

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Enseñanzas islámicas para jóvenes III

Séminaire Islamique

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título del original en francés: *Enseignements Islamiques n° 3*

Autor: Séminaire Islamique

Traducción: Zainab Guzmán

Editor de la versión original impresa: Bibliothèque Ahl-Elbeit -
París.

Edición digital: Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org
correo@biab.org

Allah el Señor

¡Oh Allah! Nosotros comenzamos cada trabajo con Tu nombre sagrado y dependemos de Tus bendiciones, que envuelven todas las cosas.

De cualquier lado que nos volvemos, vemos los signos de Tu poder. Tu grandeza y Tu honor se reflejan en todo lo que nuestra mente piensa. Tu poder es ilimitado y Tu competencia no tiene fronteras.

¡Oh Señor! ¡Tú eres Omnisciente y Omnipotente! Tú eres el manantial de la bondad y la fuente de las bendiciones. Sólo Tú das vida y fuerza a Tus criaturas. Nosotros dependemos de Ti y a nadie pedimos ayuda más que a Ti. Nadie puede socorrernos excepto Tú. ¡Solamente Tú puedes resolver nuestros problemas!

¡Oh Proveedor! Nosotros dependemos de Ti y Tú eres independiente de toda cosa. Nosotros buscamos siempre Tu satisfacción. Agradecemos de todo corazón las bondades que nos has dispensado.

¡Oh Señor de los mundos! Otorgamos la fuerza para que nos mantengamos íntegramente en el camino que Tú nos has mostrado a través del mayor y último Mensajero, Muhammad (PbD) y después de él, los Ahlul-Bait (P). Mantén puros nuestros corazones y al abrigo de dudas en el tema de la fe. Danos

Séminaire Islamique

fuerza para realizar buenas acciones. Haz que brote de nuestros corazones el amor hacia los demás. Concédenos la fuerza para ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados.

¡Oh Allah! Ilumina nuestros corazones con el conocimiento y sálvanos de la injusticia y de la ignorancia. Perdona nuestros pecados y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres verdaderamente muy Bueno y Benefactor.

La fe en Allah

Allah ha creado innumerables cosas y nos ha dado la inteligencia para adquirir conocimiento sobre ellas. Todas estas son los signos de Su existencia y de Su fuerza; y aunque nosotros no podemos ver a Allah con nuestros ojos, podemos reconocerlo a través de estos signos, como nos enseña la historia que contamos a continuación:

Había un granjero que vivía cerca de la ciudad, en una pequeña casa bien cuidada, construida en su granja. Era un hombre muy bueno y piadoso; tenía plena fe en Allah. Trabajaba duramente en su granja y hacía sus oraciones regularmente.

Así mismo ayudaba a los necesitados en todo lo que podía. La gente lo respetaba mucho.

Un día, cuando salía de su casa, vio a un hombre enfermo caerse al suelo. Le ayudó a levantarse y lo llevó a la casa. Allí se dedicó a cuidarlo hasta que se restableció.

Cuando llegó el tiempo de la oración, el granjero se levantó, hizo la ablución y rezó, pero su huésped permaneció en la cama. El granjero le dijo:

-¡Querido hermano! Cómo se explica que no hayas hecho la oración ni hayas agradecido a Allah Sus bondades.

El hombre le respondió:

-Yo no he visto a Allah por ninguna parte, luego, ¿delante de quién debo postrarme y a quién debo dirigir mis oraciones?

El granjero no dijo nada. Esperó el momento conveniente para hacer que el hombre se diera cuenta de su error.

Al día siguiente, el huésped le pidió permiso para partir, y el granjero le acompañó en el momento de la partida. Mientras andaban juntos a campo traviesa, vieron unas huellas de tigre. El granjero le preguntó entonces a su huésped:

- ¿Qué es eso?

A lo cual el hombre respondió:

-Son unas huellas de tigre. Parece que un tigre ha pasado por aquí.

El granjero dijo:

-Yo no lo creo, pues no he visto ningún tigre aquí.

El otro hombre se quedó sorprendido de esa respuesta y dijo:

-¡Que raro! ¿Tú piensas que sería preciso que el tigre permaneciera aquí para que lo viéramos? ¡No son suficientes estas huellas para mostrarnos la realidad!

Este era el momento para que el granjero hiciera ver al hombre su error. Él le dijo:

-¡Querido hermano! Es verdad. Al ver las huellas, tú dedujiste que un tigre había pasado por este lugar. Pero, ¿para ti, la tierra, el sol y las estrellas no son suficientes para hacerte creer que han sido creados por alguien?

¿Piensas que han existido por sí mismos, sin Creador?

El otro hombre reflexionó un poco sobre el tema y respondió:

-Tu tienes razón. Todas estas cosas han sido ciertamente creadas por Allah. Nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, pero gracias a estos signos evidentes podemos comprender que Él existe.

Este ejemplo cambió el modo de pensar del hombre. Él agradeció al granjero tanto la hospitalidad, como el haberle permitido darse cuenta de la existencia de Allah y de sus deberes hacia Él. Prometió que en lo sucesivo realizaría las oraciones con regularidad y obedecería los mandatos de la religión.

***NOSOTROS DEBEMOS RECONOCER A ALLAH
EN SUS SIGNOS***

Preguntas

- 1- ¿Por qué el huésped del granjero no hacía las oraciones?***
- 2- El granjero. ¿Cómo llevó al hombre a reconocer su error?***
- 3- Mencionad otro ejemplo de la existencia de Allah.***

El Profeta Ibrahim (P)

Ibrahim (P) era un Profeta de Allah. En aquella época las gentes adoraban ídolos y solicitaban sus favores. Sin embargo, Ibrahim (P) detestó tal falsedad desde su más tierna infancia él tenía la costumbre de mirar atentamente el sol, la luna y las estrellas pensando en su creador. No podía imaginar que los ídolos hechos de piedra y madera, pudieran ser los creadores del Universo. Él se reía interiormente de las creencias de esas gentes desviadas y se sorprendía de su ignorancia.

Ibrahim (P) prohibió a las gentes la adoración de los ídolos y les dio la instrucción de no adorar más que Allah. Él les preguntó:

- ¿Qué son esas imágenes a las que estáis tan apegados?

A lo cual ellos respondieron:

-Nuestros padres las adoraban.

Al oír esa respuesta, Ibrahim (P) les dijo:

-Entonces vosotros y vuestros padres habéis cometido el mayor error.

- ¿Es que usted predica de veras? Le preguntaron, ¿O solamente bromea?

Ibrahim (P) respondió:

-Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. Es Él, quien los ha hecho, yo doy testimonio de ello. Por el Señor yo derribaré vuestros ídolos en cuanto volváis la espalda.

Un día, todos los habitantes de la ciudad de Ibrahim (P) fueron al campo a celebrar un festín. Pero Ibrahim (P) se quedó en la ciudad. Cuando ésta se quedó vacía, cogió un hacha y se fue al templo donde estaban instalados los ídolos. Destruyó con el hacha todos los ídolos excepto el mayor de ellos. Después colocó el hacha alrededor del cuello de ese ídolo y regresó a su casa.

Cuando las gentes volvieron vieron el estado lamentable de sus ídolos, ellos pensaron que únicamente Ibrahim (P) había podido hacer ese destrozo. Se acercaron a Ibrahim (P) y le preguntaron:

- ¿Usted ha destruido los ídolos?

Ibrahim (P) respondió:

-Alguien seguramente lo ha hecho. Ahí tenéis al jefe. Preguntadle a ver si puede responderos.

Las gentes sintieron un poco de vergüenza al decir:

-¡Oh Ibrahim! Usted sabe que los ídolos no pueden hablar.

Ibrahim (P) respondió:

- ¿Adoráis pues, en lugar de Allah, algo que no puede ni ayudaros ni perjudicaros? ¡Deshora para vosotros y para vuestros ídolos! ¿Habéis perdido la cabeza?

Las declaraciones de Ibrahim (P) pusieron a la gente furiosa. Ellos gritaron:

-Quemadle y vengad a vuestros ídolos, pues debe ser

castigado.

Para ello, encendieron un gran fuego y allí lanzaron a Ibrahim (P). Sin embargo, por orden de Dios, el fuego se apagó e Ibrahim (P) salió de él ileso.

LA IDOLATRÍA ES UN SIGNO DE IGNORANCIA

Preguntas

- 1- ¿Qué idea extrajo Ibrahim (P) del sol, la luna y las estrellas?***
- 2- ¿Por qué se opuso Ibrahim (P) a los ídolos?***
- 3- ¿Cómo convenció Ibrahim (P) a las gentes de la Omnipotencia de Allah?***

El Profeta Musa (P)

Hace mucho tiempo, muchísimo, gran número de reyes reinó sucesivamente en Egipto. Ellos tomaron el nombre de faraones. El faraón que reinó en Egipto durante la época del Profeta Musa (P) fue Ramsés II. Era muy altivo, cruel y egoísta. Los egipcios le temían mucho. Ellos lo consideraban como a su dios y lo adoraban.

En aquella época, las condiciones morales de los egipcios eran muy vergonzosas. La crueldad, el fraude, el robo y otros malos hábitos, eran habituales entre ellos. Los israelitas que se habían instalado en Egipto durante la época del Profeta Yusuf(P), estaban particularmente perseguidos por el Faraón y sus funcionarios. Fue por eso por lo que Allah envió al Profeta Musa (P), para guiar al Faraón y al pueblo de Egipto y para salvar a los débiles de la crueldad de los fuertes.

El Profeta Musa (P) transmitió al Faraón el mandato de Dios. A pesar de ello como era obstinado, el Faraón no prestó ninguna atención a las palabras de Musa (P) y se convirtió en su enemigo. Advirtió a las gentes que si seguían las enseñanzas de Musa (P) y si adoraban a Allah, él les cortarían las manos y los pies y los colgaría. Sin embargo, su amenaza no tuvo ningún efecto sobre los seguidores de Musa (P), los cuales permanecieron firmes en su fe.

Allah ordenó a Musa (P) que llevara a sus seguidores a

otro país. De este modo, se dirigió a la orilla del Nilo acompañado de sus seguidores, y lo atravesó, gracias a Allah, sin ningún riesgo. Cuando el Faraón se enteró, persiguió con su ejército a Musa (P), pero todos se ahogaron en el mar.

Después de abandonar Egipto, Musa (P) se dedicó a la reforma de su pueblo. Les transmitió los mandatos divinos que le habían sido revelados a través del libro "La Tora" y enseñó a las gentes a vivir de acuerdo a sus preceptos.

LOS PROFETAS COMBATEN LA INJUSTICIA

Preguntas

- 1- ¿Qué adoraban los egipcios en la época de Ramsés II?***
- 2- ¿Cómo castigó Allah al Faraón por sus malos actos?***
- 3- ¿Qué libro recibió de Allah el Profeta Musa (P)?***

El Profeta ‘Isa (P)

Trece siglos después del Profeta Musa (P) Allah envió al Profeta ‘Isa (P); Allah envió al Profeta ‘Isa (P) (Jesús) para guiar a las gentes y salvarlas de la ignorancia y del pecado. Él le reveló también un libro llamado "Ingil" (Evangelio).

Dado que había transcurrido un largo período desde la muerte del Profeta Musa (P), diferentes tipos de plagas sociales se habían enraizado entre las gentes, asimismo las creencias religiosas de estas gentes se habían modificado. Se había formado un grupo entre los judíos que no creía en la resurrección y que consideraba una pura fantasía la recompensa de las buenas acciones el Día del Juicio. Otro grupo se había construido también entre los judíos: ellos pretendían ser muy piadosos, pero en realidad, usurpaban los derechos de los otros y llevaban una vida muy lujosa.

El Profeta ‘Isa (P) se ocupó tanto de reformar a esas malas gentes como de ayudar a los oprimidos.

Como los demás Profetas, ‘Isa (P) predicó también la Unidad de Allah:

“Jesús le respondió: He aquí el Primero de todos los mandamientos: Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios es el Único Señor”

(S. Marcos, Cáp. 12, vers. 29)

Él pidió a las gentes que obedecieran las ordenes de Allah y que se abstuvieran de cometer malas acciones. Las gentes cuyos intereses se veían afectados desfavorablemente por las enseñanzas de ‘Isa (P), se revelaron contra él y comenzaron a buscar el modo de hacerle daño.

El Profeta ‘Isa (P) no prestó atención a la oposición de sus enemigos y continuó predicando la bondad y el amor. Finalmente, esas gentes perversas llevaron el complot a su extremo, al elaborar un plan para asesinarlo en colaboración con el gobernador de la ciudad. Pero sucedió que los guardias y los soldados del gobernador detuvieron a otra persona que se parecía al Profeta ‘Isa (P) y fue crucificada por orden del gobernador. Así Allah salvó al Profeta ‘Isa (P) de la crueldad de la gente perversa y lo elevó con vida a los Cielos.

El Profeta ‘Isa (P) se llamaba también Jesucristo. Por eso sus adeptos son llamados cristianos. Por otra parte, como él nació en la región de Nazaret. Cerca de Jerusalén, en Palestina, es llamado también "el Nazareno". Los cristianos creen que él fue crucificado, pero que tres días más tarde resucitó y fue elevado a los cielos.

Sin embargo, unos seiscientos años después de su venida, el cristianismo fue reemplazado por el Islam. El Islam es el último y más completo de los mensajes de Allah. El bienestar y la salud de los seres humanos dependen de la observancia de sus mandatos.

La Biblia nos informa que, según los hechos del Profeta ‘Isa (P), el Cristianismo sería sustituido por el Islam.

"Ya apenas hablaré con vosotros; pues viene el príncipe del mundo"

(San Juan capítulo 14, versículo 30)

"Cuando venga el consolador, que yo os enviaré de la parte del Padre, el Espíritu de verdad que viene del Padre, él dará testimonio de mí"

(San Juan, capítulo 15, versículo 26)

***EL PROFETA 'ISA (P) ERA UN GRAN PROFETA
DE ALLAH***

Preguntas

- 1- ¿Qué fue lo que el Profeta 'Isa (P) le enseñó a la gente?***
- 2- ¿Cuál es la diferencia entre la creencia de los musulmanes y la creencia de los cristianos en lo concerniente a la crucifixión de Jesús?***
- 3- ¿Cuándo fue abolida la fe cristiana?***

El Profeta Muhammad (PBd)

El profeta Muhammad (PBd) tenía alrededor de cuarenta años cuando recibió la primera revelación de Allah. Enseguida comenzó, por orden de Allah a guiar a las gentes. A los primeros que llamó para que se convirtieran a la religión islámica fue a sus allegados.

Después de algún tiempo, invitó a su casa a algunos notables mequineses. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos, él se levantó y se dirigió a ellos en estos términos:

-¡Oh veteranos de Quraish! ¿Me consideraréis vosotros como un hombre veraz?

Todos respondieron al unísono:

-Tú eras veraz y digno de confianza desde tu infancia. Nosotros jamás te hemos oído mentir ni te hemos visto faltar a la honestidad.

Entonces, el Profeta dijo:

-Escuchadme, pues, atentamente, ya que hoy voy a deciros la mayor verdad. Esta verdad es que Dios es Uno, sin asociado, y que Él me ha designado como su Profeta y Mensajero. Él me ha confiado la tarea de comunicarle a la gente sus mandatos. De este modo yo os invito a que realicéis buenas acciones y a que os abstengáis de la idolatría y de otras prácticas perniciosas.

Desgraciadamente, la idolatría y otras malas costumbres estaban tan enraizadas en el corazón de aquella gente, que no supieron apreciar las palabras del noble Profeta (P). Los signos de descontento aparecieron en sus rostros y abandonaron la casa.

Progresivamente, la gente sincera comenzó a aceptar el Islam. Pero esto resultó intolerable para los enemigos de esta verdadera religión. Así que comenzaron a atormentar a los musulmanes por diversos medios. Sin embargo, la gente honesta permaneció firme en su fe. Finalmente, cuando la crueldad de los incrédulos llegó a ser insoportable, el santo Profeta aconsejó a sus seguidores que emigraran a África.

Así, un cierto número de musulmanes se fue de allí. Sin embargo, el noble Profeta (P) se quedó en Mecca con algunos amigos y seguidores.

En adelante, los enemigos actuaron siguiendo otro plan. Cortaron sus relaciones sociales con los musulmanes en general, y con los Bani Hashim en particular (es decir, sobre todo al clan al cual pertenecía el noble Profeta). Decidieron que nadie debía mantener relaciones con ellos. Igualmente, el comercio y el pago sus deudas -si había deudas- estaban prohibidos.

El noble Profeta emigró con sus seguidores y sus allegados a un valle cercano a Mecca que se llamaba Cheb Abi Talib. En este valle no había ni agua ni alimentos.

Sus enemigos no permitían incluso que les llevaran las provisiones. Así, el noble Profeta y sus compañeros, debieron sufrir diversas pruebas en este valle. Los enemigos esperaban que los musulmanes, no pudiendo soportar todas esas dificultades en el valle, acabarían por renunciar al Islam. Sin embar-

go, sus deseos no fueron satisfechos. Los musulmanes tuvieron la valentía de soportar todas las pruebas y no renunciar a su religión.

Los idólatras de Mecca no pudieron mantener indefinidamente el bloqueo. Pasados tres años, anularon su decisión. De este modo, el noble Profeta (P) y sus seguidores volvieron a Mecca.

***EL PROFETA MUHAMMAD (PBD) SUFRIÓ LAS
PRUEBAS MAS DIFÍCILES MIENTRAS
PREDICABA EL ISLAM***

Preguntas

- 1- ¿Cómo comenzó a predicar el Islam el noble Profeta?***
- 2- ¿Hacia qué región de Mecca emigraron por primera vez los musulmanes?***
- 3- ¿Cuánto tiempo permaneció el Profeta en Cheb Abi Talib y por qué?***

La emigración a Medina

El Profeta Muhammad (PBd) aprovechaba cualquier ocasión para guiar a los musulmanes. Tenía la costumbre de predicar entre la gente que asistía a las numerosas ferias que se celebraban cerca de Mecca. La mayor asistencia de gente tenía lugar, evidentemente, durante la estación del *Hayy*. Durante este período él estaba muy activo e invitaba a los peregrinos a adoptar la religión del Islam.

Una vez, él pudo predicar entre algunos habitantes de Medina que habían venido a realizar la peregrinación. Esta gente se había quedado muy impresionada de las enseñanzas del Profeta y habían aceptado el Islam. Cuando volvieron a Medina, les contaron este hecho a sus parientes y amigos y les explicaron las enseñanzas del Islam. Al año siguiente, vinieron también algunos peregrinos de Medina. Estos, igualmente, encontraron al Profeta y abrazaron el Islam. Así mismo, ellos lo invitaron a ir a Medina para que les enseñara el Islam y para tratar de difundir la verdadera religión

El noble Profeta (P) aceptó la invitación de los medinenses y les aconsejó a los musulmanes que emigraran en pequeños grupos. Cuando los idólatras de Mecca se pusieron al corriente de sus intenciones, decidieron matarlo. Para ello, seleccionaron a cuarenta de sus hombres más valientes y aguerridos y les dieron instrucciones de entrar por la noche en la casa del

noble Profeta y de poner fin a su vida. Sin embargo, Allah hizo saber al Profeta (P) el plan de sus enemigos y le pidió que abandonara rápidamente la ciudad. El noble Profeta le pidió a Imam ‘Ali que durmiera en su cama para que los enemigos pensaran que era él (el noble Profeta) quien allí dormía. El Imam ‘Ali (P) obedeció con gusto esta orden sin preocuparse por su propia vida, aunque era plenamente consciente del peligro que entrañaba dormir esa noche en la cama del Profeta (P). Al mismo tiempo, el noble Profeta dejó su casa para dirigirse a Medina.

El Profeta Muhammad (PBd) y sus seguidores llegaron a Medina sanos y salvos. Comenzaron a predicar allí el Islam y la verdadera religión se extendió rápidamente por algunos barrios. Finalmente, los musulmanes tomaron el control de Mecca. Los habitantes de esta ciudad se liberaron, pues, de la ignorancia y de los malos hábitos al aceptar el Islam y al seguir sus mandatos.

La fecha en que el Profeta emigró de Mecca a Medina marca el principio del calendario musulmán. Cuando nosotros decimos el año 1400 de la Hégira, entendemos por ello que han transcurrido 1400 años desde la Emigración del noble Profeta de Mecca a Medina

Preguntas

1- ¿Por qué el noble Profeta y sus seguidores emigraron de Mecca a Medina?

2- ¿Por qué el Imam ‘Ali aceptó dormir en la cama del Profeta durante la noche de la Emigración?

3- ¿Cuándo comienza el calendario islámico?

El valor del trabajo

En la época del noble Profeta (P) había un hombre que era muy pobre y que no tenía empleo. Como estaba sin recursos y sin renta, a menudo, él y su familia se veían privados de alimentos. Un día, su mujer le dijo: ¿Por qué no vas a la casa del noble Profeta a pedirle que nos ayude?

El hombre se levantó y fue a ver al Profeta.

Pero, antes de pronunciar palabra alguna, el Profeta se apresuró a hacer esta observación:

“Si alguien me pide ayuda, yo le ayudaré seguramente. Sin embargo, si uno trabaja duro, Allah le hará independiente de la ayuda de toda otra persona”.

Cuando el hombre escuchó estas palabras, no tuvo ya valor para pedirle ayuda. Se levantó, pues, silenciosamente y regresó a su casa.

Al día siguiente, volvió a casa del Profeta, pero antes de hacer su petición, el profeta repitió la misma frase. Entonces el hombre regresó a su casa sin decir palabra.

Cuando volvió a la casa del Profeta el tercer día, éste pronunció de nuevo las mismas palabras. Entonces, el hombre partió silenciosamente. Pero, esta vez él no volvió a la casa. En lugar de irse se fue a la casa de un amigo para pedirle prestada un hacha y se dirigió al campo.

En el campo, cortó unas ramas de los árboles e hizo con ellas un haz. Vendió el haz de leña en el mercado y regresó a su casa después de haber comprado alimentos.

En el transcurso de los días, él cortaba y vendía cada vez más leña. Finalmente, pudo ahorrar un poco de dinero. Gracias a Allah, compró dos camellos y otros objetos necesarios para su trabajo.

Un día, visitó al Profeta y le relató su historia desde el principio hasta el final. Después de haberla escuchado, el Profeta le dijo:

“No te dije repetidas veces que a quien me pida ayuda, yo le ayudaré seguramente, pero que si un hombre trabaja duramente Allah le hace independiente de la ayuda de los demás”.

Cuando el Islam le ordena a sus adeptos que ayuden a los necesitados y a los pobres, hace el mismo tiempo reproches a los perezosos y a los indolentes. El suceso anterior nos muestra que es necesario para nosotros ayudar a la persona que merece nuestra ayuda, pero que es indecente no hacer nada y contar con los demás.

Es conveniente que el hombre se gane la vida en lo posible con sus propios esfuerzos a fin de que no se convierta en una carga para los demás.

ALLAH AYUDA A AQUELLOS QUE SE AYUDAN A SÍ MISMOS

Preguntas

1- ¿Por qué el hombre que no tenía trabajo fue a ver al noble Profeta varias veces pero sin pedirle nada?

2- ¿Qué efecto tuvo sobre ese hombre la insistencia del Profeta?

3- Una labor dura es la clave del éxito. Explícalo.

Un buen y noble guía

Un día el Imam ‘Ali (P) fue al mercado en compañía de su siervo. Compró allí dos camisas, una ruda y otra un poco mejor y más cara. Cuando regresó a la casa le dio la mejor camisa a su siervo y guardó la otra para sí.

El siervo deseaba que el Imam se guardara la camisa de mejor calidad para él. De modo que le dijo con el debido respeto:

-¡Oh Comendador de los creyentes! Tú eres el guía de los musulmanes, por lo tanto, conviene que tu ropa sea de buena calidad. Es preferible que me des la otra camisa y que guardes esta para ti.

El Imam le respondió:

-Qambar, tú eres joven y una buena camisa te va bien. Yo ya me he hecho viejo. Por otra parte, yo debo guiar a los musulmanes. Es necesario que yo también les sirva de ejemplo llevando una vida simple. Esto les disuadirá de llevar una vida lujosa.

El Islam es la religión de la simplicidad y de la igualdad. No admite la división de castas. El ha otorgado ciertos derechos tanto a los señores como a los siervos. Nuestros dirigentes religiosos han reservado un buen trato a todos. Ellos han llevado una vida simple y han preferido el bienestar de los

demás a sus propias necesidades. Volviendo al relato, al ofrecerle al siervo la mejor camisa, el Imam ‘Ali (P) dio un ejemplo práctico de igualdad en el Islam.

Nosotros, los musulmanes, tenemos la suerte de ser los seguidores de tales Imames. Por lo tanto, deberíamos comprender que el verdadero valor del hombre reside en la sabiduría, la cultura y el carácter y no en los buenos vestidos ni en los adornos.

***LA VIDA DE LOS GRANDES HOMBRES NOS
ENSEÑA A TODOS COMO HACER SUBLIME
NUESTRA VIDA***

Preguntas

1- ¿Por qué el siervo le rogó al Imam ‘Ali que cogiera la mejor camisa?

2- ¿Qué justificación le dio el Imam ‘Ali para coger la camisa más barata?

3- ¿Cuál es la base de la superioridad humana en el Islam?

La señora Fátima Zahra (P)

La dama Jadiya era la primera mujer del Profeta Muhammad (PBd). Su fidelidad y su lealtad fueron proverbiales. Fue la primera mujer que aceptó el Islam. Ella puso también la totalidad de su fortuna a disposición del Profeta para la causa del Islam.

Unos siete años antes de la Emigración del noble Profeta a Medina, Allah lo bendijo, así como a Jadiya, con el nacimiento de una hija que ellos llamaron Fátima.

Fátima (P) era muy joven cuando su madre, Jadiya, dio el último suspiro. Era un momento en el que la enemistad de los incrédulos de Mecca con el Profeta había alcanzado su extremo y en el que ellos lo perseguían con diferentes medios. A pesar de su corta edad, la dama Fátima servía a su padre como era debido; ella lo consolaba y aliviaba sus preocupaciones. Por esa razón, el noble Profeta tenía la costumbre de llamarla *Ummu Abiba* (la madre de su padre). Asimismo ella gozaba de otros sobrenombres, de los cuales los más conocidos son "Batul" y "Zahra".

Después de la emigración a Medina, el noble Profeta casó a la dama Fátima (P) con el Imam 'Ali (P). Allah los dotó de cuatro hijos; dos varones: el Imam Hasan (P) y el Imam Husein (P) y dos mujeres llamadas Zainab (P) y Um Kulzum. Ella tuvo el honor de ser la hija del Profeta de Allah, la esposa de

un Imam y la madre de otros once Imames. Ninguna otra mujer en este mundo alcanzó jamás tal posición.

La Dama Fátima (P) era instruida y noble de espíritu. Cuando a las mujeres musulmanas se les presentaba algún problema, se dirigían a ella y ella las guiaba de buen grado.

La Dama Fátima llevaba una vida simple y no prestaba ninguna atención a la ropa cara, etc. por el contrario, al trabajo duro, al saber y a la pureza en la conducta. Su vida y su carácter constituyen el mejor ejemplo a seguir para todas las mujeres.

La Dama Fátima (P) goza de una elevada posición en el Islam. Ella es la guía de todas las mujeres en este mundo.

***LA MODESTIA Y LA PIEDAD SON LOS MEJORES
ADORNOS PARA LA MUJER***

Preguntas

- 1- ¿Cuándo nació la Dama Fátima Zahra (P)?***
- 2- ¿Qué significa "Ummu Abiba"? ¿A quién le dio el Profeta este noble tratamiento?***
- 3- ¿De qué posición disfrutaba la Dama Fátima (P) en el Islam?***

El Imam Musa al-Kadhim (P)

En el libro anterior nosotros estudiamos la vida de nuestros primeros Imames. En el presente libro hablaremos de otros tres Imames.

Nuestro séptimo Imam es Musa al-Kadhim (P). Era el hijo del Imam Yafar al-Sadiq (P). Nació el día 7 de Safar, en el año 128 de la Hégira en Abwa, lugar situado entre Mecca y Medina.

Al-Kadhim significa: “aquel que controla su cólera”. El se ganó este sobrenombre porque era muy bueno y generoso y jamás se puso furioso. Él es conocido también por el sobrenombre de "Bab-el-Hawâ'ey" porque siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados. Se puede incluso decir que la generosidad y la bondad constituían su segunda naturaleza. La gente lo amaba y respetaba mucho.

Durante el período en que vivió el Imam al-Kadhim (P), el poder de los Abasíes se había sólidamente establecido. El Imam fue contemporáneo de al-Mansur, de Mahdi, de Hadi, y de Harún al-Rashid.

Al igual que los gobernantes Omeyas, los Abasíes eran también los enemigos de Ahlul Bait (P). Durante el reinado de al-Mansur, el noble Imam continuó guiando a la gente en el camino recto. Al estar ocupado en construcción de su nueva capital en Bagdad, al-Mansur no podía prestar atención al

Imam; y cuando esta construcción se terminó exhaló el último suspiro. Es verdad que, después de él Mahdi encarceló al Imam, pero se dio cuenta más tarde que había cometido un error y lo liberó. Hadi subió al trono después de Mahdi pero él no molestó al Imam, pues sólo gobernó durante un año. Harun al-Rashid sucedió a Hadi. Cuando se dio cuenta de que la gente tenía un gran respeto por el Imam, se quedó trastornado. Él sabía muy bien que el Imam al-Kadhim (P) era mejor que él en todos los aspectos y estaba más capacitado para gobernar y para guiar a los musulmanes. Debido a la envidia y a la hostilidad hacia el Imam lo detuvo y encarceló primero, y después lo envenenó.

***AQUEL QUE SIRVE SINCERAMENTE A LOS
DEMÁS IMPONE RESPETO***

Preguntas

1-Bajo qué sobrenombre fue conocido el Imam Musa (P), el 7º Imam.

2- ¿Cuál es el significado de las palabras "al-Kadhim" y "Bab-el-Hawâ'ey"?

3- ¿Por qué Harun al-Rashid le tenía envidia al Imam al-Kadhim (P)?

El Imam ‘Ali ar-Redha (P)

El nombre de nuestro octavo Imam es ‘Ali, hijo del Imam Musa al-Kadhim (P). Era muy educado y sencillo y raramente expresaba su descontento. Por esa razón, la gente lo amaba mucho y le llamaban "Imam Redha" (Imam satisfecho). Este sobrenombre es más conocido que su propio nombre. Era muy bueno con sus subordinados, siervos y gente común. Jamás rechazó la petición razonable de alguien.

El período durante el cual vivió el Imam Redha (P) fue la época del conocimiento y de la enseñanza en el mundo islámico. Puesto que era el Imam de la época, y la fuente principal de conocimiento, miles de estudiantes y de sabios acudían a él para satisfacer su sed de conocimiento. El sermón que pronunció delante de una inmensa multitud cuando pasaba por la ciudad de Nishapur (Irán), constituye un ejemplo elocuente de su sabiduría y de su popularidad.

El Imam Ar-Redha (P) nació el 11 de Dulqa'dah, del año 148 de la Hégira, en Medina. Pasó allí la mayor parte de su vida, hasta que el califa abasí Mamún al-Rashid tomó el poder. Mamún era hijo de Harum al-Rashid y accedió al poder después de haber asesinado a su medio hermano, Amine. La madre de Amine, Zubaida, era Abasí, mientras que la de Mamún no era una mujer árabe. Por eso, los abasíes generalmente simpatizaban con Amine; y Mamún consideraba un

tanto amenazado su trono con este hecho.

Para hacer frente a esta situación, Mamún ideó un plan. Insistió en que el Imam Ar-Redha (P) abandonara Medina para venir al Jorasán. A su llegada, le propuso llegar a ser su sucesor en el califato. Él esperaba, de este modo, ganarse la simpatía de los seguidores y amigos de Ahlul Bait, muy numerosos en Irán.

El Imam aceptó de mala gana el ofrecimiento de Mamún y no tomó parte en la administración de los asuntos de Estado. En cambio, se ocupó de la dirección y de la educación de la gente. Finalmente, el califa deshonesto lo envenenó el 202 de la Hégira; murió de resultas de ese envenenamiento. Su tumba se encuentra en Mashad, en Irán, y atrae peregrinos de todos los rincones del mundo.

El Imam Redha (P) guió a la humanidad a través de sus numerosos discursos. Él dijo:

“Allah jamás estará contento con tres tipos de hombres: El primero es el de aquellos que pierden el tiempo en busca de distracción en lugar de la adquisición de saber. El segundo es el de quienes derrochan su fortuna; y el tercero, el de aquellos que dependen de otros en lugar de ganarse la vida con un duro trabajo”.

También dijo:

“El conocimiento y la sabiduría son los mejores amigos del hombre, mientras que la ignorancia es su peor enemigo”.

***QUIEN PRACTICA LA HUMILDAD Y LA
CORTESÍA ES RESPETADO Y AMADO POR LOS
DEMÁS***

Preguntas

- 1- ¿Cuál es el nombre del octavo Imam? ¿Por qué se le llama Imam Ar-Redha?***
- 2- ¿Por qué Mamún al-Rashid nombró al Imam al-Raza como su sucesor?***
- 3- ¿Cómo pusieron fin a la vida del Imam Ar-Redha?***

El Imam Muhammad at-Taqi (P)

El nombre de nuestro noveno Imam es Muhammad (PBd). Nació en Medina, el 15 de *Dulhayy* del año 195 de la Hégira. En consideración a su generosidad y a su piedad, recibió los sobrenombres de "Yawad" (generoso) y de "Taqi" (piadoso).

Como ya dijimos en la lección anterior a propósito del Imam ‘Ali ar-Redha (P), el califa abasí Mamun al-Rashid tenía un gran interés por ganarse la simpatía de los seguidores de Ahlul Bait (P). Para lograr ese propósito, hizo que el Imam Redha se trasladara de Medina al Jorasan y lo destinó como sucesor al califato. Evidentemente, él no iba a cumplir la promesa hecha al Imam Redha y fue por eso por lo que lo envenenó. Sin embargo, guardaba el deseo ardiente de asegurarse el mantenimiento de los adeptos de la familia del Profeta (P). Con ese propósito invitó esta vez al Imam At-Taqi (P) a ir a Bagdad.

El Imam no tenía más que 16 años. Sin embargo, a pesar de su corta edad, su saber divino era tan amplio y tan profundo que la gente acudía de muy lejos para beneficiarse de su orientación. Durante los debates dejaba a sus adversarios confusos y estupefactos. Durante la estancia del Imam At-Taqi en Bagdad, al Mamun decidió darle la mano de su hija Umm al-Fadhl. Seguidamente el Imam regresó a Medina con su mujer.

Al-Mutacim fue el sucesor de su hermano al-Mamun.

Entretanto, la popularidad del Imam At-Taqi sobrepasó los límites del Hijaz, y se extendió por Iraq y otros lugares. Mutacim consideró que esta popularidad del Imam representaba un peligro para su trono. Entonces comenzó a buscar los medios para acabar con ella. Unas cartas escritas por Umm al-Fadhil contra el Imam le proporcionaron el pretexto perfecto para lograr sus fines. Invitó entonces al Imam a Bagdad con objeto de encarcelarlo.

Lo sometió a una extrema vigilancia y a severas torturas. Al-Mutacim acabó envenenándole. Como consecuencia, murió en el año 220 de Hégira. Su tumba se encuentra en Kadhimen, cerca de Bagdad.

***LOS NOBLES IMAMES SUFRIERON EL
MARTIRIO EN EL CAMINO DE LA VERDAD***

Preguntas

- 1- ¿Qué edad tenía Imam At-Taqi (P) cuando fue a Bagdad por primera vez?***
- 2- ¿Qué trato le estaba reservado al Imam cuando volvió a Bagdad por segunda vez?***
- 3- ¿Quién era Umm al-Fadhil? ¿Cómo se comportó con el Imam At-Taqi?***

La preparación para las oraciones

Rezar es el primer y primordial deber del musulmán. La oración es uno de los pilares principales del Islam. En el noble Corán, Allah la recomendó firmemente repetidas veces. Él insistió en la oración más que en ningún otro acto ritual. La oración nos preserva de las malas acciones y nos alienta a llevar una vida limpia y pura.

Como hacer las oraciones es un deber de todo musulmán, es necesario aprender la manera correcta de realizarlas. Antes de hacer nuestras oraciones, debemos prepararnos para ello de la siguiente manera:

1. Nuestro cuerpo y nuestra ropa deben estar limpios.
2. La ablución debe hacerse con agua pura y limpia.
3. Nuestra ropa, la alfombrilla de la oración y el lugar donde rezamos, no solamente han de estar limpios, sino también han de ser obtenidos de modo legal (*halal*)
4. Debemos conocer la dirección de la quibla, es decir, de la Kaaba.
5. Debemos tener la certeza de que es la hora de la oración cuando empezamos a realizarla.
6. Debemos cerciorarnos igualmente de que las partes

del cuerpo que deben estar cubiertas durante el rezo, lo están debidamente.

Realizar la oración es comunicarse con Allah el Todopoderoso. Como sabemos, incluso cuando nos presentamos ante un común funcionario, mantenemos hacia él una actitud de respeto. Es, por tanto, necesario que estemos atentos y que vigilemos nuestros gestos durante la oración. No debemos ni reír ni llorar (salvo para expresar temor de Allah), ni comer, ni beber, ni hablar, ni apartar nuestros rostros de la Quibla, ni mover las manos o los pies sin necesidad; así hasta que acabemos nuestra oración.

***EL CUMPLIMIENTO DE LA ORACIÓN NOS
PROTEGE DE LAS MALAS Y DESHONESTAS
ACCIONES***

Preguntas

- 1- ¿En qué acto ritual incide más el Corán?***
- 2- ¿Qué significa Quibla?***
- 3- ¿Está permitido hablar durante la oración?***

La oración del alba

La oración del alba consta de dos *Rakah*. Comenzamos la oración poniéndonos de pie de cara a la Quibla y expresando nuestra intención de rezar, con el único propósito de obtener la satisfacción de Allah.

Después de haber expresado la "intención", decimos "*Allahu Akbar*" (Allah es el más Grande). Seguidamente, recitamos el Surat al-Hamd seguido del Surat at-Tawhid. Después inclinamos el busto y ponemos las manos sobre las rodillas. Esta posición se llama *Ruku*. En ella decimos tres veces:

Subhanallah

Gloria a Allah

O una vez:

Subhana Rabbi al-Adhimi wa bihamdihi

Gloria y alabanzas a mi Señor, el Grande

Después hacemos *Saydah*, lo que significa que apoyamos la frente, la parte anterior de la nariz, las palmas de las manos, las rodillas y la punta de los dedos gruesos de los pies, sobre la tierra. Nuestra frente debe estar apoyada sobre un suelo limpio o sobre un trozo de tierra, piedra o madera.

En la posición de *Saydah* decimos tres veces la fórmula "*Subhanallah*" o al menos una vez "*Subhana Rabbi al-'Ala*

wa bihamdihî" (Gloria y alabanzas a mi Señor, el más Alto). Seguidamente, elevamos el busto y nos sentamos, repetimos la misma *Saydah*. Finalmente, levantamos el pecho y nos disponemos a ponernos de pie. En este punto, habremos hecho ya un *Rakah* de la oración.

Ahora nos ponemos de pie para comenzar el segundo *Rakah*, que es igual que el primero. Durante el segundo *Rakah*, es recomendable hacer el *Qunut*.

Se trata de alzar las dos manos, con las palmas hacia el rostro y pedirle a Allah que nos conceda lo que nosotros queremos. Podemos decir, por ejemplo:

Rabbi Zidni ilman wa al-hiqni biz-zalihin

¡Oh mi Señor! Acrecienta mi conocimiento y haz
que me acerque a la gente buena

Durante el segundo *Rakah*, después de haber hecho dos veces *Saydah*, nos sentamos y recitamos *Tashahhud*, o sea:

***Ash-hadu anla ilaha il-lallahu, Wahdahu la
sharika lah, wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa Rasulu. Allahumma salli ala
Muhammadin wa 'Ali Muhammad***

Atestigo que no hay más Dios que Allah. Él es
Uno. No tiene asociado. Atestigo que Muhammad
es Su siervo y Mensajero. ¡Oh Allah! Otorga tus
bendiciones a Muhammad y a los miembros de su
familia

Finalmente, para terminar la oración, decimos el *Salam* de la siguiente manera:

***As-salamu alaika ayyuhan-nabiyyu wa
rahmatullahi wa barakatuh***

¡Oh Profeta! Que la paz sea contigo así como la misericordia y las bendiciones de Allah

As-salamu 'alaina wa ala ibadil-lahi-s-salihin

La paz sea con vosotros y con los siervos justos de Dios

As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Que la paz sea con vosotros así como la misericordia y las bendiciones de Allah

LA ORACIÓN DEL ALBA SE CONOCE CON EL NOMBRE DE "SALAT AL FAYR"

Preguntas

1- ¿Qué significa Ruku y Saydah? ¿Cuántos Ruku y cuántos Saydah hay en un Rakah?

2- ¿Sobre qué cosas está permitido hacer Saydah?

3- ¿Podemos realizar el Saydah sobre un bloque de oro?

4- ¿Sería correcto hacer 3 o 4 Rakah para la oración del alba?

Las oraciones de tres y cuatro *rakah*

La oración del crepúsculo (*salat al-Magrib*) consta de 3 *Rakah*. Se realiza como la oración del alba pero con la diferencia de que en lugar de decir el *Salam* al final del segundo *Rakah*, debemos ponernos de pie nuevamente y recitar al menos una vez - o tres veces como es recomendable el *Tasbihat al-arbaa*, que es como sigue:

***Subhanallahi, wal hamdu lillahi, wa la ilaha il-
lail-lahu, wal-lahu akbar***

Gloria a Allah, alabanzas a Allah, no hay más Dios que Allah, y Allah es el Más Grande

Después de recitar el *Tasbihat* hacemos el *Ruku* y los dos *Saydah*. Acabamos la oración con el *Tashahhud* y el *Salam*.

Las oraciones del mediodía, de la tarde y de la noche tienen cuatro *Rakah*. Estas oraciones se hacen como la oración del crepúsculo. La única diferencia es que en vez de recitar el *Tashahhud* y el *Salam* después del tercer *Rakah*, debemos levantarnos nuevamente para realizar el cuarto *Rakah*. Este es exactamente igual al tercer *Rakah* de la oración del crepúsculo.

En el tercer y cuarto *Rakah* podemos recitar también el Surát al-Hamd en lugar de los *Tasbihat al-arbaa*.

Durante las oraciones nuestro cuerpo no debe realizar nin-

gún movimiento superfluo. Es necesario también que sigamos correctamente el ceremonial realizando las diferentes partes en el orden prescrito. Debemos memorizar la oración y comprender su significado a fin de que sepamos lo que le decimos a Allah.

LAS ORACIONES DEL MEDIO DÍA SE LLAMAN "SALAT AL DUHUR" Y "SALAT AL 'ASAR". LA ORACIÓN DE LA NOCHE SE LLAMA "SALAT AL ISHA"

Preguntas

1- ¿Cuáles son las cinco oraciones que constan de 4 Rakah cada una?

2- ¿Qué diferencia hay entre el segundo Rakah de la oración del alba y el segundo Rakah de la oración del crepúsculo?

3- ¿Cuál es la diferencia entre el tercer Rakah de la oración del crepúsculo y el cuarto Rakah de la oración de la noche?

El glorioso mes de Ramadán

El sagrado mes de Ramadán tiene una particular importancia en el calendario islámico. Como dijo el noble Profeta, “*es el mes de Allah*”. Es el principal y el más glorioso de todos los meses. Y como ya dijimos, el ayuno es uno de los pilares importantes del Islam, y es justamente en el mes de Ramadán cuando el ayuno es declarado obligatorio para todo musulmán adulto y en su sano juicio. Ayunando durante el mes de Ramadán, el musulmán no solamente cumple con una obligación que Allah le ha impuesto, sino que tendrá también derecho a una gran recompensa en la otra vida. Por el contrario, todo incumplimiento de esta obligación equivale a un gran pecado. El ayuno es un modo de adoración. El conocer si uno lo cumple o no solamente le corresponde a Allah y a la persona interesada. Será Allah quien le recompense por ello en el Día del Juicio.

Las bendiciones del mes de Ramadán no se limitan solamente al ayuno. La realización de todo tipo de actos de culto y de buenas acciones durante ese mes impulsa el fervor divino. La revelación del noble Corán comenzó en este mismo mes; es pues, un deber de todo musulmán, leerlo y tratar de comprender su sentido, así como penetrar mejor en los secretos divinos que encierra. Lo cual proporciona paz y luz al espíritu y da a conocer la pureza del alma.

Ramadán es el mes del ayuno y de las intensas plegarias,

del sacrificio y de la adoración divina. Durante todo este mes, el musulmán devoto ayuna, en el amplio sentido del término, durante el día; es decir, no solamente se priva de comer y beber, sino que ejerce un control muy estricto, como lo explicó el Profeta, sobre su lengua, sus ojos, sus oídos, su pensamiento, sus actos y hace todo lo que puede satisfacer a Allah.

Las súplicas devotas dirigidas a Allah y el arrepentimiento de nuestros pecados durante el mes de Ramadán, son fuente de bendiciones y misericordia divina. Algunas de entre las diez últimas noches del mes de Ramadán, son llamadas: “Las Noches de la Gloria” (*Layali al-Qader*). Son las noches del 19, del 21 y del 23. Los musulmanes velan durante estas noches y hacen oraciones especiales. De entre estas tres noches, la del 23 tiene prioridad sobre las otras dos. Ella encierra grandes bendiciones y Allah satisface normalmente las súplicas de quien se dirige a Él en esa noche.

El sagrado mes de Ramadán asegura con el ayuno la purificación física y espiritual de los Musulmanes y no ignora a los pobres ni a los necesitados. Allah está ciertamente muy contento con aquellos que ayudan a los indigentes, particularmente en este mes.

El mes de Ramadán, además de ser el mes de adoración y de las bendiciones divinas, está cargado de relevancia histórica. Como hemos mencionado antes, la revelación del noble Corán comenzó en este mes; también la Batalla histórica de Badr, así como la Conquista de Mecca, tuvieron lugar durante el mes sagrado de Ramadán.

***EL MES DE RAMADAN ES EL MES DE LAS
BENDICIONES DIVINAS***

Preguntas

1-Ramadán es el principal de los meses. ¿Por qué?

2- ¿Cuáles son las noches de la Gloria? ¿Cuál de ellas tiene primacía sobre las otras?

3- ¿Qué importancia histórica tiene el mes de Ramadán?

El *Hayy* (La Peregrinación)

El Islam estableció varias instituciones para fortalecer la unidad y la hermandad entre los musulmanes. La más importante de estas instituciones es el *Hayy*, cuya realización constituye uno de los primordiales principios de la acción. En el mes de *Dulhayy*, cientos de miles de musulmanes, procedentes de todos los rincones del mundo, se concentran en la Mecca para girar en torno a la Kaaba, y realizar las distintas ceremonias del *Hayy*. Además del hecho de constituir un importante artículo de culto, el *Hayy* es también una ocasión para la reunión y el contacto mutuo entre los musulmanes de diferentes lugares y de distintas razas. Sirve de plataforma a los representantes y a los sabios de los diferentes países islámicos para reunirse y discutir en torno a los planes que permitan mejorar la vida de los musulmanes del mundo.

El desarrollo de las ceremonias del *Hayy* posee una atracción especial y una grandeza que le es propia. Cuando los musulmanes se van acercando a la Kaaba, se olvidan de sí mismos y no recuerdan más que a Allah. Solamente hay una frase en sus labios:

¡Aquí estoy, Oh mi Señor! ¡Aquí estoy!

Las ofensas y las hostilidades desaparecen de los corazones para ceder paso a las cualidades sublimes, como la paz, la igualdad, el amor y la fraternidad.

Un día un discípulo del Imam Yafar al-Sadeq (P) le preguntó sobre los objetivos del *Hayy*. El noble Imam le respondió:

“Allah creó al hombre y le dio ciertas órdenes que, si obedece, le aseguran el progreso en la vida, tanto en este bajo mundo como en el otro. Él ordenó a todos los musulmanes, diseminados por todo el mundo, del Este al Oeste, que se reunieran en lugar determinado. Ahí deberán conocerse entre ellos, dar a conocer sus problemas económicos y sociales, profundizar en la Historia del Islam, en la vida y en las enseñanzas del noble Profeta. Si la gente se queda confinada en su propio entorno, sin conocer más que su pueblo o su ciudad, el progreso de la humanidad registrará un notable retraso”.

EL HAYY ES LA MAYOR MANIFESTACIÓN DE LA HERMANDAD ISLÁMICA

Preguntas

- 1- ¿Cuándo y dónde se debe realizar el Hayy?***
- 2- ¿Los musulmanes de cualquier país tienen derecho a realizar el Hayy?***
- 3- ¿Cuáles son los propósitos y los objetivos del Hayy?***
- 4- Haz un dibujo de la Kaaba y escribe debajo la ciudad y el país del mundo donde está situada. Localiza la ciudad en un atlas.***

'Id al Fitr

El día que viene después del último día del mes sagrado de Ramadán, es *'Id al Fitr*. En otros términos es el primer día del mes de *Shawwal*. Es una de las fiestas más importantes de los musulmanes.

'Id al Fitr es el día en que se agradece a Allah el haber dado a sus siervos, la ocasión de ayunar y adorarlo durante el mes de Ramadán. En este día los musulmanes no acuden a su

trabajo, visten ropa limpia, realizan las oraciones del *'Id*, se visitan entre ellos y participan en la festividad. Los niños llevan ropa bonita y nueva y están muy entretenidos con las diversiones de la fiesta. Sus rostros angelicales resplandecen de alegría.

El Islam quiere que los Musulmanes, ricos y pobres, disfruten del *'Id*. Por eso le ha ordenado a todo el mundo que pague el *Zakat* de *Fitrah*. Este *Zakat* se paga el mismo día de *'Id al Fitrah*. Consiste en tres kilos de alimento cotidiano de una persona o su equivalente en dinero.

El pago del *Zakat* de *Fitrah* es obligatorio para toda persona adulta, en su sano juicio y libre en el momento de ponerse el sol del último día del mes de Ramadán y siempre que no dependa de otro en cuanto a los medios de subsistencia. Si la persona en cuestión es el cabeza de familia, a él le incumbe pagar tanto su propio *Zakat* de *Fitrah* como el de aquellos que

están a su cargo o que han participado en su comida a la caída del sol del día precedente al *'Id*. En este sentido, si un huésped llega antes del crepúsculo, el último día del mes de Ramadán, y comparte la comida con los de la casa, el cabeza de familia debe pagarle igualmente su *Zakat* de *Fitrah*.

El *Zakat* de *Fitrah* es el derecho de los pobres y de los necesitados y sólo puede ser gastado con este propósito, éste se descuenta de los bienes. Lo cual comprende ayuda a los necesitados, construcción de hospitales, puentes, escuelas, etc.

Actualmente, el *Zakat* de *Fitrah* es pagado sin ninguna planificación. De ahí que quienes lo merecen, no obtengan ningún beneficio. Sería mejor que el *Zakat* de *Fitrah*, pagado en todo el mundo, fuera recogido en un solo lugar y se gastara según una planificación rigurosa, con el fin de mejorar las condiciones de vida de un gran número de necesitados.

'ID AL FITR ES DIA DEL AGRADECIMIENTO

Preguntas

- 1- ¿Por qué se celebra 'Id al Fitr?***
- 2- ¿Quiénes tienen que pagar obligatoriamente el Zakat de Fitrah?***
- 3- ¿Cómo debe ser gastado el Zakat de Fitrah?***
- 4- Haz un dibujo que podría llevar el título: "Los niños y jóvenes en la fiesta del 'Id"***

'Id al Adha

'Id al Adha es una de las fiestas más importantes de los musulmanes. Se celebra el 10 de *Dulhayy*.

Como ya vimos, Ibrahim (P) fue uno de los mayores Profetas de Allah. Tuvo dos hijos: Ismail (P) e Ishaq (P). Nuestro noble Profeta Muhammad (PBd) era descendiente de Ismail (P). En cuanto a Ishaq (P) era el padre del profeta Yacub (P). Los descendientes de Yacub se llaman Bani Israel.

El Profeta Ibrahim (P) soñó una vez que estaba degollando a su hijo Ismail (P). Como los profetas son los siervos elegidos de Allah, sus sueños son también una especie de revelación. Por tanto, Ibrahim (P) dedujo que Allah le pedía el sacrificio de la vida de su hijo. Él le contó su sueño a Ismail para conocer su reacción. Ismail no era más que un muchacho, sin embargo, no se sobresaltó al escuchar el sueño de su padre; al contrario, le dijo respetuosamente: "¡Oh padre! Actúa como Allah te ha pedido. Tu verás como yo estoy contento"

La respuesta de Ismail alentó y satisfizo a Ibrahim (P). Este se hizo de una cuerda y un cuchillo y se dirigió al campo acompañado de su hijo. En el camino, Satanás trató tres veces de desviarlos. Pero Ibrahim (P) le apedreó y le obligó a huir. Finalmente, llegaron juntos al lugar elegido por Ibrahim (P) para su tarea.

Ibrahim (P) tumbó a su hijo en el suelo y le ató las manos

y los pies con la cuerda. El mismo se vendó los ojos con una tela. Después se apoyó en el pecho de Ismail (P) y aplicó el cuchillo sobre su garganta. Convencido de haber cumplido su misión se quitó la venda de los ojos y cuando los abrió vio un carnero tumbado y muerto, mientras Ismail (P) estaba de pie y sonriente cerca de él.

En realidad, Allah había aceptado el sacrificio ofrecido por Ibrahim (P), pero en vez de Ismail la víctima había sido un carnero que Allah envió del Paraíso para ocupar su lugar.

'Id al Adha se celebra como motivo de alegría por la supervivencia de Ismail a la dura prueba. Ciertos ritos del *Hayy* (como la lapidación de Satanás) son realizados también para conmemorar este suceso. La mayoría de los rituales y de las oraciones de este *'Id* y de *'Id al Fitr* son similares. La única diferencia es que el *Zakat* de *Fitrah* se da el día de *'Id al Fitr*, mientras que en el *'Id al Adha* se sacrifican animales. El sacrificio consiste en degollar, vacas, carneros, cabras y pueden ser ofrecidos el mismo día de *'Id* o en el transcurso de los días siguientes. Hay para ello reglas y condiciones especiales que se pueden estudiar en los libros de jurisprudencia.

Preguntas

- 1- *¿Qué es lo que Ibrahim (P) soñó y cómo interpretó su sueño?*
- 2- *¿Qué le respondió Ismail (P) a su padre cuando éste le contó su sueño?*
- 3- *¿Cuándo y por qué se celebra 'Id al Adha?*

El Zakat y el Jums

El Islam contiene numerosos preceptos destinados a los musulmanes y cuyo fin es ayudar a los necesitados y a los pobres y participar en la mejora del bienestar público. El más importante de estos mandatos es el relativo al *Zakat*. El *Zakat* es el bien que un musulmán debe descontar de su renta, procedente de la agricultura y de los animales y que debe ser gastado con el único fin de promover el bienestar; por ejemplo, para:

1. Ayudar a los necesitados, a los pobres y crear empleo para ellos.
2. Ayudar a los desahuciados y a aquellos que se encuentran con escasos medios durante el viaje.
3. Construir hospitales, escuelas, puentes, pantanos, etc.

El *Zakat* es un importante pilar del Islam. De entre las diferentes formas de piedad es sobre la que más se ha incidido después de la oración.

El *Jums* es otra institución importante de la economía islámica. Consiste en que cada uno debe pagar una quinta parte de sus ahorros anuales para ser gastada con ciertos fines específicos. Se paga además del *Zakat*.

El *Jums* puede ser gastado en:

Séminaire Islamique

1. Amparar económicamente a los ulemas, a los estudiantes de Teología Islámica y a los musulmanes indigentes.
2. Escribir libros de literatura islámica y difundirlos.
3. Impulsar a las gentes a hacer el bien y a abstenerse del mal.
4. Fundar y mantener centros de educación y de salud con miras a propagar el Islam.
5. Defender los territorios del Islam y ayudar a los movimientos de liberación de otras regiones.
6. Fijar subvenciones para las necesidades de aquellos pobres que no puedan recibir limosna, como los descendientes del Profeta (P).

En resumen, las instituciones financieras como el *Zakat* y el *Jums*, representan un papel muy importante en la mejora de las condiciones de la sociedad, al eliminar la pobreza y la ignorancia, devolviéndole la felicidad y la prosperidad a la gente.

Estas obligaciones religiosas deben ser cumplidas honestamente y regularmente para la satisfacción de Allah.

Preguntas

1- ¿Qué importancia tiene el Zakat en el Islam?

2- ¿Con qué fines pueden ser gastados el Zakat y el Jums?

3- Después de la oración, ¿sobre qué hace más insistencia el noble Corán?

El *Yihad*

El único objetivo de la vida del musulmán es estar en constante lucha contra la ignorancia y la injusticia, preparado a sacrificarlo todo en la salvaguardia y la seguridad del Islam y de la sociedad musulmana. En términos religiosos, los esfuerzos y sacrificios realizados por el musulmán para lograr ese objetivo, son llamados *Yihad*.

Hay varias clases de *Yihad*. Por ejemplo, existe el *Yihad* encaminado a instruir a los analfabetos o a construir mezquitas, escuelas u hospitales. Es también *Yihad* decir una palabra justa delante de un tirano. Sin embargo, el *Yihad* más conocido -el sentido más común del término- es la defensa de la verdadera fe y de la sociedad islámica contra los enemigos del Islam. En este caso, no hay diferencia en que el Islam y los musulmanes sean objeto de una agresión que provenga de conflictos internos o de conflictos externos. El deber del musulmán es evidente en los dos casos.

Este último tipo de *Yihad* se llama "Combate". Así la batalla de Badr, de Uhud, de Jaybar etc. forman parte de esta clase de *Yihad*. Es un deber de todo musulmán participar en tales guerras cuando la necesidad se impone, y combatir a los enemigos del Islam sin temer por su vida. El Profeta dijo: "Participar en el *Yihad* para que les podáis dejar a vuestros hijos los recuerdos de vuestros esfuerzos y sacrificios".

Es necesario que todo musulmán defienda la fe y la sociedad islámica contra los ataques de los enemigos. Así pues, si alguno rehuye este deber religioso y se ocupa más de su vida y de sus bienes, está actuando entonces de un modo cobarde y no islámico. La responsabilidad de los musulmanes de defenderse y defender el Islam, no se limita exclusivamente a sus territorios. Si los ritos islámicos o las comunidades musulmanas se encuentran en peligro en cualquier parte del mundo, el deber de los musulmanes es ayudarles en cuanto sea posible. Gracias a Dios que a pesar de todas las debilidades e imperfecciones de los musulmanes, este sentimiento permanece más o menos vivo en sus corazones.

Para combatir en una guerra, la fe firme ha de ir acompañada de un entrenamiento militar. En realidad, ese entrenamiento también forma parte de la fe, pues solamente la persona entusiasmada con poder servir a la religión, y guiada por un deseo ardiente de mantenerse preparada para la defensa del Islam y de los musulmanes, puede disponerse a soportar el rigor del entrenamiento. El Islam ha insistido mucho en tal entrenamiento, sobre todo el de los jinetes y el de los arqueros. Pero, puesto que los medios y los métodos de la guerra han sufrido notables cambios a lo largo de los últimos catorce siglos, el entrenamiento para la guerra, actualmente, se revela como absolutamente necesario.

El combatiente islámico es favorecido con las bendiciones de Allah en cualquier circunstancia. Si sobrevive a la guerra, es llamado *muyahid* y si muere en la lucha, se convierte en *shahid* (mártir). Y como dijo Allah, el mártir nunca muere. Logra una vida eterna.

LA BUENA DISPOSICIÓN PARA EL YIHAD ES LA PRUEBA DE LA FE ISLÁMICA DE CADA UNO

Preguntas

- 1- ¿Qué es el Yihad y por qué es necesario que participe en él el musulmán?***
- 2- ¿La defensa de una comunidad islámica diferente a la de uno es parte del Yihad?***
- 3- ¿Por qué es necesario el entrenamiento militar para el musulmán?***

La hospitalidad

El Islam es la religión de la igualdad, del amor y de la fraternidad universal. Nos enseña a vivir juntos como buenos ciudadanos y a mantener entre nosotros relaciones fraternales y amigables. Hay diversas maneras de expresar esos buenos sentimientos y de manifestar la hospitalidad. Una de ellas es la invitación, que reviste una gran importancia entre las formas de comportamiento social prescritas por el Islam. El noble Profeta y los Imames insistieron mucho en ello. Se dice que entre las muchas instrucciones que el noble Profeta le dio a su hija Predilecto, Fátima al-Zahra (P) figura la relativa a este tema: "Es necesario para el que cree en Allah y en el Día del Juicio llevar a su huésped en el corazón" También se cuenta del Profeta (P) la siguiente declaración:

"La mejor persona es quien alimenta a su semejante, dice Salam en voz alta, adora a Allah y reza durante la noche, mientras la mayoría de las personas están sumidas en el sueño".

Nuestros impecables dirigentes religiosos sintieron una gran satisfacción al ofrecer su hospitalidad a los demás, y al servirles. A veces, preferían pasar hambre para alimentar convenientemente a sus huéspedes y asegurarse de que nada les faltara. Se cuenta que eran tantas las personas que acudían a ver al Imam al-Hassan(P) que se vio obligado a establecer un

hostal aparte. Era hospitalario con todos los huéspedes, independientemente de su creencia y todos tenían derecho al respeto y a la buena acogida, ya fuesen judíos o cristianos. Este buen trato condujo a muchos incrédulos a aceptar el Islam.

Además de las fiestas habituales, el Islam ha recomendado que se ofrezcan comidas especiales en ciertas ocasiones. Se cuenta que el Profeta (P) dijo que debe ser organizada una comida en 5 ocasiones o circunstancias:

El casamiento, el nacimiento, la circuncisión, la construcción de una nueva casa, el regreso del *Hayy*. De estas 5 ocasiones, la fiesta de casamiento, de nacimiento y de la construcción superan a las demás.

La hospitalidad proporciona muchas ventajas sociales. La acogida calurosa de un huésped y el hecho de cenar en su compañía y de intercambiar puntos de vista sobre temas diversos, dan ocasión a una mayor comprensión entre ambos. Igualmente propicia el medio de consolidar el conocimiento mutuo, el amor y la fraternidad. Por otro lado, cuando un hombre acomodado invita a comer a amigos menos pudientes, les está ayudando materialmente de una manera bonita y esta ayuda no hace sino confirmar su fe en la igualdad humana.

Preguntas

- 1- *¿Qué importancia tiene la hospitalidad en el Islam?***
- 2- *Según los hadices del noble Profeta, ¿en qué ocasiones deben ser ofrecidas estas fiestas?***
- 3- *¿Qué ventajas tiene la hospitalidad y el banquete?***

El arrepentimiento

Tawba es una palabra árabe que significa literalmente "volver". En términos religiosos significa el regreso de la persona a las bendiciones divinas. En resumen, es el arrepentimiento, es decir, el hecho de que la persona lamente sus malas acciones pasadas y decida resueltamente no volver a repetir tales actos en el futuro.

Las aleyas del noble "Corán, los hadices del Profeta del Islam y las palabras de los santos Imames, ponen de manifiesto que si una persona se arrepiente de sus pecados y hace penitencia antes de su muerte, las faltas que ha cometido en el pasado le serán perdonadas por Allah. Y así se encontrará libre de castigo. La verdadera penitencia borra los pecados.

Todos los pecados tienen la posibilidad de arrepentimiento y es un pecado en sí no tener esperanza en la misericordia de Allah. Sin embargo, es preciso tener claro que el verdadero arrepentimiento no consiste solamente en pronunciar la palabra *Tawba*, ni el verter unas lágrimas tras un remordimiento ocasional. Según Imam ‘Ali (P) hay 5 condiciones previas a todo arrepentimiento sincero:

En principio uno debe lamentarse real y sinceramente de los pecados cometidos antes. No es suficiente con derramar una cuantas lágrimas de cocodrilo.

En segundo lugar, uno debe estar decidido realmente a no cometer pecado ni por omisión ni por perpetuación en el futuro.

En tercer lugar, uno debe pagar de buen grado lo que le debe a los demás.

En cuarto lugar, se debe reparar las infracciones a los derechos de los otros que se hayan cometido en el pasado.

En quinto lugar, se debe hacer un esfuerzo por reducir, en un proceso de purificación física y espiritual, el crecimiento resultante de la consumición de ganancias ilegales.

En sexto lugar, se deben aceptar gustosamente todas las pruebas relativas a la adoración de Allah y a la obediencia a sus órdenes del mismo modo que uno antes de arrepentirse se había regocijado en los placeres de los pecados.

Si una persona cumple las condiciones mencionadas, y dice: "¡Oh Allah! Perdona mis pecados", su súplica será evidentemente significativa. Pero si el arrepentimiento es resultado de una inspiración momentánea o producto de circunstancias desfavorables, y con el tiempo vuelve a su precedente vida de pecado, el arrepentimiento será un esfuerzo vano con intención de engañar a Allah y a los demás. La persona que actúe así no será mejor que un hipócrita.

Como musulmanes, es nuestro deber llevar una vida conforme a los preceptos divinos y buscar el perdón de Allah por nuestras faltas y pecados, así como aspirar a Sus Bendiciones y tener miedo de Su cólera. Es la única vía que lleva al bienestar y a la salvación.

Preguntas

- 1- ¿Qué se entiende por Tawba?*
- 2- ¿Cuándo acepta Allah el arrepentimiento de la persona?*
- 3- ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento de un verdadero creyente y el arrepentimiento del hipócrita?*

La muerte

Como todos los seres vivos, el hombre está formado de dos partes que se llaman cuerpo y alma. La asociación del cuerpo y el alma constituye la vida. Pero, en cuanto estos dos componentes de la vida se separan se produce la muerte.

Aparentemente cuando una persona muere y finaliza su corta estancia en este mundo, esta muerte parece marcar el fin de su existencia y, el cuerpo separado del alma, parece una masa inútil de huesos y carne. Sin embargo, el Islam rechaza esta idea y afirma, que el hombre no desaparece por completo con la muerte, sino que comienza una nueva vida, una vida eterna.

El noble Profeta Muhammad (PBd) dijo:

"No fuisteis creados para desaparecer. El objetivo de vuestra creación es que viváis una vida eterna. La muerte significa solamente que sois trasladados de un mundo a otro".

En la óptica del Islam, que un ser respetable emprende un viaje enteramente nuevo para alcanzar su destino eterno después de haber atravesado un terreno difícil que le lleva al *Barzakh* y al Día del Juicio. Por esta razón, lavar el cuerpo (o en caso excepcional *Tayamun*), envolverlo y enterrarlo correctamente después de recitar la oración para su salvación, son

obligatorios. El Islam considera como una buena acción participar en la procesión fúnebre y en el transporte del cuerpo hacia su destino.

La participación en la oración del cuerpo muerto es *wayib kifai*. Esto quiere decir que es un deber de toda la comunidad musulmana realizar esta oración, pero desde el momento en que una o dos personas cumplen con ello, los otros miembros de la comunidad quedan exentos de esa obligación. Sin embargo, en el caso de que nadie se ocupe de realizar esa oración, toda la comunidad habrá cometido un pecado y deberá darle cuentas a Allah, el todopoderoso.

La realización de la oración sobre los restos mortales de una persona, a partir de los seis años, es obligatoria. Para participar en esta oración la pureza del cuerpo y de la ropa así como el baño, la ablución o el *Tayamun*, no son necesarios. Sin embargo, es obligatorio que se exprese la intención de realizar la oración y que uno se ponga de pie en dirección a la Quibla durante su realización.

En la oración del difunto hay 5 *Takbir* (*Takbir* significa decir "*Allahu-Akbar*"). Después del primer *Takbir* se debe decir *Kalimat al-Shahadatayn*. El segundo *Takbir* debe estar seguido de *Salawat*. Después del tercer *Takbir* es obligatoria para los verdaderos creyentes, la invocación de las bendiciones de Allah; y después del cuarto *Takbir*, se debe solicitar la bendición de Allah especialmente con la intención del difunto. Finalmente, se dice el quinto *Takbir* con el que se pone fin a la oración.

Las súplicas dirigidas a Allah para obtener Sus bendiciones y Su misericordia tienen un poderoso efecto en la configuración del destino del ser humano tanto en este mundo como

en el otro. Tales súplicas hechas en favor del difunto constituyen una fuente de salvación para el alma ausente, y un acto de piedad por parte de quien ruega a Allah. Habitualmente las *surats* Al-Hamd y At-Tawhid son recitadas con este objetivo, se desea que las bendiciones que comportan tales recitaciones, puedan ser acreditadas a la cuenta del desaparecido.

Es completamente natural que, cuando una persona muere, sus allegados y sus queridos amigos estén profundamente apenados y afligidos. Por eso, el deber moral y religioso de los vecinos y de los demás musulmanes es velar por el sustento... etc. de la familia afligida y hacerle comer en su presencia. Deben, del mismo modo, permanecer con ella y esforzarse por aliviar su pena en todo lo posible. Tal actitud de simpatía hacia los demás constituye un principio importante de la forma islámica de vivir.

***DESPUÉS DE LA MUERTE VIVIREMOS UNA
VIDA ETERNA***

Preguntas

- 1- ¿El ser humano es totalmente aniquilado con la muerte?***
- 2- ¿Quién tiene la obligación de ofrecer las oraciones a los difuntos, según el Islam? ¿Cómo se absuelven los musulmanes de esta responsabilidad?***
- 3- ¿Cómo debemos de tratar nosotros a la familia afligida?***

Nosotros debemos ser misericordiosos

«Practica el perdón, ordena el bien; apártate de los ignorantes»

Sura An-Araf: VII-199

Sacamos tres lecciones importantes de este versículo. La primera es que si alguien se opone a nosotros, debemos perdonarlo. Actuando así él se afligirá y sentirá vergüenza de habernos maltratado y no repetirá más esa acción. Por otro lado, Allah estará también satisfecho con nosotros por haber perdonado.

La segunda lección que nos enseña este versículo es que debemos pedirle a los demás que hagan buenas acciones. Por ejemplo, si uno de nuestros amigos toma la costumbre de decir mentiras, nuestro deber es decirle que renuncie a esa mala costumbre y que diga siempre la verdad.

Si nosotros nos ilustramos unos a otros sobre lo bueno y lo malo, y ordenamos el bien y amonestamos a los pecadores por sus malas acciones, será posible reformar la sociedad y erradicar los pecados y los crímenes.

La tercera lección que podemos sacar de este versículo, es que nuestro deber apartarnos del contacto con gente ignorante. Esto es necesario porque el hombre perverso deja cierta

influencia en las costumbres de sus amigos, lo cual obstaculiza su propio avance y educación.

***RECOMENDAR EL BIEN Y ACONSEJAR CONTRA
EL MAL SON SIGNOS DEL BUEN MUSULMÁN***

Debemos ser amigables

«Vivid fraternalmente y en paz entre vosotros»

Sura Al-Anfal: VIII-I

El Islam es la religión de la paz, de la amistad y de la fraternidad. Considera que todos los musulmanes son iguales y que todos son hermanos. Les ordena que se amen los unos a los otros y que sean entre ellos fraternales y buenos.

A veces ocurre que dos personas se sientan juntas y juegan entre sí. De pronto el juego adquiere un tono serio y comienzan a intercambiarse palabras hirientes y a pelearse entre sí. Esta es una mala costumbre que recuerda a los árabes de la Época de la Ignorancia, que se peleaban por banalidades e incitaban disputas que podían durar años.

Cada vez que una discusión adquiere un tono violento es mejor poner fin a ella de un modo razonable. Así, si se da el caso de que dos personas comienzan a insultarse entre sí, el deber de aquellos que son testigos es intervenir y poner paz entre ellos. En tanto que verdaderos musulmanes, debemos tener el corazón tranquilo y ser justos los unos con los otros.

***SER AMISTOSO Y PACIFICO SON CUALIDADES
DEL MUSULMÁN***

No debemos ser egoístas

«Sé bueno como Allah lo es contigo»

Sura Al-Qsas: XXVIII-77

El deber de aquellos a los que Allah ha favorecido con la riqueza y prosperidad es no pensar solamente en su propio bienestar. Bien al contrario, ellos deben ayudar a los demás y tratar de sacarlos de la dificultad. Por ejemplo, el deber del hombre instruido es no ser mezquino en cuanto a la comunicación de su saber a los demás. Igualmente, el hombre rico debe ayudar a los necesitados. Debe tener presente que la riqueza no va a durar eternamente en manos de una persona o familia.

El Noble Profeta dijo:

"Aquel que no se interesa por los asuntos de los musulmanes no es musulmán. Tampoco es musulmán quien oye pedir ayuda a otro musulmán y no responde a su llamada".

La recompensa espiritual que Allah ha prometido por la ayuda al hermano de fe es tan preciada que hay muy pocos actos que tengan una recompensa similar.

***EL EGOÍSMO ES LA FUENTE DE NUMEROSOS
PECADOS***

Debemos evitar las actividades insensatas

«Bienaventurados los creyentes, que hacen su oración con humildad, que evitan los asuntos vanos»

Sura Al-Muminin: XXIII-3

Este versículo pone de manifiesto que abstenerse de actividades inútiles es uno de los signos de quienes creen en Allah.

Hay personas que cuando se sientan juntas tienen la costumbre de dejarse llevar por un charloteo trivial, con el obtener placer. Esto es una insensatez.

Otras personas rompen las ramas de los árboles sin motivo, atormentan a los pájaros o a los animales; o bien molestan a los demás con palabras feas o con malas acciones. Estos actos son absurdos y es preciso evitarlos.

Todas aquellas acciones que conducen al hombre a olvidarse de Allah y de sus mandatos, son igualmente absurdas. Debemos alejarnos de tales costumbres y evitar perder nuestro precioso tiempo. No debemos entablar amistad con aquellas personas que se dedican a cosas insensatas, ni tampoco tener estima por ellas.

EL BUEN MUSULMÁN NO PIERDE EL TIEMPO

Debemos guardar bien los bienes que nos confían

«Bienaventurados los creyentes (...) que respetan los depósitos que les son confiados así como las promesas que hacen»

Sura Al-Muminin: XXIII-8

El versículo anterior muestra que uno de los signos de quienes creen en Allah, reside en que si se les confía algún bien, lo cuidan, y, que si hacen una promesa la cumplen. Por ejemplo, si una persona deja en nuestra casa un libro u otra cosa, nuestro deber es conservarlos en buen estado. No debemos permitir que sufra desgastes, ni que sea robado por negligencia nuestra; y debemos devolverlo en buen estado a su propietario cuando lo reclame. Del mismo modo, si un cartero nos trae por equivocación una carta que pertenece a otro, es preciso considerarla como algo que se nos ha confiado. Nuestro deber moral es no abrirla ni leerla; más bien, debemos mandarla tal como está a la dirección indicada y tan pronto como sea posible.

Si un amigo nos confía un secreto y nosotros lo prometemos no contarle, debemos mantener nuestra promesa.

EVITAD EL ABUSO DE CONFIANZA

Debemos poner en practica lo que nosotros predicamos

«Mandáis a los hombres que sean piadosos y os olvidáis de vosotros mismos...»

Sura Al-Baqara: II-44

Hay personas a las que les gusta mucho dar consejos. Ellos dicen a los demás que ayuden al pobre, que hay que ser limpios y decir la verdad, que hay que ser bueno y agradable con los demás; así como recomiendan otras acciones buenas. Sin embargo, cuando se encuentran en situaciones similares, su moral sufre un cambio y su comportamiento es opuesto a lo que habían predicado a los demás. El Noble Corán pide categóricamente a tales personas que no se contenten con dar consejos a los demás, sino que fomenten esos buenos actos en sí mismos.

Tenía razón quien dijo que la rectitud y la honestidad son como el bien escribir, que se aprenden solamente con la práctica.

PONED EN PRACTICA LO QUE PREDICÁIS

Debemos cumplir nuestras promesas

«Cumplid todo compromiso, porque se os pedirá cuenta de ello»

Sura Al-Asra: XVII-34

Si un amigo os promete proporcionaros un libro para que preparéis un examen que tenéis la próxima semana, pro luego se le olvida dároslo, naturalmente eso os molestaría. Este ejemplo pone de manifiesto la importancia que tiene que cumplamos las promesas que hacemos. Es pues necesario respetar lo que le prometemos a alguien.

Ocurre a veces que las personas hacen promesas sin reflexionar lo suficiente y más tarde se dan cuenta de que no pueden cumplir lo que han prometido. Es ese el peor de los descuidos, porque causa malestar por ambas partes. Por eso, debemos reflexionar antes de prometer. Y, cuando ya hayamos hecho la promesa, nuestro deber moral y religioso es cumplirla.

Las personas que cumplen lo que prometen, fomentan en ellos mismos las cualidades de honestidad y de puntualidad y llevan una vida acertada. Son respetados por sus compañeros y Allah está también con ellos.

UN BUEN MUSULMÁN CUMPLE SUS PROMESAS

No debemos hablar mal de los demás

«No curioseéis los asuntos de otros y no habléis mal de los demás a sus espaldas»

Sura Al-Huyurat: XLIX-12

Este versículo contiene dos órdenes de Allah, que van dirigidas a prevenir dos grandes males sociales.

El primer mandato nos ordena que no seamos indiscretos con los asuntos de los demás sin una razón válida. Hay personas que tienen la mala costumbre de querer conocer los asuntos privados de otros. Por ejemplo, sienten un gran deseo de conocer alguna cosa en relación a los bienes de alguien o sobre la conversación mantenida por dos personas. Estas son unas costumbres muy malas y Allah prohíbe que nos abandonemos a ellas.

El otro mandato que se nos da a través de este versículo nos ordena que no hablemos mal de los demás cuando estos no están presentes. Hay personas que tienen el mal hábito de la murmuración; buscan los defectos de los demás en su ausencia. Es un gran pecado cometido de modo habitual por personas que tienen los malos defectos de la envidia y la hostilidad hacia los demás. Ellos humillan a otros ante los demás cuando éstos no conocen el daño y, por lo tanto, no pueden defenderse.

No debemos cometer pecados

«Si evitáis los pecados graves que se os han prohibido, borraremos vuestras malas obras y os introduciremos con honor»

Sura An-Nissa: IV-31

Si elegimos el lugar conveniente y allí construimos un edificio con cimientos sólidos, esta obra resistirá las inundaciones, las tempestades y otros peligros.

Si nos cubrimos con ropa gruesa y de abrigo seremos capaces de soportar el frío en gran medida.

Si un país posee un ejército poderoso, bien entrenado y equipado convenientemente, podrá hacer frente a los disturbios interiores y a los ataques externos.

De la misma manera, si alguien posee una perfecta fe en Allah, será salvado de todos los pecados grandes y pequeños y será capaz de hacer frente a cualquier prueba con valentía. No dirá mentiras, no traicionará a sus amigos. Será respetado por sus compañeros y bendecido por Allah.

***EL BUEN MUSULMÁN NO SE DESHONRA
COMETIENDO PECADOS***

Palabras ilustres

El Profeta Muhammad (PBd) dijo:

"¡Qué afortunado es aquel que tiene buenos modales y cuyo corazón es puro y luminoso! Que no trata de hacer valer su trabajo; si su riqueza sobrepasa sus necesidades, la gasta ayudando a los otros. No deja que su lengua pronuncie palabras malas; y trata a los demás con justicia e igualdad".

El Noble Profeta (P) dijo también:

"¡Que afortunado es aquel que no saca a la luz los defectos de los otros; que trata de eliminar sus propios defectos; que está al tanto de su conocimiento y su talento; que no habla demasiado y que no perjudica a nadie ni con su palabra ni con sus actos!"

El Imam Al-Baqir dijo:

"¡Que horribles son aquellos que elogian a otros en su presencia y hablan mal de ellos en su ausencia! ¡Si un musulmán atraviesa dificultades no le ayudan; y si un hermano de fe obtiene algún éxito, sienten envidia y no quieren reconocer su triunfo!"

**UN HOMBRE BUENO ES AQUEL CUYA
CONDUCTA ES BUENA**

Índice

Allah el Señor	3
La fe en Allah	5
El Profeta Ibrahim (P)	8
El Profeta Musa (P)	11
El Profeta 'Isa (P)	13
El Profeta Muhammad (PBd)	16
La emigración a Medina	19
El valor del trabajo	21
Un buen y noble guía	24
La señora Fátima Zahra (P)	26
El Imam Musa al-Kadhim (P)	28
El Imam 'Ali ar-Redha (P)	30
El Imam Muhammad at-Taqi (P)	33
La preparación para las oraciones	35
La oración del alba	37
Las oraciones de tres y cuatro rakah	40
El glorioso mes de Ramadán	42
El Hayy (La Peregrinación)	45
'Id al Fitr	47
'Id al Adha	49
El Zakat y el Jums	51
El Yihad	53

La hospitalidad	56
El arrepentimiento	58
La muerte	61
Nosotros debemos ser misericordiosos	64
Debemos ser amigables.....	66
No debemos ser egoístas	67
Debemos evitar las actividades insensatas	68
Debemos guardar bien los bienes que nos confían	69
Debemos poner en practica lo que nosotros predicamos ...	70
Debemos cumplir nuestras promesas	71
No debemos hablar mal de los demás	72
No debemos cometer pecados	73
Palabras ilustres	74

Enseñanzas islámicas para jóvenes III

Séminaire Islamique

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org
correo@biab.org