

Adorando a Allah

<http://knowingallah.com>

Título del documento

El Significado de la Adoración IslamReligion.com	3
Las formas externas de Adoración IslamReligion.com	5
Un sistema integral de Adoración IslamReligion.com	7
El Concepto de adoración en el Islam	10
El amor devocional en el Islam	15
Los Pilares del Islam	22
Los Pilares de la fe	25
¿Por qué las personas desobedecen a Al-lah?.....	31
Video Juegos	33
Pulir los Corazones	42
Una carta de Satanás	46
El amor devocional en el Islam - Primera Parte	51
El amor devocional en el Islam - Segunda Parte	55
Una carta de una chica musulmana a sus padres cristianos	58
El Islam y Yo	62
Un Viaje a Dios	65
Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - I Parte	68
Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - II Parte	71
Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - III Parte	74
Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - IV	76
Sobre pensar mal del prójimo, espiar y hablar mal de los ausentes	81

La Adoración en el Islam : El Significado de la Adoración

El concepto y propósito de la adoración en el Islam no se compara a ninguna otra religión existente. Combina lo mundano con lo espiritual, lo individual con lo social, y el alma con el cuerpo. La adoración tiene un rol único en el Islam, y a través suyo, la persona es considerada un verdadero musulmán que somete su vida entera a la Voluntad de Dios.

La importancia de la adoración puede ser vista en el hecho de que ha sido prescrita por Dios en todas las religiones anteriores al Islam. Dios dijo en el Corán:

“Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a Dios...” (Corán 16:36)

La adoración en el Islam tiene tantas facetas que es difícil describirlas todas en pocas palabras. El significado más general de la adoración en el Islam es todo lo que complazca a Dios, sean profesiones de fe relacionadas al dogma o actos corporales. Puede incluirse todo lo que una persona piense, intente, sienta voluntariamente, diga y haga. También significa todo lo que Dios requiera del creyente, externamente, internamente o para con sus semejantes. Esto incluye rituales, así como también creencias, actividades sociales y comportamientos personales.

La adoración se divide en dos clases:

- 1) Creencias específicas, sentimientos y actos visibles de devoción dedicados a Dios, que Él haya ordenado.
- 2) Todos los demás actos de bondad que el Islam alienta al musulmán a practicar en su vida.

Devoción a Dios

Esta faceta de la adoración significa cumplir con ciertas obras que Dios ha ordenado, ya sea que estén relacionadas con el ser interior o el cuerpo. En esta faceta de la adoración el musulmán no se limita sólo a seguir Sus mandamientos, sino que también incluye dejar de lado aquellas cosas que Él ha prohibido. Esta clase de adoración, puede definirse como cualquier creencia, sentimiento o acción que se realiza por considerarlo un acto de obediencia a Dios.

En este sentido, la adoración también puede ser llamada “servicio a Dios”, pues hacer lo que Dios manda y evitar lo que él prohíbe, es exactamente eso. Todos los seres creados son siervos de Dios, les agrade o no, ya que están sujetos a las leyes que Él ha impuesto a Su creación:

“Todos los que habitan en los cielos y en la Tierra se presentarán sumisos ante el Clemente.” (Corán 19:93)

“¿Acaso desean una religión diferente a la de Dios, siendo que quienes están en los cielos y en la Tierra se someten a Él voluntariamente o por la fuerza? Y ante Él comparecerán.” (Corán 3:83)

Pero la adoración se diferencia del servicio en que debe ser acompañada con amor, respeto y veneración. Ningún acto de obediencia o servicio es considerado adoración a menos que sea acompañado de estos sentimientos; se debe amar lo que se hace, amar, respetar y venerar a quien se está obedeciendo.

Por eso, al discutir este asunto, se debe enfatizar que la adoración es un derecho que se le debe atribuir sólo a Dios. El Islam observa el estricto monoteísmo y no tolera que ningún acto de veneración sea dirigido a otro que no sea Dios. Es solamente Dios quien merece nuestra obediencia y nuestro amor devocional. Cualquier acto de veneración dedicado a otras deidades aparte de Dios, sean semidioses, profetas, Ángeles, santos o mártires, o sus reliquias, estatuas o retratos, se considera una violación del monoteísmo, y quien lo comete abandona el Islam. Aunque alguien pudiera justificar la veneración de los santos debido a su devoción a Dios, o sus reliquias como recuerdo de ellos, el Islam no diferencia entre la adoración directa e indirecta, o subordinada y primordial. Toda adoración o actos de veneración, homenaje y obediencia deben ser ofrecidos solamente a Dios.

Las formas internas de Adoración

Como se ha mencionado anteriormente, los actos de adoración prescritos por Dios se relacionan con el ser interior o con el cuerpo. Los que se relacionan con el ser interior son las creencias y sentimientos. Los seres humanos debemos creer en ciertas verdades absolutas, tratadas en los artículos de fe, y este es el aspecto más importante de la adoración. La creencia es la base de lo que uno siente y hace, nuestras acciones y sentimientos se reflejan en nuestras creencias. Si la creencia de una persona es incorrecta o débil, nunca producirá el efecto deseado en sus sentimientos y acciones. Por ejemplo, si una persona incorrectamente cree que Dios ha perdonado sus pecados sólo por su profesión de fe, su creencia no producirá el sentimiento de temor devocional deseado, que debe estar presente en su corazón, ni tampoco esta creencia hará que la persona deje de pecar y realice actos virtuosos.

Dios nos ha ordenado tener ciertos sentimientos en nuestros corazones, hacia Dios como así también hacia otros seres de su creación. Los musulmanes debemos amar a Dios, temerle, respetarlo, confiar en Él y venerarlo, y también debemos amar a nuestros hermanos musulmanes, tenerles clemencia y compasión, amar la virtud y detestar el pecado. Todos estos son considerados actos de adoración del ser interior porque pertenecen en esencia al cumplimiento de los mandamientos de Dios; y por ellos seremos recompensados.

Las formas externas de Adoración

A lo largo de la historia ciertas religiones, por su evolución, han enfatizado las formas internas de adoración, disminuyendo completa o parcialmente la importancia de las exteriores, mientras que otros han enfatizado los rituales aparentes o visibles, disminuyendo el valor de la espiritualidad. Como ya se ha mencionado anteriormente, en el Islam no hay una separación absoluta entre lo interno y lo externo – el estado interior produce manifestaciones externas, y las condiciones y acciones externas deben tener consecuencias internas. Existe una correspondencia entre el estado interno y externo, y cada uno tiende a modificar al otro. Todos los sucesos internos encontrarán un equivalente en las acciones. Uno a menudo puede juzgar el interior de una persona a través de su comportamiento exterior. Una persona en un estado de miedo, por ejemplo, tiene cierta postura y expresión en su rostro. A la inversa, si se adoptan ciertas expresiones o posturas resultan los estados interiores equivalentes.

Los actos visibles de adoración ofrecidos a Dios son fruto de la creencia del musulmán. Por esta razón, el Islam no sólo requiere la fe en las verdades absolutas delineadas por su doctrina, sino que también exige que esa creencia en Dios produzca acciones visibles. No es suficiente con tener ciertas creencias para alcanzar la salvación, sino que los actos son esenciales para lograr el éxito en esta vida y en la próxima.

Dios ha ordenado a los musulmanes cumplir ciertos mandamientos en el transcurso de sus vidas, ejemplificados en los cinco pilares del Islam. Algunos actos de adoración tienen carácter diario, como las plegarias, otros son anuales, como la caridad obligatoria (Zakat) y el ayuno de Ramadán, y otros al menos una vez en la vida, como la peregrinación a la Meca. Existen muchos otros actos de adoración prescritos en el Islam además de los cinco pilares, algunos de los cuales son obligatorios y otros voluntarios.

Aunque hay un ritual exterior relacionado a estos actos de adoración, no deben confundirse con el simple ritualismo o reglamentación. Los actos de adoración deben realizarse con la conciencia puesta en la presencia y omnisciencia de Dios. Las acciones realizadas mecánicamente producen autómatas y no ayudan al crecimiento espiritual.

“La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, el Día del Juicio, los Ángeles, en los Libros Revelados, los Profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración prescrita, pagar el Zakat, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Ésos son los justos, y éstos son los temerosos de Dios.” (Corán 2:177)

El Propósito y Beneficio de la Adoración

Dios no necesita nuestra adoración. La adoración ha sido legislada en el Islam y otras religiones previas para el beneficio del ser humano, tanto a nivel individual como social. La adoración es esencial para el crecimiento de la espiritualidad en la vida del ser humano. La adoración formal enseña al individuo a amar a su creador y a

desarrollar conciencia de Dios. Dios dice:

“¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos.” (Corán 2:21)

Dios también le dijo a Moisés:

“Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón.” (Corán 20:14)

Los actos de adoración sirven como un medio para recordar a Dios y mantener la relación con él. Los musulmanes rezamos como mínimo cinco veces al día para mantener esta relación. Cuando uno suplica, implora, adora a Dios, recita versículos del Corán, (el cual también recibe el nombre de “El recuerdo”[1]), junto a otras formas de adoración a lo largo del día, va adquiriendo la conciencia de que la Omnipotencia y Omnisciencia de Dios se encuentra con él todo el tiempo.

La adoración crea un fuerte sentido en los musulmanes para remover el mal de sí mismos y de la comunidad, y para establecer la palabra de Dios en el mundo. Dios dice en el Corán:

“y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables.” (Corán 29:45)

Cuando una persona pasa su día realizando actos específicos de adoración, está constantemente recordando el propósito y objetivo de la vida, y esto le ayuda a llevar una vida de acuerdo a la complacencia de Dios, haciendo lo que a Él le place y evitando lo que no.

Uno puede ver claramente el impacto que la adoración tiene en un sentido colectivo. La sociedad es una conglomeración de individuos, y cuando los individuos son espiritual y moralmente honrados, la sociedad también lo es. La sociedad en su conjunto sentirá que Dios está siempre observándolos; una sociedad cuya característica principal sea la bondad, y donde el pecado y los vicios sean confinados, apartados o limitados.

Aunque para el Occidente acostumbrado al libertinaje pueda parecer que la adoración y la obediencia a Dios es similar a la prisión y esclavitud, la adoración y el servicio a Dios en realidad libera a los seres humanos de todo tipo de subyugación humana. Una persona se libera de las cadenas de la sociedad y los parientes, para complacer a su Único y Verdadero Señor. Esta es la verdadera libertad que trae consigo seguridad y satisfacción. El servicio a Dios es la verdadera fuente de libertad.

La Adoración en el Islam : Un sistema integral de Adoración

Como se ha mencionado anteriormente, la definición de adoración en el Islam es holística, incluyendo todo lo que una persona percibe, piensa, pretende, siente, dice y hace. Significa todo lo que Dios requiere externa, interna o interactivamente del creyente. Esto incluye los rituales así como las creencias, el trabajo, las actividades sociales y el comportamiento personal.

Hay una distinción entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indistinto. Algo bueno es lo que va de acuerdo al propósito y naturaleza de la creación de Dios. Lleva a la armonía y es, por lo tanto, una recompensa en sí misma porque remueve el conflicto y el sufrimiento. Quien sea que siga estos principios constituyen una forma de adoración.

El significado de adoración en el Islam implica que el total de la vida sea un acto de adoración, porque el objetivo de la vida es complacer a Dios, y eso se logra haciendo el bien y erradicando el mal. Una persona puede convertir las actividades de cada día en actos de adoración al purificar su intención y buscar sinceramente complacer de Dios en esas actividades. El Mensajero de Dios, que Dios exalte su mención, dijo:

“Ayudar a una persona o subir sus pertenencias en su montura es un acto de caridad. Una palabra alentadora es caridad. Cada paso realizado en el camino hacia las oraciones es caridad. Remover un obstáculo del camino es caridad.” (Sahih Al-Bujari)

Ganarse la vida puede ser una forma de adoración. Los Compañeros vieron a un hombre y quedaron atónitos por su duro trabajo. Se lamentaron diciendo: “Si sólo estuviera trabajando de esa manera por la causa de Dios...”.

Pero el Mensajero de Dios dijo:

“Si está trabajando para mantener a su pequeños, entonces es por la causa de Dios. Si está trabajando para mantener a sus padres ancianos, entonces es por la causa de Dios. Si está trabajando para ocuparse de sí mismo y cubrir sus necesidades, entonces es por la causa de Dios. Si, por otro lado, lo está haciendo para mostrarse y ganar fama, entonces está trabajando por la causa de Satanás.” (al-Mundhiri, as-Suyuti)

Hasta los actos más naturales pueden convertirse en actos de adoración si son acompañados por la intención adecuada: el Mensajero de Dios dijo:

“Mantener relaciones sexuales con la esposa es un acto de caridad.” (Sahih Muslim)

Lo mismo puede decirse de comer, dormir, trabajar y los rasgos de buen carácter, tales como la confianza, honestidad, generosidad, coraje y humildad, pueden transformarse en adoración a través de sinceras intenciones y obediencia a Dios.

Para que las acciones mundanas puedan ser contadas como actos de adoración que

merezcan la recompensa divina, deben cumplirse las siguientes condiciones:

A. Las acciones deben ser acompañadas por una intención benévola. El Mensajero de Dios dijo:

“Las acciones dependen de las intenciones; la persona obtiene una recompensa acorde a su intención.” (Sahih Al-Bujari)

B. Las acciones deben ser legales en sí mismas. Si la acción es algo prohibido, quien la cometa merece castigo y no recompensa. El Mensajero de Dios dijo:

“Dios es puro y bueno, y acepta sólo lo que es puro y bueno.” (Sahih Muslim)

C. Los mandamientos de las leyes islámicas deben ser observados en orden de importancia. Se debe evitar el engaño, la opresión y la iniquidad. El Mensajero de Dios dijo:

“El que nos engaña no es de los nuestros.” (Sahih Muslim)

D. La acción no debe evitar que la persona desarrolle sus obligaciones religiosas. Dios dice:

“¡Oh, creyentes! Que vuestros bienes y vuestros hijos no os distraigan del recuerdo de Dios.” (Corán 63:9)

Como vemos aquí, el concepto de adoración en el Islam no se restringe al celibato, meditación o reconocimiento de la realidad en la que Dios nos ha creado, tampoco se basa en el mero ritualismo ni desarrollo de ciertas acciones sin espíritu. En cambio el Islam ha combinado lo interno y lo externo y ha definido la virtud y su recompensa. Ese es el concepto de adoración a través del cual los seres humanos podemos completar el propósito por el cual hemos sido creados. Dios dice en el Corán:

“Por cierto que no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me adoren.” (Corán 51:56)

Los seres humanos no debemos vivir acorde a nuestras pasiones, automatismos, condicionamiento mental, ni a lo que dicta la sociedad, la política o las autoridades, sino de acuerdo al propósito cósmico inherente a nosotros; la adoración de Dios.

“Conságrate [¡Oh, Muhámmad!] al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Allah es inalterable y ésta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran.” (Corán 30:30)

Cuando uno vive su vida cumpliendo con estos preceptos que Dios ha ordenado, dejando lo que Dios ha prohibido, y convirtiendo cada una de sus acciones en algo que complazca a Dios, su vida, desde la mañana hasta el atardecer, desde el nacimiento hasta la muerte, se convierte en un acto de adoración por el cual será recompensado. Este era el estado de los profetas, como Dios ha dicho:

“Diles: Por cierto que mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del Universo.” (Corán 6:162)

Cuando se logra este estado, se alcanza la armonía con el resto de la creación y se vuelve al estado natural, como todos los seres creados por Dios quienes están en constante adoración a Dios, como se menciona en el Corán:

“¿Acaso no ves que se prosternan ante Allah quienes están en los cielos y la Tierra, y el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, las bestias, y muchos de los hombres?” (Corán 22:18)

Adorando a Allah

El Concepto de adoración en el Islam

La adoración, Ibadah, según el Islam, se refiere a la purificación del ego, y a la vez, a la vida diaria del ser humano. La base de la adoración reside en el hecho de que los seres humanos son criaturas y siervos de Alá, su Creador y Señor, quien juzgará sus obras en el más allá. Así, el acercamiento del ser humano hacia Alá en estrecho contacto, con reverencia, espíritu de devoción y humilde sumisión, se llama Ibadah.

En algunas religiones, la adoración es un modo de desarrollar una actitud de ascetismo y aislamiento de la vida natural. En estas religiones se trata de desarrollar una mentalidad que desprecia la alegría y el goce de los placeres lícitos del mundo. Existen otras religiones que consagran ciertos lugares para la adoración, prohibiendo que se realice en cualquier otro lugar. Hay también religiones en las que la adoración solo puede ser realizada en presencia de un director llamado sacerdote. Así, la naturaleza y las formas de la adoración varían de una religión a otra.

En el Islam la adoración está directamente relacionada con el hecho de que los correctos cimientos para una vida buena y sana son la solidez en las creencias y pensamientos, pureza de espíritu y rectitud en las acciones.

A través de la creencia en la unicidad de Alá (Quien tiene todos los atributos de perfección), el Islam trata de purificar a la humanidad de toda impureza en la doctrina y de supersticiones fantásticas. De hecho, el politeísmo y la idolatría, son contrarias al Islam y degradan al ser humano a un nivel incompatible con su dignidad. El Islam lucha contra la idolatría y el politeísmo, sea cual fuere su forma y la extensión en que se hallen. En cuanto a la erradicación de la idolatría, el Islam observa sus más imperceptibles formas. Incluso aquellas creencias y prácticas que no parecen ídólatras para quienes la practican.

Una de las manifestaciones a este respecto, es que el Islam prohíbe la oración ritual (Salat) frente a una tumba y no permite tampoco, el juramento en nombre de nadie salvo de Alá. Todo esto muestra la total hostilidad del Islam hacia la idolatría. Cuando el Califa Omar bin Al Jattab, vio que la gente había comenzado a santificar el árbol debajo del cual, los compañeros del Profeta Muhammad habían jurado dar sus vidas en el camino de Alá, en el pacto de Al Hudeibía, temió que esto pudiera corromper las creencias de la gente, por lo que, mandó cortar el árbol.

Mediante la eliminación de todo lo que pueda enturbiar la distinción entre las criaturas y el Creador, la adoración en el Islam sirve al alma humana como medio de purificación del pecado y la maldad en la vida diaria. Por lo tanto, fue acondicionada para cumplir esta finalidad, con la sola condición de que fuese realizada con espíritu sincero.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADORACIÓN

Los rasgos característicos de la adoración propuesta por el Islam, pueden quedar comprendidos en la forma siguiente:

No existen intermediarios:

En primer lugar, el Islam libera la adoración de toda servidumbre a cualquier intermediario entre el ser humano y su Creador. El Islam crea una unión directa entre el ser humano y su Señor, haciendo así, innecesaria la intervención de intermediarios.

Los sabios y eruditos, considerados doctos en el Islam (Sheij, Ulemas, etc.) ni son intermediarios entre el hombre y Alá, ni tienen derecho a legislar actos de adoración dirigidos a Alá. Son considerados seres humanos, a los que se les ha impuesto la tarea adicional de enseñar a aquellos que carecen de conocimiento necesario. Son considerados culpables si guardan para sí el conocimiento y no lo imparten a quienes aspiran obtenerlo.

En otras palabras, la jurisprudencia islámica no impone el dominio de la gente docta en materia religiosa sobre el resto de la gente en el camino correcto; según el texto del Corán:

“¡Recuérdales! Tú solo eres un amonestador. Tú no puedes forzarles a creer”. (Corán 88: 21 - 22)

El Profeta también dirigió a su propia hija, Fátima, las siguientes palabras, que muestran que todos los seres están en un nivel de completa igualdad ante Alá: “Oh, Fátima, hija de Muhammad! No podré ayudarte de forma alguna ante Alá”

No está limitada a lugares específicos:

El Islam no solamente ha liberado la adoración de la presencia de intermediarios, sino también del confinamiento en lugares determinados. El Islam enseña que todo lugar es lo suficientemente puro para adorar a Alá; ya sea una casa particular o montado sobre un animal, en la cubierta de un buque, en la cabina de un avión, o una mezquita especialmente construida para tal fin. Donde quiera que una persona se encuentre, puede dirigirse a su Señor y ponerse en comunión con Él.

El Profeta reexpuso esta idea con bellas palabras: “Me ha sido otorgada toda la tierra como mezquita, pura y limpia. A todo hombre de mi nación que le llegue la hora de la oración, que la realice donde se encuentre”

Una perspectiva que lo abarca todo:

El Islam también ha ampliado el alcance de la adoración. Para el Islam, la adoración no queda reducida a oraciones particulares. El Islam considera que cada acto virtuoso que se realiza sinceramente y bajo la perspectiva de materializar los mandatos de Alá y alcanzar Su gracia, es un acto de adoración por el cual el ser humano será recompensado.

Comiendo, bebiendo, durmiendo o divirtiéndose, incluso las actividades que dan placer (incluso el sexual de las parejas casadas legalmente, según el mandato de Alá); todos estos actos se transforman en adoración si se realizan con un móvil sinceramente dirigido a Alá. Si; incluso estas acciones dan lugar a actos de adoración, si la intención que los origina está de acuerdo con la voluntad de Alá; esto es, si se trata de satisfacer

las necesidades por medios legítimos, así como de autocontrolarse.

También es un acto de adoración, el tratar de fortalecer el cuerpo mediante el correcto suministro de alimentos y el descanso adecuado, mediante la ejecución de esfuerzos y trabajos duros, así como el subsiguiente descanso y distracción, para poder llevar a cabo las responsabilidades que le han sido encomendadas por Alá. De hecho, si se hace todo esto con la intención de agradar a Alá, se pone en práctica el siguiente dicho del Profeta r: "El creyente fuerte es mejor y más amado por Alá que el creyente débil, y en ambos hay bien".

En resumen, resulta que sólo mediante la purificación de los motivos y las intenciones, los actos de la vida cotidiana se convierten en actos de devoción y adoración. Así, es posible avanzar espiritualmente, aunque se esté disfrutando de los placeres de la vida mundana. La razón es que, durante esos actos, el corazón permanece en comunión con Alá mediante la pureza de la intención, debido a la seguridad total en el servicio de Alá. Ello nos pondrá en condiciones de permanecer continuamente en un estado de sumisión, obediencia y devoción a Alá incluso durante el trabajo, siendo ésta la verdadera esencia de la adoración.

El Islam, a diferencia de otras religiones, no desprecia la satisfacción de los apetitos corporales instintivos... es más, el Islam no considera en modo alguno que abstenerse de satisfacer estos deseos signifique mayor piedad y virtud que satisfacerlos. El Islam quiere que la persona disfrute de los placeres y cosas buenas que la vida proporciona, con tal que no se violen los límites de legitimidad ni los derechos ajenos, ni eche por tierra los buenos principios morales, ni perjudique los intereses generales de la sociedad.

El Islam quiere que el corazón humano permanezca en perpetua comunión con Alá, así como desea que el ser humano observe una vigilancia incesante sobre sus deseos para su propio beneficio en la vida futura:

"Procúrate, con lo que Alá te ha agraciado, la morada de la Otra Vida y no olvides tu deber en este mundo..." (Corán 28: 77)

Las alegrías y los placeres pueden llegar a ser actos de adoración mediante la sincera intención. Se sabe perfectamente que la devoción a Alá no significa necesariamente, el abandono de la vida mundana, ni miseria y pobreza.

¿A qué conduce la buena intención? ¿Le sobreviene al hombre el olvido de Alá a causa del excesivo auto - abandono? El Profeta r dijo que, incluso cuando alguien pone afectuosamente un bocado en la boca de su esposa, para estrechar los vínculos del amor conyugal, es recompensado por ello. Porque se está tratando de alcanzar una vida en común con amor y afecto que, como dice en el Sagrado Corán, es el propósito de la vida familiar:

"Entre sus signos está el de haberos creado cónyuges de vuestra misma especie, para que os sirva de quietud, y el haber suscitado entre vosotros el afecto y la bondad". (Corán 30: 21)

LA INTENCIÓN Y EL MOTIVO

Los sabios y los juristas del Islam han proclamado que la buena intención transforma los actos realizados de forma habitual en actos de adoración. La buena intención marca la diferencia en la vida humana. Es por falta de pureza en la intención que existen personas que beben, comen y satisfacen sus deseos y, al hacer esto, viven en el mismo nivel que los animales. La razón es que sus actos no se producen por otro motivo que el de satisfacer sus deseos instintivos.

Y, asimismo existen personas, que aparentemente similares a las mencionadas anteriormente respecto a la satisfacción de sus deseos y el goce de los placeres de la vida, y que sin embargo, gracias a la noble intención que motiva sus acciones, hasta sus movimientos físicos se convierten en actos de adoración por los que serán recompensados. Dice el Corán:

"...quienes no creen disfrutan y comen como los rebaños, pero tendrán como morada el fuego". (Corán 47: 12)

LA FINALIDAD DE LOS RITUALES

Las oraciones, así como todas las formas prescritas de adoración, sirven para distinguir a los que sinceramente tienen fe y deseos de servir a Alá de aquellos otros que se contentan con palabrerías. La oración es tan importante que el Profeta rdijo: "La oración es el pilar de la religión islámica y quien quiera que la abandona, destruye su religión".

UN IDEAL PRÁCTICO

La finalidad real del Islam, al declarar que la adoración abarca la totalidad de la vida humana, es hacer que la fe religiosa desempeñe un papel efectivo y práctico, reformando la vida humana. Desarrolla en el ser humano una actitud paciente y fuerte ante las dificultades y obstáculos, y crea en él un impulso por lograr que prevalezca el bien y se extinga el mal.

Todo esto deja ver ampliamente que el Islam, abanderado de los conceptos e ideas antes citados, se opone a esas filosofías derrotistas y aislacionistas que los entendidos han llamado ascetismo, es decir, esa errónea clase de ascetismo que se fundamenta en la renuncia al mundo y al abstención del sustento; en el abandono de la vida de acción y desarrollo; en el completo estancamiento y la decadencia. Estas actitudes no tienen lugar dentro del Islam, mas bien, son símbolos de derrota y evasión ante la lucha por la vida. Para vivir se requiere fuerza, recursos materiales y actividad. El papel que desempeña el Islam en el desarrollo de la vida es totalmente positivo.

Para ilustrar la actitud islámica respecto al tema que nos concierne y aclarar falsos conceptos sobre la vida espiritual, puede narrarse aquí el siguiente hecho: Aisha, esposa de Muhammad rvio una vez una persona inclinada, dando lastimosa impresión de ser un muerto andante: atrayéndose de ese modo la mirada de las personas que le veían. Aisha censuró esta clase de "santidad" diciendo: "Omar ibn Al-Jattab (segundo califa y gran compañero del Profeta) fue el más piadoso y ascético de todos. Pero,

cuando hablaba, se hacía escuchar, al caminar, lo hacía rápidamente, y si golpeaba, lastimaba”.

Así, pues, el tener más vida interior debería hacernos más fuertes y decididos en el desarrollo y progreso de una mejor vida en este mundo.

Adorando a Allah

El amor devocional en el Islam

Dijo Alá I: "Di: Si verdaderamente amáis a Alá ¡Seguidme! Y Alá os amará y os perdonará los pecados". (3:31)

Esta Aleya se llama la Aleya del amor y la devoción. Se dice que un grupo de gente afirmó pretendidamente amar a Alá I, y fue entonces cuando fue revelada la Aleya demostrando que el amor a Alá I tiene una prueba y un resultado. La prueba es seguir al Mensajero de Alá r y el resultado es el amor por el Profeta r.

Dice Alá: "Diles [¡Oh, Muhammad!]: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden son más amados para vosotros que Alá, Su Mensajero y la lucha por Su causa, pues entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Alá". (9:24)

Alá I ordenó a su Profeta r que advierta a aquellos que dan prioridad a sus familias, bienes, clanes, negocios y viviendas a cuanto les ha ordenado Alá I y le complace.

Dijo Ibn Kazîr: "Es decir, si todas esas cosas os son más amadas que Alá, entonces tened por seguro que os alcanzará Su castigo."

Todo esto demuestra la importancia de priorizar siempre aquello que ama y complace a Alá. Por eso se debe amar lo que ama Alá I y odiar lo que odia Alá I siguiendo siempre el ejemplo del Mensajero de Alá r.

Dijo Alá I: "¡Oh, creyentes! Si algunos de vosotros reniegan de su religión, Alá les suplantaré por otros a los que amará y ellos Le amarán, y que serán compasivos con los creyentes, severos con los incrédulos, y combatirán por la causa de Alá sin temer algún reproche". (5:54)

En esta Aleya se mencionan cuatro características:

La humildad para con los creyentes, es decir comprensivos, cariñosos, complaciente.

1. Pero estrictos y firmes con los incrédulos.
2. La lucha en el camino y la causa de Alá I con las palabras, los bienes y los hechos, y todo esto es una demostración del amor y la devoción.
3. No temen a los reproches, y ésta es una prueba del amor incondicional y la devoción.

Dijo Alá I: "Estos buscan el medio de acercarse más a su Señor, anhelan Su misericordia y temen Su castigo". (17:57), en esta Aleya se mencionan tres estados:

1. El amor, que significa el anhelo de Su cercanía y complacencia.

2. Acceder a Su complacencia a través de las obras piadosas.

3. El anhelo y el temor.

El siervo se esfuerza por alcanzar la complacencia y la cercanía de su Señor, y ésto es consecuencia del amor y la devoción por la esencia de Alá I, incluso podríamos afirmar que este amor es el motor que impulsa el anhelo de la cercanía.

La secta Yahmîah y aquellos que niegan los nombres y atributos de Alá Iniegan la existencia de todo lo anteriormente mencionado, ya que ellos niegan que Alá Iame, porque amar es una acción. De esa manera asesinaron la vida y regocijo del corazón y el deleite del espíritu, el mas sublime amor que contiene esta vida y la otra. Ésta es la causa por la que sus corazones son duros y vacíos de todo amor, y los castigó Alá Icon la lejanía, un velo los separa de conocer a su Señor, tampoco recuerdan los nombres y atributos de Alá Isalvo al momento de negarlos, ya que consideran la mera mención de los atributos y nombres el peor de los pecados. Pero quien encuentra en su corazón la devoción por Alá Iy el amor, comprende el desvío en el que han caído y la razón de la dureza de sus corazones.

La mejor definición hecha sobre el significado del amor devocional fue expresada por Al-Yunaîd. Dijo Abû Bakr Al-Katanî: "La definición del "amor devocional" fue discutida en la ciudad de La Meca, que Alá Ila llene de honor y prestigio, durante los días de la peregrinación (Hayy). Los distintos sabios emitieron sus opiniones al respecto, y Al-Yunaîd, que era el más joven de ellos, fue preguntado: "Dinos tu opinión iraquí". Entonces Al Yunaîd bajó la cabeza y con los ojos llenos de lágrimas dijo: "Un siervo que pierde la conciencia de sí mismo, entregado al recuerdo de su Señor, cumpliendo con cada una de sus obligaciones, observando a su Señor a través de su corazón, el cual se incendia de reverencia ante su luz, al degustar de la copa de su devoción, al descubrir la vergüenza ante lo oculto. Si luego habla lo hace por Alá, y si se pronuncia lo hace por Alá, y si obra lo hace por la orden de Alá, y si se detiene lo hace con Alá, todo su ser es de Alá, por Alá y junto a Alá". Ante estas palabras lloraron los sabios allí presentes y dijo uno de ellos: "¿Y quien de nosotros puede agregar algo a tal definición? ¡Que Alá te socorra, oh quien mejor de nosotros conoce a su Señor!"

Las obras que acercan al siervo a su Señor y lo entregan al amor devocional son diez:

1. La lectura y reflexión del Sagrado Corán, asimilando sus profundos significados y objetivos.
2. El acercamiento a Alá a través de las obras voluntarias después de cumplidas las obligatorias.
3. La permanencia en su recuerdo con la lengua, el corazón y los miembros del cuerpo, y el porcentaje de amor que alcance será conforme al de su recuerdo.
4. Priorizar el amor por el amado ante las seducciones de la pasión.
5. Abrir el corazón a los nombres y atributos de Alá, y sus manifestaciones, meditando

en los parajes de tal sabiduría.

6. Observar las revelaciones de Su benevolencia, Sus gracias y favores, las aparentes y las ocultas.

7. Rendirse ante Su esencia divina.

8. Aprovechar el momento del descenso divino, recitando Su libro, culminando la noche con el arrepentimiento (taûbah) y la petición de perdón (istigfâr)

9. Acompañar a los amantes sinceros de Alá, meditando sobre sus más sublimes palabras, y no hablar a menos que sea estrictamente necesario y productivo para otros.

10. Alejarse de todo aquello que se interponga entre tu corazón y la presencia de Alá I

Narró Anas que el Mensajero de Alá r dijo: "Ninguno de vosotros completará su Fe hasta que yo sea más amado para él que su hijo, su padre y toda la humanidad".

"Ninguno de vosotros completará su Fe" mínima obligatoria, hasta que el Mensajero de Alá r sea más amado que su propio ser. Se relata que `Omar Ibn Al Jattâb dijo: "¡Mensajero de Alá! Tú eres más amado para mí que todas las cosas excepto mi propio ser", entonces le dijo el Profeta r: "no habrá de ser completa tu Fe hasta que sea más amado para ti que tu mismo". Dijo `Omar: "Ahora eres más amado para mí que yo mismo". Dijo (el Profeta r): "Ahora `Omar se ha completado tu Fe" .

Quien alega amar al Profeta r pero no sigue su ejemplo ni da prioridad a sus dichos frente a los del resto de la gente, es un mentiroso consigo mismo. Dijo Alá I:

"Dicen [los hipócritas]: Creemos en Alá y en el Mensajero, y les obedecemos. Pero luego no obedecen porque realmente no son creyentes". (24:47) En esta Aleya se niega la existencia de Fe (Imân) de aquellos que se aparten de la obediencia al Mensajero de Alá r. Todo musulmán ama acorde a su grado de Islam, así como todo musulmán debe ser creyente, aunque no sea creyente en su máxima expresión (es decir con su Fe completa), ya que ésto sólo lo alcanzan algunos.

Este Hadîz indica que las obras son parte integrante de la Fe (Imân), ya que el amor es una obra que tiene lugar en el corazón.

El amor por el Mensajero de Alá r es obligatorio, y una consecuencia del amor a Alá I, el amor al Profeta aumenta a medida que se acrecienta el amor por Alá I en el corazón del creyente, y disminuye si éste disminuye. Todo aquél que ama a Alá I ama por Él y para Él, y por eso ama la Fe y las obras piadosas.

Dijo el Mensajero de Alá r: "Quien obtenga tres cualidades encontrará la dulzura de la Fe: Quien ame a un hombre y le ame sólo por la causa de Alá; quien ama sobre todas las cosas a Alá y su Profeta, y quien aborrece volver a la incredulidad..." .

“Quien obtenga tres cualidades encontrará la dulzura de la Fe”, con la palabra “dulzura” se intenta describir una sensación (dhaûq) que tiene lugar en el corazón cuando éste experimenta la felicidad y la gracia que lo alimenta.

Dijo As Suîûtî: “La frase: ‘dulzura de la Fe’ es una metáfora que compara el deseo del creyente por la Fe (Imân) con un elemento dulce, evidenciando la existencia real de su consecuencia”.

Dijo An Naûaûî: “El significado de ‘la dulzura de la Fe’ es saborear los actos de adoración y soportar las dificultades, dando más importancia a ello que a los asuntos mundanos. Por eso la demostración del amor del siervo por su Señor y Su Mensajero es cumplir con los actos de obediencia y apartarse de las prohibiciones”.

El amor al que se hace mención en la frase: “Quien ama sobre todas las cosas a Alá y su Profeta” es el amor humano que la persona siente hacia sus hijos, esposa o bienes materiales. Sin embargo Al Jattâbi dijo: “El amor al que se hace referencia es ‘el amor consciente o devocional”.

En cuanto al amor idólatra ya sea mucho o poco se opone al amor a Alá y su Mensajero r. Dice el Hadîz: “Amad a Alá con todo vuestro corazón”. Un signo del amor por Alá I, es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, dando prioridad a Su complacencia, buscándola con todo su potencial, apartándose de lo ilícito y despreciándolo. Siguiendo el ejemplo y la senda del Mensajero de Alá r, tal como dice el Corán:

“Quien obedezca al Mensajero obedece a Alá”. (4:80). Quien dé prioridad a las ordenes u opiniones de otros sobre las del Mensajero de Alá r, evidencia su falta de amor por Alá y su Mensajero. El amor al Profeta es una consecuencia del amor a Alá I, por lo que quien ame a Alá y le obedezca, amará al Mensajero y le obedecerá.

Una consecuencia directa del amor a Alá es el respeto por los piadosos y devotos, así como el amor por los Profetas, los Enviados y los creyentes sinceros. El amor por todo aquello que es amado por Alá es parte de la perfección de la Fe.

“Quien aborrece volver a la incredulidad...”, este Hadîz es una refutación a los extremistas que consideran que el musulmán que comete un pecado o desobediencia habrá perdido la totalidad de su Fe, aunque se arrepienta posteriormente.

Lo correcto es que si el musulmán no se arrepiente tras cometer un pecado o desobediencia, su Fe habrá disminuido, pero si se arrepiente su Fe no disminuye ni se corrompe.

Narró Ibn ‘Abbâs que el Mensajero de Alá r dijo: “Quien ame por Alá, y odie por Alá; sea aliado por Alá y enemigo por Alá, habrá de alcanzar la amistad y protección de Alá. El siervo no ha de encontrar el sabor de la Fe hasta que así sea, aunque sea mucha su oración y su ayuno”.

“Quien ame por Alá” amando a los musulmanes creyentes por Alá y en obediencia a Él.

“Y odie por Alá” al politeísmo y el pecado incluso si es una persona muy cercana quien lo comete, tal como dice en el Corán:

“No encontrarás ningún pueblo que crea en Alá y en el Día del Juicio que sienta amor por quienes rechazan a Alá y a Su Mensajero, aunque éstos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A éstos [Alá] ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con Su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren los ríos. Alá se complace de ellos y ellos de Él. Éstos son quienes creen en Alá. ¿Acaso no son quienes creen en Alá los triunfadores?” (58:22)

“Sea aliado por Alá y enemigo por Alá”, esto es una condición del autentico amor a Alá I, ya que quien ama a Alá I ama por su causa, y especialmente ama a Sus amigos (aliados). Así como se enemista con aquellos que se oponen a Alá I y su religión (Dîn), y también aquellos que cometen pecados. A medida que se acrecienta el amor por Alá I en el corazón del siervo estos sentimientos se tornan más fuertes, y con su incremento se completa el monoteísmo (Taûhîd).

“De esa manera se alcanza la amistad y protección de Alá”, la amistad de Alá I significa Su cercanía, amor, protección y apoyo. Transmitió Ahmad y At Tabarânî que el Mensajero de Alá rdijo: “El siervo no habrá de sentir la pureza de la Fe hasta que ame por Alá y se enemiste por Alá. Cuando lo logra se hace merecedor de la amistad de Alá”. Otra narración dice: “El asidero más firme de la Fe es el amor por Alá y el odio por Alá”.

“El siervo no ha de encontrar el sabor de la Fe” ni su dulzura, aunque sea mucha su oración y ayuno, a menos que ame por Alá y odie por Alá, se alíe por Alá y se enemiste por Alá I.

Narró Abû Umamah que el Mensajero de Alá rdijo: “Quien ame por Alá, odie por Alá, dé por Alá y niegue por Alá habrá completado su Fe (Imân)”.

Hoy en día la mayoría de las relaciones son por asuntos mundanales, y por lo tanto no aportan a la fe sino que por el contrario perjudica, tal como dijo Alá I:

“Sabed que ese día, los amigos [en la incredulidad] serán enemigos unos de otros, y no así quienes hayan temido a Alá”. (43:67) Ha sucedido tal como lo profetizara el Mensajero de Alá rcuando dijo: “El Islam ha comenzado como un ser extraño, y ha de volver a ser un extraño tal como empezó”. Los Sahâba durante la vida del Profeta ry los califatos de Abû Bakr y `Omar demostraban altruismo total en beneficio de sus hermanos, por amor a Alá I y como forma de acercarse a Él, tal como se menciona en el Corán:

“Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores”. (59:9).

Abû Hurairah narró que el Mensajero de Alá rdijo: “Ciertamente Alá ha dicho: Quien

le demuestre hostilidad a un amado Mío le declararé mi enemistad. Mi siervo no se acerca a Mí con algo más querido para Mí que cumpliendo con lo que le he ordenado, y si Mi siervo sigue acercándose a Mí a través de los actos voluntarios Yo lo amaré. Y cuando lo ame será su oído con el que escucha, su vista con la que ve, su mano con la que golpea y su pierna con la que camina. Si Me pide algo se lo concederé, y si busca refugio en Mí lo protegeré". Registrado por Al Bujâri.

Los piadosos son de dos tipos:

1- Aquellos que se acercan a Alá Ia través del cumplimiento de todo lo prescripto como obligatorio, e incluye tanto la observancia de los preceptos como la abstinencia de los pecados.

2- Aquellos que se acercan a Alá Ia través de los actos voluntarios además de los obligatorios. Evidentemente que la mejor forma de acercarse a Alá Iy ser un siervo piadoso es obedeciendo Sus órdenes, las cuales nos llegaron a través de Su Mensajero Muhammad r. Quien alegue seguir otro camino se engaña a si mismo y pierde el camino. Alá Idice sobre los idólatras:

"Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: Sólo les adoramos para que nos acerquen a Alá [e intercedan por nosotros]..." (39:3)

El primer grupo lo forman aquellos que buscan acercarse a Alá Ia través del cumplimiento de lo que Él estableció como obligatorio. El acto de adoración más grandioso es el salâh (la oración). Alá Idice: "Prostérnate [ante Alá] y acércate a Él [con tus obras]". (96:19)

El Profeta rdijo: "El siervo se encuentra más cerca de su Señor en el momento que está prosternado".

El segundo grupo lo integran aquellos que, además de cumplir con lo que es obligatorio, buscan acercarse a Alá Irealizando actos voluntarios y absteniéndose de cometer pecados, por más leves que éstos sean. La recompensa por todo esto es alcanzar el amor de Alá I; y cuando Alá ama a una persona, Le facilita ser obediente y acercarse más a Él.

El Profeta rdijo: "Alá me dijo en un sueño: ¡Oh, Muhammad! Di: ¡Oh, Alá! Te pido me concedas amarte y amar a quienes Te aman, y Te suplico me facilites poder realizar buenas acciones que me hagan amarte".

"Y cuando lo ame será su oído con el que escucha..." Significa que cuando el musulmán se esfuerza para aproximarse a Alá Iobedeciendo todas Sus órdenes, apartándose de los pecados y realizando actos voluntarios, Alá eleva su fe hasta alcanzar el grado más alto, y es allí cuando puede adorarlo como si Le estuviese viendo, con total sentimiento de que Él lo está observando en todo momento, llenando así su corazón de amor por Él. Entonces, cuando sólo Alá habita el corazón del creyente, sus obras son dictadas por su corazón y hace sólo lo que complace a Alá I. Todos sus órganos se vuelven obedientes acatando lo que dicta el corazón y absteniéndose de lo que

prohíbe.

“Si Me pide algo se lo concederé, y si busca refugio en Mí lo protegeré.” Significa que este siervo piadoso que se encuentra próximo a Alá Itiene el privilegio de obtener todo lo que Le pide.

Adorando a Allah

Todas las alabanzas pertenecen a Alá; que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, sello de la profecía.

A continuación mencionaremos los pilares del Islam de modo resumido, y sin adentrarnos en mayores detalles.

¿Qué significa Islam?

Islam significa la sumisión completa y la obediencia a Alá con pleno monoteísmo, libre de cualquier tipo de politeísmo e idolatría.

¿Cuándo una persona es musulmana?

La persona es musulmana cuando:

- Cree en la existencia de Alá.
- Da testimonio de que Alá es el único digno de ser adorado, y que Muhammad es Su Mensajero.
- Rinde culto a Alá sin atribuirle ni asociarle nada ni nadie.
- Descree de todas las falsas divinidades (Taghut).

Los cinco pilares del Islam son:

1. El testimonio (ash-Shahadatan) de que sólo Alá merece ser adorado, y que Muhammad es Su Mensajero.
2. Establecer la oración (Salat).
3. Pagar el Zakah.
4. Ayunar el mes de Ramadán.
5. Realizar la peregrinación (Hayy).

El primer pilar: El testimonio de fe

¿Cuál es el significado del testimonio de fe?

Significa que uno testifica, firmemente creer y someterse a Alá.

¿Cuáles son las implicaciones de afirmar que sólo Alá es quien merece ser adorado?

Implica adorar sólo a Alá, abandonando cualquier tipo de culto dirigido a otro ser.

¿Cuáles son las implicaciones de la afirmación de que Muhammad el Mensajero de Alá?

Esto implica:

- La obediencia completa en todo lo que ordena, y apartarse de todo lo que prohíbe.
- Amarlo a él, a su religión y a sus seguidores virtuosos, y detestar a sus enemigos.
- Aferrarse a su Sunnah (enseñanzas y tradiciones) en todos los aspectos de la vida.
- Creer en todo cuanto informo, porque quien le desmiente deviene incrédulo.
- Gobernar con las legislaciones que enseñó, y aceptar su juicio en las disputas.

¿Cuáles son las condiciones para la validez del testimonio de fe?

- El conocimiento que impide la ignorancia.
- La certeza que impide la duda.
- La aceptación que impide el rechazo.
- La sumisión completa.
- La creencia que impide la incredulidad.
- La sinceridad que impide la idolatría.
- El amor que impide el odio.
- El rechazo de todo aquello que es adorado en lugar de Alá.

El segundo pilar: La oración (Salat)

¿Qué es la oración (Salat)?

Es un conjunto de palabras y acciones que comienzan con la pronunciación del Takbir (Allahu akbar) y concluye con la pronunciación del Taslim (As-salaamu `aleikum wa rahmatullah).

¿Cuál es el veredicto de la oración (Salat)?

La oración es una obligación para todo musulmán hombre o mujer, y debe realizarse en su horario prescrito.

¿Cuál es el número de oraciones obligatorias de cada día?

Las oraciones obligatorias cada veinticuatro horas son:

- Fayr (alba) de dos Rak'at.
- Duhur (mediodía) de cuatro Rak'at.
- `Asr (media tarde) de cuatro Rak'at.
- Maghrib (ocaso) de tres Rak'at.
- `Ishaa' (noche) de cuatro Rak'at.

¿Cuál es la virtud de la oración en el Islam?

La oración tiene una gran importancia en el Islam; purifica a la persona de los pecados, abre el pecho, ilumina el corazón y concede serenidad, calma y paz a la mente. Establecer la oración tiene como beneficio máximo alcanzar el amor y la complacencia de Alá, y por consiguiente abre las puertas del Paraíso.

¿Qué es la ablución (Wudu)?

La ablución (Wudu) es lavar cuatro miembros del cuerpo; el rostro, las manos, la cabeza y los pies con la intención de realizar la ablución como un acto de adoración. La ablución es obligatoria para realizar actos de culto como la oración, la circunvalación alrededor de la Ka'bah (Tawaaf) y recitar el Corán.

· ¿Cómo se realiza la ablución antes de realizar la oración?

- Pronunciar: en el nombre de Alá (bismillah).
- Lavar las manos hasta las muñecas tres veces.
- Enjuagar la boca y la nariz tres veces.
- Lavar tres veces el rostro.
- Lavar los brazos hasta los codos tres veces, comenzando por el derecho.
- Pasar las manos húmedas por la cabeza y las orejas.
- Lavar los pies hasta los tobillos tres veces, comenzando por el derecho.

¿Cuáles son las condiciones previas para realizar la oración?

La oración tiene nueve condiciones previas:

- El Islam; no es aceptada de un incrédulo.
- La cordura; ya que no es obligatoria para el enfermo mental o inconsciente.
- Ser adulto; ya que no es obligatoria para el niño hasta que alcance la pubertad.
- La purificación mayor y menor; la impureza menor obliga a realizar la ablución (Wudu) y la impureza mayor obliga a realizar el baño (Ghusul).
- La pureza y limpieza de la ropa.
- Cubrir el `Awrah (partes del cuerpo que deben cubrirse).
- Realizar la oración en su horario prescrito; no es aceptada antes del inicio de su horario.
- Orientarse hacia la Qiblah (en dirección a la Ka'bah).
- La intención en el corazón de realizarla.

¿Cuál es el veredicto de aquella persona que abandona u omite una de estas

condiciones?

Omitir o abandonar cualquiera de estas nueve condiciones previas, intencionalmente o por olvido anula la oración, y ésta no es aceptada.

¿Cuáles son los pilares de la oración (Salat)?

La oración tiene catorce pilares:

1. Realizarla de pie cuando es capaz de hacerlo.
2. Pronunciar el takbir (Allahu akbar).
3. Recitar Sura Al-Fatihah en cada Rak'ah.
4. La inclinación (Ruku').
5. Elevarse del Ruku'.
6. Permanecer recto luego del Ruku'.
7. Postrarse (Suyud).
8. Elevarse del Suyud.
9. Sentarse entre ambos Suyud.
10. La serenidad durante la realización de todos los pilares de la oración.
11. La pronunciación del último Tashahhud.
12. Sentarse para pronunciar el Tashahhud y el Taslim.
13. La salutación (Taslim).
14. Realizar los pilares de la oración en su orden establecido.

¿Cuál es el veredicto de quien omite uno de estos pilares?

Omitir cualquiera de estos catorce pilares, intencionalmente o por olvido, anula la oración, y ésta no es aceptada.

¿Cuáles son los actos obligatorios durante la oración (Salat)?

La oración tiene ocho actos obligatorios durante su realización:

- La pronunciación de todos los Takbir, excepto el que tiene lugar al iniciar la oración, ya que éste es un pilar de la misma.
- Pronunciar las palabras Subhana rabbi al adhim por lo menos una vez durante el Ruku'.
- Pronunciar las palabras Subhana rabbi al `alaa por lo menos una vez durante el Suyud.
- Pronunciar las palabras Sami `Allahu liman hamidah al elevarse del Ruku'.
- Pronunciar las palabras Rabbana wa lakalhamd luego de elevarse del Ruku'.
- Suplicar entre los dos Suyud, diciendo rabbighfir li rabbighfir li (Señor perdóname).
- El primer Tashahhud.
- Permanecer sentado durante el primer Tashahhud.

¿Cuál es el veredicto de quien omite alguno de estos actos obligatorios?

Los Pilares de la fe

Todas las alabanzas pertenecen a Alá; que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, sello de la profecía.

Las siguientes breves palabras intentarán explicar los pilares y bases de la creencia y la fe.

La importancia de la fe para el musulmán

La fe es la verdadera y firme creencia en el corazón de cada creyente, y es esencial por las siguientes razones:

- Hace al hombre comprender que es la creación de un gran creador que colmó de favores, y que su creador es el creador del universo.
- Hace al hombre conocer para qué fue creado, y que debe adorar sólo a Alá sin atribuirle compañeros.
- Hace al hombre saber que su viaje concluirá con la muerte y que esta está acercándose.
- Concede a la persona tranquilidad, serenidad, paciencia y optimismo.
- Anima a las personas a actuar honradamente, y les advierte no oprimir a las personas, ni transgredir las leyes, ni sembrar corrupción.
- Invita a las personas a la solidaridad, la hermandad y la cooperación. Dice Alá: "Por cierto que los creyentes son hermanos..." (49: 10)

Las bases de la fe islámica

La fe islámica consiste en lo siguiente seis pilares:

1. La creencia en Alá.
2. La creencia en los ángeles.
3. La creencia en los Libros divinos.
4. La creencia en los Mensajeros.
5. La creencia en el más allá.
6. La creencia en la predestinación divina, ya sea agradable o desagradable.

Primero: la Creencia en Alá

¿Cuál es la creencia en Alá?

Es la aceptación firme de la existencia de Alá, y que todo es obra de Su creación; que maneja y sustenta el universo; que no tiene ningún compañero ni asociado; que es Uno, Autosuficiente; no engendra ni fue engendrado y nada ni nadie se le asemeja; es perfecto en Sus sublimes atributos; libre de cualquier defecto. Por consiguiente, el único digno de ser adorado.

Los pilares de la creencia en Alá:

La creencia en Alá que beneficia a la persona en esta vida y en el más allá tiene tres pilares:

- Atestiguar con palabras, profiriendo el testimonio de que nada ni nadie es digno de culto excepto Alá y que Muhammad es Su Mensajero.
- Creer con el corazón, a diferencia de los hipócritas que profesan con sus lenguas lo que no creen en sus corazones.
- Las acciones del cuerpo, cumpliendo con las obligaciones y apartándose de las prohibiciones, comportándose acorde a los modales islámicos; todo esto confirma la sinceridad de la creencia.

¿La fe tiene un nivel estable, o aumenta y disminuye?

La fe aumenta con la obediencia, y disminuciones como resultado de la desobediencia a Alá. Dice el Corán "...y aumenta el fe de los que creen..." (74:31)

¿Cuáles son las evidencias de la existencia de Alá?

Hay numerosísimas evidencias que demuestran la existencia de Alá, como:

- El instinto natural (Fitrah): Toda persona innatamente sabe de la existencia de Alá, incluso aquellos ateos que rechazan este hecho tienen este sentimiento. Dice Alá: "Y los negaron injusta y altivamente, a pesar de estar convencidos de ello." (27:14)
- El sentido común: Toda persona sensata sabe que este universo tiene un creador que lo creó y lo comanda.
- La creación: Todo lo que podemos ver en la tierra y en el cielo indica la existencia de un sublime creador.
- La perfección: La perfección asombrosa en la creación demuestra la existencia del creador. Dice Alá en el Corán: "...obra de Alá, que todo lo hace perfecto." (27: 88)

Ejemplos de la perfección:

- La creación del hombre: dice Alá "Hemos creado al hombre de arcilla fina. Luego, le

colocamos como gota en un receptáculo firme. Luego, creamos de la gota un coágulo de sangre, del coágulo un embrión y del embrión huesos, que revestimos de carne. Luego, hicimos de él otra criatura. ¡Bendito sea Alá, el Mejor de los creadores! Luego, después de esto, habéis de morir.”(23:12-15)

· La creación del sol y la luna: dice Alá “Y el sol. Corre a una parada suya por decreto del Poderoso, del Omnisciente. Hemos determinado para la luna fases, hasta que se pone como la palma seca. No le está bien al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelanta al día. Cada uno navega en una órbita.”(36: 38-40)

¿Cuáles son los frutos de la creencia en Alá?

- El aumento de fe.
- Realizar obras virtuosas y apartarse de los pecados.
- Paz en el corazón y serenidad en la mente.
- La libertad de no ser esclavo de otro que Alá.

Tawhid (Monoteísmo islámico)

¿Qué es el monoteísmo (Tawhid)?

Es someterse, obedecer y adorar sólo a Alá.

¿Cuáles son los distintos tipos de monoteísmo (Tawhid)?

Existen tres tipos monoteísmo:

· Tawhid ar-Rububiyah (Señorío o Dominio divino): Creer que Alá es el creador, el sustentador, quien da la vida y la muerte, quien puede beneficiar y perjudicar, y es el Señor del universo. Este tipo de monoteísmo no es suficiente para ser musulmán, sino que también se debe creer en los otros dos tipos.

· Tawhid al-Uluhiyah (monoteísmo en la divinidad): Adorar únicamente a Alá, sin atribuirle compañeros ni socios, dirigiendo algún acto de adoración a otro que a Él.

· Tawhid al Asma wa as Sifat (Los nombres y atributos divinos): Afirmar todos los nombres y atributos que Alá mencionó para sí mismo, o aquellos que mencionara Su Mensajero r. Así como negar cualquier atributo que implique imperfección. Alá no tiene socios ni semejantes en su esencia, ni en sus atributos ni en sus nombres. Tal como dijo en Su Libro “No hay nada que se le asemeje, Él es Omnioyente, Omnividente.” (42:11)

El politeísmo (Shirk)

¿Qué es el politeísmo y cuales son sus tipos?

Existen dos tipos de politeísmo:

- El politeísmo en el Señorío o Dominio del Universo (Rububiyah): Es creer que Alá tiene un compañero en la creación del Universo o en el manejo de sus asuntos.

- El politeísmo con respecto a la adoración o actos de culto es de dos tipos: mayor y menor

1. Politeísmo Mayor: Es dirigir cualquier acto de culto a otro ser que Alá. Como suplicar a otro ser que Alá, anhelando que este pueda cambiar la situación en la que se encuentra o deposite en él su confianza. Quien cometa este tipo de politeísmo anula su fe y se sale del Islam, deviniendo un incrédulo.

2. Politeísmo Menor: Son palabras o acciones que llevan finalmente al politeísmo, como jurar por otro que Alá, jactarse o hacerse ver, utilizar las tumbas como lugares de oración. Este tipo de politeísmo no anula la fe, pero es considerado uno de los peores y más destructivos pecados.

El peligro de caer en el politeísmo mayor:

- Cometer este tipo de politeísmo anula la fe, saca a la persona del Islam y le convierte en un incrédulo.

- Alá no perdona este tipo de politeísmo si la persona muere creyendo en él. Dice Alá en el Corán: "Alá no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a quien Él quiere".(4:116)

- El politeísmo mayor condena a quien muera cometiéndolo a la permanencia eterna en el Fuego del Infierno. Dice Alá: "Alá veda el Jardín a quien le asocia algo en la adoración. Su morada será el Fuego". (5:72)

- Quien cometa politeísmo mayor anulará todas sus buenas obras previas. Dice Alá: "Si asocias a Alá otros dioses, tus obras serán vanas y serás, de los que pierdan". (39:65)

Segundo: la Creencia en los Ángeles

¿Quiénes son los ángeles?

Los ángeles son criaturas creadas de luz; son invisibles a nuestros ojos, y sólo Alá conoce su realidad; son siervos sinceros de Alá; nunca desobedecen a Alá y cumplen con todo lo que les ordena; desempeñan distintas funciones en el funcionamiento del Universo.

¿Cuáles son las funciones de los ángeles?

Existen muchos tipos de ángeles, y tienen diferentes funciones:

- El ángel Gabriel (Yibril) fue designado para descender con las revelaciones a los

Profetas.

- El ángel de muerte y sus auxiliares, que fueron encargados de tomar las almas de las personas en el momento de la muerte.
- El ángel Israfil, que fue asignado para tocar la Trompeta dos veces; la primera para dar muerte a toda criatura viva al comenzar el Día del Juicio Final, y el segundo para iniciar la resurrección a fin de que las personas afrenten el Juicio.
- Los ángeles guardianes y los guardias del Paraíso y el Infierno.
- Los ángeles guardianes que registran las palabras y acciones de las personas.
- Ángeles que protegen a la persona en todo tiempo y lugar.
- Los dos ángeles que en la tumba cuestiona al muerto: '¿Quién es tu señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu Profeta?'

¿Qué implica creer en los ángeles?

Implica creer en su existencia, en sus descripciones generales y particulares y creer en las diferentes funciones que desarrollan.

¿Cuáles son los frutos de la creencia en los ángeles?

- Conocer la grandeza de Alá, que creó estos maravillosos seres.
- Obedecer a Alá y abstenerse de desobedecerlo, al saber la existencia de los ángeles que graban todas las palabras y acciones del ser humano.
- La gratitud a Alá por asignar ángeles para protegerlo.
- El aumento de la fe amando a los ángeles.
- Prepararse para el más allá, al recordar al ángel de la muerte y los ángeles que guardan el Paraíso y el Infierno.

Tercero: la Creencia en los libros divinos

El musulmán cree que Alá reveló libros a Sus Profetas y Mensajeros. Algunos de estos libros son conocidos por sus nombres.

¿Qué contienen estos libros?

Estos libros contienen la invitación a creer en la unicidad de Alá, el monoteísmo en todos los aspectos de la vida, la creencia en la vida del más allá, una invitación a comportarse acorde a los modales sublimes, así como nos advierten de comportarnos incorrectamente y caer en los pecados.

- ¿Cuál es el número de libros divinos que son mencionados en el Corán?
- El Corán, revelado al Profeta Muhammad r.
- La Torá (El Antiguo Testamento), revelado al Profeta Moisés u.
- El Inyil (El Nuevo Testamento), revelado al Profeta Jesús u.
- Az Zabur (Los Salmos), revelados al Profeta Dawud u.

¿Por qué las personas desobedecen a Al-lah?

Pregunta

¿Por qué las personas desobedecen a Al-lah?

Respuesta

Alabado sea Al-lah, el Señor de los mundos. Declaro que no existe ninguna deidad digna de adoración excepto Al-lah y que Muhammad, salla Al-lahu `aleihi wa sal-lam, es su esclavo y mensajero.

Si hace referencia a la razón por qué la gente comete pecados, entonces, hay muchas razones para ello, entre las que se destacan las siguientes:

1 - La ignorancia de Al-lah y sus nombres y atributos, porque si uno es más conocedor de Al-lah, él sería más temeroso de Él; es por eso que el Profeta -saaws-, dijo: "Yo soy el más piadoso entre ustedes y el más conocedor de Al-lah entre ustedes". [Al-Bujari] Este hadiz fue narrado por `Aa'ishah, que Al-lah esté complacido con ella.

2 - Ser engañado con respecto a la paciencia de Al-lah y pensar que le da respiro a sus esclavos y Él no se apresura a castigarlos; Al-lah dice (lo que significa):

{Y si Al-lah impondría culpa a la gente, por lo que se han ganado, no dejaría en ella [es decir, en la tierra] a ninguna criatura. Pero Él les aplaza (el castigo) por un período especificado. Y cuando llegue su momento, y entonces Al-lah de hecho siempre es Observador de sus siervos.}[Corán 35:45]

3 - La debilidad de la fe y la negligencia que aqueja a los corazones; Al-lah dice (lo que significa):

{¡No! Por el contrario, la Mancha (pecado) ha cubierto sus corazones de lo que ellos ganan.}[Corán 83:14] Al-lah dice también (lo que significa): {Voy a alejar de mis signos a quienes son arrogantes sobre la tierra sin derecho; y si ven cada signo, no creerán en ellos. Y si ven el camino de la conciencia, no lo adoptaran como un camino; pero si ven la forma del error, lo adoptarán. Eso es porque ellos han negado

nuestras señales y fueron negligentes}. [Corán 7:146]

4 - Tener mucha esperanza (en la vida mundanal), siguiendo los deseos, tener un corazón endurecido y ser atraídos por este mundo y por sus adornos. Al-lah dice (lo que significa):

{No ha venido el tiempo para aquellos que han creído que sus corazones se vuelva humildemente sumisos en el recuerdo de Al-lah y lo que ha sido enviado de la verdad? Y que no sean como los que recibieron la escritura antes, y un largo período pasaba sobre ellos, por lo que sus corazones endurecieron; y muchos de ellos son desafiantemente desobedientes.}[Corán 57:16]

Al-lah dice también (lo que significa):{...y no sigáis [vuestro propio] deseo, ya que os desviaría del camino de Al-lah.}[Corán 38:26] Al-lah dice (lo que significa): {así que no dejéis que la vida mundana os engañe.}[Corán 31:33]

5 - El diablo, satanás: él es el maestro de la tentación y el pivote del mal, como dice Al-lah en Su palabra (lo que significa):

{[Satanás] dijo, "porque Tú me habéis puesto en error, seguramente me sentaré a espera por ellos [es decir, a la humanidad] en su camino recto. Luego vendré a ellos por delante de ellos y por detrás, y a su derecha y a su izquierda, y no encontrarás a la mayoría de ellos agradecidos} [Corán 7:16-17]

Finalmente, esperamos que hayamos contestado a su pregunta y si quieres decir algo más, entonces por favor aclararlo, para que nosotros podamos responder a su pregunta precisamente.

Y Al-lah sabe mejor.

Video Juegos

All praise is due to Allaah; the Lord of the universe; may He Allaah exalt the mention of Prophet Muhammad who was sent as a mercy for mankind, his family and all his companions.

Computer games have invaded the markets and are controlling the minds of our children and youth. They have brought with them new traditions, cultures and beliefs which totally oppose Islam. These devices differ according to their origin, but the biggest selling one in the Arab Gulf region is the 'Playstation'. Other popular ones are the 'Dreamcast', 'Nintendo 64' and many others.

There are new disks in their thousands which contain games for these devices.

These devices and their corresponding games have become widespread and sell very quickly in our society due to many reasons. Among them are: weak and inadequate supervision by parents; the high technical quality of these devices; the captivating graphics, images and personalities found in the games and the excitement created by presentation of imaginary and virtual worlds. These devices have therefore become so popular that one can rarely find a home in which one or more of them are not present.

The size of the problem

No one can deny the importance of recreation and play in the life of our children and youth; children's activities mostly comprise of fun games, entertainment and playing, and this is how most of their energy is used up.

Before the invasion of computer games, playing was very beneficial for children physically, emotionally, educationally and for their nervous systems, but this invasion caused many changes, for although some of these games are useful in enhancing levels of thinking and developing intelligence, they are harmful to

children in many other ways. They damage their faith, manners, physical health, emotional well being and negatively affect many other aspects of their lives.

Undoubtedly, the manufacturers of these devices have their own beliefs, cultures and concerns which are very different from Islam, as they are not Muslims and do not consider Islam as a religion which is worth paying any attention to.

Moreover, they see that Muslims have reached the lowest levels of imitation and acceptance of other cultures, and that this is the reason why the Muslims do not consider Islamic regulations when purchasing their games and other amusement devices. In fact some organizations openly and deliberately mock Islam and the Muslims, and violate the sensitivities of Muslims, such as the Walt Disney Corporation, which is operated with Jewish backing.

It is amazing how a Muslim who carries the Islamic creed, manners and education can accept with contentment everything that these companies produce.

Whatever happened to the Islamic prohibitions of music, pornography and the resemblance of the opposite sex when it came to buying these devices?

Any father who purchases these games is oppressing his child, because these games contribute to the formation of the child's personality and character and develop them in line with the people of the country where these devices were invented, be it Japan, the United States any other non-Muslim country. These are countries whose civilizations were established with no weight given to morality or virtue. How can a father not ask himself what benefit his child will gain from these games or what harms they will bring? Why does he not ask himself if the benefits of such games outweigh the harm? Does any father actually preview and monitor these games to see what they contain before allowing his child to have free access to them?

A Story and an Admonition

A man went into a computer shop and said to the salesman: 'Please, give me a collection of games - I want you to choose the best for me because I am in a hurry!' Is this how we shoulder the responsibility of bringing up our children? Is this how we shape the personalities of our children - by relying on salesmen who may be ignorant of what is permitted and what is prohibited according to Islam? Are we to form our children's manners with the help of Jewish companies?

The dangers of these games lie in the control that they have over the minds of the

youth and their way of thinking, and this causes them to live their lives far away from reality. The negative effects of these games continue well after a child finishes playing with it, for afterwards, he is always thinking of how to reach the last levels of the game and how to defeat his opponents, such as monsters, animals or evil men who come back to life whenever he kills them.

These games have far exceeded the level of innocent entertainment and reached that of addiction; many children waste numerous hours in front of their screens and monitors.

'They are still young'

There are some fathers who do realize the prohibitions which these games include, yet they take the matter lightly and still buy these games claiming that these children are still young and do not fully comprehend matters and that they are not held accountable for their actions by Allaah. Others say that the games contain images only which are not real and that their children are well aware of this distinction so the games will not adversely affect them.

Such claims contain many mistakes:

Firstly: Thinking that children do not know anything is incorrect. Because, for example, when a child sees a picture of a woman, it remains in his memory and he will later start liking this picture. As time passes, this picture could well be the fuel which enflames his desires and lusts before their due time. Likewise, when he sees violence and killing, he becomes accustomed and more inclined towards it and this will be reflected in his dealings with his brothers and friends. The same can be said about the appearance of the characters in the games, such as their haircuts and clothes; the child will imitate these and delude himself into thinking that the more he imitates the characters in the games, the more distinct he will become and the more self confidence he will gain.

Secondly: The manufacturers of these devices have used the most sophisticated technology to make things appear as if they are real; they use three dimensional pictures which are exactly like real life images. Consequently, they have a profound effect on our children.

Thirdly: Teaching children noble morals and honorable manners and getting them accustomed to this starts from a very early age.

How can we instill such morals in our children if all they care about is defeating beasts and ghosts, looking at attractive young ladies, or wasting their lives in useless and imaginary competitions by playing these games?

How can our children memorize the Quran if their main interest is to play on their 'Playstation'? How will they learn the sayings of the Prophet sallallaahu 'alayhi wa sallam, Islamic jurisprudence, and Islamic history? When will they have time to read the Prophet's biography and learn how he fought Jihaad for the sake of propagating Islam? How can they be trained to perform the night prayers and other virtuous deeds if they spend most of their nights with these imaginary beasts and ghosts?

The evil effects of computer games

Effects on belief:

There are many prohibitions related to ones belief in these games which undoubtedly have a negative effect on our children's creed and will lead to many evils such as:

Believing that there are super heroes who can do absolutely anything, such as in the game 'Metal Gear Solid' which portrays the rescue of the universe to be dependent on 'Sneak', who is the star of the game.

Loving the disbelievers and honouring them, which happens by developing love for some of the characters in these games who play the star role like, such as 'Amy', 'La La', 'Yooshi Mitcho' and others.

Imitating the disbelievers, such as we see in the dress of many of the Muslim youth, for example, necklaces and wearing shorts in public. Also, many Muslim women resemble men due to them blindly imitating these characters.

These games often include pictures of churches and contain the sound of church bells, and some characters in these games wear crosses. The evil effects of these are very clear; the least of them being that a Muslim would become accustomed to seeing these signs of disbelief without renouncing them.

Transgressing the limits regarding the unseen. In some games, when a character dies, his spirit departs his body in the form of a transparent creature with

colored wings, which rises to the heavens, but Allaah says what means "And they ask you about the spirit, say the spirit is a matter the knowledge of which is only with my lord, and you have being given but little of knowledge." (Al-Israa': 85).

Believing in luck, fortune tellers and magicians; such as in the game called 'The Bouncer' where the star called 'Dominic Cross' represents everybody's good

fortune, and brings good luck and wealth to everybody the star meets.

Effects on religion:

Numerous hours of time wasted in matters which bring no benefit; the players of these games waste long hours without feeling bored, while they could have utilized these hours by performing virtuous deeds.

Missing obligatory prayers; these games are like magnets which attract our children. When the child thinks that praying will interrupt this joy, he will not stop playing in order to go and pray, so he will delay his prayers and this will eventually lead him to abandon his prayer completely.

Disobedience to parents; a mother might feel sad seeing her child wasting long hours playing these games, so she may command him to stop playing and go and pray in the mosque or bring her something, but due to the strong attachment, the child might disobey her and therefore be undutiful to his parents, which is a great major sin.

Effects on manners:

These games have a very bad effect on the manners of those who play them such as:

Cursing and bad-mouthing; such as in the game 'Quick 3 Arena' where players are allowed to curse each other by sending messages, as well as the use of some signs and icons which are morally unacceptable.

Becoming accustomed to nudity; such as in the games 'Resident Evil', 'Quick 3 Arena' and 'Final Fantasy'. Other games have fighters wearing only swimsuits that expose their bodies, such as the game 'WWF'.

Dr. Afraaj Al-Humaydhi says: "Some computer games contain characters, especially women, with very revealing outfits. In some cases, these characters sing and dance to add to the excitement, despite the fact that the theme of the game does not require them to do so, such as in the Hercules/Action game.

Other games have a background of girls wearing revealing swim suits, despite the fact that they have no relation to the game except that they make some moves during the game to draw attention to themselves, such as in the 'Alpha Street Fighter' game."

Some of these games have 3D images of almost nude girls who appear at the beginning of the game, during the recess or at the end. Teenagers will never feel burdened to watch these images and play these games, especially if the characters playing in it are nude women.

The insistence of having such images within the games is clear evidence that those who designed them are keen to destroy morality and lead teenagers towards following their base-desires and fulfilling them.

Chasing after girls; this is instigated by having an extremely attractive and seductive girl as the main character, such as in the game 'Space Channel 5' for example.

Female wrestling; In such games females wrestle with each other, or against men or monsters. In addition to the nudity in these games, these females make seductive moves which excite males in general and teenagers in particular.

Becoming obsessed by music; one can rarely find a game which has no background music. There are games which were made for no other reason except to teach different types of music, such as the game 'Feb Robin' in which there is a rabbit that faces many difficulties; when soft music is played these difficulties reduce and when harsh music is played they increase - and the prohibition of music in Islam is clear.

Psychological effects:

There are many obvious psychological problems which affect those who play these

games:

Nervousness which results from being continuously excited due to playing these games.

Terrifying scenes which disturb the person playing psychologically, and might even give them nightmares; such as those games that take place in horrifying graves, as in the 'Final Fantasy 8' game.

Sometimes these games result in increasing the feeling of isolation and loneliness of the child, because when children used to play games other than computer games, there were many other children whom they had to co-operate and share things with, but once they discovered computer games, they began to sit alone in front of the screen or monitor for long hours without any need for others.

Some games increase the child's sense of revenge and harming others, and lead him to shun mercy, tolerance and other noble Islamic morals.

Behavioral effects:

Playing these games lead to the increase of violence from children because most of these games are based on fighting, killing and using force. There are some games which teach children how to fight and with the absence of the parental guidance, could have very dangerous effects on children's behavior.

The theme in some games are fictitious stories of destruction, such as the 'Get set ready' game in which the star of the game demolishes walls and buildings by using a colored spray can. The star of the game is well aware of the fact that he is committing illegal acts, yet he continues. The message that this game gives to our children is that it is OK to destroy property, commit illegal acts and become an outlaw, and if you plot it well, nobody will catch you doing it.

Some race games result in people doing what is known as 'crazy driving' which leads to road accidents.

Effects on health:

There is no doubt that sitting for long hours in front of monitors and screens, playing these games, have a very bad effect on health such as:

Harmful radiation which weakens ones vision.

Using up all the energy of the child such that he will be unable to do anything else afterwards.

Causing a curve in the spinal cord.

Academic effects:

Becoming addicted to these games lowers the educational ability of the child, because when he sits for long hours playing, he will not be able to advance in his studies as most of his energy was spent in front of the computer.

Consequently, the child will have no time or energy to study, review his past lessons or prepare for forthcoming ones.

Financial effects:

This is caused by wasting money buying the devices and games which are usually very expensive, and will eventually need maintenance due to the way children handle them. Some people do not settle for one device and a few games, but rather they purchase every new device that comes in the market, and this certainly helps the enemies of Islam by boosting their economies and strengthening their financial capabilities, which are directed towards fighting our faith, manners and values.

Finally: This booklet is not intended to be a ruling which prohibits all types of computer games; in fact it is merely a call for us to become more rational in the way we deal with these games and a call to limit their usage. We must select only that which is useful and suitable and avoid any games which include things which are islamically prohibited.

All perfect praise be to Allaah, The Lord of the Worlds. I testify that there is none worthy of worship except Allaah, and that Muhammad is His slave and Messenger, may Allaah exalt his mention as well as that of his family and all his companions. This material has been reviewed and forwarded for publishing and distribution by the English language department of IslamWeb.

All rights are reserved for the author except for free distribution, without any

modification to any part of the book.

We would like to express our sincere appreciation to those who contributed to the publication of this book. May Allaah reward them abundantly for their efforts.

www.islamweb.net

Adorando a Allah

Pulir los Corazones

Allah -el Altísimo - dijo:

¡Creyentes! ¡Recordad mucho a Allaah! [Soorah al-Ahzaab 33:41].

“Esos hombres y mujeres que recuerdan a Allah mucho.” [Soorah al-Ahzaab 33:35].

“Cuando hayáis cumplido vuestros ritos, ¡recordad a Alá como recordáis a vuestros antepasados o con más fervor aún!” [Soorah al-Baqarah 2:200].

Estos versos contienen la orden de recordar a Allah intensamente y abundantemente, ya que el adorador está en extrema necesidad de ello [recordar a Allah] y no puede vivir sin ello, incluso en un abrir y cerrar de ojos. Esto es porque cada momento que una persona no invierte en el dhikr (recuerdo) de Allah no será de ningún beneficio para él. Por el contrario, el daño que conlleva ser negligente del dhikr de Allah es mucho mayor que los beneficios que pueden obtenerse. Uno de los `aarifeen (quienes son conocedores de Allah) dijo: “Si una persona pasa tal y tal número de años comprometido [en el dhikr de Allah], y luego él se alejara de él por un momento, lo que perderá será mucho mayor de lo que ya ha ganado”.

Se refiere al Bayhaqi de `Aaishah radiallaahu `anhaa que el Profeta sallallaahu `alayhi wa sallam, dijo: “No hay momento en que el hijo de Adán no recuerda Allah, salvo que sea una fuente de pesar para él el día del juicio”²

Mu`aadh ibn jabal radiallaahu `anhu relata que el Profeta sallallaahu `alayhi wa sallam, dijo: “la gente del Paraíso no tendrán ningún lamento excepto aquellos momentos en que no se dedicaban al dhikr (recuerdo) de Allah”.³

Mu`aadh ibn Jabal también narró que el Mensajero de Allah `sallallaahu `alayhi wa sallam fue preguntado: ¿qué acción es la más querida por Allah? Por lo que él respondió: “Que mantengas tu lengua húmeda con el dhikr de Allah, hasta la hora de tu muerte.”⁴

[PULIR EL CORAZÓN]

Abu Dardaa radiallaahu `anhu dijo: “Para todo hay un pulido y el pulido para el corazón es el dhikr (recuerdo) de Allah”.

Se refiere al Bayhaqi de Ibn ` Umar radiallaahu ` anhu del Mensajero de Allah ` sallallaahu alayhi wa sallam, dijo: "para todo hay un pulido y el pulido para el corazón es el dhikr (recuerdo) de Allah. No hay nada más poderoso para la salvación de una persona del castigo de Allah que el recuerdo de Allah." Se dijo: incluso la Jihaad en el camino de Allah?. Por lo que él respondió: "No, incluso si tuviera que seguir golpeando con tu espada hasta que se rompa."5

No hay duda que los corazones se oxidan sólo como cobre y se convierten en monedas de plata oxidadas. El pulido [para este óxido] es el dhikr de Allah. Esto es porque [el dhikr] es como un pulido que pule el corazón] como un espejo brillante. Cuando se deja el dhikr, el óxido vuelve. Pero cuando se reanuda el dhikr, entonces el corazón se pule [de nuevo]. Y los corazones se oxidan debido a dos cosas:-

- (i) descuidar el recuerdo Allah, y
- (ii) cometer pecados.

El pulido para estas dos cosas, es:-

- (i) buscar el perdón de Allah y
- (ii) dhikr - recuerdo.

[CONFUNDIR LA VERDAD CON LA FALSEDAD]

Quien descuida [el recuerdo de Allah] la mayoría del tiempo y, entonces, su corazón se oxidará, según cuan negligente sea la persona. Y cuando esta oxidación [suciedad] se acumula en el corazón, entonces ya no reconoce las cosas como realmente son. Así, ve falsedad como si fuera la verdad y la verdad como si fuera mentira. Esto es porque este óxido se oscurece y confunde la percepción del corazón y es incapaz de reconocer verdaderamente las cosas por lo que realmente son.

Al acumularse el óxido, el corazón se ennegrece y cuando esto sucede el corazón se mancha con este óxido sucio, y cuando esto ocurre, se corrompe el corazón, la percepción y el reconocimiento de las cosas. El corazón [entonces] no acepta la verdad ni rechaza falsedad, y esta es la mayor calamidad que puede afectar el corazón. Ser negligente [del dhikr/ recuerdo] y seguir de caprichos y deseos, es una consecuencia directa de un corazón que [más] extinguir la luz del corazón y ciega su visión. Allah, el Altísimo, dijo:

" ¡No obedezcas a aquél cuyo corazón hemos hecho que se despreocupe de Nuestro recuerdo, que sigue su pasión y se conduce insolentemente!." [Soorah al-Kahf 18:28].

[CUALIDADES DE LA GUÍA]

Así que cuando un adorador desea seguir a otra persona, entonces que observe: ¿es esta persona de la gente del dhikr, o de las personas que son negligentes [acerca de recordar a Allah]? ¿Esta persona juzga según sus caprichos y deseos, o por la Revelación (Quran)? Si juzga por los caprichos y deseos, entonces es realmente de aquellas personas que son negligentes; aquellos cuyos asuntos han ido más allá de los límites y cuyos actos (buenos) se pierden.

El término furat [que se expresa en el verso anterior] ha sido explicado de muchas maneras. Se ha explicado que significa:-(i) perder la recompensa de ese tipo de acción que es indispensable hacerlo y en el que se encuentra éxito y felicidad; (ii) traspasar los límites de algo; (iii) ser destruido; y (iv) oponerse a la verdad. Cada de estas palabras están muy cerca en el significado entre sí.

El punto es, que Allah, el Uno, libre de todas las imperfecciones, el Altísimo, ha prohibido seguir a aquellos que posean dichos atributos. Por lo que es absolutamente necesario que una persona considere si tales atributos se encuentran en su shaykh, o la persona de la que sigue el ejemplo, o la persona a la cual él obedece. Si encuentra estos atributos, entonces él debe distanciarse de esa persona. Sin embargo, si se encuentra que la persona está, en la mayoría de los casos, ocupada con el dhikr de Allah y sigue la Sunnah y sus asuntos no excedan los límites, pero más bien es prudente y firme en sus asuntos, entonces él debe aferrarse a él muy firmemente.

De hecho, no hay diferencia entre los vivos y los muertos, excepto por el dhikr (recuerdo) de Allah; puesto que [el Profeta sallallaahu `alayhi wa sallam] dijo: "el ejemplo de quién acuerda a Allah y alguien que no lo hace, es como el ejemplo entre los vivos y los muertos".⁶

NOTAS:

1. AI-Waabilus-Sayyib min Kalimit-Tayyib (pp.78-82).
2. Hasan: Relatado por Abu Nu'aym al-Hiliyatul-Awliyaa (51361-362). Fue autenticado por Shaykh al-Albaani en Saheehul-Jaami' (no.5720).
3. Sahih: Relatado por Ibnus-Sunni en `Aml al-Yawma wal-Laylah (no.3). Consulte Sahihul-Jaami' (no.5446).
4. Hasan: relatado por Ibn Hibbaan (no.2318). Que fue autenticado por

Shaykh Salim al-Hilaali en Sahih al-Waabilus-Sayyib (p.80).

5. Sahih: Reportado por Ahmad (4/352), de Mu'aadh ibn Jabal radiallaahu ` anhu. Que fue autenticado al-Albaani en Sahihul-Jaami' (no.5644).

6. En relación con al-Bukhaari (11/208) y Muslim (1/539).

Autor: Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Fuente: Islamhouse.com

Una carta de Satanás

Te vi ayer como comenzó sus quehaceres diarios. Despertó sin detenerse para orar.

De hecho, incluso no bendecir sus comidas o rezar antes de ir a la cama anoche. Son tan ingratos, eso me gusta de TI. No puedo decirle qué contento estoy que no han cambiado su forma de vida, tonto, tú eres mía.

Recuerde, usted y yo hemos ido constantes durante años, y todavía no te amo todavía. De hecho, te odio, porque odio a Dios. Sólo estoy usando le conseguir incluso con Dios. Me pateó fuera del cielo, y voy a utilizar mayor tiempo posible a pagarle nuevamente. Ves, tonto, Dios te ama y tiene grandes planes para ti. Pero han dado su vida a mí y voy a hacer su vida un infierno. De esa manera estaremos juntos dos veces. Realmente esto perjudicará a Dios. Gracias a ti.

Realmente estoy mostrándole que tiene un jefe en su vida. Con todos los buenos momentos que hemos tenido... Hemos estado viendo películas sucias, maldiciendo a gente, fiesta, robar, mentir, ser hipócrita, en fornicación, comer en exceso, contar chistes sucios, chismear, espalda apuñalar gente, faltando adultos y aquellos en posición de liderazgo, NO respeto de la mezquita, malas actitudes: seguramente no quieres renunciar a todo esto.

Venir, engañar, vamos a grabar juntos para siempre. Tengo algunos planes calientes para nosotros. Esta es sólo una carta de aprecio de mí. Me gustaría decir "Gracias" por dejarme usar para la mayoría de su vida tonto. Eres tan crédulo, me río de ti. Cuando eres tentado al pecado, le das en HA HA HA, you make me sick. Pecado está empezando a hacerse sentir en su vida. Ves a 20 años de edad, necesito sangre nueva. Así que adelante y enseñar a algunos niños a pecar.

Todo lo que tienes que hacer es humo, beber bebidas alcohólicas, engañar, apostar en juegos, chismes, fornicar y escuchar y bailar a los top 10 de la música. Hacer todo esto en presencia de niños y que van a hacer demasiado. Los niños son así. Bueno, tonto, tengo que dejarte ir por ahora. Voy a estar nuevamente en un par de segundos para tentar a lo nuevo. Si fueras inteligente, podrías correr a algún lugar, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Él, vivo para Dios con lo poco de vida que te queda. No es mi naturaleza avisar a nadie, pero a su edad y aún pecar, resulta un poco ridículo. No me malinterpreten, aún te odio..... ES JUSTO QUE HARÍAS UN TONTO MEJOR PARA DIOS.

•Así que recuerde:

Quran [14:22]: " Y Satanás va a decir cuando el asunto está decidido (los descreídos entraron el infierno):" fue Alá quien le dio una promesa de verdad: prometí demasiado, pero fallé en mi promesa a usted. Yo no tenía autoridad sobre usted excepto al llamarle pero me habéis escuchaban: entonces no me reprochan, pero reprochan vuestras propias almas. No puedo escuchar sus gritos, ni vosotros escuchar a las minas. Rechazo su antigua ley en me asociar a Alá. Para mal-hacedores debe existir una sanción grave."

El amor devocional en el Islam - Primera Parte

Dijo Alá: "Di: Si verdaderamente amáis a Alá ¡Seguidme! Y Alá os amará y os perdonará

los pecados". (3:31)

Esta Aleya se llama la Aleya del amor y la devoción. Se dice que un grupo de gente afirmó pretendidamente amar a Alá, y fue entonces cuando fue revelada la Aleya demostrando que el amor a Alá tiene una prueba y un resultado. La prueba es seguir al Mensajero de Alá y el resultado es el amor por el Profeta

Dice Alá: "Diles [¡Oh, Muhammad!]: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden son más amados para vosotros que Alá, Su Mensajero y la lucha por Su causa, pues entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Alá". (9:24)

Alá ordenó a su Profeta que advierta a aquellos que dan prioridad a sus familias, bienes, clanes, negocios y viviendas a cuanto les ha ordenado Alá y le complace.

Dijo Ibn Kazîr: "Es decir, si todas esas cosas os son más amadas que Alá, entonces tened por seguro que os alcanzará Su castigo."

Todo esto demuestra la importancia de priorizar siempre aquello que ama y complace a Alá. Por eso se debe amar lo que ama Alá y odiar lo que odia Alá siguiendo siempre el ejemplo del Mensajero de Alá.

Dijo Alá: "¡Oh, creyentes! Si algunos de vosotros reniegan de su religión, Alá les suplantarán por otros a los que amará y ellos Le amarán, y que serán compasivos con los creyentes, severos con los incrédulos, y combatirán por la causa de Alá sin temer algún reproche". (5:54)

En esta Aleya se mencionan cuatro características:

La humildad para con los creyentes, es decir comprensivos, cariñosos, complaciente.

1. Pero estrictos y firmes con los incrédulos.
2. La lucha en el camino y la causa de Alá con las palabras, los bienes y los hechos, y todo esto es una demostración del amor y la devoción.
3. No temen a los reproches, y ésta es una prueba del amor incondicional y la devoción.

Dijo Alá: "Estos buscan el medio de acercarse más a su Señor, anhelan Su misericordia y temen Su castigo". (17:57), en esta Aleya se mencionan tres estados:

1. El amor, que significa el anhelo de Su cercanía y complacencia.
2. Acceder a Su complacencia a través de las obras piadosas.
3. El anhelo y el temor.

El siervo se esfuerza por alcanzar la complacencia y la cercanía de su Señor, y ésto es consecuencia del amor y la devoción por la esencia de Alá, incluso podríamos afirmar que este amor es el motor que impulsa el anhelo de la cercanía.

La secta Yahmîah y aquellos que niegan los nombres y atributos de Alá niegan la existencia de todo lo anteriormente mencionado, ya que ellos niegan que Alá ame, porque amar es una acción. De esa manera asesinaron la vida y regocijo del corazón y el deleite del espíritu, el mas sublime amor que contiene esta vida y la otra. Ésta es la causa por la que sus corazones son duros y vacíos de todo amor, y los castigó Alá con la lejanía, un velo los separa de conocer a su Señor, tampoco recuerdan los nombres y atributos de Alá salvo al momento de negarlos, ya que consideran la mera mención de los atributos y nombres el peor de los pecados. Pero quien encuentra en su corazón la devoción por Alá y el amor, comprende el desvío en el que han caído y la razón de la dureza de sus corazones.

La mejor definición hecha sobre el significado del amor devocional fue expresada por Al-Yunaîd. Dijo Abû Bakr Al-Katani: "La definición del "amor devocional" fue discutida en la ciudad de La Meca, que Alá la llene de honor y prestigio, durante los días de la peregrinación (Hayy). Los distintos sabios emitieron sus opiniones al respecto, y Al-Yunaîd, que era el más joven de ellos, fue preguntado: "Dinos tu opinión iraquí".

Entonces Al Yunaîd bajó la cabeza y con los ojos llenos de lágrimas dijo: "Un siervo que pierde la conciencia de sí mismo, entregado al recuerdo de su Señor, cumpliendo con cada una de sus obligaciones, observando a su Señor a través de su corazón, el cual se incendia de reverencia ante su luz, al degustar de la copa de su devoción, al descubrir la vergüenza ante lo oculto. Si luego habla lo hace por Alá, y si se pronuncia lo hace por Alá, y si obra lo hace por la orden de Alá, y si se detiene lo hace con Alá, todo su ser es de Alá, por Alá y junto a Alá".

Ante estas palabras lloraron los sabios allí presentes y dijo uno de ellos: "¿Y quien de nosotros puede agregar algo a tal definición? ¡Que Alá te socorra, oh quien mejor de nosotros conoce a su Señor!"

Las obras que acercan al siervo a su Señor y lo entregan al amor devocional son diez:

1. La lectura y reflexión del Sagrado Corán, asimilando sus profundos significados y objetivos.

2. El acercamiento a Alá a través de las obras voluntarias después de cumplidas las obligatorias.
3. La permanencia en su recuerdo con la lengua, el corazón y los miembros del cuerpo, y el porcentaje de amor que alcance será conforme al de su recuerdo.
4. Priorizar el amor por el amado ante las seducciones de la pasión.
5. Abrir el corazón a los nombres y atributos de Alá, y sus manifestaciones, meditando en los parajes de tal sabiduría.
6. Observar las revelaciones de Su benevolencia, Sus gracias y favores, las aparentes y las ocultas.
7. Rendirse ante Su esencia divina.
8. Aprovechar el momento del descenso divino, recitando Su libro, culminando la noche con el arrepentimiento (taûbah) y la petición de perdón (istigfâr)
9. Acompañar a los amantes sinceros de Alá, meditando sobre sus más sublimes palabras, y no hablar a menos que sea estrictamente necesario y productivo para otros.
10. Alejarse de todo aquello que se interponga entre tu corazón y la presencia de Alá

Narró Anas que el Mensajero de Alá dijo: "Ninguno de vosotros completará su Fe hasta que yo sea más amado para él que su hijo, su padre y toda la humanidad".

"Ninguno de vosotros completará su Fe" mínima obligatoria, hasta que el Mensajero de Alá le sea más amado que su propio ser. Se relata que `Omar Ibn Al Jattâb dijo: "¡Mensajero de Alá! Tú eres más amado para mí que todas las cosas excepto mi propio ser", entonces le dijo el Profeta: "no habrá de ser completa tu Fe hasta que sea más amado para ti que tu mismo". Dijo `Omar: "Ahora eres más amado para mí que yo mismo". Dijo (el Profeta): "Ahora `Omar se ha completado tu Fe" .

Quien alega amar al Profeta pero no sigue su ejemplo ni da prioridad a sus dichos frente a los del resto de la gente, es un mentiroso consigo mismo. Dijo Alá:

"Dicen [los hipócritas]: Creemos en Alá y en el Mensajero, y les obedecemos. Pero luego no obedecen porque realmente no son creyentes". (24:47)

En esta Aleya se niega la existencia de Fe (Imân) de aquellos que se aparten de la obediencia al Mensajero de Alá. Todo musulmán ama acorde a su grado de Islam, así como todo musulmán debe ser creyente, aunque no sea creyente en su máxima expresión (es decir con su Fe completa), ya que ésto sólo lo alcanzan algunos.

Este Hadîz indica que las obras son parte integrante de la Fe (Imân), ya que el amor es una obra que tiene lugar en el corazón.

Adorando a Allah

El amor devocional en el Islam - Segunda Parte

El amor devocional en el Islam - Segunda Parte

El amor por el Mensajero de Alá es obligatorio, y una consecuencia del amor a Alá, el amor al Profeta aumenta a medida que se acrecienta el amor por Alá en el corazón del creyente, y disminuye si éste disminuye. Todo aquél que ama a Alá ama por Él y para Él, y por eso ama la Fe y las obras piadosas.

Dijo el Mensajero de Alá: "Quien obtenga tres cualidades encontrará la dulzura de la Fe: Quien ame a un hombre y le ame sólo por la causa de Alá; quien ama sobre todas las cosas a Alá y su Profeta, y quien aborrece volver a la incredulidad..." .

"Quien obtenga tres cualidades encontrará la dulzura de la Fe", con la palabra "dulzura" se intenta describir una sensación (dhaûq) que tiene lugar en el corazón cuando éste experimenta la felicidad y la gracia que lo alimenta.

Dijo As Suîûtî: "La frase: 'dulzura de la Fe' es una metáfora que compara el deseo del creyente por la Fe (Imân) con un elemento dulce, evidenciando la existencia real de su consecuencia".

Dijo An Naûaûî: "El significado de 'la dulzura de la Fe' es saborear los actos de adoración y soportar las dificultades, dando más importancia a ello que a los asuntos mundanos. Por eso la demostración del amor del siervo por su Señor y Su Mensajero es cumplir con los actos de obediencia y apartarse de las prohibiciones".

El amor al que se hace mención en la frase: "Quien ama sobre todas las cosas a Alá y su Profeta" es el amor humano que la persona siente hacia sus hijos, esposa o bienes materiales. Sin embargo Al Jattâbi dijo: "El amor al que se hace referencia es 'el amor consciente o devocional'".

En cuanto al amor idólatra ya sea mucho o poco se opone al amor a Alá y su Mensajero. Dice el Hadíz: "Amad a Alá con todo vuestro corazón". Un signo del amor por Alá, es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, dando prioridad a Su complacencia, buscándola con todo su potencial, apartándose de lo ilícito y despreciándolo. Siguiendo el ejemplo y la senda del Mensajero de Alá, tal como dice el Corán:

"Quien obedezca al Mensajero obedece a Alá". (4:80).

Quien dé prioridad a las ordenes u opiniones de otros sobre las del Mensajero de Alá, evidencia su falta de amor por Alá y su Mensajero. El amor al Profeta es una consecuencia del amor a Alá , por lo que quien ame a Alá y le obedezca, amará al Mensajero y le obedecerá.

Una consecuencia directa del amor a Alá es el respeto por los piadosos y devotos, así como el amor por los Profetas, los Enviados y los creyentes sinceros. El amor por todo aquello que es amado por Alá es parte de la perfección de la Fe.

“Quien aborrece volver a la incredulidad...”, este Hadîz es una refutación a los extremistas que consideran que el musulmán que comete un pecado o desobediencia habrá perdido la totalidad de su Fe, aunque se arrepienta posteriormente.

Lo correcto es que si el musulmán no se arrepiente tras cometer un pecado o desobediencia, su Fe habrá disminuido, pero si se arrepiente su Fe no disminuye ni se corrompe.

Narró Ibn ‘Abbâs que el Mensajero de Alá dijo: “Quien ame por Alá, y odie por Alá; sea aliado por Alá y enemigo por Alá, habrá de alcanzar la amistad y protección de Alá. El siervo no ha de encontrar el sabor de la Fe hasta que así sea, aunque sea mucha su oración y su ayuno”.

“Quien ame por Alá” amando a los musulmanes creyentes por Alá y en obediencia a Él.

“Y odie por Alá” al politeísmo y el pecado incluso si es una persona muy cercana quien lo comete, tal como dice en el Corán:

“No encontrarás ningún pueblo que crea en Alá y en el Día del Juicio que sienta amor por quienes rechazan a Alá y a Su Mensajero, aunque éstos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A éstos [Alá] ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con Su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren los ríos. Alá se complace de ellos y ellos de Él. Éstos son quienes creen en Alá. ¿Acaso no son quienes creen en Alá los triunfadores?” (58:22)

“Sea aliado por Alá y enemigo por Alá”, esto es una condición del autentico amor a Alá, ya que quien ama a Alá ama por su causa, y especialmente ama a Sus amigos (aliados). Así como se enemista con aquellos que se oponen a Alá y su religión (Dîn), y también aquellos que cometen pecados. A medida que se acrecienta el amor por Alá en el corazón del siervo estos sentimientos se tornan más fuertes, y con su incremento se completa el monoteísmo (Taûhîd).

“De esa manera se alcanza la amistad y protección de Alá”, la amistad de Alá significa Su cercanía, amor, protección y apoyo. Transmitió Ahmad y At Tabarânî que el Mensajero de Alá dijo: “El siervo no habrá de sentir la pureza de la Fe hasta que ame por Alá y se enemiste por Alá. Cuando lo logra se hace merecedor de la amistad de Alá”. Otra narración dice: “El asidero más firme de la Fe es el amor por Alá y el odio por Alá”.

“El siervo no ha de encontrar el sabor de la Fe” ni su dulzura, aunque sea mucha su oración y ayuno, a menos que ame por Alá y odie por Alá, se alíe por Alá y se enemiste por Alá.

Narró Abû Umamah que el Mensajero de Alá dijo: "Quien ame por Alá, odie por Alá, dé por Alá y niegue por Alá habrá completado su Fe (Imân)".

Hoy en día la mayoría de las relaciones son por asuntos mundanales, y por lo tanto no aportan a la fe sino que por el contrario perjudica, tal como dijo Alá:

"Sabed que ese día, los amigos [en la incredulidad] serán enemigos unos de otros, y no así quienes hayan temido a Alá". (43:67) Ha sucedido tal como lo profetizara el Mensajero de Alá cuando dijo: "El Islam ha comenzado como un ser extraño, y ha de volver a ser un extraño tal como empezó". Los Sahâba durante la vida del Profeta y los califatos de Abû Bakr y `Omar demostraban altruismo total en beneficio de sus hermanos, por amor a Alá y como forma de acercarse a Él, tal como se menciona en el Corán:

"Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores". (59:9).

Abû Hurairah narró que el Mensajero de Alá dijo: "Ciertamente Alá ha dicho: Quien le demuestre hostilidad a un amado Mío le declararé mi enemistad. Mi siervo no se acerca a Mí con algo más querido para Mí que cumpliendo con lo que le he ordenado, y si Mi siervo sigue acercándose a Mí a través de los actos voluntarios Yo lo amaré. Y cuando lo ame seré su oído con el que escucha, su vista con la que ve, su mano con la que golpea y su pierna con la que camina. Si Me pide algo se lo concederé, y si busca refugio en Mí lo protegeré". Registrado por Al Bujâri.

Los piadosos son de dos tipos:

1- Aquellos que se acercan a Alá a través del cumplimiento de todo lo prescrito como obligatorio, e incluye tanto la observancia de los preceptos como la abstinencia de los pecados.

2- Aquellos que se acercan a Alá a través de los actos voluntarios además de los obligatorios. Evidentemente que la mejor forma de acercarse a Alá y ser un siervo piadoso es obedeciendo Sus órdenes, las cuales nos llegaron a través de Su Mensajero Muhammad. Quien alegue seguir otro camino se engaña a si mismo y pierde el camino. Alá dice sobre los idólatras:

"Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: Sólo les adoramos para que nos acerquen a Alá [e intercedan por nosotros]..." (39:3)

El primer grupo lo forman aquellos que buscan acercarse a Alá a través del cumplimiento de lo que Él estableció como obligatorio. El acto de adoración más grandioso es el

salâh (la oración). Alá dice: "Prostérnate [ante Alá] y acércate a Él [con tus obras]". (96:19)

El Profeta dijo: "El siervo se encuentra más cerca de su Señor en el momento que está prosternado".

El segundo grupo lo integran aquellos que, además de cumplir con lo que es obligatorio, buscan acercarse a Alá realizando actos voluntarios y absteniéndose de cometer pecados, por más leves que éstos sean. La recompensa por todo esto es alcanzar el amor de Alá; y cuando Alá ama a una persona, Le facilita ser obediente y acercarse más a Él.

El Profeta dijo: "Alá me dijo en un sueño: ¡Oh, Muhammad! Di: ¡Oh, Alá! Te pido me concedas amarte y amar a quienes Te aman, y Te suplico me facilites poder realizar buenas acciones que me hagan amarte".

"Y cuando lo ame seré su oído con el que escucha..." Significa que cuando el musulmán se esfuerza para aproximarse a Alá obedeciendo todas Sus órdenes, apartándose de los pecados y realizando actos voluntarios, Alá eleva su fe hasta alcanzar el grado más alto, y es allí cuando puede adorarlo como si Le estuviese viendo, con total sentimiento de que Él lo está observando en todo momento, llenando así su corazón de amor por Él. Entonces, cuando sólo Alá habita el corazón del creyente, sus obras son dictadas por su corazón y hace sólo lo que complace a Alá. Todos sus órganos se vuelven obedientes acatando lo que dicta el corazón y absteniéndose de lo que prohíbe.

"Si Me pide algo se lo concederé, y si busca refugio en Mí lo protegeré." Significa que este siervo piadoso que se encuentra próximo a Alá tiene el privilegio de obtener todo lo que Le pide.

Oficina de Dawa en Rabwah - Riyadh

www.islamhouse.com

[Una carta de una chica musulmana a sus padres cristianos](#)

[Una carta de una chica musulmana a sus padres cristianos](#)

Hola Mami y Papi,

No sé a le acercan para explicar mi razonamiento detrás de mi decisión que cambia la vida y has de escuchar y comprender al mismo tiempo.

¿Ya puedo recordar mucho tiempo yo no he ser un firme creyente del cristianismo, hubo muchos que no tienen el sentido para mí, por ejemplo, porqué tengo que pedir perdón a un sacerdote? Por eso tengo que rezar a los Santos y no directamente a Dios, ¿por qué es Jesús el hijo de Dios, ¿por qué es su SOO muchas versiones de la Biblia?

La religión se convirtió en una fascinación para mí, y yo realmente quería saber más. He comprado unos libros en el Reino Unido y leer algunos folletos sobre la religión. Yo no hice ninguna decisión pero continué leer y familiarizarse más al Islam.

Islam comenzó a tener sentido para mí, la idea de que oramos sólo a Alá, que pida ayuda a Alá y a perdonarnos, cómo un libro (el Corán) que fue escrito hace miles de años permanece sin cambios a partir de hoy (hay traducciones diferentes pero no hay versiones diferentes) . También cómo un libro que fue escrito hace años logró explicar situaciones científicas que sólo fue descubierto por el tipo de hombre solo un par de años atrás. O ¿cómo ha logrado el Corán explica cómo desarrollan los bebés en el útero? ¿Cómo sabría alguien miles de años atrás y tan detallada? Especialmente desde que científico descubrió la explicación de estas situaciones menos que 100 años atrás??? ¿Cómo podemos explicar esas maravillas del libro?

También cómo puedo niego el libro sagrado cuando ha sido tan claro en la explicación de avanzada tecnología, cómo el día se convierte en la noche, la creación de los seres humanos por el agua (como sabemos científicamente conocido que venimos de las células) capas del cielo (que describimos ahora en términos científicos como los niveles atmosféricos?). Además, el comienzo del universo y el movimiento de las placas tectónicas (hay muchos otros ejemplos de la ciencia detrás del Corán).

Lo que también me ha tocado es que Islam cree en Todos los profetas - Jesús Moisés DAVID ABRAHAM Y MOHAMMAD (pbuh) todos conviven en el Corán, el Corán nos dice también que debemos respetar todas las religiones. Mami y Papi, no me lo explico cuántas veces he hecho claro a usted de lo que creía en mi auto, pude no han regalado yo ya! Cada vez que he hablado horas y horas en extremo Islam y cómo sabía tanto.

También comencé a interactuar más con amigos musulmanes; Sentí que pueda darme una explicación clara del Islam. También Islam jugado un papel importante en el respeto de sí mismo y que ayudó a mi apreciar mi auto más y darse cuenta de que debo permanecer lejos de una situación dañina como beber, fumar, salir con gente que sólo significaba problemas. Le dije lo que mis amigos eran como, se dirigían a la dirección equivocada, y no quería estar en esa dirección y creer en el Islam hizo más fácil para mí para alejarse de los poderes de shaytaan y hacerlo mejor.

También el Islam fue y ha sido la razón de mi éxito en la escuela. He puesto mi mente

en mis estudios en lugar de salir todo el tiempo como mis viejos amigos y confían en mí que no quisiera ser como ellos, porque si yo hubiera sido que tendría cada sola razón para pensar que era una mala persona, que era irresponsable y que era una vergüenza para la familia.

Después de casi un año de estudiar el Islam no tuve ninguna duda en mi mente que no era la religión correcta.

Estaba dispuesto a ser un musulmán sunita. A principios de junio de 2006 asistí a la mezquita en Westbury NY para hacer más preguntas sobre el Islam y después de hablar con la hermana y el imán de la mezquita, yo sabía que era tiempo de tomar la decisión correcta. Hice shahada alrededor de 2 semanas más tarde que es el credo islámico; significa declarar o dar testimonio en árabe, la declaración de la creencia. Dije frente a 80 - 100 musulmanes "ceniza Hadú anla ilaha illallah, wa ash Hadú anla Mohammad roosul Allah" que se traduce en "Yo creo en uno y sólo Dios y Muhammad es su mensajero" fue una experiencia hermosa.

Había sido aceptado en el Islam. Yo fui recibido por cada único musulmán en la mezquita con los brazos abiertos, me sentí muy especial, se sentía tan bien, sabía que había hecho la mejor decisión en mi vida, y era algo que iba a traer los lados positivos de mí. Es tan difícil explicar la fiebre y la satisfacción emocional y la fe que tenía en ese momento, pero yo sabía que era algo malo, que no he podido celebrar mi felicidad con la gente en mi vida que me encantaba la mayoría, el significó más para mí, y fue usted y papi. El momento fue maravilloso, pero no completa. Realmente deseo que podría haber sido tan orgullosa de mí, como era para mí.

Duele mucho para pensar y sentir que mi mayor reto sería decirle abiertamente sobre mí y el Islam, sobre mí y mi fe, sobre mí y mi felicidad. Sé que ambos quieren lo mejor para mí, tú quieres ser feliz y tú quieres ser responsable y quiere ser independiente y tomar las decisiones correctas. He hecho la decisión correcta, y lo hice todo por mí mismo y leí sobre el Islam all by myself, descubrí el Islam en mí solita, IT WAS ME hicieron todas las decisiones desde el punto fueron comencé en el interés islámico hasta el punto donde estoy ahora.

No puedo mentir a usted y decirle que no tenía influencias porque ¿habría sido influenciada por querer saber más sobre el Islam? Bien de la observación de otras personas. ¿Cómo sabemos como seres humanos si comer bien un sabor de pastel de chocolate o no? Nos probarlo, tratamos de otros para comparar y luego hacemos una decisión final y si nos guste que seguimos a comer si luego no nos ignore lo.

Mami y Papi, sé podría parecer débil a veces en ciertas situaciones, y sé que puedo mostrar signos de vulnerabilidad, pero convertir en Islam decidió por mí, su disco duro y me duele pensar que todas esta estudiando, investigación del Islam y mi conversión ha sido acreditado a otra persona, pero al final del día, el único que sabe la verdad es Dios y es a él que será permanente en la parte delantera de en el día del juicio y es él que lo sabe todo.

En el Corán se afirma que todos los profetas eran mensajeros de Dios, todos llegaron a difundir la noticia y la religión de Dios, sino que vinieron en su propio tiempo, y Mohammad (pbuh) fue el último mensajero de Dios.

Sé que mi palabra es difícil de creer después de los incidentes de los últimos dos días, pero no hay nada más que puedo hacer para demostrar a los dos a la hora de las decisiones que hice sobre el Islam.

Y lo más importante que quiero que ambos entiendan que es prácticamente imposible explicar todo mi razonamiento detrás de mi creencia en el Islam, este correo electrónico es no incluso 1/100 de ella todos, he pasado horas y horas y horas hablando con otros sobre mi sentimiento hacia el Islam, y deseo y rezar a Alá que un día poder todo lo expresar que siento sobre el Islam con ambos.

Permanecen ser la hija que tenía hace casi 21 años, no ha cambiado la forma en que siento por usted, usted todavía es las personas más importantes en mi vida, te amo tanto mas que nada, sólo tengo una creencia diferente y uno que le no traerá ninguna vergüenza, será no físicamente duele le, y no se patrocine nuestra relación.

Te amo tanto mucho y sólo rezo por los mejores, Carolina Amirah DeFonseca

<http://English.islamway.com>

El Islam y Yo

Mi nombre es Koenig Lyndsey-Yazmeen; Tengo 17 años y vivo en Maine, en el noreste de Estados Unidos. He sido un musulmán desde el 18 de septiembre, 2001. Esta es mi historia del Islam y de mí.

“El pueblo judío celebra Hanukah y es una religión distinta a nosotros, diferente del cristianismo. Judaísmo y cristianismo son las dos principales religiones que debemos centrarnos en...” Como un profesor mío de noveno grado me informado no sabía nada del Islam. Escuela de nueve años en público y no oír una palabra sobre el Islam. Para ser honesto contigo hasta 9\11 nunca he visto a una mujer hijaabed.

“Parece como si se trataba de un ataque de terror destinado a los Estados Unidos por alguien o algo que odiaba a nosotros simplemente nos odiaba”. Fue el día después de 9\11 y estaba viendo las noticias, como lo he hecho sin parar desde entonces y he oído hablar ‘Islam’ y ‘Musulmanes’. Allí sentados preguntándose cuáles eran. Derecha y luego sentí una cadena ser jalada dentro de mi cerebro enviando una onda a mis dedos diciéndome, “investigación, investigación y de investigación”! Esto me pasa mucho, que le debo mucho de mi conocimiento a este reflejo, que tanto adoro. Por lo que se ha tirado la cadena dejando la presa del conocimiento vino corriendo hacia mí.

Corro al baño, dormitorio encontrar el par comfiest de ropa tengo yo preparando para un largo día de lectura y la investigación. Tome una taza de café y poner mi cabello largo en su famoso ‘nidifican de ratas’ en la parte superior de mi cabeza. Encienda el equipo y obtener cómodo en la silla de cuero. Fría al tacto, pero reconfortante como silla de mi piloto en mi camino a la sabiduría.

Proceder al motor de búsqueda de Dad ha raved sobre; i Escriba en ‘Musulmán’ y pulse la tecla de ‘ir’ mágica! Mis ojos se llenan de colores rojo, blanco, azul – letras de am’, ‘i’ – Links! Enlaces! Enlaces! ¿Que elegir, son todos tan hermosas!? Existen los sitios regulares... entonces hay los sitios excepcionales! Fue la primera de ellas se aventuró en <http://www.islamonline.net> me enseñó lo básico pero yo anhelaba aún más. Continué visitar numerosos sitios Web, pero todavía no pude encontrar exactamente lo que estaba buscando. Yo quería hablar con una joven musulmana de mi edad. Me tomó alrededor de una semana de búsqueda seria y escala casi todos de internet (probablemente, jeje) para encontrar un sitio de correspondencia de correo electrónico. Ahora empieza la verdadera historia.

He presentado mi forma de pen-pal en el sitio de escritura, ‘No-musulmanes tratando de hablar con el joven musulmán para averiguar más sobre el Islam’ y espera lo mejor. Dentro de tres días recibí un correo electrónico de una joven llamada Maryam que es musulmán nacido, pero su mamá es una reversión. Maryam y me empezó a hablar sólo de nuestros problemas, escuela, familia y amigos. Nos hicimos amigos muy cercanos, casi hermanas. Como yo estaba continuando a ver los medios de comunicación estadounidenses, que más tarde sería averiguar es sesgo muy y generalmente los lados con el pueblo judío, que tenía más y más preguntas sobre el Islam. Excepto esta vez realmente tenía alguien a formular las preguntas específicas a.

La primera pregunta fue ‘crees que UBL hizo esto?’ y ella tipo de evita mi pregunta

(que más tarde encontré el por qué y explicará) entro. La siguiente pregunta fue sobre el pañuelo (hijaab); ella me contestó con precisión y atención constante. El hijaab fue lo más difícil de poner en acción para mí (explicaré más adelante). Pero Maryam (bendiga su alma) hizo su mejor esfuerzo y me dijo todo lo que pudo – y lo que ella no podía me daba URL que si quería podía leer más información.

Luego hubo la normativa sobre novios, cerdo y más. Las reglas no eran las cosas que me llamaron la atención, fue los beneficios, amor, estructura, disciplina y la mayoría de toda espiritualidad.

Nunca estuve religiosa antes de Islam. Fui a la iglesia tal vez un total de cinco veces en mi vida. Mi madre creció en una familia católica estricta en New Hampshire con 6 niños. Mi padre creció en un Protestant\Atheist hogar – realmente no practicar nunca una vez.

Así nuestra vida religiosa en la familia Koenig no era muy fuerte. Recuerdo ir a la Iglesia como un niño y lo odia. Las otras veces que sólo puedo recordar son funerales y bodas. Sólo recuerdo escuchando la babble sacerdotes y nunca tuvo sentido para mí. Una vez en un gran mientras cuando me sentía bajo me leer algunas de la Biblia pero siempre sentía que era un lío boggled que fue tan difícil de entender y comprender. No sólo eso sino que no tiene sentido para mí en absoluto. Antes de Islam siempre sentí que había una gran parte de mi corazón que faltan todavía no sabía lo que era.

“Así que, ¿cómo convertir?” Pregunté a Maryam en uno de los primeros día de otoño. “Tomar la shaada”.Tomé la shaada. Ahora soy un musulmán. La fecha es el 18 de septiembreth, 2001. Mi corazón sentía lleno, sentí que tengo un propósito, vida dentro de mí para vivir.

Fui a good OL ` Wal-Mart y compró algunos pañuelos claro – azules, rojos, verdes y rosas. Decidí llevar estas como mi versión souped up del hijaab improvisado. He gastado pañuelos sobre mi cabello antes; no fue una gran diferencia para mí. Luego vinieron los días de llevar los pañuelos para 2 semanas, quizá tres y salir de una mañana fría húmeda sin ella. Era casi como si yo no podía funcionar. Me di cuenta que es hora de intentar el hijaab completo.

Conocí a otra hermana, Umme (medios Mom en árabe, pero de ella como a una madre para mí), desde Maryland a través del ordenador. Porque yo buscaba alguien que me mande algunos libros, tal vez algunos hijaabs extra. Bendice alma de Umme porque fui al buzón una mañana y consiguió el papelito amarillo amado diciendo `tiene un cuadro´ fui literalmente POSTAL (no pun intención, sí derecho) preguntando si era de Umme o mi tía – mi tía siempre me envía toneladas y toneladas de productos para el cabello que no puedo obtener suficiente.

“Aquí es... alguien te ha enviado un montón de cosas,”dijo el trabajador Postal y yo busque y para mi asombro es un cuadro de dos más veces entonces me (y confía en mí, que es amplia) y la mitad de mi altura!!!!!! Mis ojos abiertos con wonder y

distorsión la emoción! I zapata el cuadro fuera del vehículo y apretar en Nissan Altima mi mamá, que gracias a Dios es un gran coche, si hubiera tenido mi Saab habría tenido que amarre al techo y voló a casa tan rápido como pude. "Es una caja de tesoros!!! Ma' vienen de mirar!! No puedo creer esto!!" Le dije a mi madre, gritando con entusiasmo casi lagrimeo porque no podía creer que una persona podría ser este generoso. Este fue mi segundo encuentro del amor y la sinceridad del Islam (por supuesto Maryam).

La caja contenía tesoros. Vestidos, Hijaabs, libros, Pamphlets, Corán, bolsillo tamaño Corán, cintas y presente más amado y usado de todos los "Guía del principiante a la oración". Todavía tengo este folleto ahora y está cayendo a pedazos – todavía tengo que utilizar en la última parte de mi oración (donde estás sentado) porque todos se desconoce todavía. Nunca he utilizado un libro tanto en mi vida. Llevó a cabo la hijaabs y los vestidos y usé mi traje favorito de todos.

Ahora viene la historia del hijaab; el mejor beneficio de Alá nos ha dado a las mujeres. Para empezar la historia correctamente explicaré cómo mi madre reaccionó a mí ser un musulmán. Ella en primer lugar no entendía lo exactamente que era. Por suerte tuve Maryam que me ayude a salir en este así.

Su madre, es una reversión y tuvo que pasar por lo mismo que estaba pasando por (decirle a su familia) y ella era agradable enviar a mi madre un e-mail explicando y tratando de ayudar. Ayudó mucho; mamá estaba un poco más relajada. Tardó aproximadamente una semana para ella calentar al Islam; hasta el día de hoy todavía pregunta preguntas y no podría estar más feliz de darles respuesta.

En la historia de hijaab! El primer día que salí en hijaab fue en mis nuevas cuentagotas (arriba) y no podría sentirse más orgulloso. No hay suficientes palabras en los diccionarios de inglés, francés y alemán para explicar lo que sentí. Ya que esto fue casi 2 meses después de 9\11 todo el mundo estaba aún sobre terreno poco firme sobre los musulmanes.

Pensé, vivo en los palos de Maine, que todo el mundo sería tan significa para mí porque mucho de la gente aquí el 99.99% de ellos son cristianos y aproximadamente el 50% son racista. Estaba equivocado; Había subestimado totalmente mi propia gente. Personas estaban buscando a mí (por supuesto) pero no en forma negativa. Pensé que el hijaab iba a ser un lío total (la primera vez que oí de él) pero hoy en día es la mejor bendición de que Alá nos ha dado. Los beneficios [lista] me llevaría años, si no siglos. El más importante de todo es la modestia frente a hombres. Siempre, desde que comenzó a convertirse en una mujer, he sentido como un solomillo tomada por hombres cada día!

La única vez que cuando me siento seguro y seguro es... mi vestido islámico que consiste en hijaab (pelo de cubierta, cuello y orejas) y ropa holgada. Hasta este día, cada vez que salgo sin hijaab (que alhumdulillah ha sido pocos) me siento como que soy completamente desnuda!

El hijaab, para las mujeres, es lo mejor posible. También me gustaría señalar [a los

no musulmanes] este hecho importante! En los países 'Musulmán' (Irán, Pakistán, Afganistán, etc.) donde el 99,99% de la cubierta de las mujeres, la tasa de violaciones y agresiones sexuales son tan bajas que apenas existen. Esto es un hecho: (Nota: obtener las estadísticas de las hermanas!)-No sólo un rumor.

El resto de mi historia es increíblemente asombroso. He vivido la vida musulmana, alhamdulillah, y he intentado hacer mi mejor esfuerzo. Han dejado desde entonces mucho de Haram (pecaminoso) acciones y continuar trabajando en deshacerse del resto. La última parte de mi historia es la parte más increíble. Nunca me imagino que esto jamás ocurriría.

Mi padre, que he dicho antes no tiene religión, comenzó a ver el cambio que Islam tuvo en mi vida (para los positivos) y tomó nota de esto. Estaba en el teléfono con él una noche y me pidió que le enviara alguna información sobre lo que consiste en Islam. Cuando escuché esto me dije, "esta es las puras acciones de Alá; nadie, o cosa, podría haber posiblemente hecho tal acto de pura gracia." Esto es el Islam en breve, y esto es el Islam y yo.

Gracias (deseándoles),

Nota del autor: quiero dedicar esto a Maryam Ezzedine, Umme Zahid Y Alá.

[Un Viaje a Dios](#)

[Detalles del Vuelo](#)

Tipo de boleto: Sólo de Ida

Precio: Absolutamente gratis (reservación confirmada)

Detalles del Pasajero

Nombre: Uno de los hijos de Adán

Orígenes: De barro

Dirección: Planeta Tierra

Condiciones del Viaje

Punto de partida: De la vida en la Tierra

Destino: Vida Eterna

Parada: Hotel (2 metros bajo tierra, para una persona)

Duración del Vuelo: De un par de segundos a muchos millones de años

Tiempo de Partida

Tiempo de la Muerte: El tiempo exacto se desconoce (pero puede pasar antes de lo esperado)

Tiempo de Llegada: En el Día del Juicio (no está especificado en el calendario)

Información sobre el Interrogatorio

Al llegar al hotel (tumba): Auditores incorruptibles – dos ángeles: Munkar y Nakir, que inmediatamente empezarán a preguntar.

Tres preguntas serán hechas:

1. ¿Quién es tu Dios?
2. ¿Quién es tu Profeta
3. ¿Cuál es tu Religión?

(¡RECUÉRDALAS!)

Luego seguirán más preguntas sobre tu vida en la Tierra. Para más información, referirse a la Ayah (versículo) 27 de la Surah (capítulo) Ibrahim 14 del Sagrado Corán.

Equipaje

A pesar del hecho de que el aire transfiere solamente un pasajero a la vez, hay algunas restricciones sobre la cantidad de equipaje que puede traer con usted:

- Puede tomar con usted 5 metros de tela blanca.
- Cualquier elemento de la vida material de la Tierra están estrictamente prohibidos.
- El verdadero equipaje debe consistir de buenas obras, comportamiento modesto y tiempo bien usado en llamar a la gente al Islam.

Instrucciones Importantes:

- Todos los pasajeros deben recordar que los boletos no son canjeables ni reembolsables.
- Esta jornada es obligatoria para los representantes de todas las razas, nacionalidades, religiones y de todas las edades.
- Los retrasos no están estipulados.

Capitán:

El Ángel de la Muerte no se comprometerá en cambiar la fecha ni el tiempo de la partida.

Para más información:

Leer las instrucciones, las cuales la puede encontrar en el Sagrado Corán y la Sunnah, también puede consultar con los Alims (eruditos). Por favor hágalo tan pronto sea posible.

Durante su jornada, usted no será provisto de máscara de oxígeno, ya que su sistema respiratorio habrá finalizado justo antes del momento de partir.

Instrucciones adicionales:

No necesita preocuparse de su pase de abordaje, pasaporte ni otros documentos de viaje.

Para tener un vuelo confortable:

- Recite 5 veces al día
- Lea el Sagrado Corán
- Siga la sunnah de la mejor manera que pueda y esté listo para su vuelo, ya que

puede que tenga que partir en cualquier minuto (incluso ahora).

Advertencia final:

¡El destino final depende de usted! Por favor, no desperdicie su tiempo en el planeta Tierra. Recuerde, usted tiene boleto de ida: Ya sea al Jahannam (Infierno) o al (Jannah) Paraíso.

Inshaallah (si Allah quiere), con Su gracia, todos nos encontraremos en los Jardines del Jannah, el Profeta salla alahu alaihi wasallam (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Transmitid mi mensaje, aunque sea solamente una ayah (verso)".

www.caminoalislam.com

Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - I Parte

La Condición Humana

Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Allah. (Corán 13:28)

El ser humano promedio en el mundo desarrollado lucha a diario contra la tristeza y la preocupación. Mientras la mayoría de la población mundial enfrenta la pobreza extrema, el hambre, los conflictos y la desesperación, aquellos que tenemos el privilegio de llevar vidas relativamente fáciles debemos hacerle frente al miedo, el estrés y la ansiedad. ¿Por qué quienes somos bendecidos con riquezas estamos inmersos en la soledad y la desesperación? Vivimos en una era de confusión, tratamos de hacer cuanto podemos, pero acumular posesiones materiales no puede hacer nada para reparar corazones y almas rotos.

Ahora, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, el estrés, la ansiedad y los problemas psicológicos están cobrando un precio enorme en la condición humana. Las creencias religiosas deben permitir, sin embargo, alguna sensación de consuelo; parece que el hombre del siglo XXI ha perdido la habilidad de conectarse con Dios. Reflexionar sobre el significado de la vida ya no supera la sensación de abandono. Este deseo de adquirir posesiones materiales, que de alguna manera valida nuestra razón de ser, se ha convertido en el bálsamo que alivia nuestras almas atribuladas. ¿Por qué?

Tenemos lo mejor de todo lo que está disponible, pero la realidad es que no tenemos nada. Nada que consuele el alma. Los muebles hermosos no sostienen nuestra mano en la noche más oscura. El más moderno centro de entretenimiento no enjuga nuestras lágrimas ni suaviza nuestro ceño fruncido. Aquellos que vivimos con el dolor y la pena, o estamos afligidos por condiciones de vida difíciles, nos sentimos abandonados. Nos sentimos sin timón en un mar abierto. Enormes olas amenazan con hundirnos en cualquier momento. Nuestros deseos y obligaciones suben a lo alto y se ciernen sobre nosotros como ángeles vengadores, y buscamos consuelo en adicciones y en conductas autodestructivas.

¿Cómo nos alejamos del precipicio? En el Islam, la respuesta es asombrosamente simple. Nos volvemos hacia nuestro Creador. Dios sabe lo que es mejor para Su creación. Él tiene pleno conocimiento de la psique humana. Él conoce el dolor, la desesperación y la tristeza. Dios es a quien nos acercamos en la oscuridad. Cuando volvemos a poner a Dios en nuestra agenda, el dolor comienza a ceder.

"Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Allah." (Corán 13:28)

El Islam no es una religión llena de rituales vacíos y reglas y regulaciones hipercríticas, aunque pueda parecernos así si olvidamos cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. Fuimos creados para adorar a Dios, nada más ni nada menos. Sin embargo, Dios, en Su infinita misericordia y sabiduría, no nos abandona a este mundo lleno de pruebas y tribulaciones. Él nos ha dado armas. Estas armas son más poderosas que

los arsenales de los grandes ejércitos del siglo XXI. Dios nos ha dado el Corán y las tradiciones auténticas de Su profeta Mujámmad.

El Corán es un libro de orientación y las tradiciones del profeta Mujámmad explican dicha orientación. La religión del Islam trata de cómo establecer y mantener una conexión con Dios. Así es como el Islam maneja la tristeza y la preocupación. Cuando la ola está a punto de romperse o el mundo comienza a girar fuera de control, Dios es el único factor estable. El error más grande que puede tener un creyente es separar la religión y los aspectos materiales de su vida.

“Allah ha prometido a los creyentes que obren rectamente que obtendrán el perdón [de sus pecados] y una magnífica recompensa.” (Corán 5:9)

Cuando aceptemos con total sumisión que no somos más que siervos de Dios, puestos en esta tierra para ser probados y tentados, la vida toma de repente un significado completamente nuevo. Reconocemos que Dios es la única constante en nuestras vidas y que Su promesa es verdadera. Cuando estamos abrumados por la preocupación y la tristeza, el alivio proviene de volvernos hacia Dios. Si vivimos nuestras vidas según Su guía, obtenemos los medios y la capacidad de superar cualquier desesperación. El profeta Mujámmad declaró que todos los asuntos de un creyente son buenos.

Cuán maravilloso es el estado del creyente. ¡Todos sus asuntos son buenos para él! Y esto sólo es para el creyente. Si tiene motivos para estar feliz es agradecido, y eso es bueno para él. Y si se ve afligido por las dificultades es paciente, y eso es bueno para él.[1]

El Islam tiene la respuesta para todos los problemas que afligen a la humanidad. Nos pide mirar más allá de la necesidad de autogratificación y ver más allá de la necesidad de adquirir posesiones. El Islam nos recuerda que esta vida no es más que una pausa transitoria en el camino hacia la vida eterna. La vida de este mundo no es más que un momento fugaz, a veces rebosa de momentos de gran alegría y felicidad, pero también a veces está llena de tristeza, pena y desesperación. Esta es la naturaleza de la vida, y esta es la condición humana.

En los siguientes tres artículos, examinaremos la guía del Corán y de las tradiciones auténticas del profeta Mujámmad en un esfuerzo por descubrir cómo sugiere el Islam que manejemos la tristeza y la preocupación. Hay tres puntos clave que permiten al creyente liberarse de los grilletes de la vida del siglo XXI. Esto son la paciencia, la gratitud, y la confianza en Dios. En el idioma árabe, sáber, shukr y tawakul.

“Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa].” (Corán 2:155)

“Recordadme pues, que Yo os recordaré, agradecedme [Mis mercedes] y no seáis ingratos.” (Corán 2:152)

“Si Allah os socorre nadie podrá vencerlos. Pero si os abandona, ¿quién sino Él podrá auxiliarnos? Que los creyentes se encomienden a Allah.” (Corán 3:160)

[1]Sajih Muslim

Author: Aysha Stacey

source: www.islamhouse.com

Adorando a Allah

Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - II Parte

Paciencia

La felicidad en esta vida y nuestra salvación en el más allá dependen de la paciencia

La tristeza y la preocupación son parte de la condición humana. La vida es una serie de momentos. En los dos extremos hay momentos alegres que hacen que nuestros corazones canten con alegría, y hay momentos oscuros que nos sumergen en la tristeza y la preocupación. En medio de esto está la vida real; las altas y bajas, lo mundano y aburrido, la dulzura y la luz. Es en estos tiempos que el creyente debe tratar de establecer una conexión con Dios.

El creyente debe forjar un vínculo que es irrompible. Cuando la alegría de la vida llena nuestros corazones y mentes, no debemos olvidar que es una bendición de Dios, y también cuando nos enfrentamos con la tristeza y la preocupación, debemos darnos cuenta que esto también proviene de Dios, aunque a primera vista no podamos ver la bendición.

Dios es el Más Sabio y el Más Justo. Cualquiera sea la condición en la que nos encontremos y sin importar lo que nos veamos obligados a afrontar, es imperativo que abramos nuestros ojos al hecho de que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. A pesar que evadimos el enfrentar nuestros temores y preocupaciones, puede ser que odiamos una cosa que es buena para nosotros y deseemos algo que sólo puede llevarnos a la ruina y la condenación.

"...Es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros, y que améis algo y sea un mal para vosotros. Allah sabe y vosotros no sabéis." (Corán 2:216)

La vida de este mundo fue diseñada por nuestro Creador para maximizar nuestras posibilidades de vivir una vida feliz en el Más Allá. Cuando enfrentamos pruebas, estas nos ayudan a crecer y madurar como seres humanos capaces de funcionar sin esfuerzo en este mundo transitorio.

Dios no nos ha abandonado frente a las tentaciones y pruebas que enfrentamos en este mundo, Él nos ha equipado con armas potentes. Tres de las más importantes son la paciencia, la gratitud y la confianza. El gran erudito islámico del siglo XIV d.C., Ibnul Qayim, dijo que nuestra felicidad en esta vida y nuestra salvación en el Más Allá dependen de la paciencia.

"Hoy les recompensaré por su paciencia [a vuestra hostilidad], y ellos serán los triunfadores." (Corán 23:111)

"...ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Ésos son los justos, y éstos son los temerosos de Allah." (Corán 2:177)

La palabra árabe para paciencia es sáber que proviene de una palabra raíz que significa parar, detenerse o abstenerse. Ibnul Qayim explicó[1] que tener paciencia significa tener la capacidad de detenernos antes de desesperar, de abstenernos de reclamar, y de controlarnos en los momentos de tristeza y preocupación. El yerno del profeta Mujámmad, Ali ibn Abu Talib, definió la paciencia como "buscar la ayuda

de Dios.”[2]

Cada vez que nos veamos acosados por la tristeza y la preocupación, nuestra primera reacción debe ser siempre acudir a Dios. Al reconocer Su grandeza y omnipotencia, comenzamos a comprender que sólo Dios puede aliviar nuestras almas atribuladas. Dios mismo nos aconsejó que Lo invocáramos.

“A Allah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; éstos serán castigados por lo que hicieron.” (Corán 7:180)

El profeta Mujámmad nos animó a pedirle a Dios por todos Sus más hermosos nombres. En sus propias súplicas, es sabido que decía: “¡Oh, Dios! Te pido por cada nombre con que Te has identificado, o que has revelado en Tu libro, o que has enseñado a cualquier parte de Tu creación, o que has mantenido oculto sólo para Tí.”[3]

En momentos de pena y estrés, contemplar los nombres de Dios puede traer un gran alivio. También puede ayudarnos a enfocarnos en estar calmados y ser pacientes. Es importante entender que aunque el creyente es animado a no agitarse en el dolor y la angustia, y a no quejarse de las tensiones y los problemas, se le permite volverse hacia Dios, suplicarle a Él y pedirle ayuda.

Los seres humanos somos frágiles. Caen nuestras lágrimas, se rompen nuestros corazones, y el dolor a veces es casi insoportable. Incluso los profetas, cuya conexión con Dios era inquebrantable, sintieron sus corazones constreñirse de temor o dolor. Ellos también volvieron sus rostros hacia Dios y Le pidieron ayuda. Sin embargo, sus quejas estuvieron rodeadas de paciencia y pura aceptación del destino que Dios había decretado.

Cuando el profeta Jacob perdió la esperanza de volver a ver a sus hijos José y Benjamín, se volvió hacia Dios, y el Corán nos dice que imploró a Dios que le diera alivio. El profeta Jacob sabía que no tenía sentido enfurecerse contra el mundo, sabía que Dios ama y protege a quienes son pacientes.

“Dijo [Jacob]: Ciertamente invoco a Allah con mi lamento y mi dolor, y sé de Allah lo que no sabéis.” (Corán 12:86)

El Corán también nos cuenta que el profeta Job se volvió hacia Dios rogando Su misericordia. Era pobre, estaba golpeado por la enfermedad, y había perdido a su familia, sus amigos y sus medios de subsistencia, sin embargo enfrentó todo esto con paciencia y tolerancia y se volvió hacia Dios.

“Y cuando Job invocó a su Señor: [¡Oh, Allah! Tú bien sabes que] He sido probado a través de las enfermedades, y Tú eres el más Misericordioso. Y escuchamos su invocación y lo curamos de sus enfermedades, e hicimos que su esposa retornara junto a él y le agradamos con hijos y bienes en compensación por todo lo que había perdido, ello fue una misericordia dimanada de Nosotros. Ciertamente en esta historia

hay un motivo de reflexión para los siervos piadosos.” (Corán 21: 83-84)

Paciencia significa aceptar lo que está más allá de nuestro control. En tiempos de tensión y ansiedad, ser capaz de someterse a la voluntad de Dios es un alivio inmenso. Esto no significa que nos sentemos y dejemos que la vida pase. ¡No! Esto significa que nos esforcemos por agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo y nuestros juegos, en nuestra familia y en nuestros esfuerzos personales.

Sin embargo, cuando las cosas no salen como habíamos planeado o en la forma en que quisiéramos, incluso cuando parece que los temores y las preocupaciones nos están presionando, aceptamos lo que Dios ha decretado y continuamos esforzándonos en complacerlo. Ser paciente es un trabajo duro, no siempre sale de manera fácil o natural. El profeta Mujámmad, que Dios le dé paz, dijo: “A quien procure ser paciente, Dios lo ayudará a ser paciente.”[4]

Se nos hace fácil ejercitar la paciencia cuando nos damos cuenta que es imposible contar todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. El aire que respiramos, el sol en nuestros rostros, el viento pasando entre nuestro cabello, la lluvia sobre la tierra reseca y el glorioso Corán, las palabras de Dios para nosotros, están entre las bendiciones innumerables de Dios sobre nosotros. Recordar a Dios y contemplar Su grandeza es la clave de la paciencia, y la paciencia es la llave del Paraíso eterno, la mayor bendición de Dios para las criaturas frágiles llamadas humanidad.

[1]Ibn Qayyim al jawziyyah, 1997, Patience and gratitude, traducción al inglés, Reino Unido, Ta Ha Publishers.

[2]Ibíd. P12

[3]Ahmad, clasificado Sajih por Al Albani.

[4]Ibn Qayyim al jawziyyah, 1997, Patience and gratitude, traducción al inglés, Reino Unido, Ta Ha Publishers. P15

Author: Aysha Stacey

source: www.islamhouse.com

[Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - III Parte](#)

Gratitud

Agradece a diario Sus bendiciones sobre ti

Como seres humanos frágiles, a menudo nos vemos acosados por temores y ansiedad. Estas emociones pueden llegar a ser tan agobiantes que olvidamos nuestro propósito principal en nuestra vida, que es adorar a Dios. Cuando agradar a Dios es el centro de todos nuestros pensamientos, actos y hechos, entonces la tristeza y la preocupación no pueden tener cabida en nuestras vidas.

En el artículo anterior, hablamos sobre cómo lidiar con la tristeza y la preocupación esforzándonos en ser pacientes. También hablamos sobre contar las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros como una forma de alentarnos a ser pacientes. Otra forma de superar la tristeza y la preocupación es siendo agradecidos con Dios por Sus incontables bendiciones. Dios explica en el Corán que los verdaderos creyentes son aquellos que son agradecidos.

“Recordadme pues, que Yo os recordaré, agradecedme [Mis mercedes] y no seáis ingratos.” (Corán 2:152)

Hay muchas maneras de expresar gratitud. La primera y más importante es adorar a Dios en la forma en que Él ha prescrito. Los Cinco Pilares del Islam[1] fueron ordenados por Dios sobre nosotros y ellos nos guían a adorar a Dios fácilmente. Cuando cumplimos con nuestras obligaciones hacia Dios, se hace evidente cuán bendecidos somos.

Cuando damos testimonio de que no hay divinidad digna de adoración sino sólo Allah y que Mujámmad es Su mensajero final, estamos siendo agradecidos por ser bendecidos con el Islam. Cuando un creyente se postra ante Dios en oración silenciosa y feliz, estamos expresando gratitud. Durante el ayuno de Ramadán, agradecemos por la comida y el agua al darnos cuenta de que Dios provee nuestro sustento. Si un creyente es capaz de hacer la peregrinación a la Casa de Dios en La Meca, es sin duda un motivo de agradecimiento. El viaje de peregrinación puede ser largo, difícil y costoso.

El creyente también expresa gratitud dando caridad. El profeta Mujámmad, que Dios le dé paz, aconsejó a sus seguidores dar caridad todos los días para expresar gratitud a Dios por cada articulación o facultad en su cuerpo.[2] El Imam Ibn Rayab, un notable erudito islámico del siglo VII dijo: “Los seres humanos están obligados a agradecerle a Dios cada día por Sus bendiciones sobre ellos, realizando actos de virtud y caridad a diario.”

Si recordamos a Dios leyendo el Corán y contemplando sus significados, adquirimos una mayor comprensión de la vida en este mundo y en el más allá. En consecuencia, comenzamos a entender la naturaleza transitoria de la vida y el hecho de que incluso las pruebas y tribulaciones son bendiciones de Dios. La sabiduría y la justicia de Dios son inherentes incluso en las peores situaciones.

¿Cuántas veces hemos escuchado a personas con enfermedades debilitantes o discapacidades terribles, agradecer a Dios por sus condiciones, o hablar sobre cómo el dolor y el sufrimiento traen bendiciones y bondades a sus vidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado a otros hablar acerca de experiencias terribles y pruebas duras, y sin embargo siguen agradeciéndole a Dios?

En tiempos de tristeza y preocupación, cuando nos sentimos solos y angustiados, Dios es nuestro único refugio. Cuando la tristeza y la preocupación se tornan insoportables, cuando no hay nada más que tensión, miedo, ansiedad y miseria, instintivamente nos volvemos hacia Dios. Sabemos que Sus palabras son verdaderas, sabemos que Su promesa es verdad.

“...si Le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento.” (Corán 14:7)

Dios conoce la sabiduría detrás del por qué le ocurren cosas malas a la gente, o por qué la ocurren cosas malas a la gente buena. En general, lo que sea que nos haga volvernos hacia Dios es bueno y debemos agradecer por ello. En momentos de crisis, la gente se acerca más a Dios, mientras que en momentos de comodidad, muchas veces nos olvidamos de dónde se originó esa comodidad. Dios es el Proveedor y Él es el Más Generoso. Dios desea recompensarnos con la vida eterna y el dolor y el sufrimiento pueden garantizar el Paraíso, entonces las pruebas y tribulaciones son una bendición. El profeta Mujámmad, que Dios le dé paz, dijo: “Si Dios desea el bien para alguien, lo aflige con pruebas.”[3]

El profeta Mujámmad dijo también: “Ningún infortunio ni enfermedad le sobreviene a un musulmán, ninguna preocupación, dolor o daño —ni siquiera una espina que le pinche— sin que Dios expíe alguno de sus pecados a causa de ello.”[4] Somos seres humanos imperfectos. Podemos leer estas palabras, podemos incluso entender el sentimiento tras ellas, pero reconocer la sabiduría detrás de cada situación y ser agradecidos por nuestras pruebas, es muy difícil. Es mucho más fácil caer en la tristeza y la preocupación. Sin embargo, Dios, el Más Misericordioso, nos da pautas claras y nos promete dos cosas: que si Lo adoramos y seguimos Su guía seremos recompensados con el Paraíso, y que con cada dificultad viene la facilidad.

“Luego de toda dificultad viene un alivio.” (Corán 94:5)

Este versículo es parte de un capítulo del Corán revelado cuando las dificultades en la misión del profeta Mujámmad le estaban pesando y ocasionando angustia. Las palabras de Dios lo consolaron y tranquilizaron al igual que nos consuelan hoy día. Dios nos recuerda que con la dificultad viene la facilidad. La dificultad nunca es absoluta, siempre viene acompañada de facilidad. Por eso, debemos estar agradecidos. Para eso, necesitamos expresar nuestra gratitud.

Debemos aceptar las pruebas, triunfos y tribulaciones que son parte del hecho de estar vivos. Cada uno de ellos, desde los más altos niveles hasta los más bajos, es una bendición de Dios. Una bendición diseñada únicamente para cada persona individual. Cuando somos agobiados por la tristeza o la preocupación, debemos volvernos a Dios, esforzarnos en ser pacientes y agradecidos, y poner nuestra confianza en Dios. Pues Dios es el más confiable. Al confiar en Él, podemos superar cualquier momento de ansiedad y conquistar cualquier tristeza o preocupación que intente introducirse en nuestras vidas.

[1]Testimonio de Fe, Oración, Ayunar en Ramadán, Caridad obligatoria y Peregrinación.

[2]Sajih Bujari.

[3]Sajih Bujari.

[4]Ibíd.

www.islamhouse.com

Cómo enseña el Islam a manejar la tristeza y la preocupación - IV

Confianza

Y solo en Dios ponen los creyentes su confianza

A medida que nos adentramos en el nuevo siglo, quienes tenemos el privilegio de vivir por encima del umbral de la pobreza enfrentamos una serie única de desafíos. Tenemos suficiente comida para comer, abrigo de la intemperie, y muchos de nosotros podemos incluso permitirnos pequeños lujos de la vida. Físicamente tenemos todo lo que necesitamos, pero espiritual y emocionalmente estamos desconsolados. Nuestras mentes están llenas de tristeza y preocupación. El estrés y la ansiedad aumentan. A medida que acumulamos posesiones, nos preguntamos por qué no somos felices. Mientras nos embarcamos en otras vacaciones, nos sentimos solos y desesperados.

Una vida que está alejada de Dios es una vida triste. No importa cuánto dinero acumulemos, o cuán grande sea nuestra casa, si Dios no es el centro de nuestras vidas, la felicidad se nos escapará siempre. La verdadera felicidad sólo puede ser hallada cuando por fin tratamos de cumplir el propósito de nuestras vidas. Los seres humanos existimos para adorar a Dios. Dios quiere que seamos felices en esta vida y en la última, y nos ha dado la clave para la felicidad real. No es un secreto ni un misterio. No es un enigma ni un rompecabezas, es el Islam.

“Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren.” (Corán 51:56)

La religión del Islam explica con claridad nuestro propósito en la vida y nos da una guía a seguir para hacer más fácil nuestra búsqueda de la felicidad. El Corán y las tradiciones auténticas del profeta Mujámmad, que Dios le dé paz, son nuestros libros guía para una vida totalmente desprovista de tristeza y preocupación. Esto sin embargo, no significa que no seremos probados, ya que Dios dice muy claro en el Corán que Él nos probará. Nuestras vidas estarán llenas de situaciones que nos obligarán a acercarnos a Dios y a depender de Él. Dios nos promete que recompensará a aquellos que sean pacientes, nos pide que Le seamos agradecidos, y nos dice que Él ama a aquellos que ponen su confianza en Él.

“...encomiéndate a Allah. Allah ama a quienes se encomiendan a Él.” (Corán 3:159)

“Ciertamente los creyentes cuando les es mencionado el nombre de Allah sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos Sus preceptos reflexionan acrecentándoseles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor.” (Corán 8:2)

La vida está llena de triunfos y tribulaciones. A veces es una montaña rusa. Un día nuestra fe es grande y dulce, al siguiente se ha desplomado y nos sentimos tristes y preocupados. La forma de equilibrar nuestro viaje es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso cuando las cosas parecen malas, hay un propósito y una sabiduría tras ellas. A veces el propósito sólo lo conoce Dios, a veces es obvio.

En consecuencia, cuando nos damos cuenta de que no hay poder ni fuerza sino sólo en Dios, podemos comenzar a relajarnos. El profeta Mujámmad, que Dios le dé paz, una vez le recordó a uno de sus compañeros jóvenes que Dios es Omnipotente y que nada ocurre sin Su permiso.

“Muchacho, respeta los mandamientos de Dios y Él te protegerá en esta vida y en la última. Respeta los mandamientos de Dios y Él te ayudará. Cuando pidas algo, pídeselo a Dios, y cuando busques ayuda, búscala en Dios. Debes saber que si la gente se uniera para beneficiarte, sólo podrían beneficiarte lo que Dios ha decretado para ti, y si se unieran para dañarte, sólo podrían dañarte lo que Dios ha decretado para ti. Las plumas se han retirado y la tinta está seca.”[1]

Cuando somos conscientes del hecho de que Dios controla todas las cosas y que Él desea que vivamos para siempre en el Paraíso, podemos comenzar a dejar atrás nuestra tristeza y nuestra preocupación. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ha dado una orientación clara y Él es el Más Misericordioso y el Más Perdonador. Si las cosas no marchan acorde a tus planes, si no ves los beneficios de los retos que enfrentas en la vida, será muy difícil que no desesperes y no caigas en el estrés y la ansiedad. En este punto, tenemos que aprender a confiar en Dios.

“Si Allah os socorre nadie podrá vencerlos. Pero si os abandona, ¿quién sino Él podrá auxiliarnos? Que los creyentes se encomienden a Allah.” (Corán 3:160)

“Diles: Él es mi Señor; no hay otra divinidad salvo Allah, a Él me encomiendo y me remito en todos mis asuntos.” (Corán 13:30)

“Ciertamente nosotros nos encomendamos a Allah, pues Él nos ha guiado por Su sendero [recto]... y es a Allah que deben encomendarse quienes en Él confían.” (Corán 14:12)

Como creyentes, nuestra confianza en Dios debe ser constante, en todas las situaciones, buenas, malas, fáciles o difíciles. Pase lo que pase en este mundo, pasa con el permiso de Dios. Él provee el sustento y Él es capaz de retirárnoslo. Él es el amo de la vida y de la muerte. Dios determina si somos pobres o ricos y si somos sanos o enfermos. Agradecemos a Dios por darnos la capacidad de esforzarnos y de salir a conseguir lo que es bueno para nosotros. Sin importar nuestras circunstancias, debemos agradecer a Dios por ellas. Si es necesario, debemos tomar nuestras dificultades con paciencia y sobre todo debemos amar a Dios y confiar en Él. Cuando la vida se hace oscura y difícil, debemos amar más a Dios. Cuando estamos abrumados por la tristeza y la preocupación, debemos confiar más en Dios.

[1]Ajmad y at Tirmidi

www.islamhouse.com

El amor y la belleza en el Islam - Primera Parte

Prólogo

Quien lee las fuentes del Islam, y en primer lugar Al-Qor`ân [El Corán], una lectura

global y objetiva, descubrirá que el Islam, en su esencia y origen, es la religión de la guía, de la creencia y de la belleza. Es una religión cuyos principales objetivos se traducen en las virtudes morales y en sus valores humanos: educación, cultura y relaciones sociales. Entre estos grandes valores destaca el amor.

En el noble Corán, y en la Tradición del Profeta (SAAWS)[1] encontramos varias aleyas y dichos que desembocan en la consolidación de los valores de la fe, la guía, las virtudes morales, la cooperación y el cariño, que superan el número de las aleyas y de los dichos que tratan los asuntos políticos, militares o económicos, aunque el Islam se interesa por todos los asuntos de la vida.

A partir de esta investigación comprobaremos que estos valores ocupan una gran parte en las dos fuentes más importantes de la religión islámica: El Corán y la Tradición del Profeta (SAAWS). De ahí que toda persona equitativa estará convencida de que el Islam, generalmente, con sus objetivos y orígenes, es la religión de la misericordia, la hermandad, el amor, la belleza, la paz y la cooperación entre toda la gente...y que los demás casos como las guerras, los litigios y todo aquello que conllevan de discordia, enemistad, odio y aversión, son excepciones.

La entrada natural y correcta para dar a conocer el Islam al otro o para llamar a los otros al Islam, es la de la buena palabra y la buena obra. El Corán describió el efecto que tiene la palabra de una forma bella, profunda y vigorosa:

[¿Acaso no ves cómo Al·lâh ([2]) compara la buena palabra con un árbol bueno cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo? Da su fruto en cada época con permiso de su Señor. Al·lâh pone ejemplos a los hombres para que así recuerden]. (TSQ[3],Sura de Ibrâhîm "Abraham": Aleya 24).

Trataremos en este libro otros detalles sobre la extensión de los espacios de amor en el Islam llegando a incluir a los no musulmanes, lo cual confirma que se trata de una misericordia para toda la gente y es digno de ser una guía a seguir.

Ojala el lector encuentre en este librito el material necesario que active su mente y su corazón a fin de que reaccione ante las ideas y los valores de belleza que plantea, y que todos necesitamos fuertemente, sobre todo en nuestro mundo islámico.

Ruego a Al·lâh que las líneas de este librito sean esas buenas palabras, y que den buenos resultados con el permiso de Al·lâh y Su ayuda.

Primera parte: El amor

El amor, significa lingüísticamente el afecto, y es el antónimo de odio. El amor, el cariño, el afecto todos tienen el mismo significado.

En árabe, que es una lengua muy rica en palabras sinónimas, encontré 11 sinónimos

de la palabra "amor", y tal vez existan más. De entre ellos: "Al Hobb (el amor), " Al Mawadda" (el afecto), "Al 'ishq" – que significa la pasión muy fuerte- "Al Hayâm" – que es un amor que llega a la locura – "As·sabâba" – que es la ternura de la pasión- , "Ash·shawq" – que es la inclinación hacia una persona determinada o a algo concreto por amor- , "Al-Hawâ" – que es un amor que domina el corazón, "Ash·shahwa" – que es el amor mezclado con deseo, "Al Waÿd" – que es el amor muy fuerte, "Al-Gharâm" – que es un amor que domina la persona, y la pasión que tortura-, "At-tîm" es llegar a la locura de tanto amor, es decir cuando uno se encuentra completamente dominado por el amor.

El amor, con sus diferentes tipos, tiene varios objetivos. Existe el amor que busca la satisfacción y el deseo. Este tipo de amor es temporal y además carece de un valor positivo.

Otro tipo de amor es el que tiende a la satisfacción espiritual y sentimental como el amor del sufismo que es un tipo muy especial que ocupa los corazones de un reducido número de gente.

El tipo de amor o de afecto que pretendemos tratar en este libro, es el que tiene una función social y humana. Uno de los objetivos de este amor es conseguir un tipo de felicidad común entre los individuos, las familias y los grupos, así como alcanzar la estabilidad y la paz social.

Se trata de un amor permitido por la religión, la moral y las costumbres. Creo que las dos palabras (amor y afecto) son las más profundas en expresar las características del amor positivo y permitido. Pero las demás palabras utilizadas para describir un estado exagerado de amor, y que se repiten a menudo en los poemas y novelas, van más allá de los objetivos permitidos y, además, conllevan resultados negativos y dañinos para las relaciones humanas.

El amor puede ser definido como: aquella relación bella, íntima y especial que nace entre un ser humano y su amado, sea una persona u otra cosa. Es esa relación especial, llena de amor y afecto entre el siervo y Su Creador como fue expresado en Al-Qor`ân:

"Al·lâh traerá a otros a los que amará y por los que será amado" TSQ La sura de Al-Ma'ida "La Mesa Servida", Aleya 54.

"Di: Si amáis a Al·lâh, seguidme, que Al·lâh os amará y perdonará vuestras faltas. Al·lâh es Perdonador y Compasivo." La sura de 'Ale 'Imrân, "La Familia de 'Imrân", aleya 31.

"Y pedid perdón a vuestro Señor y volvedos a Él, pues es cierto que mi Señor es Compasivo, Afectuoso" La sura de Hûd, aleya 90.

“Él es el que da origen y lo repite de nuevo, y Él es el Perdonador, el Afectuoso.”

La sura de Al-Burûy “Las Constelaciones”, aleya 14.

“Realmente a los que creen y practican las acciones de rectitud, el Todo Misericordioso les Dará amor” La sura de Maryam “María”, aleya 96.

La palabra “amor” fue mencionada en Al Qor`ân “El Noble Corán” más de 80 veces en diferentes formas y significados. Todas las aleyas que incluyen la palabra “amor”, sean positivas o negativas, aseguran la grandeza del valor del amor en establecer las relaciones en sus diferentes formas y círculos.

Por: Mahmud M. Nacua

Autor Islamico

1- El amor hacia Al·lâh:

El amor hacia Al·lâh viene en la cima de la pirámide de estos círculos. Es una relación de significados compuestos. Algunos son mentales, que se reflejan en la reflexión sobre las criaturas de Al·lâh en los cielos, en la tierra y en los mares. Son criaturas magníficas detrás de las cuales está El Gran y el Primer Innovador: Al·lâh, Glorificado y Enaltecido Sea... Otros son existenciales y sentimentales, que se manifiestan al leer, escuchar y reflexionar sobre Al-Qor`ân [El Noble Corán].

La gran evidencia sobre el amor del siervo hacia su Creador es obedecer Sus órdenes, ser fiel en aplicarlas y llevarlas a cabo con perfección en la medida de lo posible.

Quien es fiel en su amor a Al·lâh, Glorificado y Enaltecido sea – sometiéndose a sus principios- en su creencia, actos de adoración y comportamiento, se acercará o llegará a la meta del amor espiritual y existencial. Este amor que eleva al ser humano y sus comportamientos de modo que todos sus dichos y actos se efectúan en la obediencia de Al·lâh, se convierte en un signo de devoción y de bien que se extenderá para abarcar a los demás.

((.....pero el amor por Al·lâh de los que creen es más fuerte)) TSQ, Sura 2, Al-Baqara “La Vaca”: Aleya 165).

Al·lâh es el Que creó al ser humano, le honró con la mente, hizo de él Su sucesor en la tierra, le otorgó Sus gracias, manifestadas y ocultas, y sometió a él muchos asuntos en esta vida mundana, tanto en la tierra como en el cielo.

Gracias a todas estas gracias, el siervo agradecido debe amar a Su Creador, y traducir este amor en comportamientos que confirman su obediencia y conformidad con Sus normas y con todo lo que Ordenó a través de sus Libros y Mensajeros...

Personalmente, creo que el amor fructífero es aquel que adquiere el musulmán mediante el entendimiento, la comprensión, la lucha y el sufrimiento a través del viaje de la vida. Con este amor se convierte en un siervo agradecido que ama a Al·lâh y a Su Mensajero.

En la sura de At·tawba "El Arrepentimiento" hay una aleya larga que confirma que la pirámide del amor está basada en el amor hacia Al·lâh y hacia Su Mensajero.

[Di: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro clan familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, os son más queridos que Al·lâh, Su mensajero y la lucha en Su camino... Esperad hasta que Al·lâh Llegue con Su orden. Al·lâh no Guía a gente descarriada.] (TSQ, Sura 9, At·tawba "El Arrepentimiento": Aleya 24).

Así, el musulmán que ama a Al·lâh aspira constantemente hacia la sublimidad y la devoción. Esta sublimidad y piedad conduce también a la perfección al realizar el trabajo que es una acción alabada por Al·lâh:

((Y haced el bien. Es verdad que Al·lâh Ama a los que hacen el bien)) (TSQ, Sura 2, Al·Baqara "La Vaca": Aleya 195).

El shaij Mohammad Husayn Fadlul·lâh comenta esta aleya diciendo: "Al·lâh habla del amor de los bienhechores. Estos que han vivido el bien en sus pensamientos, un pensamiento que presenta el bien a toda la gente que busca soluciones para sus problemas en general, y un acto que ofrece a la gente con el fin de mejorar su vida, esa vida que busca la fuerza ante su debilidad, la riqueza ante su pobreza y la vitalidad para su movimiento. De esta forma alza su nivel realizándoles mucho bien en todos sus asuntos y estados...Esto es lo que representa su apego a Al·lâh y su movimiento con el objetivo de acercarse a Él. Al·lâh ve a esta gente en los lugares donde se busca hacer el bien para sí mismos, para la gente y para la vida a través de su amor a Al·lâh y su acercamiento hacia Él. Al·lâh les otorga un amor divino que les cubre de felicidad y delicias y les hace ascender los grados de Su cercanía".

Libro: "Interpretación a través de la inspiración del Corán", por Mohammad Husayn Fadlul·lâh.

En un dicho del Profeta (SAAWS) viene: "¡Oh! Al·lâh, Otórgame Tu amor, los actos que me hagan amarte y el amor hacia quienes Te aman. ¡Oh! Al·lâh, haz que Tu amor sea más querido para mi que mi ser, mi familia y el agua fría".

Autor: MAHMUD M. NACUA

<http://www.daraltarjama.com>

Sobre pensar mal del prójimo, espiar y hablar mal de los ausentes

1. Espiar a la gente, investigar sus faltas y pecados, pensar mal de ellos, y hablar mal de ellos a sus espaldas

Dice Allâh Altísimo sea: { ¡Vosotros que creéis! Abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros ni habléis mal de otros cuando no estén presentes. ¿Acaso l

e gustaría a uno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? Os resultaría horrible. Y temed a Allah pues realmente Allah acepta a quien se vuelve a Él y es Compasivo. } [Corán 49:(12)]

El Profeta Muhámmad (Allâh le dé paz y bendición), dijo: "¿Saben qué es hablar mal de un hermano a sus espaldas?". Sus compañeros (Allâh esté complacido con ellos), dijeron: "Allâh y Su Mensajero saben más". Él respondió: „Decir de tu hermano aquello que a él no le agrada". Ellos le dijeron: "¿Y qué si esta cualidad es verdad?". Él respondió: "Si él posee la cualidad de la que hablas, has hablado mal de él, y si no la posee, entonces lo has calumniado." [Relatado por Muslim].

2. Escuchar detrás de las puertas

El Profeta Muhámmad (Allâh le dé paz y bendición), dijo: "Quien escuche las conversaciones de otros cuando ellos no lo deseen o cuando lo evaden, se les será vertida lava fundida en sus oídos en el Día de la Resurrección." [Relatado Al Bujari.]

3. Regocijarse con las desgracias de los otros

El Profeta Muhámmad (Allâh le dé paz y bendición), dijo: "No muestren satisfacción ni alegría por la desgracia de su hermano, no sea que Allâh tenga misericordia de él y les someta a ustedes a una dura prueba." [Relatado por At-Tirmidhi.]

4. Interferir en los asuntos que no le conciernen

El Profeta Muhámmad (Allâh le dé paz y bendición), dijo: "Entre las cualidades que indican la perfección de la fe de una persona, está el no meterse en aquellos asuntos que no le atañen." Relatado por At-Tirmidhi.]

5. Llevar chismes y habladurías. Es la persona que informa a los demás acerca

de lo que otros han dicho para estropear las relaciones o obtener algún beneficio Dice Allâh Altísimo sea: { Pero no obedezcas a ningún vil jurador, difamador que extiende la maledicencia. } [Corán 68:(10-11)]

El Profeta Muhámmad (Allâh le dé paz y bendición), dijo: "Quien anda con chismes no entrar{ al Paraíso." [Relatado por Muslim.]

Las consecuencias que acarrear los chismes son bien conocidas. Despiertan la enemistad y el odio entre la gente y causa la ruptura de relaciones. Esto es algo que

el Mensajero de Allâh (Allâh le dé paz y bendición) prohibió

Él (que la paz y las bendiciones de Allâh sean con él), dijo: "No es permisible para una persona abandonar a su hermano más de tres días, si se encuentran y se dan la espalda el uno al otro. El mejor de los dos es el primero en saludar al otro (diciéndole ,salam)." [Relatado por Al Bujari.]

Andar con chismes puede resultar en malos pensamientos, y en espiara otros para descubrir la verdad de lo que alguien dijo. También, se pueden cometer varios pecados que Allâh (Exaltado sea) prohibió cuando dijo: { ¡Vosotros que creéis! Abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros. } [Corán 49:(12)]

Al imám An-Nawawi dijo, citando a Abu Hámid al-Gazali (que Allah tenga misericordia de ambos): "Quien viene con chismes, diciendo que tal y tal dijo esto acerca de ti, o que te hizo esto y lo otro, debe hacer seis cosas:

- 1 – No debe creerle, porque el chismoso es un malhechor.
- 2 – Debe decirle que no lo haga, aconsejarlo, y condenar su proceder.
- 3 – Debe despreciarlo por la causa de Dios, porque él es odioso a los ojos de Dios, glorificado y exaltado sea, y uno debe detestar a quien Dios detesta.
- 4 – No debe pensar mal de su hermano ausente.
- 5 – No debe permitir que lo que le digan lo conduzca a espiar a otros no a intentar investigar acerca de eso.
- 6 – No debe aprobar para sí mismo lo que él le aconsejó al chismoso no hacer, por lo tanto no debe transmitir el rumor y decir "fulano dijo tal cosa", en cuyo caso él sería también un murmurador y un chismoso y estaría haciendo lo mismo que critica en los demás." Al-Adkár 275.

Fuente de los hadices: "El Mensaje del Islam", de su autor Abdur-Rahmán A. Al-Sheha.

Adorando a Allah

<http://knowingallah.com>

