debe buscar ayuda de médicos profesionales. Enfermedades mentales bien conocidas y entendidas a menudo son falsamente diagnosticadas como efectos de la brujería; esto es particularmente peligroso, en especial cuando una persona sufre de ilusiones o alucinaciones. Cuando los esfuerzos médicos han sido agotados y los síntomas no han sido explicados, entonces es sabio buscar ayuda de una persona calificada en el conocimiento islámico. Sin embargo, debes asegurarte de que cualquier “cura” que se te proponga u ofrezca debe estar acorde estrictamente con las instrucciones dadas por Dios y Su Mensajero, el Profeta Muhammad.

Por último, recuerda que utilizar las palabras de Dios, que es el Corán mismo, es un escudo contra la magia recomendado en todo momento, pues con ello se logran muchos propósitos, incluyendo acercar a la persona a Dios.

La Importancia de la Oración

La importancia de la oración en el Islam no puede ser subestimada. Es el primer pilar del Islam que el Profeta, Dios lo bendiga, mencionó después de mencionar el Testimonio de Fe, con el que uno se convierte en musulmán. Se hizo obligatoria para todos los profetas y para todos los pueblos. Dios ha declarado su estatus obligatorio bajo circunstancias majestuosas. Por ejemplo, cuando Dios le habló directamente a Moisés, dijo:

“Y Yo te he elegido; escucha, pues, lo que te revelaré. Ciertamente Yo soy Allah, y no hay más divinidad que Yo. Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón.” (Corán 20:13-14)

De manera similar, las oraciones fueron obligatorias para el profeta Muhámmad durante su ascensión al cielo. Por otra parte, cuando Dios alaba a los creyentes, como al comienzo del capítulo titulado ‘al Muminún’ (los Creyentes), una de

las primeras descripciones que Él hace es su apego a las oraciones.

Una vez un hombre le preguntó al profeta sobre la obra más virtuosa. El profeta declaró que la obra más virtuosa es la oración. El hombre preguntó una y otra vez y las tres primeras veces el profeta respondió: “La oración”, y a la cuarta afirmó: “La yihad por la causa de Dios.”¹

La importancia de la oración se demuestra de muchas formas en las declaraciones del Profeta. Por ejemplo, el Profeta dijo:

“La primera cosa sobre la que el siervo tendrá que rendir cuentas el Día del Juicio es la oración. Si es correcta, entonces sus demás obras serán correctas. Y si es incompleta, entonces sus demás obras serán incompletas.”²

La importancia de las oraciones reside en el hecho de que sin importar qué haga uno en su vida, el aspecto más importante es la relación de uno con Dios, esto es, la fe de uno (imaan), la consciencia de Dios (takua), la

¹ Esta es una forma de un hadiz registrado por Ahmad e ibn Hibban. Según al-Albani, el hadiz es hasan. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1982), vol. 1, p. 150

² Registrado por al-Tabarani. Según al-Albani, es Sahih. Al-Albani, Sahih al-Yami, vol.1, p. 503.

sinceridad (ijlas) y la adoración de Dios (ibádah). Esta relación con Dios es demostrada y puesta en práctica, así como mejorada y aumentada, por la oración. Por lo tanto, si las oraciones son correctas y apropiadas, las demás obras serán correctas y apropiadas, y si las oraciones no son correctas ni apropiadas, las demás obras tampoco serán correctas ni apropiadas, como afirmó el propio Profeta.

En realidad, la oración que se realiza correctamente —con el verdadero recuerdo de Dios y volviéndose a él pidiéndole perdón— tendrá un efecto duradero en la persona. Después que termina la oración, su corazón se llenará con el recuerdo de Dios. Será temeroso y también estará esperanzado en Dios. Después de tal experiencia, no querrá salir de esa posición elevada hacia una en la que desobedece a Dios. Dios ha mencionado este aspecto de la oración cuando ha dicho:

“Ciertamente la oración preserva

de cometer actos inmorales y reprobables.” (Corán 29:45)

Nadwi ha descrito este efecto de la siguiente forma elocuente:

Su objetivo es generar dentro del yo subliminal del hombre tal poder espiritual, luz de fe y conocimiento de Dios, que le permita luchar con éxito contra todo tipo de males y tentaciones y mantenerse firme en los momentos de prueba y en la adversidad, y protegerse a sí mismo contra la debilidad de la carne y la malicia de los apetitos inmoderados³.

El efecto global que las oraciones correctamente realizadas deben tener sobre los humanos se describe en otros versículos del Corán:

“Ciertamente el hombre fue creado impaciente; se desespera cuando sufre un mal, y se torna mezquino cuando la fortuna le favorece, salvo los orantes, que son perseverantes en la oración...” (Corán 70:19-23)

En cuanto a la Otra Vida, el perdón de

³ Nadwi, p. 24

Dios y el placer están estrechamente relacionados con las oraciones. El Mensajero de Dios dijo:

“Dios ha establecido cinco oraciones. Quien realiza excelentemente sus abluciones, reza en sus tiempos apropiados, completa sus reverencias, postraciones y Jushu⁴.

Las oraciones son un tipo de purificación para un ser humano. Él se vuelve hacia su Señor y se reúne con Él cinco veces al día. Como se mencionó antes, la repetición de este encuentro con Dios debe mantener a la persona alejada de realizar actos pecaminosos durante el día. Además, debe ser también su momento de remordimiento y arrepentimiento, de tal manera que le pide a Dios que perdone aquellos pecados que ha cometido. Además, la

oración en sí misma es una buena obra que borra algunas de las obras malas que haya hecho. Este punto puede observarse en el siguiente hadiz del Profeta, que Dios lo bendiga:

“Si una persona tiene un río frente a su puerta y se baña en él cinco veces al día, ¿creen que quedaría alguna suciedad en él?” Dijo la gente: “no le quedaría ninguna suciedad.” El Profeta dijo entonces: **“Así mismo son las cinco oraciones diarias, Dios borra los pecados por ellos.”** (Sahih Al Bujari, Sahih Muslim)

En otro hadiz, el Profeta dijo:

“Las cinco oraciones diarias y la Oración del Viernes hasta la siguiente Oración del Viernes son una expiación por lo que hay entre ellas.” (Sahih Muslim)

4 Jushu en la oración es donde el corazón de la persona está en sintonía con la oración. Este sentimiento del corazón se refleja en el cuerpo. La persona se mantiene quieta y tranquila. Su mirada también descende. Incluso su voz es afectada por este sentimiento en el corazón. Para más detalles sobre este concepto (así como la diferencia entre él y Judhu), véase Muhammad al-Shaayi, *al-Furuq al-Laughawiiyah wa Azarahaa fi Tafsir al-Quran al-Karim* (Riyadh: Maktabah al-Ubaikaan, 1993), pp. 249-254.

El monoteísmo islámico

Explicación del concepto islámico de monoteísmo, que implica la creencia en la unidad y unicidad de Dios en Su señorío, Su derecho a ser adorado y Sus nombres y atributos.

El monoteísmo es el mensaje que todos los profetas trajeron. Luego, la gente se desvió de la verdad. Después, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) vino como el Mensajero final y restauró el verdadero monoteísmo para toda la humanidad. A continuación, se muestra una explicación detallada del monoteísmo en el Islam

El monoteísmo en el Islam

El concepto de monoteísmo (conocido en árabe como tauhid) es el concepto más importante en el Islam. Todo en el Islam está basado en él. El Islam invita a creer en la unidad y unicidad absolutas de Dios. Ningún acto de adoración ni de devoción tiene ningún significado ni valor si este concepto se

ve comprometido en modo alguno.

El monoteísmo puede ser visto desde los siguientes tres ángulos:

1. La unidad y unicidad de Dios en Su señorío.
2. La dedicación de toda adoración solo para Dios.
3. La unidad y unicidad de Dios en Sus nombres y atributos.

Estos tres ángulos pueden ser desarrollados como sigue:

La unidad y unicidad de Dios en Su señorío

La unidad y unicidad de Dios en Su señorío significa que Dios tiene dominio completo sobre el universo en todos los sentidos. Él solo es el único Creador de todas las cosas. Él solo causa que todo ocurra. Él es Todo-

poderoso. Nadie comparte Su dominio. Nadie puede evitar Su decreto. Este concepto es uno con el que la mayoría de la gente sobre la Tierra puede estar de acuerdo. La mayoría de la gente reconoce que el Creador del universo es Uno y Él no tiene asociado.

La dedicación de toda adoración solo para Dios

Nadie tiene derecho a ser adorado excepto Dios (Al lah). Este concepto es la idea central que fue proclamada por todos los profetas a través de las épocas. Es la creencia más importante en el Islam. El propósito del Islam es alejar a la gente de la adoración de la creación y llamarla hacia la adoración del Creador.

Es aquí donde el Islam difiere enormemente de la mayoría de las demás religiones. Aunque la mayoría de las religiones enseña que hay un Ser Supremo que creó todo lo que existe, raramente están libres de alguna forma de politeísmo con respecto a la adoración. Estas religiones o bien invitan a sus seguidores a adorar a otros seres como deidades además de Dios (Al lah) –aunque suelen hacerlo poniendo a esas otras deidades en un nivel inferior al del Ser Supremo– o bien exigen que sus seguidores invoquen a otros seres como intercesores entre ellos y Dios.

Todos los profetas y mensajeros, desde

Adán hasta Muhammad (la paz sea con todos ellos) invitaron a la gente a adorar solo a Dios. Esta es la fe más pura, simple y natural. El Islam rechaza la noción de los antropólogos culturales de que la religión primitiva de los seres humanos fue el politeísmo, y que luego la idea del monoteísmo evolucionó lentamente de esta (nuevos descubrimientos de los antropólogos y arqueólogos han llevado a la conclusión de que el Islam está en lo cierto, la religión original fue el monoteísmo puro al estilo islámico). La verdad es que la religión natural de la humanidad es adorar a Dios únicamente. La gente después corrompió su religión, introduciéndole la adoración a otros seres. La gente parece tener la tendencia de querer enfocar sus devociones en algo tangible, algo imaginable, a pesar de tener un conocimiento instintivo de que el Creador del universo está mucho más allá de su imaginación. A lo largo de la historia, Dios envió profetas y mensajeros para llamar a la gente de regreso a la adoración de Único Dios Verdadero; pero, en repetidas ocasiones, la gente regresó a la adoración de los seres creados.

Dios creó a los seres humanos para que Lo adoren solo a Él. El mayor pecado posible es adorar a cualquiera distinto de Dios (Al lah). Este pecado

no disminuye si el adorador solo pretende acercarse más a Dios ofreciendo devociones a otro ser. Dios no necesita intercesores ni intermediarios. Él escucha todas nuestras oraciones y tiene conocimiento completo de todo lo que ocurre.

Al mismo tiempo, Dios no necesita nuestra adoración. Él es completamente independiente de todas las cosas. Si todas las personas en el mundo se unieran para adorar solo a Dios, no Lo beneficiarían en lo más mínimo. Ellos no agregarían ni un átomo de peso a Su dominio. Por otro lado, si toda la creación abandonara la adoración de Dios, esto no disminuiría Su dominio en lo más mínimo. Al adorar a Dios beneficiamos nuestras almas y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados, no satisfacemos ninguna necesidad de Dios, pues Él no tiene necesidades.

La unidad y unicidad de Dios en Sus nombres y atributos

La unidad y unicidad de Dios (Al lah) en Sus nombres y atributos implican que Dios no comparte los atributos de

los seres creados ni las criaturas comparten ninguno de los de Él. Dios es único en todo aspecto. Los musulmanes creen en todos los atributos que Dios se adjudica a Sí mismo y los que Su Profeta Le atribuye, en el entendimiento de que dichos atributos no son iguales a los de las cosas creadas. Del mismo modo, negamos cualquier nombre o atributo de Dios que Él y Su Mensajero nieguen para Él.

Los atributos de Dios son todos de perfección e integridad. Las deficiencias humanas no pueden serle atribuidas a Dios. Dios no tiene deficiencia ni debilidad alguna.

Es una forma de politeísmo atribuirle a Dios características de las cosas creadas. Asimismo, es una forma de politeísmo atribuirles a las cosas creadas características que pertenecen solo a Dios. Cualquiera que crea que otro ser es, por ejemplo, Omnisciente o Todopoderoso, ha cometido el pecado del politeísmo, que es el mayor de todos los pecados en el Islam.

El Sistema moral del Islam

El Islam ha establecido los derechos universales y fundamentales para la humanidad, los que deben ser observados y respetados bajo cualquier circunstancia. Para lograr el cumplimiento de estos derechos, el Islam no solo proporciona las garantías legales sino que también presenta un sistema moral eficaz.

Todo lo que conduce al bienestar del individuo o de la sociedad es moralmente aceptado y desarrollado, y cualquier cosa que sea injuriosa es rechazada. El Islam concede tanta importancia al amor a Alá, como hacia el hombre, sin caer en formalismos. En el Sagrado Corán, leemos:

“La piedad y la caridad no consisten en que volváis vuestro rostro hacia el Oriente o hacia el Occidente, sino que consiste en creer en Alá y en el último día, en los ángeles, en las escrituras y en los profetas, en ofrecer del dinero propio, por amor a Alá, a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y para liberar a los esclavos. Asimismo en hacer la oración y pagar el Zakat, en cumplir los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en tiempos de peligro. ¡Esos son los hombres sinceros y devotos!” (Corán 2: 177)

En este versículo se nos ofrece una bella descripción del hombre piadoso,

donde se establecen reglas para su salvación, manteniendo su mirada en el amor a Alá y al prójimo.

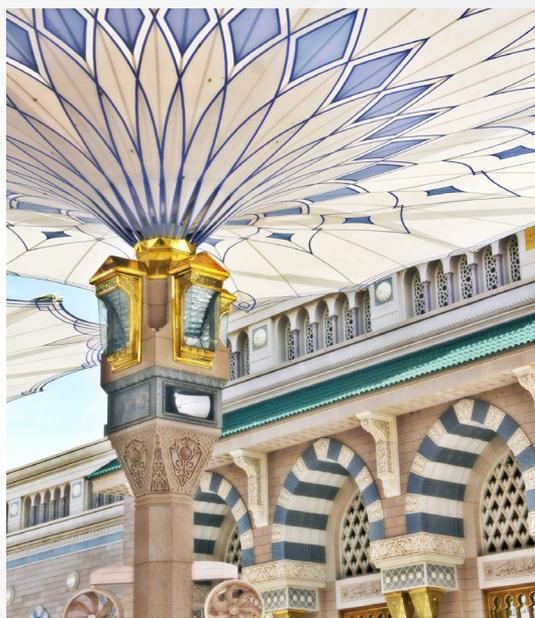
Aquí se plantean cuatro directrices:

- Nuestra fe debe ser verdadera y sincera.
- Debemos estar preparados para demostrarla en actos de caridad al prójimo.
- Debemos ser ciudadanos ejemplares, apoyando todas y cada una de las obras benéficas.
- Nuestra alma, ha de ser firme ante todas las circunstancias.

Este es el patrón sobre el cual se juzga una forma de conducta en particular, calificándola como buena, o menos buena, y ello constituye el núcleo alrededor del cual debe moverse toda conducta moral. Pero antes de establecer ningún precepto moral, el Islam trata de implantar firmemente en el corazón del ser humano la convicción de que su compromiso lo adquiere íntegramente con Alá, que le ve en todo momento y en todo lugar, y que podrá esconderse de todo el mundo, menos de Él; que podrá engañar a todos pero no podrá engañar a Alá, y que no podrá esperar mejor recompensa que la que Alá le conceda.

De esta manera, al establecer como objetivo de la vida del ser humano la complacencia de Alá, el Islam ha creado el más alto patrón de moralidad posible, esto deberá

conducir a un futuro sin límites para la evolución moral de la humanidad. Al convertir la revelación divina en fuente principal del conocimiento, se garantiza la permanencia y la estabilidad de los patrones morales que permitan un margen razonable para ajustes genuinos, adaptaciones e innovaciones benéficas según lo permita la legislación, aunque no para perversiones, desviaciones, relativismos absurdos o libertinaje.

El Corán establece una identificación propia con la moralidad, basada en el amor y devoción a Alá, que impulsará al ser humano a obedecer la ley moral voluntariamente, sin necesidad de ninguna presión exterior. A través de la fe en Alá y en el Día del juicio, se genera una fuerza que permitirá adoptar la conducta moral de forma sincera y

sería, con toda devoción del corazón y del alma.

Este sistema moral no proporciona nuevas virtudes, rebuscadas por un falso sentido de originalidad e innovación, ni trata de minimizar la importancia de otras normas morales bien conocidas, como tampoco concede una importancia a algunas, dejando de lado a otras sin causa justificada. El Islam recoge todas las virtudes morales conocidas y, con un sentido de equilibrio y proporción, les asigna a cada una de ellas un lugar y una función adecuada en el esquema global de la vida.

El Islam ensancha el horizonte de la vida individual y colectiva y sus actividades en el campo político, económico, legal, formativo y social. Abarca toda la vida del ser humano, desde el hogar hasta la sociedad, desde la mesa hasta las conferencias internacionales.

Literalmente: Desde la cuna hasta la tumba.

En resumen, no hay no hay ninguna

esfera de la vida que quede exenta de esta aporte universal y global de los principios morales del Islam. Esta religión convierte a la moralidad en soberana y asegura de esta manera que todos los aspectos de la vida estén regulados por normas de moralidad, en lugar de estar dominados por deseos egoístas e intereses mezquinos.

El Islam estipula para el ser humano un sistema de vida basado en la bondad, invoca a la humanidad a practicar la virtud, y a establecerla y erradicar el vicio; para buscar el bien y rechazar el mal. El Islam desea que prevalezca el veredicto de la conciencia y la virtud. Los que responden a este llamado quedan agrupados en una sola comunidad y se les da el nombre de musulmanes. Y el objetivo singular en el que se basa la formación de esta comunidad (Ummah) es el llevar a cabo un esfuerzo organizado para establecer y practicar la bondad, así como para suprimir y erradicar el mal.

Expondremos a continuación algunas

de las enseñanzas morales básicas para diversos aspectos de la vida del musulmán. Abarcan el amplio aspecto de la conducta moral personal así como sus responsabilidades sociales.

LA PIEDAD Y LA DEVOCIÓN A ALÁ

El Sagrado Corán menciona la piedad como la cualidad más elevada de un musulmán: “Para Alá, el más noble de entre vosotros es el más piadoso, el más devoto”. (Corán 49: 13)

Humildad, modestia, control de las pasiones y deseos, veracidad, integridad, paciencia, constancia y el cumplimiento de las promesas, son valores morales en los cuales insiste una y otra vez el Corán. Es así que leemos:

“Y Alá ama a aquellos que son firmes y pacientes”. (3:146)

“Y apresuraos a obtener el perdón de vuestro Señor y alcanzar un paraíso tan vasto como los cielos y las tierra, que ha sido preparado para los piadosos y devotos, que son caritativos tanto en

la prosperidad como en la adversidad, reprimen la ira, perdonan a la gente, porque Alá ama a los bondadosos” (3: 133 - 134)

“¡Hijo mío! ¡Haz la oración! ¡Ordena hacer el bien y prohíbe el mal! ¡Ten paciencia ante cualquier adversidad! Porque ésta es la verdadera resolución. No pongas cara de altivez a la gente, ni andes con insolencia, porque Alá no ama a nadie que sea presumido, jactancioso, sé modesto en tus andares y habla en voz baja; porque el sonido más desagradable es, ciertamente, el rebuzno del asno” (31: 17 - 19)

En una forma que resume el comportamiento de los musulmanes, el Profeta ﷺ dijo: “mi Señor me dio nuev indicaciones: Permanecer devoto a Alá tanto en privado como en público; hablar con justicia, tanto si estás irritado, como si estás contento; mostrar moderación, tanto en la pobreza como en la riqueza; volver a establecer la amistad con aquellos que la hayan roto contigo, darle a aquel que

te rechaza, y que dispongas lo que es correcto”.

RESPONSABILIDADES SOCIALES

Las enseñanzas del Islam, referentes a las responsabilidades sociales están basadas tanto en el afecto y el respeto, como en la solidaridad con el prójimo. Dado que algún precepto general de bondad probablemente llegue a ignorarse en algunas situaciones concretas, el Islam insiste en actos de bondad específicos y define las responsabilidades y derechos de diferentes relaciones. En un círculo de relaciones que se amplía gradualmente, nuestra familia - padres - cónyuge e hijos -, luego con los demás parientes, vecinos, amigos y conocidos, huérfanos

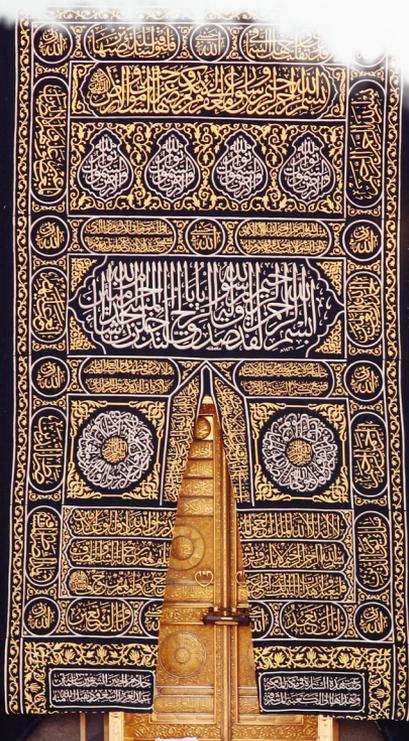
y viudas, y desde luego con los necesitados de la comunidad, y de toda la humanidad. Esta responsabilidad se extiende a los animales y a todo el sistema ecológico.

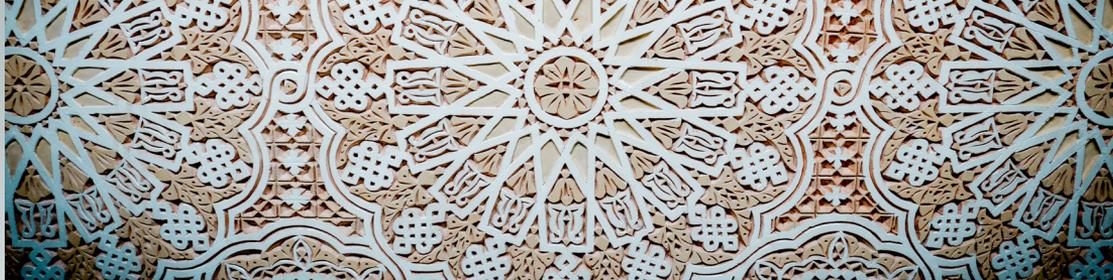
PADRES

En las enseñanzas del Islam se insiste repetidamente en el respeto y cariño a los padres, siendo ésta una parte muy importante expresión de la fe del musulmán.

“Tu Señor ha decretado que no debéis adorar sino a Él y debéis ser bondadosos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos envejecen en tu casa, no les digas “¡Uf!” ni les trates con antipatía, sino que debes dirigirte a ellos, honrándoles siempre. Se piadoso y muéstrate deferente con ellos, y di: Señor, ten misericordia de ellos, pues ellos la tuvieron cuando me educaron siendo niño”.

(17: 23 -24)

OTROS PARIENTES

“Da lo que es su derecho al pariente así como al pobre y al viajero, pero no malgastes tus riquezas” (17: 26)

EL PRÓJIMO

El Profeta ﷺ dijo: “No es creyente aquel que come hasta saciarse, cuando su prójimo tiene hambre”

Y “No es creyente aquel cuyo prójimo no esté a salvo de su mano y de su lengua”

De hecho, de acuerdo con el Sagrado Corán y las tradiciones proféticas (Sunnah), el musulmán debe cumplir con su responsabilidad moral, no solo con sus padres, parientes y vecinos, sino con toda la humanidad, los animales, incluso todo el ecosistema. Por ejemplo, no está permitido cazar pájaros y animales por el mero placer de cazar. De la misma forma, está prohibido cortar árboles y plantas frutales, a menos que exista para ello una necesidad muy urgente.

De este modo y basándose en estas características, el Islam crea un sistema moral elevado, gracias al cual la humanidad podrá alcanzar todo su potencial. El Islam purifica el alma del egoísmo individualista, de la tiranía,

de la vanidad y de la indisciplina. Crea hombres piadosos y devotos a Alá, leales con sus ideales, cultos, llenos de bondad, generosidad y disciplina, que no se comprometen con la falsedad. El Islam induce sentimientos de responsabilidad moral y fomenta la capacidad de autocontrol. Genera solidaridad, hermandad, misericordia, simpatía, paz, desinterés, ecuanimidad y veracidad escrupulosa respecto a toda la creación y en todas las situaciones. Nutre las nobles cualidades de las que únicamente se puede esperar el bien. Participa y coopera en resolver los problemas económicos y políticos de la sociedad.

La debilidad en la fe: señales, causas y remedios

Hermanos y hermanas, el Islam es la forma de adoración perfeccionada y aprobada por Allah para la gente, se levanta sobre las bases y fundamentos firmes. Los beneficios del Islam son invaluable e innumerables: pero no alcanzan a los musulmanes si no cumplen con estas bases y fundamentos. Por eso debemos observarnos a nosotros mismos y ver en qué situación está nuestra fe.

Señales de una fe débil

1. Las pasiones y los pecados te dominan
2. Retrasas permanentemente las oraciones o incluso no las realizas.
3. Tu corazón es duro e insensible.
4. Pierdes n tiempo en cosas que no te proporcionan beneficios a la fe.
5. No sientes rechazo cuando ves actos reprobables y pecados abiertamente.
6. Ya no realizas buenas obras voluntarias como la lectura del Corán, la reflexión sobre los hadices, no haces oraciones voluntarias, no das caridad ni ayudas a tu prójimo.
7. No te preocupas en aprender, ni difundir el Islam ni su conocimiento.

Causas de una fe débil

1. Te has alejado de los ambientes donde se fortalece la fe, como la mezquita, las reuniones de conocimiento y los encuentros con hermanos/as religiosos.
2. Pasas mucho tiempo con personas que no le aportan nada a tu fe.
3. Te relacionas mucho con personas que cometen regularmente pecados o no están en el camino de la fe.
4. No buscas relacionarte con los hermanos que te pueden servir de guía para ser mejor musulmán.
5. Te has dejado dominar por el materialismo, y tu tiempo más valioso se lo dedicas a obtener dinero de manera obsesiva, relegando todo lo demás: la mezquita, la familia, las clases de conocimiento, la ayuda al prójimo...
6. Depositas falsas expectativas en que de todas maneras Allah va a perdonarte tus pecados y negligencias y no haces nada por ganarte la misericordia de Allah.

7. Te excedes en la comida y la bebida, sin revisar si es estrictamente halal.
8. No le prestas atención a los pequeños pecados que cometes y dejas que se sumen uno tras otro como una montaña sin arrepentirte.

Causas de una fe débil

1. Despierta tu conciencia a la grandeza de Allah, para que te des cuenta de cuán grande y sublime es a quien estas desobedeciendo y abandonando.
2. Lee, recita, estudia y reflexiona sobre el Corán.
3. Participa de los círculos de conocimiento.
4. Busca hermanos/as que tengan conocimiento y sean conocidos por su comportamiento islámico y pasa más tiempo con ellos.
5. Haz pequeñas buenas obras, y no desprecies ninguna buena acción hacia el prójimo, por pequeña que te parezca.
6. Recuerda que tu vida no es eterna en este mundo, y que un día tendrás que enfrentar la muerte, y por lo tanto un juicio a tus acciones.
7. Piensa en el camino que tendrás que recorrer si quieres entrar al paraíso.
8. Júzgate a ti mismo al terminar cada día, antes de que seas juzgado un día en el que no podrás hacer nada por cambiar tu situación.
9. No le des a este mundo más atención que la necesaria, cumple con tus obligaciones, pero no dejes que el materialismo domine tu corazón.
10. Aprende súplicas para cada situación, para que el recuerdo de Allah esté siempre en tu boca.
11. Habla a la gente sobre las bondades del Islam, sean musulmanes o no.
12. Escoge como amigos/as a gente religiosa, que tenga buen carácter y ganas de practicar el Islam como forma de vida.
13. Visita a los enfermos, haz súplicas por ellos y agradece a Allah por tu salud.

14. Ten paciencia ante las dificultades y siempre orienta tu corazón a Allah, esperando sólo de Él que solucione tus problemas.

15. Sé moderado con las cosas permitidas, no te excedas, todos los excesos son malos.

16. Revisa siempre tu intención antes de hacer las cosas, hazla sincera para Allah, y menciona el nombre de Allah antes de cada obra importante.

17. Sé constante, el Profeta dijo: “Allah ama aquella obra que aunque sea pequeña, pero es constante”.

Pedimos bendiciones por el Profeta Muhammad, tal como Dios lo menciona en el Corán:

Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pidan bendiciones y paz por él.

[Corán 33:56]

¡Oh Allah! Merefugio en Tí de desviarme o ser desviado, de equivocarme o de que me precipite en el error, de oprimir o ser oprimido, de comportarme de manera ignorante con alguien o que se comporten de manera ignorantes conmigo.

¡Oh Allah! Tú eres el Soberano, no existe dios excepto Tú. Tú eres mi Señor y yo soy Tu siervo. Si he sido injusto con mi alma, reconozco mis pecados, perdona todas mis culpas y faltas, porque nadie perdona los pecados sino Tú. Guíame hacia los mejores modales, porque nadie guía a ellos sino Tú. Aleja de mí las malas obras, porque no podría alejarme de ellas excepto que Tú me des fortaleza.

La Creencia en el Diseño Divino

El sexto y último artículo de la fe islámica es la creencia en el diseño divino, que significa la certeza de que todo lo malo y todo lo bueno, todos los momentos de felicidad o desdicha, placer o dolor, provienen de Dios.

Primero, la omnisciencia de Dios es infalible. Dios no es indiferente a este mundo o a su gente. Él es Sabio y Amoroso, pero esto no debería convertirnos en fatalistas, levantando nuestras manos y diciendo: ‘¿Qué sentido tiene esforzarse?’ La omnisciencia de Dios no anula la responsabilidad humana. Dios nos responsabiliza por lo que hagamos o no hagamos, por lo que está dentro de nuestras capacidades, no por aquello que no podemos. Él es Justo y, como nos ha dado sólo una capacidad

limitada, nos juzga de acuerdo a ella. Deberíamos pensar, planear y tomar las decisiones correctas, pero, si a veces las cosas no resultan del modo que queremos, no debemos perder la esperanza o deprimirnos. Deberíamos rezarle a Dios y volver a intentarlo. Si al final todavía no logramos lo que queremos, debemos saber que hemos dado lo mejor de nosotros y que no somos responsables por todo lo que sucede.

Dios sabe lo que harán las criaturas, su conocimiento todo lo abarca. Sabe que todo lo que existe, entera y totalmente, es por virtud de Su eterna omnisciencia. **“Verdaderamente, nada se esconde de Dios, en la tierra o en los cielos.”**

(Corán 3:5)

Quién rechace esto, estará negando la perfección de Dios, porque lo contrario del conocimiento es la ignorancia o falta de memoria. Significaría que Dios estaría equivocado en su omnisciencia de los eventos futuros; y por lo tanto no sería más omnisciente. Ambas son deficiencias que Dios no posee.

Segundo, Dios ha escrito todo lo que ocurrirá hasta el Día de el Juicio en la Tabla Protegida (al-Lauh al-Mahfud en árabe). El lapso de vida de todos los seres humanos está escrito y también está asignado su sustento. Todo lo que se crea o sucede en el universo está de acuerdo a lo que allí está escrito. Dios ha dicho:

“En verdad, todo está registrado en un libro [en la Tabla Protegida]; ello es fácil para Dios” (Corán 22:70)

Tercero, lo que Dios desea que suceda, sucede y lo que Dios no desea no sucede. Nada ocurre en los cielos o en la tierra sin el consentimiento de Dios.

Cuarto, Dios es el creador de todo.

“Creó todas las cosas determinando su justa medida.” (Corán 25:2)

En la doctrina islámica todo acto humano de la vida material y espiritual está predestinado. Aún así, es incorrecto creer que el accionar del Destino es ciego, arbitrario e implacable. Sin negar la influencia divina en los asuntos humanos, la libertad humana permanece. No se deja de lado el principio de la libertad

y responsabilidad moral del hombre. Todo es conocido para Dios, pero el libre albedrío del ser humano también está garantizado.

El hombre no es una criatura indefensa manejada por el destino. Por el contrario cada individuo tiene control y es responsable de sus actos. Las naciones y los individuos debemos asumir las responsabilidades por nuestros fracasos y no echarle la culpa a Dios. El hombre debe seguir un código moral; porque recibirá el castigo o la recompensa acorde a sus obras. Es decir que el ser humano tiene la oportunidad de seguir o no este código o legislación. Dios no nos hará responsables por algo que no tenemos la capacidad de hacer:

“Dios no carga a ningún ser humano con mas de lo que es capaz de soportar.” (Corán 2:285)

Crear en el designio divino afianza nuestra creencia en Dios. La persona se percata de que solo Dios controla todo, y entonces, confía y cree en Él. Así una persona da lo mejor de sí, y al mismo tiempo confía en Dios para el resultado final. Su esfuerzo o inteligencia no lo hace arrogante, porque Dios es la fuente de todo lo que sucede en su camino. Finalmente, la persona alcanza la paz mental al percatarse de que Dios es Sabio y Sus Acciones las dicta con sabiduría. Las cosas no ocurren sin un propósito. Si algo lo alcanza,

El peligro de la idolatría menor

La sinceridad en todos los actos es uno de los principios básicos del Islam. Por eso el lugar que se le da a la intención antes de realizar los actos es un tema fundamental al que el Profeta Muhammad dedicó gran importancia. Por eso dijo en un Hadiz que es muy conocido por todos: “Los actos valen por su intención, y todas las personas serán correspondidas según sus intenciones. Así, quien haya emigrado sinceramente por Allah y Su Mensajero, su emigración habrá sido por Allah y Su Mensajero. En cambio, quien haya emigrado para obtener algún beneficio en este mundo o para casarse con una mujer, su emigración habrá sido por aquello que emigró”.¹

Este Hadiz indica que la intención que se tiene antes de realizar cualquier acto, es lo que marca que el mismo sea aceptado por Allah o rechazado.

De allí, que al analizar la shahada, el testimonio de fe, La ilaha illa Allah Muhammad rasul Allah – No hay dios Salvo Allah, Muhammad es el mensajero de Allah, encontramos que la primera parte indica que toda obra, para ser aceptada necesita de la sinceridad en la intención. Es decir, que sea dedicada

únicamente a Allah, esperando solamente de Él la recompensa. Siendo la segunda parte de la Shahada, un indicativo que para ser aceptada, toda obra de adoración y devoción debe ser realizada acorde a las enseñanzas del Profeta Muhammad, quien nos dejara un camino claro y evidente en todos los asuntos.

Lo opuesto a la sinceridad en el campo de la intención, respecto a quien se orientan las acciones o de quien se espera recompensa, es la idolatría. Es decir, obrar esperando agradar o complacer a otro que Allah, obrar esperando de otro la recompensa. Esto se denomina idolatría - Shirk.

La idolatría fue dividida, para su identificación, en dos clases, la idolatría mayor y la menor. La característica de la idolatría mayor es que quien la comete anula su situación de musulmán, deviniendo idólatra e incrédulo; un ejemplo de ello es quien adora a otro que no sea Allah ﷻ, suplicándole y anhelando de él. La característica de la idolatría menor, es que quien lo comete no pierde su situación de musulmán, sino que comete un pecado gravísimo, pero que no deviene por ello incrédulo.

Mahmûdi bn Lubaid relató que el Mensajero de Allah dijo: “Lo que más temo para mi nación es la idolatría menor”. Los compañeros preguntaron: “¡Mensajero de Allah! ¿Qué es la idolatría menor?”. El respondió “Ar-Riâ (la ostentación). Allah dirá en el Día de la Resurrección, cuando la gente esté recibiendo recompensa por sus obras: ‘vayan a aquellos delante de quienes ostentaban en el mundo material, y pídasle a ellos la recompensa’”.²

Las palabras del Mensajero de Allah ﷺ : “Lo que más temo por vosotros” muestran el amor, la misericordia y la preocupación del Profeta por ﷺ su nación (Ummah). No existe ningún bien que no nos haya indicado, ni ningún mal del que no nos haya advertido. Tal como dice el Hadiz: “No ha enviado Allah un Profeta que no tenga la obligación de informar sobre todo lo que conoce”³. Y si el Profeta ﷺ temía la idolatría menor de sus compañeros, ¿cómo deberíamos sentirnos entonces, sabiendo que nuestro conocimiento y fe no están a la altura de la de ellos? Riâ La ostentación a la que hace mención el Profeta es la práctica de realizar cualquier forma de adoración para ser visto y elogiado por la gente. Hacer esto destruye todos los

beneficios de esa acción. Si bien es parte de la naturaleza humana amar los elogios, debemos cobrar conciencia sobre el peligro que representa hacer cualquier acto que se considere de devoción o adoración a Allah para impresionar a una persona.

Asimismo debemos prestar atención a expresiones, que arrastramos de nuestros años previos al Islam en el caso de los conversos, o de la cultura de ignorancia o la asimilación en el caso de los inmigrantes de origen árabe, y que esas expresiones implican una idolatría menor por no dedicar a Allah el monoteísmo que merece en su inmenso y eterno poder.

Por eso la advertencia del Profeta, ya que la posibilidad de que los creyentes comentan actos de idolatría mayor ShirkAk bar es pequeña, debido a la obviedad. Pero la posibilidad de cometer un acto de idolatría menor

1 Al Bujâri (1/7), Muslim (1907)

2 Transmitido por Ahmad, At Tabarâni y Al Baihaqi en AzZuhd. VeáseTaisir Al ‘Aziz Al Hamid, pág.118.

3 Extracto de un Hadiz transmitido en Muslim (1844)

shirk asgar como aparentar, ostentar, o pronunciar frases que comprometen el monoteísmo tawhid, es factible. Ibn ‘Abbas alude a este hecho cuando dijo: “El Shirk en la Nación Islámica está más oculto que una hormiga negra subiendo por una piedra negra en medio de una noche sin luna”⁴. Ya que solamente involucra el simple acto de cambiar la intención del individuo.

Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado y asegurarse que las intenciones sean puras cuando se realizan las acciones.

Esta es la causa de por qué se menciona “En el nombre de Allah” antes de realizar cualquier acto importante.

Esta es la causa de por qué se realizan una serie de ruegos antes y después de todos los hábitos naturales tales como comer, beber, dormir y aún cuando se va al baño, para convertir estas acciones de la vida diaria en actos de adoración, para desarrollar una profunda conciencia de Allah.

Esta conciencia es lo que se denomina Taqwa, la cual asegura que las intenciones permanecen puras.

El Profeta enseñó algunas súplicas específicas contra los inevitables actos de idolatría menor que pueden ser hechos de manera inconsciente. Abu Musa relató: “Un día el Mensajero de Allah dijo en un sermón, ‘¡Oh, gente! Teman la idolatría oculta, porque está más escondido que el andar de una hormiga’. Preguntaron: ‘¿Y cómo podemos evitarlo si está más escondido que el andar de una hormiga? ¡Oh, Mensajero de Allah!’. Él respondió: ‘Digan (Allahumma inna na ‘udhu bika an nushrika bika shai’an na‘lamuh, uanastaghfiruka lima la na‘lamuh) ¡Oh, Allah! Nos refugiamos en Ti de cometer idolatría a sabiendas y rogamos Tu perdón por lo que podamos haber cometido sin darnos cuenta’”⁵.

Narró AbuBakr que en cierta ocasión el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “La idolatría es más sutil que el caminar de las hormigas”, entonces Abu Bakr le pregunto: “Mensajero de Allah ¿No es acaso la idolatría (Shirk) adorar a otro que no sea Allah, o suplicar a otro que no sea Allah?” Dijo el Profeta: “¡Pobre de tu madre! La idolatría en vosotros

4 Relatado por Ibn Abi Hâtim y citado en Taisîr Al ‘Azîz Al Hamîd, pág.587.

5 Transmitido por Ahmad y At Tabarânî.

es más sutil que el caminar de las hormigas... como cuando alguien dice: “Allah y fulano me concedieron esto”, y equiparlo es cuando alguien dice “si no fuera por Allah y por fulano me hubiera matado mengano.”⁶

Dijo Ibn ‘Abbas: “equiparlo” significa la idolatría (Shirk), lo que se encuentra más disimulado que una hormiga azabache sobre una piedra negra en una noche oscura. Sucede cuando alguien dice: ¡Por Allah y tu vida! O ¡Por Allah y mi vida!, O cuando se dice: ¡De no haber sido por este perro hubieran entrado los ladrones! O cuando una persona dice: ¡De no haber sido por Allah y fulano...! Dijo (Ibn ‘Abbas) “No incluyas a fulano en tu expresión ya que eso es idolatría”.

Con estas palabras Ibn ‘Abbas evidencia que todas estas frases implican idolatría. Lamentablemente hoy en día estas frases son repetidas constantemente por muchos musulmanes, que

desconocen el alcance del monoteísmo (tawhid).

Por ejemplo narró ‘Omar Ibn Al-Jattab que el Mensajero de Allah dijo: “Quien jure por otro que no sea Allah habrá cometido un acto de incredulidad o idolatría”.

Estos asuntos deberían ser reprochados por ser un pecado mayor.

Hermanos y hermanas, presten atención a su intención, purifíquela de ostentar ante la gente, de dedicarle actos que solo se deben dedicar a Allah, purifiquen sus lenguas de dichos automáticos que no corresponden de un monoteísta, porque implican mala educación hacia Allah, falta de respeto a su poderío y divinidad. Ingresen el monoteísmo y la sinceridad a su corazón.

Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y seguidores.

⁶ Transmitido por Abul’alâ, Ibn Al Mundhir e Ibn Hibban entre otros.

Piedad y maldad

“¡Oh, humanos! Comed de lo bueno y lícito que hay en la Tierra y no sigáis los pasos de Satanás, porque él es para vosotros un enemigo manifiesto. Él os induce al pecado y la inmoralidad, y a que digáis de Dios lo que ignoráis”.

(Corán 2:168-169)

Dios se dirige a toda la humanidad, a quienes tienen fe y a quienes no, a pensar acerca de algo que damos por sentado: la comida. Dios crea de todo

en la Tierra: semillas, frutas, vegetales y carnes para el consumo humano; pero nos prohíbe unas pocas cosas que son perjudiciales. Algunos de los alimentos que Dios ha prohibido son la carne mortecina, la sangre y la carne del cerdo. Todo alimento es lícito ante la ley de Dios excepto aquellos que Él ha prohibido, lo que ha sido robado u obtenido transgrediendo las leyes de Dios. Los mejores alimentos para nosotros son los naturales y orgánicos, los alimentos sanos creados por Dios; pero cuando la gente comienza a alterar la cadena alimenticia, da origen a enfermedades nuevas y desconocidas. Necesitamos ser agradecidos por aquello con lo que Dios nos ha proveído.

Este versículo también indica que comer lo suficiente para vivir es un deber de todos los seres humanos ante

Dios. Ir a los extremos como matarse de hambre para verse hermoso, por ejemplo, no está permitido.

Dios también ordena a la humanidad no seguir los pasos de Satanás, significando aquello que Satanás le ordena al hombre. En primer lugar, Satanás es real. En segundo lugar, el Islam nos informa todo lo importante

que debemos saber acerca de Satanás, incluyendo cómo protegernos de él. ¿Qué es lo que ordena Satanás? La incredulidad, rechazar la fe en Dios, la injusticia, los pecados y comer lo que Dios ha prohibido. Dios nos recuerda que Satanás es un enemigo y, por lo tanto, los seres humanos debemos estar en guardia contra él. Dios, en Su

misericordia, no se limitó a advertirnos contra seguir los pasos de Satanás, sino que también nos advirtió contra sus órdenes:

- a) Satanás ordena el mal. El mal incluye todo tipo de pecados.
- b) Satanás ordena el adulterio, la fornicación, beber alcohol, emborracharse y asesinar.
- c) La más grande orden de Satán es que digamos de Dios lo que no sabemos. La forma más grande en la que Satanás ha desviado a la gente es hacerle decir que Dios tiene un hijo, un igual, haciendo

parecer a Dios como un anciano sentado en los cielos; hacer pensar que Dios castigará o perdonará a cada persona sin ningún conocimiento de Dios mismo, o decir que Dios permite o prohíbe algo sin ninguna base en el conocimiento de lo que Dios ha revelado. Acerca de Dios, Él ordenó la justicia y prohibió la inmoralidad y la maldad. Cada persona puede evaluar aquello que cree para asegurarse de que lo que están siguiendo es la guía de Dios, en vez de los impulsos de Satanás.

La súplica y sus beneficios

Primera Jutbah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre [Adán] y una mujer [Eva], y [de su descendencia] os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. En verdad Allah es todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis”. (49:13) Todas las alabanzas son para Allah, Señor del Universo, pidió que le suplicáramos y prometió contestar. Atestiguo que no hay dios sino Allah, sin asociados, quien prometió castigar a los politeístas y premiar a los monoteístas virtuosos. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su

familia y compañeros.

¡Hermanos! Teman a Allah y sepan que la súplica (el Du'a) es una de las mejores formas de adoración. Relató An-Nu'man Ibn Bashir que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “El Du'a es adoración” y luego recitó la aleya Coránica:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Y vuestro señor ha dicho: Pedidme, que os responderé (vuestros ruegos). Por cierto que aquellos cuya soberbia les impida adorarme, entraran en el infierno humillados.” (40:60).¹

Allah nos ha ordenado hacer Dua en innumerables aleyas, prometiendo responder, y elogió a sus profetas y mensajeros cuando dijo:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

¹ Transmitido por Abu Dawud y At-Tirmidhi quien dijo: Hadiz Hasan Sahih.

“Todos ellos se apresuraban a las buenas obras, nos suplicaban con anhelo y temor [devocional].” (21:90). Allah nos informó que Él está cerca, y que ha de responder a las súplicas cuando dijo:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“y cuando mis siervos te pregunten sobre mi... yo estoy cerca y respondo al ruego del que pide cuando me suplica” (2:186).

Así es como nos ha ordenado Allah, exaltado sea, suplicarle y ser humildes ante Él, especialmente ante las calamidades y aflicciones, ya que nadie puede responder las súplicas ni sacar las dificultades excepto Él. Dijo en el Sagrado Corán:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

“Quién responde al que se ve en necesidad librándolo del mal...” (27:62) Allah también reprochó a las personas que no hacen Du’a cuando dijo:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

“Cuando enviamos un profeta a una ciudad probamos a su gente con la

miseria y el padecimiento para que aprendan a suplicar con humildad.” (7:94)

Esto es por la misericordia y generosidad de Allah, enaltecido sea. Y a pesar de no tener ninguna necesidad de Sus criaturas, nos pidió que le suplicáramos, porque las personas son las que están necesitadas de Él. Dice en el Sagrado Corán:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“¡Oh seres humanos! Vosotros sois los que necesitáis de Allah, mientras que Allah es autosuficiente, en si mismo alabado.” (35:15). Y dijo:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

“Y Allah esta libre de toda necesidad, siendo vosotros los que lo necesitáis.” (47:38)

Allah dijo en un Hadiz Qudsi: ¡Oh siervos míos! todos estáis extraviados, salvo a quien yo guío, así que pedidme la guía que os guiaré. ¡Oh siervos míos! Todos estáis hambrientos, salvo a quien Yo he dado de comer. ¡Así que pedidme alimento! que os alimentaré. ¡Oh siervos míos! Cometéis errores noche y día, y yo os perdono. Así que pedidme perdón que os perdonaré”.²

² Transmitido por Muslim

“¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre [Adán] y una mujer [Eva], y [de su descendencia] os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. En verdad Allah es todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis”. (49:13) Todas las alabanzas son para Allah, Señor del Universo, pidió que le suplicáramos y prometió contestar. Atestiguo que no hay dios sino Allah, sin asociados, quien prometió castigar a los

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعُرْقُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾

politeístas y premiar a los monoteístas virtuosos. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su familia y compañeros.

¡Hermanos! Teman a Allah y sepan que la súplica (el Du'a) es una de las mejores formas de adoración. Relató An-Nu'man Ibn Bashir que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “El Du'a es adoración”

y luego recitó la aleya Coránica:

“Y vuestro señor ha dicho: Pedidme, que os responderé (vuestros ruegos). Por cierto que aquellos cuya soberbia les impida adorarme, entraran en el infierno humillados.” (40:60).¹

Allah nos ha ordenado hacer Dua en innumerables aleyas, prometiendo responder, y elogió a sus profetas y mensajeros cuando dijo:

“Todos ellos se apresuraban a las buenas obras, nos suplicaban con anhelo y temor [devocional].” (21:90). Allah nos informó que Él está cerca, y que ha de responder a las súplicas cuando dijo:

“y cuando mis siervos te pregunten sobre mi... yo estoy cerca y respondo al ruego del que pide cuando me suplica” (2:186).

Así es como nos ha ordenado Allah, exaltado sea, suplicarle y ser humildes ante Él, especialmente ante las calamidades y aflicciones, ya que nadie puede responder las súplicas ni sacar las dificultades excepto Él. Dijo en el Sagrado Corán:

“Quién responde al que se ve en necesidad librándolo del mal...” (27:62) Allah también reprochó a las personas que no hacen Du'a cuando dijo:

“Cuando enviamos un profeta a una ciudad probamos a su gente con la miseria y el padecimiento para que

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

aprendan a suplicar con humildad.”
(7:94)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Esto es por la misericordia y generosidad de Allah, enaltecido sea. Y a pesar de no tener ninguna necesidad de Sus criaturas, nos pidió que le suplicáramos, porque las personas son las que están necesitadas de Él. Dice en el Sagrado Corán:

“¡Oh seres humanos! Vosotros sois los que necesitáis de Allah, mientras que Allah es autosuficiente, en si mismo alabado.” (35:15). Y dijo:

“Y Allah esta libre de toda necesidad, siendo vosotros los que lo necesitáis.”

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(47:38)

Allah dijo en un Hadiz Qudsi: ¡Oh siervos míos! todos estáis extraviados, salvo a quien yo guío, así que pedidme la guía

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

que os guiaré. ¡Oh siervos míos! Todos estáis hambrientos, salvo a quien Yo he dado de comer. ¡Así que pedidme alimento! que os alimentaré. ¡Oh siervos míos! Cometéis errores noche y día, y yo os perdono. Así que pedidme perdón que os perdonaré”.²

Siervos de Allah, supliquen y rueguen a Allah, pero sepan que hay condiciones específicas que deben cumplirse para que las súplicas sean aceptadas. Allah glorificado sea prometió contestar los ruegos, y Allah nunca rompe Su promesa.

Pero hay causas que impiden la aceptación de las súplicas, algunas de estas causas son:

Primero: Si el musulmán es desobediente, ignora las obligaciones de Allah y comete pecados. Dijo Allah en el Corán:

“Hicimos que los Hijos de Israel cruzaran el mar. Y los persiguieron el Faraón y su ejército injustamente, empujados por el odio. Y cuando [el Faraón] sintió que se ahogaba indefectiblemente dijo: Creo en una única divinidad como lo hace el pueblo de Israel, y a Él me someto. ¿Recién ahora crees, luego de haber desobedecido y haberte contado entre

los corruptores? Conservaremos tu cuerpo y te convertirás en un signo para que las generaciones que te sucedan reflexionen. Por cierto que muchos de los hombres son indiferentes a Nuestros signos”. (10:90-92)

Segundo: Comer alimentos ilícitos, beber bebidas ilícitas y vestir ropas ilícitas. Fue narrado que el profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Un hombre realiza un largo viaje, y ya desgredado y polvoriento,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

extiende sus manos al cielo diciendo: ;Oh Señor!, ;Oh Señor! Pero su comida es haram, su bebida es haram, su ropa es haram y se alimenta del haram, ¿como habrá de serle contestado?”³ En este Hadiz el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) indicó que la comida, la bebida y la vestimenta ilícita son una causa de la no aceptación de las súplicas.

Dijo el mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “Busca que tu comida sea del Halal, y tu Du’a será contestado”.

Hermanos y hermanas, tomen

حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ

conciencia y revisen las fuentes de vuestro sustento, para que Allah conteste sus invocaciones y súplicas. Tercero: Entre las razones de la no aceptación de las súplicas, se encuentra la falta de monoteísmo y sinceridad en el momento de pedir. Dijo Allah en su libro:

“Así pues invocad a Allah sinceramente, y solo a Él adorad...” (40:14). Y dijo: “y no invoquéis a nadie junto a Allah...” (72:18)

Aquellos que asocian en sus súplicas junto con Allah, tales como ídolos, tumbas, muertos, santos, espíritus, ángeles cayendo en la utilización de intermediarios. A estos Allah no habrá de contestarles sus súplicas, puesto que se han apartado de Allah y han roto su relación de monoteísmo con Él. Allah nos ordenó que le roguemos solo a Él directamente sin intermediarios.

Dijo Allah:

“y cuando mis siervos te pregunten sobre mí... estoy cerca y yo respondo al ruego del que me pide cuando ruega”. (2:186) y dijo también:

“Y vuestro señor ha dicho: Pedidme, que yo os responderé” (40:60).

Siempre busquen rogar a Allah con súplicas sinceras, y preferiblemente que las súplicas se encuentren registradas

4 Transmitido por Bujari.

5 Transmitido en al-Mustadrak de Al-Hakim

6 Transmitido por Tirmidhi.

7 Transmitido por Al-Hakim en su libro Al-Mustadrak

8 Transmitido por Al-Hakim, y es un Hadiz Hasan.

en el Corán o la Sunnah auténtica del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Cuarto: Existen personas que son negligentes con Allah, y solo se acuerdan de Él en tiempos difíciles, pero en sus días felices, jamás recuerdan a Allah ni lo incluyen en sus vidas. A éstos, Allah no ha de responder a sus oraciones y súplicas.

Dijo el mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “Conoce a Allah en tiempos de prosperidad que Él se acordará de ti en tiempos de adversidad”. Es decir que si

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

el musulmán: 1) es temeroso de Allah, 2) no comete aquello que está prohibido y 3) cumple con sus obligaciones en tiempos de prosperidad, habrá conseguido conocer a Allah y establecer una relación especial con su Señor, entonces Allah lo reconocerá en tiempos de adversidad y considerará su

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

obediencia en tiempos de prosperidad ayudándolo a salir de sus dificultades. Dice Allah en un Hadiz Qudsi: “y mi siervo se acerca a mi a través de los actos voluntarios hasta que lo amo, y cuando lo amo soy el oído con el que

oye, su vista con la que ve, su mano con la que toma y su pierna con la que anda. Si me pide le concedo y si me ruega protección ciertamente se la daré”.⁴

Primera Jutbah

Quien teme y obedece a Allah en tiempos de prosperidad, Allah hará desaparecer su aflicción y dolor en tiempos de calamidad. Allah dijo acerca del profeta Jonás (Yunus) cuando lo trago la ballena:

“De no haber sido porque era uno de los que glorificaban, habría permanecido en su vientre hasta el Día de la Resurrección.” (37:143-144)

Eso significa que lo salvó porque había recordado a Allah en tiempos de prosperidad, porque de lo contrario habría permanecido dentro de su aflicción hasta el Día de la Resurrección. Algunos de los predecesores (salaf) dijeron: “Recuerda a Allah en tus días de prosperidad que Él te recordará en días de adversidad”.

Pero observen al caso contrario, Faraón era un tirano, alejado del recuerdo de Allah, y Allah nos narra su destino:

“Hasta que al ver que las aguas lo ahogaban, dijo: ¡creo...!” (10:90).

Quinto: Suplicar con el corazón distraído es una de las razones de la no aceptación del Du’a. Narró Abu Hurairah que el profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:

Revista Zamzam Pdf

islam house

Lo que los niños
musulmanes no
pueden ignorar

Interpretación de
los diez últimos

اللغة الأسبانية

إهداء
يوزع مجاناً
ولايبيع