

Luz del Islam

1 *El conocimiento
& la construcción de la Ummah*

2 *Los beneficios del Tawhid*

3 *La intercesión (Shafa'a) del
Profeta Muhammad*

4 *Los modales del Musulmán V
Al-Amana (La confianza)*

5 *Musulmanas guatemaltecas*

6 *Un Resumen de las
Lecciones y Beneficios
de la Oración*

Tafsir de **7**
*Sura de
Los Humanos*

9
*Innovaciones
y actos opuestos
al din en las mezquitas I*

8 *Siete clases de personas bajo
la Sombra del Trono*

luzdelislam.com
ISSN 2220-8275

Luz del Islam

Safar 1432 H.
Número 14

CONTENIDO

El conocimiento y la construcción de la Ummah	4
Los beneficios del Tawhid	14
La intercesión (Shafa'a) del Profeta Muhammad	16
Los modales del Musulmán V Al-Amana (La confianza)	20
Musulmanas guatemaltecas	24
Un Resumen de las Lecciones y Beneficios de la Oración	30
Tafsir de Sura de Los Humanos	34
Siete clases de personas bajo la Sombra del Trono	38
Innovaciones y actos opuestos al din en las mezquitas I	40

Traductores y colaboradores de este número:

Muhammad Isa García
Nur Al Huda
Umm Abdulkarim
Umm Abdurrahman
Umm Ayman

Revisado por:
Muhammad Isa García

Agradecimiento:
Lubna Hichou Al-Luch
Umm Adam

Editor: Luz del Islam
ISSN: 2220-8275
info@luzdelislam.com
<http://www.luzdelislam.com>

EL CONOCIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA UMMAH

Alabado sea Allah, a Él damos las gracias y pedimos ayuda y perdón. Que Allah nos proteja de nuestras propias maldades y de nuestras malas acciones. Aquél a quien Allah guíe no se extraviará, pero quien se aparte del camino no podrá ser guiado. Doy fe de que no hay más dios que Allah, Único, y que Muhammad es Su siervo y Su enviado.

“Señor mío, abre mi pecho, haz fácil mi

misión y desata el nudo de mi lengua para que puedan comprender lo que digo”.

I- INTRODUCCIÓN:

Me gustaría empezar con una jateera “reflexión”, este mayliss (reunión) es un majliss de ilm que con ello queremos acercarnos a Allah, elevado sea. En estos momentos estamos rodeados de ángeles según el hadiz del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y se está nombrando a cada uno de nosotros en los cielos. Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم .

“Cuando se reúne un grupo de personas en una casa consagrada a Alláh, recitando el Libro de Alláh (el Corán al Karim) y estudiándolo, la Sakina desciende inmediatamente sobre ellos, la Misericordia los cubre, los ángeles les rodean y Alláh los menciona a aquellos que están cerca de El, la nobleza de sus antepasados no será de ninguna ayuda en el Ajira.» Muslim

Pedimos a Allah que nos de sinceridad.

El título que he elegido para el tema de hoy es:

El conocimiento (el saber) y la construcción de la Ummah, es una conferencia de una serie de conferencias del Dr. Ragheb Asserjani.

El Dr. Ragheb Asserjani, para quien no le conoce: es un predicador egipcio, médico y profesor en la Universidad de Medicina del Cairo, fundador y encargado del sitio: <http://www.islamstory.com>, pensador y analizador de la historia del Islam...etc. Tiene muchos libros editados y muchas series de conferencias de las cuales he elegido:

¿Cómo puedes ser un sabio?

Enfocarlo desde esta perspectiva creo que nos serviría de ayuda como personas que queremos hacer algo para nuestra Ummah o al menos dejar nuestra huella como una muestra del intento¹.

¹ Introducción hecha por la hermana Nur Al Huda

II- UNA LECTURA DE LA REALIDAD ACTUAL DE LA UMMAH:

Todos somos conscientes de la difícil etapa que está atravesando nuestra Ummah en estos últimos años. Detrás de esta situación hay una serie de causas todas ellas importantes pero hay una en concreto que si la solucionamos, insha Allah, podemos aspirar a un levantamiento exitoso de la Ummah.

Cuando echamos un vistazo a la historia y en concreto a cómo han logrado el resto de las “Umam” (naciones) levantar cabeza en medio de las dificultades, independientemente si estas “Umam” (naciones) son musulmanas o no, nos daremos cuenta de que hay unos principios constantes que cuando se dan el buen resultado está asegurado. Está claro que una Ummah musulmana tiene sus particularidades pero la base y el secreto es uno e independiente de la ideología religiosa.

- ¿Cómo se construye una Ummah?
- ¿Cómo se logra el cambio de una Ummah débil a una Ummah fuerte?
- ¿Cómo cambia una Ummah de una Ummah seguidora a una Ummah líder?
- ¿Cómo se construyó nuestra Ummah y cómo se levantaron el resto de las “Umam” (naciones) contemporáneas?

Algunos países en el transcurso de 50 ó 60 años han logrado pegar un salto significativo en materia del desarrollo, pasaron de ser países sin ninguna importancia a ser países que tienen peso en el mundo entero, como el caso de: Corea del Sur, Alemania, Malasia, Japón, Estados Unidos, Irán e Israel, que se ha instalado como un virus en medio de

• nuestro querido Palestina, pedimos a Allah, elevado sea, que lo libere pronto. Cada uno de estos países su levantamiento es debido a ciertos factores de los cuales podemos citar: la fuerza, la unión, la democracia etc., todos estos factores no tienen resultado si se ausenta un factor importante y que es la base y a su vez complementa todos y cada uno de ellos: AL îlm (Conocimiento), el camino empieza con AL îlm y desgraciadamente nuestra Ummah, hoy en día, carece de ello.

III- LA IMPORTANCIA DEL ÎLM EN EL ISLAM:

No hay ningún país que ha logrado un desarrollo económico a lo largo de la historia sin que haya destacado en la materia del conocimiento, es el factor que une a todos los países desarrollados. Alhamdulillah este factor no se contradice con nuestra religión.

1- El secreto de las primeras aleyas: son las primeras que fueron reveladas al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él son de la Sura del Alaq (El coágulo):

«أَفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)»

1. ¡Recita en el nombre de tu Señor, Que ha creado, 2. ha creado al hombre de sangre coagulada! ¡Recita! Tu Señor es el Munífico, 4. que ha enseñado el uso del cálamo, 5. ha enseñado al hombre lo que no sabía.

El sagrado Corán tiene más de 6000 aleyas pero Allah, elevado y ensalzado sea, quiso que la llave que abriera esta religión fuera "iqrae" (lee), quiso que estas cinco aleyas fueran la base sobre la cual se construyera

nuestra Ummah, en estas cinco aleyas la palabra conocimiento con sus respectivos derivados se repiten tres veces: la palabra "lee" dos veces y Al qalam una vez, y estamos hablando sólo de 5 aleyas cortas.

¿Esto no nos hace reflexionar? ¿No nos da vergüenza que esta Ummah que su constitución se abrió con una llamada al conocimiento este en la cola del desarrollo? Estas aleyas que fueron reveladas a nuestro bien amado (que no sabía ni leer ni escribir y nunca aprendió a leer ni a escribir) eran para demostrarnos que lo más importante de esta religión es el conocimiento "Al îlm". Sobra mencionar que hay más puntos que son importante en nuestra religión, por ejemplo: los modales, al aquida, al yihad fi sabili Allah... pero el conocimiento va antes y es necesario para garantizar el buen funcionamiento de todo lo que acabamos de mencionar. Es como cuando amueblamos nuestra cocina con una nevera, lavadora, horno, etc. pero sin tener electricidad, estos aparatos no tendrían ninguna utilidad, lo mismo se aplica a la ausencia del conocimiento en nuestra vida como musulmanes. Llevar a la práctica nuestra religión sin adquirir un buen conocimiento no tendría sentido y hasta nuestra aquida no sería correcta sin îlm, dice Allah, elevado sea en el sagrado Corán:

«فاعلم انه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك»

"Sabe que no hay dios sino Allah y pide perdón por tus faltas" para entender el significado de "la ilaha illa Allah" necesitamos al îlm; faâlam"

Los que adoraron a Allah sin conocimiento se desviaron y desviaron a otros tantos con ellos, su falta de îlm les llevó a adorar piedras,

estatuas, animales, a personas como ellos... etc. es la consecuencia de la ignorancia, la consecuencia de adorar al Creador sin conocimiento. Es extraño que estas aleyas que incitan a la sabiduría y al conocimiento fueran las primeras reveladas a un profeta analfabeto para ser el inicio de su misión, y es extraño también que fueran reveladas en una sociedad que en la época era conocida por su ignorancia. La mayoría de la gente en aquella época era analfabeta, no estaban desarrollados en materia de la ciencia, sólo destacaban en el idioma árabe y en la poesía; por ello Allah, elevado sea, les retó con el Sagrado Corán y en el califica esa época preislámica como "Al yahiliya" que viene de la palabra "yahl: ignorancia". Entonces el Islam marcó un antes y un después en la historia de los árabes y en la de toda la humanidad, les llevó de la yahiliya a una verdadera "zawra îlmiya" (revolución científica), es un cambio y un salto tremendos. Pasó de ser una Umma que ni lee ni escribe, ni inventa, ni se adelanta al resto de las Ummah a una Ummah que lidera el mundo con su justicia, llamando a la verdad, al Islam y a la unicidad. Quizás nuestro problema está en que nunca nos hemos parado a reflexionar sobre estas cinco aleyas.

2- Estadísticas sobre el término "îlm" en el sagrado Corán: Según la estadística realizada por el Dr. Ragheb Asserjani, el término "îlm" es el término que más se menciona en el Corán después del nombre de Allah. Todos sabemos que no hay nada en el Corán que está por casualidad, cada término está en su sitio. El término îlm y sus derivados se menciona en el sagrado libro 779 veces y el sagrado Corán tiene 114 suras, es decir el término îlm se menciona casi 7 veces en cada sura más o menos.

Nuestro sagrado libro rinde un gran y claro homenaje al îlm, es el secreto para la construcción de una Ummah y es la llave para entrar al paraíso.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل سلك طريقا يطلب فيه علما ، إلا سهل الله له به طريق الجنة » مسلم ٢٦٩٩ .

"Quién emprende el camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilita el camino hacia el paraíso". Muslim 2699.

3- La creación de Adam, que la paz sea con él, y Al îlm: Ahora volvemos a la creación de Adam, que la paz sea con él, y veremos cómo el îlm también está presente:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣)

30. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: «Voy a poner un sucesor en la tierra». Dijeron: «¿Vas a poner en ella a quien corrompa en ella y derrame sangre, siendo así que nosotros celebramos Tu alabanza y proclamamos Tu santidad?» Dijo: «Yo sé lo que vosotros no sabéis».31. Enseñó a Adán los nombres de todos los seres y presentó éstos a los ángeles diciendo: «Informadme de los nombres de éstos, si es verdad lo que decís».32. Dijeron: «¡Gloria a Ti! No sabemos

• más que lo que Tú nos has enseñado. Tú eres, ciertamente, el Omnisciente, el Sabio».33. Dijo: «¡Adán! ¡Infórmale de sus nombres!» Cuando les informó de sus nombres, dijo: «¿No os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y que sé lo que mostráis lo que ocultáis?» (La Vaca)

En estas 4 aleyas de la Sura de Al-Baqara, la palabra ilm y sus derivados han sido mencionados 8 veces, la cualidad que tenía Adam, que la paz sea con él, y que hizo que los ángeles se postraran ante él era al ilm. Sin duda alguna, Adam, que la paz sea con él, no igualaba a los ángeles en su adoración a Allah, elevado sea, pero destacaba por su ilm, Allah, elevado sea, le dotó con un conocimiento muy particular, un ilm que englobaba el conocimiento de shariâ y el ilm de las ciencias de la vida, y por ello mereció ser el sucesor de Allah, elevado sea, en la tierra.

¿Qué pasaría entonces si los hijos de Adam, que la paz sea con él, dejaran de lado al ilm? ¿Habrán perdido su cualificación para ser sucesores en la Tierra?

IV- LA AUSENCIA DEL ÎLM Y SUS CONSECUENCIAS, AYER Y HOY:

Quien lidera, quien dirige, quien logra que los demás le siguieran debería destacar por su ilm. Esta teoría viene demostrándose desde el principio de la creación y Allah, elevado sea, nos la menciona en Su sagrado libro. No en vano se insiste tanto, es para dejar claro la importancia del ilm, es el secreto de la fuerza, del triunfo y del liderazgo.

Si no queremos que se hablara mal del Islam,

si no queremos que se ocupen nuestros países (Iraq, Palestina... etc.), si no queremos que se insulte a nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y que se desprecie nuestro Corán la solución está en las primeras aleyas que fueron reveladas a nuestro bien amado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

Una Ummah subdesarrollada jamás levantará la cabeza si sigue sentada, es un llamamiento al ilm en sus dos aspectos: al ilm ashaarîi (jurisprudencia) (fiqh, hadiz, aquida, buenos modales... etc.) y al ilm al hayati (medicina, astronomía, ingeniería, industria, agricultura... etc. y todas las ciencias que necesita la ummah y la humanidad en general).

Lo primero que Allah creó fue Al-qalam ¿esto no es una señal? la primera criatura humana fue Adam, que la paz sea con él, y que le distinguió del resto de las criaturas por su ilm y lo primero que se reveló en nuestra religión fue "iqrae". Todo esto son señales de la importancia del ilm.

Al aquida se basa en el conocimiento (si adoramos a Allah con desconocimiento acabaremos asociándole con otras cosas), cuántas personas se desviaron del camino recto por no adquirir el buen conocimiento. Los buenos modales necesitan un conocimiento y si el ilm desaparece caeremos en la confusión, cuánta mala cualidad por desconocimiento se le considera como buena y viceversa: el libertinaje se interpreta como libertad, la falta de respeto hacia las ideologías religiosas se interpreta como libertad de expresión y así... etc. La ausencia del ilm y la expansión de la ignorancia cambia las maneras de medir las cosas, hasta

al yihad fi sabili Allah (el combate por la causa de Allah), por ejemplo: quien combate por la causa de Allah, elevado sea, y su intención es sincera pero sin conocimiento se puede desviar y hacer que los demás se desviasen con él e incluso puede salir del Islam siendo muyahid ¡subhana Allah!

Y tenemos a los jariyitas como ejemplo (para quien no les conoce):

y nuestra lectura del Corán, se adelantan a nosotros en las îbadat (adoraciones), han combatido por la causa de Allah y han sacrificado sus vidas, pero su combate y su sacrificio no era realmente por Él. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo de ellos: "salen de la religión como sale la flecha de la presa" Bujari.

El profeta, que la paz y las bendiciones de

"Di: ¡Oh, Señor mío! Acrecienta mi conocimiento." El Noble Corán 20/114

Al jawarey es un grupo que apareció en el periodo del califato de Ali, que Allah esté complacido con él. Toda aquella persona que opinaba diferente a ellos en alguna de las prácticas del Islam se le consideraba "kafir", el hecho de cometer un pecado también es motivo de considerar a la persona como si hubiera salido del Islam.

Volviendo al tema, los jariyitas, menospreciamos nuestro rezo comparado con el suyo, nuestro quiyam, nuestro ayuno

Allah sean con él, quería demostrar con este hadiz la facilidad con la que los jariyitas iban a salir del Islam a pesar de sus adoraciones y a pesar de sacrificar sus vidas por Allah. Abdullah Ibn Malyam, que era uno de ellos, escribió una poseía describiendo cómo mató a Ali, que la paz sea con él, creyendo que con semejante acto se estaría acercando a Allah, elevado sea, para lograr al yannah, lo que hace talbiss ibliss (cuando Ibliss te adorna la mala acción para que la veas como buena).

La ignorancia es muy peligrosa, cuanto más se expande más nos estamos acercando al día del Juicio Final. Una de las señales del acercamiento del Día de la Resurrección es que predomine la ignorancia y se disminuya (yurfâa) al îlm, se beba alcohol y se practique cada vez más el adulterio.

¿Nos recuerda algo?

V- PERSONALIDADES QUE DESTACARON POR SU ÎLM:

Al îlm entonces es el primer paso hacia un verdadero cambio, un paso que requiere un gran esfuerzo y constancia, al îlm es la característica permanente de cualquier persona que ha logrado un cambio para sí misma o para los demás. Las personas que han logrado un verdadero cambio a lo largo de la historia son los profetas, que la paz sea con todos ellos:

Como mencionamos antes, Adam que la paz sea con él, la característica que le distinguió del resto de las criaturas era su îlm.

El profeta Lot, alayhi assalam:

«وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا...»

Sura Al Anbiyae (21-74): "Y a Lut le dimos juicio y conocimiento;"

Musa, alayhi assalam:

«وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا»

Sura Al qassas (28-14): "Y cuando hubo alcanzado la madurez y tomó su forma,

le dimos juicio y conocimiento"

Yusuf, alayhi assalam:

«وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا»

Sura Yussuf (12-22): "Y cuando hubo alcanzado la madurez, le dimos sabiduría y conocimiento."

Yaaqoub, alayhi salam:

«وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عِلْمٍ لَّمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»

Sura Yusuf (12-68): "y es cierto que él tenía un conocimiento procedente de lo que le habíamos enseñado."

Daud y Sulayman, alayhima assalam:

«فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا»

Sura Al Anbiyae (21-79): "Pero le dimos comprensión de ello a Sulayman*. Y a ambos les dimos juicio y conocimiento"

Isa, alayhi assalam:

«وَإِذْ عَلَّمْنَاكِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ»

Sura Al maida (5-110): "Y cuando te enseñé el Libro y la Sabiduría, la Torá y el Inyil"

Nuestro profeta, salla Allah alayhi ua salam:

«وَعَلَّمَكُمَا لَمْ تَكُن تَعْلَم»

Sura Annisae (4-113): "Allah hizo descender sobre ti el Libro y la Sabiduría y te enseñó lo que no sabías."

La característica principal de cualquier personalidad importante es al îlm, y los

más importantes han sido los profetas y los mensajeros, todos tenían un mensaje para difundir ¿cómo lo hubieran difundido sin un previo conocimiento? ¿Cómo hubieran logrado llevar la bandera de esta Ummah sin îlm?

¿Cómo se logra cambiar la situación de los musulmanes sin îlm entonces? ¿Es imposible! Allah, elevado sea, le dijo a Su profeta que le hiciera súplicas para que le diera más îlm:

«وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا»

Siempre hay que aspirar a tener más îlm fuera como fuera nuestro nivel:

«وَمَا أَوْتَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»

Esta aleya se va a seguir repitiendo hasta el último día de esta vida, llegará el día del juicio final:

«وَمَا أَوْتَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»

"y no se os ha dado sino un poco de conocimiento" (El viaje nocturno, 85).

Entonces no hay un levantamiento para una Ummah sin îlm: la binaa li Ummah illa bil îlm. Luego tenemos el ejemplo de Talut en la Sura de Al-Baqara:

Talut tenía habilidades en el liderazgo:

«وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا»

"Su profeta les dijo: Allah os ha designado como rey a Talut. "(Al Baqara-247), los hijos de Israel como mucha gente hoy en día cree que el liderazgo se hereda o se le concede a la persona que más dinero tiene:

«قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

يؤت سعة من المال»

"Dijeron: ¿Cómo puede corresponderle a él

reinar sobre nosotros, si tenemos más derecho que él y ni siquiera le ha sido dada una gran riqueza?" (Al Baqara-247); allí Allah, elevado sea, les llamó la atención sobre las verdaderas cualidades que debería poseer el líder que va a conducir a su Ummah hacia el éxito y hacia el triunfo:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

وَاللَّهُ يُوْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»

"Dijo: La verdad es que Allah lo ha elegido a él entre vosotros y le ha dado gran conocimiento y corpulencia. Allah concede Su soberanía a quien quiere." (Al Baqara-247).

Primero al îlm y luego la fuerza, la fuerza se puede considerar una fuerza corporal o una fuerza militar si lo aplicamos a la situación de hoy en día: hay países que tienen armamento pero no tienen îlm y el îlm va primero, es el medio para obtener la fuerza y sin un îlm sharîi esta fuerza se puede emplear en lo que no agrada a Allah, elevado sea.

Al îlm primero; es la fórmula

Hasta en el mundo de los genios encontramos que el que más valor tiene es el que tiene más îlm, dice Allah, elevado sea en la Sura de Las Hormigas:

«قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من

مقامك وإني عليه لقوي أمين (٣٩) قال الذي عنده علم

من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك»

"Dijo un genio Ifrit: Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento, yo tengo fuerza para ello y soy digno de confianza. (40) Y dijo el que tenía conocimiento del Libro: Yo te lo traeré antes de que vuelva a ti tu mirada" aquí se ve claro la característica que le distingue a un genio de otro.

Al ilm es lo que distingue en el mundo de los profetas, de los líderes sean humanos como genios y también en el mundo animal, el animal sabio no se le compara con otro que no tiene conocimiento, dice Allah elevado sea, en la Sura de Al Maida:

«قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين (٣٩) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»

“Te preguntan qué es lícito para ellos. Di: Las cosas buenas y lo que cacen los animales de presa que hayáis adiestrado para ello, a los que enseñéis parte de lo que Allah os ha enseñado a vosotros.

Comed pues de lo que ellos capturen para vosotros y mencionad el nombre de Allah”. (Sura de la Mesa Servida: 4)

VI- AL ÎLM Y SUS DIFERENTES ASPECTOS:

Hay dos tipos de ilm, como hemos mencionado antes: ilm sharîi e ilm hayati, y los dos tipos también se dividen en dos partes: ilm fard âyn e ilm fard kifaya, es decir:

- Fard âyn: un ilm que el musulmán está obligado a formarse e informarse sobre ello. Hay cosas en al ilm ashariî que estamos obligados a saber: conocer a Allah elevado sea, Sus nombres y Sus atributos, que Él es el todo poderoso, que Su mensajero vino con el mensaje verdadero, saber cómo rezar, ayunar y dar al zakat, todo lo lícito y lo ilícito...etc. y luego dependiendo de la especialidad de cada uno, el musulmán debería profundizar en lo que le concierne: el comerciante por ejemplo debería saber al fiqh del comercio para no caer en lo ilícito

sin querer, al médico se le aplica lo mismo y así...quien tiene una especialidad tiene que destacar en ella “al ibdâa”, la creatividad.

- Fard kifaya: si un musulmán cumple con ello, dejaría de ser una obligación para el resto. La ingeniería por ejemplo, la ummah debería tener un número de ingenieros que satisfacen su necesidad en un campo determinado, una vez cubierto este número este ilm deja de ser una obligación para el resto y si faltan los ingenieros en este país, todo el mundo se responsabilizará de ello. Según esto, subhana Allah, cuántos “atham” (pecados) llevamos ya a nuestras espaldas... Muchas veces pensamos que nuestra obligación es adquirir sólo el conocimiento de shariâa y nos olvidamos, o mejor dicho no damos importancia a ûlum al hayat.

El caso es que cada persona está obligada a poseer un ilm general, que sabe todo el mundo y un ilm especial en la especialidad que tiene. Partiendo de esta regla, es imposible que un musulmán trabaje para el levantamiento de esta ummah si es un fracasado en su especialidad, en vano serán sus súplicas para que Allah ayude al levantamiento de la Ummah, para que libere los países ocupados... etc. Debería perfeccionar primero este “ilm” que le ha sido destinado porque es un fard âyn para él. Si no lo hace tendrá parte de responsabilidad de la debilidad de la Ummah y será cuestionado por ello. Este caso lo aplicamos a todos los campos y si fracasamos todos o la mayoría, la Ummah estará en la cola del desarrollo, los demás no le darán el valor que se merece, es más se atreverán a quitarle y explotar las riquezas que posee y es lo que está ocurriendo.

El camino está claro, deberemos utilizar esta información y empezar a trabajar, nadie sabe cuando llega su hora. Si ya hemos perdido años de nuestra vida deberíamos empezar ahora, cada uno según su especialidad. Todos nos acordamos de las caricaturas y de nuestro boicot a los productos daneses: mantequilla, queso...etc. cosas que no son imprescindibles y que podemos reemplazar con otros productos de otros lugares... ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción si las caricaturas se hubieran publicado en un periódico chino? ¿Quién se hubiera atrevido a boicotear los productos de China? Es difícil... muy difícil, nuestra vida está basada sobre los productos importados de China: hasta nuestra alfombra de rezo, los relojes del adhan vienen de allí!!! Habrá quien piensa “alhamdulillah, Allah nos ha mandado los chinos para fabricarnos todo lo que necesitamos”...ellos fabrican lo que necesitamos pero también fabrican armamento, ordenadores ¿qué sería de nosotros si nos boicotean ellos? Vamos a seguir boicoteando siempre al país con quien tenemos un conflicto, no habrá ninguna vez que le amenazaremos que vamos a dejar de venderle tal o tal producto? ... tenemos el mejor ilm de toda la humanidad y nuestra historia lo demuestra pero como dice el Sheij Âid al Qarni:

«قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين (٣٩) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»

(De ellos hemos importado la música y el tabaco y sin embargo no hemos conseguido fabricar un avión. Se levantaron a trabajar mientras dormíamos y nos despertamos cuando ellos ya habían llegado a la luna).

CONCLUSIÓN

En resumen, la primera base sobre la cual se construyó la Ummah nuestra y el resto de las Umam desde el comienzo de la humanidad es al ilm, destacamos nosotros los musulmanes porque tenemos al ilm al hayati que respetamos y valoramos pero también al ilm ashariî “al manhay” (la guía) del cual el resto de la Umam carece. Tenemos la receta mágica para ser los primeros en todo, para triunfar en esta vida y en la otra.

«قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين (٣٩) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»

Dice al Imam Ashafiî: “Si quieres esta vida aférrate al conocimiento, si quieres la otra vida aférrate al conocimiento y si quieres los dos aférrate al conocimiento”

Por: Dr. Ragheb Asserjani

Preparado y traducido por: Nur Al Huda

Fuente: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=59745&scholar_id=361&series_id=3271

com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=59745&scholar_id=361&series_id=3271

LOS BENEFICIOS DEL TAWHID

Cuando el Tawhid puro se encuentra presente en la vida de un individuo o una sociedad, aporta los mejores resultados. Entre ellos podemos encontrar:

En primer lugar:

La Liberación del ser humano de la adoración y de la sumisión a otros que no sean Allah – El Altísimo-

Las criaturas no pueden crear nada, más bien ellas mismas son creadas. No pueden beneficiar ni hacer daño a sus propias almas (nafs). No tienen la capacidad de dar la muerte ni la vida, ni tampoco de resucitar a los muertos.

De manera que el Tawhid existe para liberar al ser humano de todo tipo de servidumbre excepto la de su Señor Quien lo ha creado de la mejor forma. El Tawhid libera su mente de las ideas desviadas y las falsas ilusiones.

Libera su mente de la obediencia, humildad y sumisión a otros distintos de Allah –El Altísimo-. Libera su vida de la autoridad de los gobernantes, de los adivinos y de los que se consideran a sí mismos elegidos como seres superiores a los siervos de Allah.

Es por esa razón que en el periodo pre-islámico (Yahilia) los líderes del shirk (politeísmo) y de la opresión se rebelaban

contra la llamada de los Profetas en general y de El Mensajero–que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- porque comprendieron que el significado de “LA ILAHA ILA LLAH” es una declaración universal para la liberación del ser humano y para derrocar a los tiranos de sus falsos tronos y elevar los rostros de los creyentes, es decir los que se prosternan únicamente ante Allah, el Señor de los Mundos.

En Segundo lugar:

La personalidad permanece equilibrada:

El Tawhid favorece la formación de una personalidad equilibrada, es una prioridad que marca la dirección de esta vida, y permite unificar y consolidar su propósito. Por ello, la personalidad se orienta solamente hacia El Único digno de ser adorado (Allah –Elevado y ensalzado sea-), y se dirige hacia Él –Elevado y ensalzado sea- en privado y en público y Lo invoca en privado y en público, tanto en la facilidad como en la dificultad.

Sin embargo, los Mushrikin (politeístas) tienen su corazón dividido entre aquellos a los que adoran fuera de Allah –El Altísimo-, y a veces se orientan hacia un ser vivo y otras veces hacia un ser muerto, y dijo Yusuf –Que la paz de Allah sea con él-:

“¡Compañeros de cárcel! ¿Qué es mejor, (adorar a) señores distintos, o a Allah, el Único, el Dominante?” (Capítulo 12 Aleya 39)

Por lo tanto, el creyente adora a Un Dios Único, sabe lo que Le agrada y lo que Le disgusta, encuentra la calma y la tranquilidad de su corazón en todo aquello que Le satisface.

Mientras que el Mushrik adora a varias divinidades, una por aquí y otra por allá, su ser se divide entre ellas y no encuentra ningún sosiego.

En tercer lugar:

El Tawhid es la fuente de seguridad para la gente, ya que colma el alma del individuo de paz y satisfacción. No le teme a nadie excepto Allah –El Altísimo- y (el Tawhid) bloquea los caminos que llevan al temor de la pérdida de los medios de subsistencia, de la vida y de la familia, del temor a los hombres, los genios, de la muerte y entre otras cosas a las que se teme.

El creyente monoteísta no le teme a nadie excepto a Allah, y es por esa razón que se siente seguro mientras los demás temen, que siente satisfacción mientras los demás están inquietos y constituye el significado de lo que se encuentra en el Corán cuando dice:

“Los que creen y no empañan su creencia con ninguna injusticia, éstos tendrán seguridad y serán guiados”. Capítulo 6 Aleya 82

La seguridad que siente el creyente surge de lo más profundo de su alma y no de cualquier otro medio de seguridad que existe en esta vida terrenal. Así como la seguridad de la Otra Vida, que es más duradera para aquellos que han adorado sincera y únicamente a Allah y no han confundido el Tawhid con el Shirk (politeísmo), ya que el Shirk es una inmensa injusticia (dhulm).

En cuarto lugar:

El Tawhid es la fuente de fortalecimiento del alma ya que le da al que la posee una actitud mental fuerte y poderosa con la que llena su alma de esperanza en Allah –El Altísimo-, de confianza en Allah, de aceptación en su designio, de paciencia frente a las pruebas y de independencia para con la creación. El individuo se establece en forma tan sólida, como las montañas, y cuando una calamidad lo alcanza le ruega a su Señor que le alivie. El Profeta –que la Paz y las Bendiciones de Allah sean con el- dijo:

“Si pides, pídele a Allah y cuando solicites una ayuda, solicítala Solo de Allah.” (Hassan Sahih, At-Tirmidhi)

Y dice El Altísimo:

“Si Allah te toca con un mal, nadie excepto Él, podrá apartarlo. Y si Allah te toca con un bien...Él tiene poder sobre todas las cosas.” (Capítulo 6 Aleya 17)

En quinto lugar:

El Tawhid es la base de la fraternidad y la igualdad, ya que prohíbe seguir a aquellos que toman otras divinidades fuera de Allah –El Altísimo-, dado que la (verdadera) adoración es solamente para Allah –El Altísimo- y debe ser practicada por la humanidad, liderada por Muhammad –que la Paz y Bendiciones de Allah sea con él-, Su Mensajero y Elegido.

Por : Sheij Muhammad Bin Yamil Zinou –Que Allah tenga misericordia de él-

Extraído del libro: La metodología del grupo salvado

Traducido por: Umm Abdulkarim

LA INTERCESIÓN (SHAFÁ'A) DEL PROFETA MUHAMMAD (QUE LA PAZ Y LAS BENDICIONES DE ALLAH SEAN CON ÉL)

La intercesión, en su significado lingüístico cotidiano entre la gente se refiere a cuando una persona habla en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal.

En la teología islámica la intercesión se refiere al hecho de aquellas personas a las que Allah permitirá hablar a favor de otras el Día del Juicio Final, para que sean ingresadas al paraíso, o les sea perdonado o disminuido su castigo.

Abu Huraira (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:

“Yo seré señor entre la gente en el Día de la Resurrección. ¿Sabéis por qué? Allah reunirá a (todos los hombres) los primeros y a los últimos en una sola planicie, de manera que un heraldo pueda hacerles oír su voz y los capte la vista. El sol se acercará tanto

a la gente que sufrirán tanta incomodidad y problemas que no podrán tolerar ni aguantar. La gente dirá: ‘¿Acaso no veis el estado en que estáis? ¿por qué no veis quien interceda por vosotros ante vuestro Señor?’ Algunos dirán a otros: ‘¡Vamos por Adán!’ y llegan hasta Adán, la Paz sea con él, y le dicen: ‘¡Tú eres el padre de la humanidad! Allah te hizo con Su mano; te insufló de Su espíritu y ordenó a los ángeles (prosternarse), quienes se prosternaron ante ti. ¿No ves lo que estamos pasando? ¿No ves a lo que hemos llegado?’ Adán dirá: ‘Hoy mi señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá ¡Él me prohibió comer del árbol y le desobedecí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Id a otro; id a Noé’. La gente irá ante Noé y le dicen: ‘¡Noé! Tú fuiste el primero de los enviados a la gente de la tierra. Allah te llamó: ‘Siervo agradecido’; intercede por nosotros ante tu Señor ¿No ves en lo que estamos?’ Noé dice: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. Yo tuve el derecho de hacer una invocación que sea aceptada ¡Y la

hice contra mi pueblo! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Id a otro; id a Abraham’. La gente va ante Abraham y dicen: ‘¡Abraham! Tú eres profeta de Allah y su amigo íntimo de entre la gente de la tierra ¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en lo que estamos?’; él dice: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. Yo mentí tres veces ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Id a otro; id a Moisés’. La gente irá ante Moisés y le dicen: ‘¡Moisés! Tú eres Enviado de Allah; Allah te agració con Su mensaje y con Su palabra a la gente.

¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en lo que estamos?’ Moisés dice: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. Yo maté a un ser que no se me ordenó matar ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Id a otro; id a Jesús. La gente irá ante Jesús y le dicen: ‘¡Jesús! Tú eres enviado de Allah; Su palabra otorgada a María y un espíritu proveniente Él; hablaste a la gente desde la cuna ¡intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en lo que estamos?’ Jesús dice: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como

LOS MODALES DEL MUSULMÁN V AL-AMANA (LA CONFIANZA)

Después de la liberación de La Meca, el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, entró al Haram después de cumplir con atauf (circunvalación) le pidió la llaves de la kaaba a Uzman Ibn Talha (su familia era la encargada de las llaves), la abrió y entró diciendo: "No hay más Dios que Allah, ha cumplido con Su promesa, concedió el triunfo a Su siervo y derrotó a la coalición Solo...). Una vez sentado en la mezquita Ali Ibn Abi Talib le dijo: "Oh mensajero de Allah, danos las llaves de la Kaaba para poder servir a los peregrinos", y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo: "¿dónde está Uzman Ibn Talha?", cuando le llamaron le dijo: "Toma tus llaves Uzman, hoy es el día de la virtud y del cumplimiento", (Biografía de Ibn Hisham). Allí fue revelada la aleya siguiente, dice Allah, elevado sea: "Allah os ordena que restituyáis las cosas dadas en confianza a sus propietarios" (Las mujeres, 58). De esta manera el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se negó a darle las llaves a Ali para que se encargase de los peregrinos y se las devolvió a Uzman Ibn Talha obedeciendo así a las órdenes de Allah.

¿Qué es la confianza (Al-Amana)?

Cumplir con la confianza depositada en uno (Al-amana) es cumplir con los derechos de los demás, el musulmán debería dar a cada cual lo que le pertenece, por ejemplo: cumplir con el derecho de Allah adorándole como se debe, guardarse de todo lo ilícito, devolver las pertenencias de los demás... etc.

Es uno de los modales del Islam y una base

fundamental, es una responsabilidad que el ser humano aceptó cuando los cielos, la tierra y las montañas se negaron a asumirla por su importancia y por el peso que tiene, dice Allah, elevado sea: "Propusimos la responsabilidad a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se negaron a hacerse cargo de él, tuvieron miedo. El hombre, en cambio, se hizo cargo. Es, ciertamente, muy impío, muy ignorante" (La Coalición, 72).

Allah, elevado sea, nos ordenó devolver el depósito a su propietario: "Allah os ordena que restituyáis la confianza depositada a sus auténticos propietarios" (Las mujeres, 58).

Nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dejó claro que devolver el depósito a su propietario es una señal de la fe y de los buenos modales, dice, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en un hadiz: "No hay fe en aquél que no puede mantener una promesa y no tendrá religión quien no lleve a cabo su promesa" (Lo relató Ahmad).

Los diferentes tipos de confianza (Al-Amana):

El depósito (Al-amana) tiene diferentes aspectos:

- Al-amana en la adoración: el musulmán debería cumplir con todo lo que le ha sido ordenado, debería cumplir bien con sus oraciones, con su ayuno, con el buen trato a los padres...etc. y con todo lo que Allah, elevado sea, nos ha ordenado.
- Al-amana de guardarse de todo lo ilícito: el musulmán debería ser consciente de que todo lo que Allah le ha dado pertenece a Él (su cuerpo, su mente, su espíritu...etc.)

y por ello debería cuidarlo y utilizarlo en lo que a Él le agrada. Nuestros ojos son una amana y por ello deberemos bajar la mirada, nuestros oídos son una amana y por ello deberemos evitar escuchar lo ilícito...etc.

- Al-amana en los préstamos: el musulmán debería devolver los préstamos cuando se le pide, tenemos el mejor ejemplo de nuestro profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, tratando con los incrédulos: ellos le dejaban cosas para que él se las guardara, era, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, conocido entre la gente de Meca por su veracidad, antes de la revelación se le llamaba: "el veraz, el fiel". Cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, emigró a Medina dejó a Ali, que Allah esté complacido con él, a cargo de todo lo que los quraish le dejó para que se las guardara, para que devolviera a cada uno lo que le pertenecía.

- Al-amana en el trabajo: el musulmán debería cumplir con su trabajo de la mejor manera que pueda: como trabajador debería cumplir con su trabajo y perfeccionarlo, como alumno debería estudiar bien y cumplir con sus deberes para conseguir las mejores notas y así...

- Al-amana en lo que decimos: el musulmán debería ser correcto en todo lo que dice, darle la importancia y el valor a cada palabra que pronuncie, una palabra puede ser el motivo para entrar al paraíso y hacer que la persona sea de la gente que teme a Allah: "No has visto cómo ha propuesto Allah como símil una buena palabra, semejante a un árbol bueno, de raíz firme y copa que se eleva en el aire" (Ibrahim,

24). Y una palabra puede ser el motivo para que una persona sea de la gente del infierno, dice Allah, ensalzado sea: "Una mala palabra es, al contrario, semejante a un árbol malo arrancado del suelo: le falta firmeza." (Ibrahim, 26).

El musulmán debería elegir las palabras que le acercaran a Su creador, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "Una buena palabra es caridad". (Lo relató Muslim).

- La responsabilidad es una confianza: cualquier responsabilidad que tiene una persona se considera una confianza depositada ya sea un gobernante, un padre, una madre, un hijo, mujer u hombre, todos son responsables de las personas que tienen a su cargo, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él:

«Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. El emir es pastor y responsable de su gente o pueblo. El hombre es pastor en su casa y su familia. La mujer es pastora en casa de su marido e hijos. Así pues, todos vosotros sois pastores y responsables de vuestro rebaño.» (Hadiz de veracidad consensuada)

- Al-amana de guardar los secretos: el musulmán no debería traicionar a sus hermanos contando sus secretos, dice, el profeta que la paz y las bendiciones de Allah con él: "Si un hermano te comenta algo y luego se va, eso es una confianza que debe guardar (una amana)". ((Lo narró At-tirmidhi y Abu Daud)

- Al-amana en el comercio: el musulmán debe ser correcto en su comercio, no puede

engañar ni traicionar, el Profeta pasó frente a un vendedor y metió su mano en la pila de alimentos, y los encontró mojados (en su interior), entonces le dijo: "¿Por qué haces esto?" le respondió: Le cayó agua de lluvia oh mensajero de Allah. A lo que el Profeta respondió: "Por qué no pusiste los mojados arriba, para que los vea la gente? Quien nos engaña no es de los nuestros". (Muslim)

Los beneficios del amana (guardar la confianza)

Cumplir con al-amana hace que reine un ámbito de amor y de bondad entre la gente, Allah, elevado sea, alaba a sus siervos que cumplen con ella diciendo: "que respetan la confianza que han depositado en ellos y las promesas que hacen" (Las gradas, 32). Su recompensa en la otra vida es que Allah será satisfecho de ellos y les concederá el paraíso.

La traición:

Cualquier persona que no cumple con los asuntos que le han depositado en confianza se le considera un traidor, Allah, elevado sea dice: "Allah no ama al que es traidor contumaz, pecador." (Las mujeres, 107).

Y también dice: "¡Creyentes! ¡No traicionéis a Allah y al Enviado! ¡No traicionéis, a sabiendas, la confianza puesta en vosotros!" (El botín, 27).

Nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos ordenó devolver las pertenencias a sus propietarios y no traicionar a los que nos han traicionado, dice en un hadiz: "Paga los depósitos a quien haya puesto su confianza en ti, y no traiciones a aquel que te haya traicionado".

(Lo narró At-tirmidhi y Ahmad)

El castigo de la traición:

Allah, elevado sea, castigará a quien traiciona con el infierno, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "El Día del Juicio habrá una bandera sobre cada uno que haya traicionado". (Hadiz de veracidad consensuada)

Todo el mundo sabrá que fue un traidor. El musulmán debería ser digno de confianza cuidando bien lo que le ha sido depositado.

El traidor es un hipócrita:

Guardar bien el depósito es una de las señales de la fe y la traición es una señal de hipocresía. Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "las señales del hipócrita son tres: si habla miente, si promete no cumple y si se le confía algo traiciona". (Hadiz de veracidad consensuada).

Sólo un hipócrita es capaz de traicionar, el verdadero musulmán no cae en semejante acto.

Por: Ali Ben Nayef Al Shahud
Traducido por: Nur Al Huda
Fuente: <http://islam.aljaryash.net/encyclopedia/book-1-6>

MUSULMANAS GUATEMALTECAS

Estimados lectores,
El año pasado, fuimos al encuentro de hermanos y hermanas hispanohablantes y nos contaron como Allah Ensalzado sea guío sus pasos al Islam, compartieron con nosotros sus experiencias en la Daawa y como vivían el Islam en sus respectivos países. Quiera Allah aceptar de nosotros y de ellos, Amín.

En este número de Luz del Islam, cuatro hermanas guatemaltecas comparten con nosotros sus historias de vuelta al Islam y cómo cambiaron sus vidas después de abrazarlo.

Que Allah Elevado sea las recompense y afirme sus pasos en el camino recto, Amín

Luz del Islam: ¿Cómo has conocido el Islam?

Fátima Arias (Ciudad de Guatemala):
Aproximadamente en el año 1999, una familia de musulmanes de origen palestino, me dieron unos libros para leer sobre el Islam. Yo tenía varios años de conocer a ésta familia pero no quería que me hablaran del Islam, puesto que yo era una persona muy creyente católica.

Pero decidí comenzar a leer éstos libros;

recuerdo que el primer libro que leí fue "Luces del Islam" que aunque muy bueno tenía varios errores de redacción.

También leí por primera vez el Corán (uno que es blanco del Centro Islámico de Venezuela, Valencia) el cuál contiene una larga introducción, me pareció muy completo.

A raíz de esto me surgieron muchas dudas y los hermanos, por el idioma o falta de tiempo, decidieron hacerme una cita con el imam de la mezquita en ese entonces el sheij Mohammad Mehdaoui, quien todos conocemos aquí por su gran conocimiento en la religión.

Poco a poco fue resolviendo mis dudas y aclaró muchas ideas equivocadas que yo tenía sobre el Islam.

Después de casi un año de leer y de preguntar, tomé la decisión de abrazar el Islam.

Lo difícil era comunicárselo a mis padres y recuerdo que un sábado 21 de octubre del 2000 llamé a mi papá y le dije que ese día yo iba a abrazar el Islam y con mucha sorpresa me dijo: "pues yo no estoy de acuerdo, pero voy a respetar su decisión".

Y decidí por primera vez vestir mi hiyab, mi yilbab (casi no sabía cómo ponérmelo) que me había regalado la esposa de un hermano. Me dirigí a la Mezquita. Las piernas me temblaban, los nervios me invadían y me decía a mí misma: Esta cambio es para toda la vida!!! Voy a vestir así para toda la vida!!!

Entonces llegué a la mezquita y mis testigos fueron solamente hombres.

Hice mi shahada, que aunque con muchos nervios, temor y dudas realmente me sentía muy feliz de esa decisión.

El día lunes que me voy a despedir de mis padres y me vieron vistiendo el yilbab y el hiyab su asombro fue muy grande y mi padre solamente me dijo: "pero usted no me dijo que se tenía que vestir así" y yo le respondí "ahora soy musulmana y las mujeres musulmanas vestimos así" y me fui a mi trabajo.

Los primeros días fueron difíciles (como todo cambio lo es) pero poco a poco y con el tiempo mi familia, mis amistades se fueron acostumbrando, tenía un hermano que se burlaba de mí, me hacía sentir muy mal, pero al final terminó aceptándolo y respetando mi decisión.

Aprendí mi oración en una semana (alhamdulillah) pues era una de las cosas que más deseaba hacer, rezar; rezar como rezan los musulmanes y la esposa del Imam me enseñó (que Allah la recompense).

Pero el Imam y su esposa se fueron al poco tiempo y entonces no había nadie que me enseñara y en ese tiempo el acceso

al Internet no era tan fácil como ahora entonces comencé a leer los libros que encontrara, "La enseñanza de la Oración" fue uno de ellos, quería saber bien cómo hacer mi oración de la forma correcta, además porque después de mí, comenzaron a llegar mujeres queriendo saber sobre el Islam y me llamaban a mí para que les enseñara.

Por lo que un hermano (el Sheij Samir Khader) decidió que mejor trabajara en la mezquita para enseñarle a las mujeres, entonces tenía que estudiar mucho, no tenía ni el conocimiento ni la experiencia en la Daawah, por lo que me vi en la necesidad de estudiar y estudiar tanto como podía y solamente con libros.

Luego de eso vino otro Imam (el sheij Taleb) quien solamente hablaba árabe e inglés por lo que cada vez que alguien quería saber sobre el Islam yo lo acompañaba para poder traducir, lo que me permitió aprender mucho y especialmente cómo enseñar el Islam, después vino otro Imam (el sheij Amin) con lo que ocurrió lo mismo y mi aprendizaje continuaba cada vez más.

Desde entonces decidí que mi objetivo en la vida tenía que ser la Daawah y esto se convirtió en mi objetivo primordial y mi vida comenzó a girar en enseñar mi religión, casi siempre en la mezquita, aunque ahora lo hago por mi cuenta y hasta ahora llevo un poco más de 10 años haciendo Daawah, especialmente a mujeres.

Ha sido realmente el Islam la mejor decisión de mi vida (alhamdulillah).

Quiera Allah (alabado sea) recompensar a todas aquellas personas que me ayudaron

en mi Camino al Islam.

Quiera Allah (alabado sea) permitirme morir siendo musulmana.

Quiera Allah (alabado sea) facilitar el camino de todas aquellas personas que están en busca de la religión verdadera.

Quiera Allah (alabado sea) que hasta el último día de mi vida yo siga enseñando mi bella religión.

Ana Morales (Ciudad de Guatemala): Me gustó la forma de vestir de una hermana, le pregunté porqué se vestía así, me invitó a la mezquita para explicarme y así fue como empecé a ir a la mezquita.

Brenda. C. Medina Sura (Sololá, Guatemala): Lo conocí gracias a un hermano quien empezó a enviarme información acerca del Islam, y poco a poco me fue contando que es

un código de vida, que todos somos musulmanes de nacimiento, y que en el Sagrado Corán están los pasos de cómo se debe vivir de manera correcta. Entre mis temores, él me explicó que Islam significa "Paz" y que Allah es el Único y que no hay intermediarios. Cada día he ido leyendo y aprendiendo por mi cuenta.

Verónica Barahona (Ciudad de Guatemala): Fue por medio de un hermano musulmán que ya falleció (que Allah lo recompense).

Luz del Islam: ¿Qué te llevó a aceptar el Islam como forma de vida?

Fátima Arias: Pues porque el Islam es una forma de vida, yo quería que mi vida fuera dedicada a Él todo el tiempo. No solamente un día a la semana o cuando me acordaba,

sino todo el tiempo.

Y el Islam realmente es un modo de vida, que no se lleva solamente en la mezquita sino en todos lados.

Ana Morales: Tiene muchas cosas buenas. El conocer a las hermanas, fue un cambio de vida muy bonito.

Brenda.C. Medina Sur: Fui educada en un colegio católico, con el tiempo la vida me dio muchas lecciones al punto de dudar la existencia de Dios. Pasaron los años y aprendí sobre la cosmovisión maya, la cual no llenó mi vida, finalmente opté que aceptaba la existencia de un ser supremo. Pasados los años encontré toda esta forma de vida que se acercaba a mi forma de ser y pensar, descubrí que muchas de las cosas que se hacen en el Islam ya las hacía. Finalmente llamé a la Mezquita en la ciudad y me entrevisté con el Cheij quien me ayudó a aclarar algunas dudas, más el apoyo de una de las hermanas. Meses después tomé la decisión de hacer el Shahada y abrazar el Islam.

Verónica Barahona: Porque me pareció el único camino claro y al leer el Corán me terminé de convencer.

Luz del Islam: ¿Qué ha cambiado el Islam en tu vida?

Fátima Arias: Realmente yo era una buena católica y trataba de llevar la religión bien, sin embargo, habían muchas cosas que no iban con mi razón, la simplicidad en la fe en el Islam es realmente increíble.

Aunque abarca toda la vida del musulmán,

la fe es fácil de entender y no es una fe ciega, sino en la cual usamos nuestra razón.

Mi vida actualmente simplemente es el Islam y aunque vivo en un país occidental, trato de apegarme a mi religión y siempre estoy preocupada por hacer cada cosa que hago correctamente.

Ana Morales: En ser una persona alejada de vicios, malas juntas y ser una buena persona.

Brenda.C Medina Sur: Mi vida ha cambiado desde la manera de levantarme y conducirme por la vida ahora, tengo más cuidado de mi misma. He dejado de ser tan impulsiva y tener más inteligencia emocional. Ser más tolerante y paciente, pero sobre todo a tener mucho cuidado de lo que digo. El Islam ha transformado mi vida para bien, las cosas vienen mejor a mi vida. Me siento más protegida por el amor de Allah y la paz reina en mi vida. Cada vez que termino de hacer mis oraciones, me siento totalmente recargada llena de mucha luz y paz. Me siento orgullosa y feliz de ser Musulmana.

Verónica Barahona: Gracias a Dios formé un hogar, mi esposo es musulmán, tengo un hijo de 9 meses que forma parte de la nueva generación de musulmanes nacidos en mi país. Quiera Allah (alabado sea) guiarlo siempre en el camino del Islam.

Luz del Islam: ¿Qué medios utilizas para aprender el Islam?

Fatima Arias: Desde que abracé el Islam he estado muy apegada a la mezquita, que es en dónde he aprendido la mayor parte de lo que sé.

También leo muchos libros islámicos y por supuesto, el Internet que ahora es mi mayor fuente de información.

Ana Morales: Vamos a la mezquita a recibir clases, leo el Corán que es la base en la religión.

Brenda.C Medina Sur: He ido aprendiendo del Islam a través de documentos que me entregaron en la Mezquita, El Internet en un 90%.

Verónica Barahona: Por medio de libros, clases en la mezquita y una hermana que se llama Fátima Arias (Que Allah la recompense) quien me ha enseñado.

Luz del Islam: ¿Cómo se vive el Islam en tu ciudad?

Fátima Arias: Somos una minoría de musulmanes en Guatemala, por lo tanto no tenemos un sistema islámico que facilite nuestro Islam como lo hay en países islámicos.

Sin embargo, trato de ser constante en mis clases en la mezquita, tengo un estrecho vínculo con mis hermanas en el din de Allah, realizamos actividades juntas, paseos, obras sociales... etc. Alhamdulillah eso nos ha servido mucho.

Ana Morales: Es un poco difícil, hay mucha gente que no sabe del Islam y nos critican mucho.

Brenda.C Medina Sur: Desafortunadamente en mi ciudad actual soy la única musulmana.

Verónica Barahona: Trato de apegarme lo

más que puedo a mi religión, voy a la mezquita cada vez que puedo, voy a las dos fiestas y mantengo una relación estrecha con mis hermanas musulmanas.

Luz del Islam: ¿Qué les dirías a las personas que están interesadas en el Islam o acaban de aceptarlo en su vida?

Fátima Arias: Que el Islam es un modo de vida, quien esté dispuesto a ser sumiso a las leyes de Allah y quien quiera Su recompensa está entonces en el buen camino.

A nuestros nuevos hermanos y hermanas les aconsejo que se mantengan firmes en sus oraciones, que se mantengan siempre cerca de la mezquita, busquen siempre el conocimiento, siempre buscando la complacencia de Allah (alabado sea).

Ana Morales: Que fue la mejor decisión de su vida y que van a tener grandes cambios en su vida. Les va a costar al principio pero al final van a tener su recompensa insha Allah. Brenda. C Medina Sur: Que Allah derrame muchas bendiciones e ilumine su camino en el Islam. Como testimonio de fe puedo decir que Allah es Único, Misericordioso, Compasivo, que cuida de cada uno de nosotros. Es muy importante recordar que el Islam lo debemos llevar en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, Poco a poco a través de la lectura, visitas a la Mezquita, e información en el Internet podemos aprender más.

Verónica Barahona: Que se mantengan perseverantes, que busquen el conocimiento, que no dejen sus oraciones, que conserven una relación estrecha con las otras hermanas y con la mezquita.

UN RESUMEN DE LAS LECCIONES Y BENEFICIOS DE LA ORACIÓN

- (1) Que Allah, Exaltado sea, borra los pecados entre las cinco oraciones. camino de los siervos en este mundo y la otra vida.
- (2) Que las Cinco oraciones son una expiación para lo que ocurre entre ellas, si se evitan los pecados mayores. (8) Que una abundancia de prostraciones y oraciones son la manera de acompañar al Mensajero (que la paz y bendiciones de Allah sean con él) en el paraíso.
- (3) Que los pecados queman y destruyen a una persona, así que es necesario extinguirlos con oraciones. (9) Que la oración de dos rak'ah es más amada por la persona muerta que este mundo y todo lo que hay en él.
- (4) Que el musulmán alcanza el nivel del veraz y los mártires a través de sus oraciones, caridad y ayuno. (10) Que vaciar el corazón para Allah en la oración pone a la persona en la misma condición que el día en que su madre lo dio a luz.
- (5) La superioridad de las oraciones¹, sobre otras acciones. (11) Que si una persona entra en el fuego, y busca refugio de eso, los ángeles lo quitarán de allí, donde lo reconocerán por las marcas de prostración².
- (6) Que Allah, exaltado sea, concedió un favor a aquel compañero que entró al paraíso antes que su hermano quien murió como mártir, porque oraba más que él. (12) Que la oración toma parte en deshacer

(7) Que la oración es luz que ilumina el

¹ Su condición es que la creencia (Aqidah) de la persona sea correcta, profunda y acorde a los antecesores piadosos de esta Ummah.

² La condición para ser retirado del fuego debido a la intercesión de los ángeles (y otros) es que la persona debe ser de la gente del Tawhid. La intercesión es sólo para la gente de Tawhid.

los nudos que Shaytán pone en la parte superior de la cabeza.

(13) Que la oración de la noche es la oración más virtuosa después de las oraciones obligatorias.

(14) Que uno que ora de noche obtiene una recompensa que la mayoría de la humanidad no obtiene.

(15) La gratitud es demostrada a Allah con la oración (obligatoria) y la oración de la noche.

(16) Que la oración más amada por Allah es la oración de Dawud (la paz sea con él), quien oraba un tercio de la noche y dormía dos tercios de ella³.

(17) Que a medida que Allah ha concedido un favor a su siervo por la hora durante la noche en que la súplica es contestada, es propio de los musulmanes aspirar a ella y procurar encontrarla para que les sea dado lo bueno de este mundo y de la otra vida.

(18) Que la oración de la noche es una prueba para la rectitud y la taqwa, y expía los pecados y nos impide caer en ellos.

(19) Que Allah, Poderoso y Majestuoso, cubre al marido y la mujer - que se ayudan mutuamente en la realización de la oración de la noche - con Su misericordia. Si uno de ellos se niega, la otra salpica agua sobre su cara.

³ Debido a esto el Profeta (que la paz y bendiciones de Allah sean con él) dice: "Él solía dormir la mitad de la noche, luego oraba por un tercio y entonces iba dormir un sexto de ella." Cuando un medio es añadido a un sexto dan dos tercios.

(20) Que dos unidades de oración en la noche hacen a una persona entre los hombres que recuerdan a Allah a menudo o las mujeres que recuerdan a Allah a menudo.

(21) Que Allah se asombra del hombre que se levanta de su sueño, dejando la sabana de su cama, a su mujer y su amor por ella con el fin de realizar la oración. Allah ríe e informa a los ángeles sobre él.

(22) Que no hay celos o competencia, salvo con respecto a dos hombres, uno de los cuales reza en la noche recitando el Corán que Allah le ha otorgado.

(23) Que quien recite diez ayaat en la noche (en oración) no será anotado entre los negligentes, un Quintaar de recompensa será escrito para él, y Allah exaltado sea, le dirá: "recita y sube por un grado con cada ayaat" hasta que llega a la última ayaah que sabe. Allah lo favorece dándole eternidad.

(24) Que quien ora de noche con cien ayaat estará escrito entre los fieles devotos, y quien ora con mil ayaat estará escrito entre los Muqantarín, y quien ora con doscientas ayaat estará escrito entre los fieles devotos y los sinceros.

(25) Que el que va a la oración (en la mezquita) es elevado en grados y sus pecados serán eliminados, mientras va a la mezquita y cuando vuelve de ella.

(26) Que por cada paso que da, recibe diez buenas acciones.

(27) Que el musulmán estará escrito entre los fieles desde el momento que sale de casa

• hasta que regrese a ella.

(28) Que el que recibe más recompensa por la oración es el que camina desde más lejos.

(29) Que el primer paso que un siervo da a la oración en congregación es contado como un acto de caridad para él.

(30) Que tomar muchos pasos hacia la mezquita es de ar-Ribaat (protección de las fronteras).

(31) Que cada vez que un siervo se va a la mezquita en la mañana o la tarde, Allah le prepara un banquete en el Paraíso.

(32) Que Allah hace que la luz de los que andan en la oscuridad a las mezquitas sea completa y perfecta en el Día del Juicio.

(33) Que la recompensa para el que deja su casa en un estado de pureza para la oración obligatoria es como la recompensa de los peregrinos en el estado de ihram.

(34) Que el que sale de la mezquita tiene una garantía de que Allah proporcionará sustento para él y hará que le sea suficiente para todos sus asuntos.

(35) Que el que camina a la oración en congregación, después de haber embellecido su ablución y viaja a visitar una casa de Allah, Exaltado sea, le es concedido un gran favor en el que Allah honra a aquellos de sus siervos que lo visita, y Allah en honor a ellos aumenta su fe [Iman], mostrando benevolencia para ellos, recompensándolos, elevando sus grados, quitando sus dificultades y haciendo su

corazón satisfecho y feliz.

(36) La obligación de rezar en congregación.

(37) Que el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) no hizo una concesión para el hombre viejo y ciego, que le permita dejar la oración colectiva. Entonces, ¿cómo pueden los que están en forma y bien permitirse una concesión así?

(38) Que quien abandona la oración colectiva se expone a ser un negligente y que sea sellado su corazón.

(39) Que mantenerse alejado de la oración colectiva es un signo de hipocresía.

(40) El extremo esfuerzo de los compañeros (que Allah esté complacido con ellos) para asistir a la oración colectiva, a pesar de las circunstancias difíciles. Algunos de los Salaf solía decir:

“La oración es de la otra vida, así que cuando lo dejas entras en el mundo.”

Por: Imam Ibnul Qayyim Al Yawziya

Resumido de Hussain al-'Awa'ishah As-Salaat, wa Azaruhaa fi Ziyaadatil-Imaan wa Tahdhib in-Nafs.

Traducido del inglés al español por: Umm Abdurrahman

Fuente: <http://abdurrahmanorg.wordpress.com/2010/12/17/a-summary-of-the-lessons-and-benefits-of-prayer-ibnul-qayyim/#more-1807>

ahora

Luz del Islam

en

Musulmanas.org

www.musulmanas.org/foro

TAFSIR DE SURAT AN-NAS

« LOS HUMANOS »

En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso	Bismi-Llahi-Rrahmani-Rraheemi	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de los humanos.	qul 'a ³ ūdhu birabbīn-nāsi	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١
El Soberano de los humanos,	malikin-nāsi	مَلِكِ النَّاسِ ٢
La verdadera y única divinidad de los humanos.	'ilahin-nāsi	إِلَهِ النَّاسِ ٣
Del mal del susurrador [Satanás] que huye [cada vez que Allah es invocado],	min šharril-waswāsil-jannāsi	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤
Que susurra en los corazones de los humanos,	al-laḏhī yuwaswisu fī ṣudūrin-nāsi	الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ٥
Y existe entre los genios y los humanos.	minal-ŷinnati wan-nāsi	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٦

Su nombre:

Se llama Surat an Nas no solo porque su palabra aparece en el primer verso, sino porque también esta palabra [an Naas] aparece cinco veces es esta corta Surah [Capítulo].

El tema principal de la Surah:

En ella, buscamos refugio en Allah Todopoderoso del más malvado y perverso de nuestros enemigos, Iblis [Satanás, el Demonio], y de sus ayudantes, algunos son de entre los yinn y otros de entre los humanos. Satanás y sus ayudantes se esfuerzan para llevar al hombre a la perdición a través de murmuración de ideas malvadas en su corazón y por cualquier otro medio disponible.

El significado de sus palabras:

A'udu: busco refugio, protección y ayuda en...

Bi Rabbin Naas: El Creador, el Dueño y el Señor de la humanidad.

Malikin-Naas: El Amo, el Rey y el Soberano de la humanidad.

Ilajin-Naas: El Dios de los humanos, porque nadie merece ser adorado salvo El.

Min Charril-Waswaas: Del mal del susurrador [Chaitán/Satanás], el nombre es usado porque él susurra mucho mal, en los corazones de los hombres.

Al-Jannaas: Aquel que retrocede y se retira del corazón cuando Allah el Todopoderoso

es recordado.

Fi Sudurin-Naas: [El Chaitán que susurra] en los corazones cuando ellos son negligentes en el recuerdo de Allah Todopoderoso.

Minal-yinnati uan-Naas: de los demonios entre los genios [árabe: yinn] y de los demonios entre los humanos.

El resumen de su significado:

En esta surah buscamos refugio en el Señor, el Rey y el Dios de toda la humanidad, de Chaitán [Satanás] quien es la fuente de toda maldad. Sus susurros en los corazones de los hombres, embelleciendo las malas acciones para ellos, haciendo que esas malas acciones se tomen como buenas. El les da ímpetu para hacer el mal y los agobia de hacer el bien, siempre cambiando y distorsionando la realidad. Pero cuando [una persona] recuerda a su Señor y busca Su ayuda, el Chaitán retrocede. Por lo tanto, el hombre debe siempre buscar refugio y protección de Allah Todopoderoso, el Señor de todo cuanto existe. Chaitán lucha para llevar al hombre lejos de su propósito inicial [e. porque fue creado], la adoración única a Allah. Lo cual es el porque debemos repeler su maldad recordando a Allah Todopoderoso, en verdad, el Chaitán desea hacer que los hombres se unan a él y quiere hacer que sean algunos de los habitantes del Infierno. Las murmuraciones e incentivaciones para hacer el mal pueden surgir de ambos, los yinn y los hombres, por lo cual Allah Todopoderoso dice,

« y existe entre los genios [yinn] y humanos.»

• Explicando este capítulo, Ibn Kazir (Que Allah tenga misericordia con él) dijo que tres de los atributos de Allah son mencionados: Señorío [Rububiyah], Realeza [Mulk] y Divinidad [Uluhiyah-monoteísmo en la divinidad].

El Todopoderoso es el Señor, el Rey y el Dios de todas las cosas. Porque Allah Todopoderoso posee estas cualidades perfectas, buscamos refugio y protección en Él de los malos susurros del Jannas [e. de Chaitán, quien huye cuando Allah es recordado]. A cada hombre le es asignado un compañero de entre los demonios, quien embellece las malas acciones en sus ojos.

En su Sahih, el Imam Muslim (Que Allah tenga misericordia con él) recopiló que 'Abdullah bin Mas'ud (que Allah esté complacido con él) dijo que el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) mencionó:

"No hay ninguno de ustedes a quien no le haya sido confiado un compañero entre los yinn."

Los compañeros preguntaron, "Y tú también, Oh mensajero de Allah." El respondió:

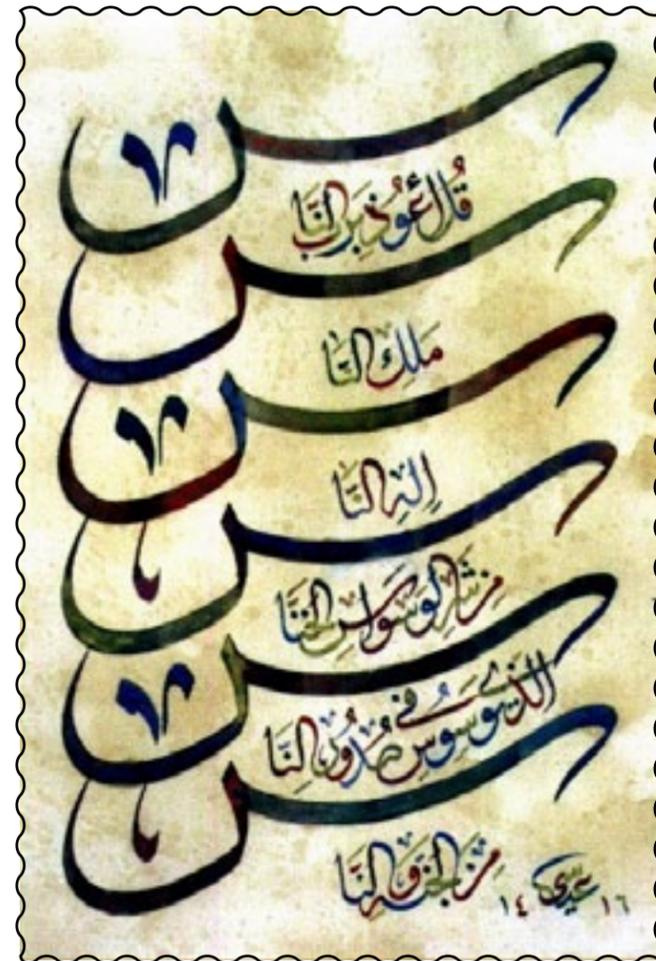
"También yo, excepto que Allah me ha ayudado a vencerlo, y él se ha vuelto musulmán. No me ordena nada excepto hacer el bien."

Hay dos narraciones: la primera, como se mencionó anteriormente, que indica que el compañero yinn del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) aceptó el Islam y fue creyente; la segunda narración indica que no, que su compañero yinn no aceptó el Islam, pero Allah Todopoderoso

mantuvo al Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) a salvo de su maldad y tentación.

Qué puede derivarse de estos versos

1. Debemos buscar refugio y protección en Allah Todopoderoso del Chaitán [Satanás].

"Sura de los Hombres escrita en caligrafía árabe zuluz"

2. Buscamos refugio en Allah Todopoderoso, en Su señorío, en Su Dominio de todas las cosas, en Su unicidad siendo el único verdadero Dios quien es únicamente adorado, con Sus bellos Nombres y exaltados Atributos.

3. Aquí la humanidad es honorada como Allah

Todopoderoso menciona específicamente que El Todopoderoso es su Señor, incluso a pesar que El Todopoderoso es el Señor de todo cuanto existe.

4. El Chaitán es el enemigo más implacable del hombre, trata de desviar al hombre susurrándole pensamientos malos.

5. Debemos estar precavidos de Chaitán, sus susurros y nunca debemos ser negligentes del recuerdo de Allah Todopoderoso.

6. Cuando mencionamos a Allah Todopoderoso, el Chaitán es ahuyentado y se retira en un estado de profundo dolor.

7. Cuando buscamos refugio y protección en Allah Todopoderoso, lo estamos Adorando, entonces dedicar este tipo de adoración a alguien más es Shirk [idolatría].

8. Debemos buscar refugio y protección en Allah de los demonios de entre los yinn y de los humanos.

9. Únicamente Allah Todopoderoso merece ser adorado. Él es el Dueño, Poseedor y Rey de todo lo que existe, y El Todopoderoso merece ser adorado únicamente por la creación.

10. Así como Chaitán susurra en los corazones del hombre también lo hace en los corazones de los jinn.

Beneficio importante:

El Qur'an termina en Mu'awwithatain [término árabe que se refiere a las dos últimas surahs {capítulos} del Qur'an al Falaq y An-Nas] y empieza con al Fatiha [primer capítulo del Qur'an], entonces tiene un

buen comienzo y buen fin. Esto es el arquetipo y la cima de la belleza porque el adorador busca protección en Su Señor al principio y al final de sus asuntos.

Nota importante:

Ibn 'Abbas (que Allah esté complacido con él) dijo:

"El Chaitán está agarrado al corazón del hijo de Adam, cuando el [e. el hijo de Adam] se olvida y es irresponsable [del recuerdo de Allah], le susurra. Pero cuando el hijo de Adam recuerda a Allah, éste retrocede."

El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:

"Chaitán pone su nariz en el corazón del hijo de Adam. Si el [e. el hijo de Adam] recuerda a Allah, éste retrocede; y si se olvida, éste destruye su corazón: y esto es el susurro, aquel que se hecha atrás."

Sheij Abdul-Aziz ibn Baaz (Que Allah tenga misericordia con él)

Explicación de lecciones importantes pág. 89-92

Fuente: <http://asuntosfemeninos.com/index.php?tipo=2&id=117&from=%2Findex.php%3Fpage%3Dmain%26x%3D2%26cat1%3D96%26cat2%3D40%26start%3D3>

SIETE CLASES DE PERSONAS BAJO LA SOMBRA DEL TRONO

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz:

«Siete clases de personas tendrá Allah bajo Su sombra, el día que no haya más sombra que la Suya:

‘Un gobernador justo.

Un joven que vivió en la adoración de Allah, Poderoso y Majestuoso.

Un hombre cuyo corazón está unido a las mezquitas.

Dos hombres que se aman por Allah, se juntan por Él y se separan por Él.

Un hombre al que invitó una mujer bella (para seducirlo) y él la rechazó diciéndole: ‘¡Verdaderamente, yo temo a Allah!’

Un hombre que dio una caridad ocultándola de tal forma que no supo su mano izquierda lo que dio su mano derecha.

Y un hombre que recordó a Allah a solas y sus ojos se inundaron de lágrimas.’¹

Lo relataron Al Bujari y Muslim

“Las siete categorías de personas citadas en el hadiz han merecido estar bajo la sombra del Trono de Allah el Día del Juicio Final, gracias a la perfección de la paciencia que han demostrado ante unas pruebas verdaderamente difíciles.

Seguramente todas las clases de paciencia enunciadas en el hadiz son difíciles para el alma; que sea aquella demostrada por el gobernante que es justo en la aplicación

¹ Hadiz tomado del libro: Los Jardines de los Justos
Capítulo 46: De las excelencias del amor por Allah.

de la justicia y garantizar los derechos, ya sea que esté complacido o enojado con alguien; aquella demostrada por el joven en su adoración a Allah y para contradecir sus deseos (e ir en contra de sus pasiones); aquella demostrada por la persona que asiste asiduamente a la mezquita; aquella demostrada por la persona que se empeña en dar caridades con mucha discreción de tal forma que no sabe su mano izquierda lo que dio su mano derecha; aquella demostrada por la persona que se negó a cometer un acto inmoral (fornicación) a pesar de la gran belleza y el alto rango de la mujer que lo invitó a ella; aquella demostrada por dos personas que se aman por Allah cuando están juntas y cuando se separan; y la demostrada por la persona que llora por temor a Allah y se esfuerza para disimularlo ante la gente.

Por otro lado, Allah ha previsto dolorosos castigos para el viejo fornicador, el gobernante corrupto y el pobre soberbio, ya

que para ellos era más fácil tener paciencia frente a estas prohibiciones, y porque las tentaciones que los llevaron a cometer dichos pecados eran débiles. Por eso, el haber rechazado tener paciencia ante estas prohibiciones, aun siendo esto fácil para ellos, no es sino la prueba de su rebeldía e insolencia contra Allah.”

*Por: Imam Ibnul Qayyim Al Yawziya
Extraído del libro: Uddat us-Sâbibrîn wa dhakhîrat ush-Shâkirîn
Traducido por: Umm Ayman*

INNOVACIONES Y ACTOS OPUESTOS AL DIN EN LAS MEZQUITAS I

1. Dejar la Oración de Salutación a la mezquita (Tahiyatu Almasyyid)

De los errores comunes entre los que oran: Sentarse en la mezquita antes de realizar los dos rakats de Tahiyatu Almasyyid.

De Abi Qatadah Assulami que el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Quien entre a una mezquita que rece dos rak'ats antes de sentarse"...

Una vez entró Abu Dhar (que Allah esté complacido con él) a la mezquita, y el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le preguntó: "Has rezado dos rak'ats?" Él le respondió: No. Entonces le dijo: "Ve y hazlos." Ibn Hibban comentó este hadiz: El Salat de Salutación a la mezquita no se pierde si uno se sienta antes de realizarlo. Y también podría realizarlos en cualquier momento incluso en los tiempos prohibidos (por ejemplo después de Salat Al-fayr y Salat Al-Asr) porque es de las "Oraciones justificadas"¹ como Salat Attawaf y Salat del Eclipse.

2. Abandonar los Adhkar (Recuerdos) al entrar y al salir de la mezquita

Muchos de los que oran no conocen la Sunna de entrar y salir de la mezquita ni los Recuerdos relacionados con ello...

Para ellos decimos: Quien quiera entrar a una mezquita la sunna es ingresar con el pie derecho y salir con el pie izquierdo.

Y sobre esto mencionamos algunos hadices: De Anas (que Allah esté complacido con él) que el Mensajero de Allah (la paz y las

bendiciones de Allah sean con él) solía decir al entrar a la mezquita: "Bismi-Llahi, Allahummah salli 'ala Muhammad" "En el nombre de Allah, ¡Oh Allah! Exalta a Muhammad." Y al salir decía: "Bismi-Llahi, Allahummah salli 'ala Muhammad" "En el nombre de Allah, ¡Oh Allah! Exalta a Muhammad."

De Abi Humaid o de Abi Usaid (que Allah esté complacido con ellos) que el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Quien entre a una mezquita que dé saludos al Profeta² (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) y luego diga: "Allahumma iftah li abwaba rahmatik" "¡Oh Allah! Ábreme las puertas de tu Misericordia." Y al salir que diga: "Allahumma inni as'aluka min fadlik" "¡Oh Allah! Te pido me favorezcas."

De Abdu Allah ibn Amru (que Allah esté complacido con ellos), que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) cuando entraba a una mezquita solía decir: "Audhu bil-Lahi al'adhim, wa biwayhihi alkarim wa sultanihi alqadim mina-shshaitani arrayim" "Me refugio en Allah, el Magnífico, en Su Rostro generoso, y en su eterno dominio del maldito Shaytan." Dijo: Al decir esto Shaytan dirá: Ya está a salvo de mí el resto de este día.

3. Entrar a la mezquita con ropa inadecuada pudiendo ir con mejor ropa

Vemos a muchos de los que oran yendo a la mezquita con ropa rota o con ropa mal oliente sabiendo que él va ante la presencia de Allah (Subhanahu wa ta'ala). Pero si le pedimos presentarse así ante su jefe él se negaría...

¹ Oraciones justificadas: Se refiere a las oraciones que tienen un motivo o causa específica.

² Saludar al Profeta: Es decir Allahummah salli 'ala Muhammad

Allah exige a los siervos embellecerse al acudir a la mezquita como declara en la siguiente aleya:

“¡Oh, hijos de Adán! Cubríos (para rezar) y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Y comed y bebed con mesura, porque Allah no ama a los inmoderados.” 7/31

Dice el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “Cuando uno rece que vista su mejor ropa, ya que Allah el Altísimo es el que más merece que se embellezcan para Él.”

4. Salir de la mezquita después del Adhan

Hay personas que salen de la mezquita inmediatamente después de oír el Adhan, y esto es uno de los actos detestables.

De Abi-Shsha'za' dijo: Estábamos sentados en la mezquita con Abu Hurairah, cuando el muédano (mu'adhdhin) llamó a la oración, luego un hombre empezó a caminar y Abu Hurairah le seguía con su vista hasta que éste salió de la mezquita. Entonces Abu Hurairah dijo: “Este hombre ha desobedecido a Abul Qasim³ (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).”

Dijo Imam Al Nawawi (Que Allah tenga misericordia con él): Es detestable salir de la mezquita después del Adhan sin hacer el salat (en congregación) a menos que tenga justificación. Y Allah sabe más.

5. Escupir en la mezquita

3 Abul Qasim: Es el apodo del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Hay personas que escupen en las mezquitas pero si les pide hacerlo en sus casas no lo harían.. La haula wa la quwata illa bil-Llah (No hay poder ni fuerza salvo Allah).

Dijo el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “Cuando alguien está en oración está hablando con su Señor, por lo tanto que no escupa ni en frente ni a su derecha, sino que a su izquierda y debajo de sus pies.”

Este hadiz prohíbe escupir en frente y a la derecha y esto es en general, sea en la mezquita u otro lugar. Y su dicho: “Sino que a su izquierda y debajo de sus pies.” Es solo fuera de la mezquita, dentro de ella solo debería escupir en la ropa, porque dice el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “Escupir en la mezquita es pecado y su expiación es cubrirlo con tierra.”

6. Perder el Wudu (la ablución) en la mezquita

De los asuntos detestables es ventosear en las mezquitas porque afecta a los ángeles y a los musulmanes.

Dijo el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “Los ángeles suplican por la persona que va a rezar en la mezquita diciendo: ‘¡Oh Allah! Exáltale. ¡Oh Allah! Ten misericordia de él,’ siempre y cuando la persona no haga daño o pierda el wudu (la ablución) en la mezquita. Le preguntaron: “¿Cómo perdería el wudu?” Respondió: “Ventoseando.”

Y dijo el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “a los ángeles les afecta lo que afecta al ser humano.”

7. Anunciar la muerte por el altavoz de la mezquita

De las innovaciones en las mezquitas (que se considera entre detestable (Makruh) e ilícito (Haram)) es el anunciar la muerte de alguien en el altavoz de la mezquita o recitar la aleya 5 de Sura del Hombre si un sabio muere: “Los justos creyentes beberán de copas [de vino que no embriaga] mezclado con agua extraída de una fuente del Paraíso llamada Káfûra.”

Es algo contrario a la Sunna porque las mezquitas no fueron construidas para esto. En general está Bid'a (innovación) se arrastra desde Yahiliah cuando se anunciaban las muertes en los mercados y los barrios. En el libro Subul Assalam menciona: “Es prohibido anunciar la muerte de los Ulamas (sabios) desde los minaretes en este tiempo”.

8. Recitar en público Surat Al-Kahf (Sura de la Caverna) el día viernes

Otra innovación es que un Qari' (recitador del Corán) recite Sura de la Caverna el día viernes en voz alta en la mezquita, repetitivamente como si estuviera cantando, cuando hay gente que está rezando, otra haciendo Dhikr (recordar a Allah)... Todo esto sin contar lo que hace la gente corriente de levantar la voz alabando la recitación del Qari' restando importancia a la santidad del lugar y el Corán, todo esto es reprobable.

9. Hablar de cosas mundanales

El Islam no prohíbe hablar de temas permitidos en la mezquita a no ser que distraiga a las personas que hacen salat, o distraerse a si mismo atrasando el salat.

Los Sahaba (compañeros del Profeta) (Allah esté complacido con ellos) solían hablar de cosas de Yahiliah frente al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

“De Sammak ibn Harb dijo: Pregunté a Yabir ibn Samura: “¿Solías reunirte con el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él)?” Dijo: “Sí, muchas veces. El Profeta no dejaba su lugar de oración luego de Salat Alfayr hasta que saliera el sol, después se levantaba y los Sahaba mencionaban cosas de Yahiliah riéndose y él sonría.”

Este hadiz indica que no hay que distraer a los demás o a si mismo de su deber en la mezquita. Se podría explicar la actitud del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) con los Sahaba como una forma de enseñarles gradualmente el Islam... Y Allah sabe más.

Observación:

Hay gente que prohíbe hablar en las mezquitas de forma general a menos que sea haciendo dhikr y atribuyen esto a un hadiz en que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “El hablar en la mezquita consume hasanats (buenas acciones) igual que el fuego consume la leña.” Pero es un hadiz que no tiene fundamento. Dice Al-Iraquí: “No he encontrado su fuente.” Y dice Taqui-ddin Assabquí: “No he encontrado un Sanad (cadena de narración).”

Por: Sheij Mahmoud Al-Masri
Extraído del libro: Guía del caminante a los errores del orante
Traducido por: Umm Abdurrahman

Luz
del
Islam

www.luzdelislam.com