

LUZ DEL ISLAM

- 1 Una perspectiva islámica sobre Halloween
- 2 Sira resumida del sello de los profetas VIII
- 3 Entendiendo el Islam
- 4 Los modales del Musulmán III
- 5 Musulmanes venezolanos
- 6 La sunnah cuando esté lloviendo
- 7 Exégesis del Corán
- 8 Las técnicas del creyente para combatir a Shaitán
- 9 EL Propósito de toda práctica religiosa

luzdelislam.com

ISSN 978-9972-695-76-5



9 93726 993726

CONTENIDO

Luz del Islam
Dul Qui'da 1431 H.
Número 11

Traductores y colaboradores de
este número:

Abu Dhar
Muhammad Isa García
Nur Al Huda
Umm Abdulkarim
Umm Ayman
Umm Rayan

Revisado por:

Muhammad Isa García

Agradecimiento:

Abdallah
Farhan Naim Galarraga
Jihad Abreu
Lubna El Luch
Maryam
Myriam Hernández
Najwa Islam
Umm Adam

Editor: Luz del Islam
info@luzdelislam.com
http://www.luzdelislam.com

4 *Una perspectiva islámica
sobre Halloween*

6 *Sira resumida del sello
de los profetas VIII*

8 *Entendiendo el Islam*

12 *Los modales del Musulmán III*

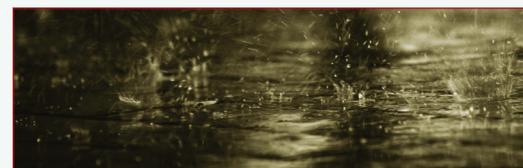
14 *Musulmanes venezolanos*

22 *La sunnah cuando
esté lloviendo*

25 *Exégesis del Corán*

30 *Las técnicas del creyente
para combatir a Shaitán*

34 *EL Propósito de toda
práctica religiosa*



UNA PERSPECTIVA ISLÁMICA SOBRE HALLOWEEN

Cada año, durante la noche del 31 de octubre, millones de niños a lo largo de Norte América pintan sus rostros, visten disfraces y van puerta por puerta pidiendo dulces. Los adultos a menudo decoran sus casas con figuras fantasmales, tallan rostros tenebrosos en calabazas y ponen velas dentro de ellas. Desafortunadamente, entre los millones de norteamericanos que siguen esta costumbre, hay también muchos musulmanes. Este artículo aclarará el significado y los orígenes de Halloween y por qué los musulmanes no deben participar de esta celebración.

Orígenes del festival de Hallowwen

El antiguo festival celta (Irlanda/Escocia/Gales) llamado Samhain es considerado por muchos historiadores y eruditos como el predecesor de lo que hoy en día es Halloween. Samhain era el Año Nuevo de los paganos celtas. También era el Día de la Muerte, un tiempo en el que se creía que a las almas de aquellos que habían muerto durante el año se les permitía el acceso a la "tierra de los muertos". Muchas creencias tradicionales y costumbres asociadas con Samhain continúan siendo practicadas actualmente el 31 de octubre. La más notable de esas costumbres es la práctica de dejar ofrendas de comida y bebida (ahora dulces) a los

bromistas enmascarados y disfrazados, y la realización de fogatas. Elementos de este festival fueron incorporados al festival cristiano de All Hallow's Eve o Hallow-Even, la noche antes del día de Todos los Santos (Hallows). Con el tiempo, el nombre Hallow-Eve dio como resultado al nombre Halloween. Hasta tiempos recientes, en algunas partes de Europa se creía que durante esta noche los muertos caminaban entre ellos y que los brujos y brujas volaban a la media noche. Como preparación para esto, se armaban fogatas para protegerse de esos malévolos espíritus.

Alrededor del siglo XIX, las bromas de las brujas fueron reemplazadas por trucos de los niños. Los espíritus de Samhain, que una vez se creían que eran salvajes y poderosos, ahora son reconocidos como malvados. Los cristianos devotos comenzaron a rechazar este festival. Ellos descubrieron que los supuestos dioses, divinidades y otros seres espirituales de las religiones paganas eran engaños diabólicos. Las fuerzas espirituales que la gente experimentaba durante este festival eran de hecho reales, pero eran manifestaciones del demonio, quien desvía a la gente hacia la adoración de falsos ídolos. Por esta razón, ellos rechazaban las costumbres asociadas con Halloween, incluyendo todas las representaciones de fantasmas, vampiros y esqueletos humanos, y las de demonios y otras criaturas del mal. También, se debe notar que muchos adoradores de Satanás consideran la noche del 31 de octubre como su noche más sagrada. Y muchos cristianos devotos hoy en día continúan distanciándose de esta festividad pagana.

La perspectiva islámica

La fe es el fundamento de la sociedad islámica, y el Tawhid (la creencia en la unicidad de Allah) es la esencia de esta fe y el corazón mismo del Islam. La protección de esta fe y de este Tawhid puro es el objetivo principal de todas las enseñanzas y legislaciones islámicas. Para poder mantener a la sociedad musulmana purificada de todo rastro de idolatría y remanentes de errores, se debe librar una guerra continua en contra de todas las costumbres y prácticas originadas de la ignorancia de la guía divina de las sociedades y del error de la adoración a ídolos.

Nuestro amado Profeta Muhammad, sallallahu 'alaihi wa sallam, nos dio una severa advertencia: "¡Quien imita a una nación, es uno de ellos!" [Abu Dawud] Los musulmanes deben prestar atención a esta advertencia y evitar copiar o imitar a los kufar en sus celebraciones. El Islam prohíbe enfáticamente a los musulmanes seguir las costumbres religiosas o sociales de los no musulmanes, y especialmente de los idólatras o quienes adoran al demonio. El Profeta, sallallahu 'alaihi wa sallam, dijo: "Por Aquel en Cuyas Manos está mi vida, se les ha ordenado practicar el bien y prohibir el mal, o (de lo contrario) ciertamente Allah los afligirá con tormentos. Y en adelante, incluso sus Du'a (súplicas) no serán aceptadas". [At-Trimidhi]

Desde el punto de vista islámico, Halloween es una de las peores celebraciones debido a sus orígenes e historia y está prohibido, es HARAM, incluso si en esas prácticas hay algunos

elementos que parecen buenos o inofensivos, como se evidencia por las palabras del Profeta, sallallahu 'alaihi wa sallam: "Toda innovación (en nuestra religión) es un desvío, incluso si la gente la considera como algo bueno". [Ad-Darimi] Incluso si se sostiene que la celebración de Halloween hoy en día no tiene nada que ver con la adoración al demonio, sigue siendo prohibida para los musulmanes participar de ella. Si los musulmanes comienzan a tomar parte en tales costumbres, es un claro signo de debilidad de la fe y de que hemos olvidado o rechazamos rotundamente la misión de nuestro Profeta, sallallahu 'alaihi wa sallam, quien vino a purificarnos de las costumbres, supersticiones y falsas prácticas de la Yahiliah (la era preislámica).

Los musulmanes tienen la obligación de no imitar ni la conducta ni las costumbres de los no musulmanes ni cometer sus indecencias. La imitación de la conducta afectará la actitud de un musulmán y puede crear un sentimiento de simpatía por las formas indecentes de vida. El Islam busca limpiar al musulmán de toda conducta y hábito inmoral, y así allanar el camino para que el Corán y la Sunna sean la fuente pura de la auténtica conducta y pensamiento islámicos. Un musulmán debe ser un ejemplo para otros en la fe, la práctica, la conducta y el carácter moral, y no un ciego imitador dependiente de otras naciones y culturas.

Incluso si la persona decide seguir las prácticas exteriores de Halloween, sin conocer el significado profundo o fondo histórico de estas costumbres, sigue siendo culpable de caer en este festival pagano.

Indudablemente, incluso después de escuchar la verdad, algunos musulmanes seguirán participando del Halloween y enviando a sus hijos a pedir dulces, y tratarán de justificar esto diciendo que lo hacen únicamente para que sus hijos sean felices. Pero, ¿cuál es el deber de los padres musulmanes? ¿Es seguir los deseos de sus hijos sin objeciones o moldearlos dentro del correcto marco islámico como está establecido en el Corán y la Sunnah? ¿No es a caso la responsabilidad de los padres musulmanes impartir el correcto entrenamiento e instrucciones islámicas a sus hijos? ¿Cómo se puede cumplir con este deber si en lugar de instruir a los hijos en el Islam los padres permiten y animan a sus hijos a aprender las costumbres de los incrédulos? Allah Expone a este tipo de gente en el Corán: {Por cierto que les Enviamos la Verdad, pero ellos [los incrédulos] la desmienten.} [Corán 23:90]

Los padres musulmanes deben enseñar a sus hijos a alejarse de las prácticas de la falsedad y a no imitar a los no musulmanes en sus costumbres y festivales. Si se les enseña a los niños a sentirse orgullosos de su herencia islámica, ellos mismos se abstendrán, in sha Allah, del Halloween y otras celebraciones no musulmanas, como los cumpleaños, aniversario, Navidad, San Valentín, etc. El Profeta Muhammad, sallallahu 'alaihi wa sallam, dijo: "No vendrá la Hora Final hasta que mis seguidores no copien las acciones de las naciones anteriores y los sigan muy de cerca, palmo a palmo y pulgada por pulgada". [Bujari]

El Islam es una religión pura, sin ninguna necesidad de acomodarse a ninguna

costumbre, práctica o celebración que no sea parte de éste. El Islam no hace distinción entre “lo secular y lo sagrado”; la Shari’ah debe regir todo aspecto de nuestra vida.

Dijo el Profeta, sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Ustedes deben mantener mi Sunnah y la Sunnah de los Califas rectamente guiados y aferrarse a ella con firmeza. Tengan cuidado con los asuntos inventados, porque todo asunto nuevo es una innovación, y toda innovación es desvío”. [Bujari]

“Cuando la gente ve a una persona cometiendo una mala obra, pero no estira su mano para evitar que él o ella la realice, es probable que Allah Castigue a ambos”. [Abu Dawud, Nasa’i, At-Tirmidhi]

“Quien imita a una nación es uno de ellos”. [Abu Dawud]

Qué hacer en Halloween

Hemos establecido, sin lugar a dudas, que la celebración de Halloween es absolutamente prohibida en el Islam. Esto es HARAM. La pregunta que surge es qué hacer durante esa noche. Los padres musulmanes no deben enviar a sus hijos a pedir dulces la noche de Halloween. Debemos decirles a nuestros hijos por qué no celebramos Halloween. La mayoría de los niños son muy receptivos cuando se les enseña con sinceridad, y especialmente cuando se les demuestra en la práctica la alegría de sus propias celebraciones y tradiciones islámicas. Se les debe enseñar sobre las dos fiestas de ‘Id. También, se les debe mencionar que, incluso los musulmanes que se quedan en casa y dan

dulces a quienes vienen a pedir a su puerta, aún están participando en este festival. Para poder evitar esto, deja las luces de enfrente apagadas y no abras la puerta. Educa a tus vecinos sobre nuestras enseñanzas islámicas. Infórmales de antemano que los musulmanes no participamos de Halloween, y explícales las razones de por qué no lo hacemos. (Dales la copia de este artículo si es necesario.) “Una persona que llama a otra a la guía será recompensada, al igual que quien acepte el mensaje”. [At-Tirmidhi]

Finalmente, debemos recordar que somos completamente responsables ante Allah por todas nuestras acciones y obras. Si después de conocer la verdad no abandonamos nuestras prácticas antiislámicas, nos arriesgamos a ser merecedores de la ira de Allah, como Él Mismo nos Advirtió en el Corán: {...Y que aquellos que desobedezcan las órdenes del Mensajero de Allah [y rechacen su Mensaje] estén precavidos, no sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un severo castigo.} [Corán 24:63] Este es un asunto serio y no debe ser tomado a la ligera. Y Allah Sabe mejor.

Que Allah nos Guíe, nos Ayuda a permanecer en el camino recto y nos Salve de todas las desviaciones e innovaciones que conducen al fuego del Infierno.

Fuente: <http://www.islamweb.net/esp/index.php>

The background of the page is a photograph of a mosque. On the left, there is a tall, white minaret with a spiral pattern of red and white. In the center, there is a large, green dome with a smaller green spire on top. To the right, there is a building with a green tiled roof and a yellow panel. The sky is a pale, hazy blue.

SIRAH RESUMIDA DEL SELLO DE LOS PROFETAS SALLA LLAHU ALAIHI WA SALAM (OCTAVA PARTE)

En nombre de ALLAH, el Misericordioso, el Compasivo

La paz y las bendiciones de ALLAH sean con Su profeta y mensajero, Muhammad, su familia, compañeros y todos los que le siguieron correctamente hasta el día del juicio.

La etapa final en la negociación diplomática

El Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- se alejó de su confinamiento y siguió predicando su Fe como de costumbre. Quraish, además, suspendió el boicot pero siguió con sus atrocidades

oprimiendo a los musulmanes. Abu Tâlib, había alcanzado los ochenta años, estaba todavía deseoso de proteger a su sobrino pero en estos momentos debido a las continuas dificultades del boicot empezó a mostrar síntomas de debilidad. A pesar de haber salido victorioso del inhumano boicot enseguida se enfermó y su cuerpo se debilitó. Los politeístas de La Meca, viendo esta seria situación, y temiendo la deshonra que puedan llegar a atribuirle los demás árabes en caso de cualquier agresión hacia el Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- después de haber perdido su principal soporte, Abu Tâlib, decidieron negociar con el Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- una vez más y proponerle algunas concesiones. Luego eligieron a algunos representantes para reunirse con Abu Tâlib y discutir el asunto con él.

Ibn Ishâq y otros historiadores reportaron que cuando Abu Tâlib tuvo una grave enfermedad, la gente de Quraish empezó a evaluar la situación y a analizar los principales acontecimientos que caracterizaron ese período que incluía la islamización de ‘Umar y Hamzah, acompañada de la tremenda exaltación que creó Muhammad –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- entre todas las tribus de Quraish. Consideraron importante mantener una reunión con Abu Tâlib antes de que muera para que este presione a su sobrino a negociar un compromiso que abarque los temas en disputa. Pero temían que los otros árabes piensen en que eran oportunistas.

La delegación de Quraish estaba compuesta de 25 hombres, incluidos notables como ‘Utbah Ibn Rabi’a, Shaibah Ibn Rabi’a, Abu Yahl Ibn Hishâm, Umaiah Ibn Jalaf, y Abu Sufián Ibn Harb. Lo primero que hicieron fue demostrarle que lo consideraban un hombre muy respetable y de una gran posición entre ellos. Luego le comentaron la nueva política que deseaban seguir. Para justificar sus argumentos alegaron que terminarían de intervenir en los asuntos de la religión de Muhammad –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- si él hacía lo mismo con la de los incrédulos.

Abu Tâlib mando a llamar a su sobrino y le informó de lo conversado en la reunión, y dijo: “Bueno, sobrino mío, aquí están los nobles de tu pueblo. Han propuesto esta reunión para llegar a un acuerdo de mutuo consentimiento y para que podamos convivir pacíficamente.” El Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- se dirigió a ellos diciendo:

“Los guiaré dándoles los medios para que obtengan la soberanía sobre los Árabes y no Árabes.”

En otra versión, el Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- le habló a Abu Tâlib con las siguientes palabras: “Oh tío! ¿Por qué no los invitas a algo mejor?”

Abu Tâlib le preguntó, “¿A qué los invitas?” El Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- respondió:

“Los invito a aferrarse al Mensaje que les haré gobernar sobre los Árabes y no Árabes.” Según la versión de Ibn Ishâq:

“Es tan solo una palabra que les dará supremacía sobre los Árabes y no Árabes.”

Los representantes de La Meca se sorprendieron y comenzaron a preguntarse cuál era esa palabra que tanto los beneficiaría. Abu ʿYahl preguntó: “¿Cuál es esa palabra? Juro por tu padre que te complaceríamos.” El Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo:

“Les pido que atestigüen que nada ni nadie tienen el derecho de ser adorado excepto Allâh, y que abandonen a toda divinidad fuera de Él.”

Inmediatamente empezaron a aplaudir burlándose de la situación, y dijo “Cómo piensas que podemos combinar a todos nuestros dioses en un solo Dios. Realmente es algo increíble.” Cuando se marchaban, decían entre ellos: “¡Por Allah! este hombre nunca cederá, ni acordará nada con nosotros. Mantengámonos aferrados a la religión de nuestros antepasados, y Allah juzgará nuestra disputa con él.” Acerca de este incidente Allâh Glorificado y Ensalzado sea reveló los siguientes Aleyas:

(Sâd. Por el Corán que contiene el recuerdo. Sin embargo los que se niegan a creer muestran arrogancia y oposición. ¿Cuántas generaciones anteriores a ellos destruimos? imploraron cuando ya había pasado el tiempo de salvarse. Y se extrañan de que les haya llegado un advertidor que es uno de ellos; y dicen los incrédulos: Este es un hechicero mentiroso. ¿Acaso pretende que

los dioses sean un único dios? Realmente es algo asombroso. Sus líderes han salido diciendo: Id y seguid siendo fieles a vuestros dioses pues en todo esto se persigue algo contra vosotros. No lo habíamos oído en la última forma de adoración de los antepasados. Esto no es más que un invento.) [38:1-7]¹

El año de la tristeza La muerte de Abu Tâlib

En Rayab², el décimo año de la Profecía, Abu Tâlib enfermó y luego murió, seis meses después de terminado el boicot. Narró Al-Musaiab que cuando Abu Tâlib se encontraba en su lecho de muerte, el Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- entró a la habitación y vio a Abu ʿYahl y ʿAbdullah Ibn Abi Omaiah. Le pidió a su tío:

“Tío mío, tan sólo atestiguo de que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah, y podré interceder ante Allah por ti”. Abu ʿYahl y ʿAbdullah Ibn Abi Umaiah le dijeron: “Abu Tâlib, ¿Abandonarás la religión de tu padre ʿAbdul-Muttalib?” El Mensajero de Allâh –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- repitió su invitación, y lo mismo hicieron Abu ʿYahl y ʿAbdullah Ibn Abi Umaiah, hasta que Abu Tâlib dio su respuesta final diciendo de que permanecía en la religión de su padre ʿAbdul-Muttalib y se negó a profesar de que no hay divinidad salvo Allah Glorificado y Ensalzado sea. A pesar de esto el Mensajero

1 Ibn Hishâm, 1/417-419; At-Tirmidhi número. 3232, Musnad Abu la'la número. 2583, y Tafsir de At-Tabari.

2 Târij Al-Islâm, 1/120.

de Allâh –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo:

“Por Allah, seguiré pidiendo perdón por ti a no ser que se me prohíba”.

Entonces Allâh Glorificado y Ensalzado sea reveló las siguientes aleyas:

(No es propio del Profeta y de los Creyentes pedir perdón por los idólatras aunque sean parientes próximos, después de haberles aclarado que éstos son moradores del fuego.) [9:113]

Se reveló también:

(Ciertamente! Tú (Oh Muhammad) –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- no guías a quien quieres.) [28:56]³

Abu Tâlib protegió el Llamado islámico contra las ofensas y agresiones de los paganos, pero a pesar de ello permaneció en la religión de sus antepasados.

Al-‘Abbâs Ibn ‘Abdul-Muttalib narró que le dijo al Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: “¿No has sido de ninguna ayuda para tu tío (Abu Tâlib) a pesar de que solía protegerte y se enojaba por tu causa.” El Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- le dijo:

“Él se encuentra en el lugar mínimo del infierno, y si no fuera por mi, permanecería en el fondo del infierno.”⁴

Abu Sa’id Al-Judri narró de que escuchó al Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- decir cuando se mencionó a su tío:

“Espero que mi intercesión le sea de ayuda, y que sea ubicado en un lugar del infierno donde

el fuego solo le llegue hasta los talones.”⁵

La muerte de Jadīyah

Tan sólo dos o tres meses después de la muerte de su tío, el Mensajero de Allâh sufrió otra pérdida: Su esposa Jadīyah murió en Ramadán durante el décimo año de la Profecía, cuando contaba con sesenta y cinco años de edad, y el Profeta cincuenta.⁶

Jadīyah fue una bendición de Allâh para el Profeta . Ella, a través de veinticinco años, compartió junto a él las dificultades y pruebas de la vida, especialmente durante los diez años de la Profecía. Se vio profundamente apenado debido a su muerte, y una vez comentó con conmovedora emoción:

“Ella creyó en mi mientras la gente no creía. Confió en mí cuando la gente me desmintió. Y me ayudó y socorrió, tanto con su persona como con sus bienes, mientras la gente no lo hacía. Allâh me brindó hijos con ella, y no me los dio con las demás.”⁷

Abu Hurairah narró que el ángel Gabriel vino al Mensajero de Allâh–que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- y le dijo: “Mensajero de Allâh, Jadīyah viene hacia ti con un recipiente de comida o bebida. Cuando llegue, salúdala de parte de tu Señor, y albrícale con un palacio de joyas en el Paraíso donde no hay ruidos ni dificultades.”⁸

Resumido por: Abu Dhar

3 Sahih Al-Bujâri, 1/548.

4 Sahih Al-Bujâri, 1/548.

5 Sahih Al-Bujâri, 1/548.

6 Talqih Fuhum.Ahl-al-Azar, pág.7.

7 Musnad al Imam Ahmad, 6/118.

8 Sahih Al-Bujâri, 1/539.

ENTENDIENDO EL ISLAM

السلامة

ISLAM IS PEACE

Dijo el Sheij en Sharh Usulul-Eemaan (páginas 4-7):

1. El Din (religión) del Islam: Es la forma de vida con la que Allah envió al Profeta Muhammad salallahu aleihi wa salam. Con él, Allah finalizó con la validez de todas las otras religiones, perfeccionó esta religión para los que Le adoran, Los honró y eligió sólo esta religión para ellos – ninguna otra religión será aceptada por Él.

Allah -el Altísimo- dijo:

«Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el Mensajero de Allah y el sello de los profetas.» [Surat al-Ahzab 33:40].

«Hoy os he completado vuestra Práctica de Adoración, he culminado Mi bendición sobre vosotros y os he aceptado complacido el Islam como Práctica de Adoración.» [Surat al-Maida 5:3].

«Realmente la práctica de Adoración ante Allah es el Islam.» [Surat al-Imran 3:19].

«Y quien desee otra práctica de Adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la Última Vida será de los perdedores.» [Surat al-Imran 3:85].

Y Allah – el Altísimo- hizo obligatorio para toda la humanidad tomar el Islam como religión. Entonces Allah dijo a Su Mensajero salallahu aleihi wa salam:

«Di: ¡Hombres! Es cierto que yo soy para vosotros el Mensajero de Allah, a Quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra. No hay dios sino Él, da la vida y da la muerte; así que creed en Él y su Mensajero, el Profeta iletrado que cree en Allah y en Sus palabras y seguidle para tal vez os guiéis.» [Surat al-Araf 7:158].

Y en Sahih Muslim (1/93), de Abu Huraira –que Allah esté complacido con él- que el Mensajero de Allah salallahu aleihi wa salam dijo: «¡Por aquel en cuyas manos está la vida de Muhammad! No existe persona de esta nación, sea Judío o Cristiano, que haya oído de mi y muera descreyendo del Mensaje con el que fui enviado, sin que sea uno de los Moradores del Infierno.»

Y el iman (fe) en el Profeta implica: afirmar aquello con él que fue enviado, aceptándolo y sometiéndose a él. Sin estos dos asuntos, la sola afirmación no es suficiente. Por ello, aunque Abu Talib (el tío del Profeta) afirmó aquello con el que fue enviado el Profeta Muhammad salallahu aleihi wa salam y que el Islam es la mejor de las religiones, no aceptó su mensaje ni tampoco se sometió a él. De Este modo, no tenía iman en el Profeta salallahu aleihi wa salam.

2. El Islam contiene todo lo beneficio de

las religiones anteriores. Es apropiada para ser implementada en cualquier época, en cualquier lugar y por cualquier comunidad. Allah – El Altísimo – dijo a Su Mensajero salallahu aleihi wa salam:

«E hicimos que te descendiera el Libro con la verdad, como confirmación de lo que había en el Libro y para preservarlo.» [Surat al-Maida 5:48].

El hecho de que El Islam sea apropiado para cualquier época, lugar o comunidad no significa que sea modificable - siendo alterado y modificado – como erróneamente piensan algunos. Por el contrario, significa que una verdadera adhesión al Islam trae beneficio y bondad a esta comunidad reformándola y corrigiéndola – en cualquier época o lugar.

3. El Islam es la religión de la verdad. Es la forma de vida a la que Allah –El Altísimo- garantizó Su ayuda y victoria para aquellos que



verdaderamente adhieren a ella, y que la hará prevalecer sobre todas las demás religiones.

Allah –el Altísimo- dice:

«El es quien envió a Su Mensajero con la guía y con la practica de Adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de Adoración, aunque le repugne a los incrédulos.» [Surat at-Tawba 9:33].

Y Allah –el Altísimo - dice:

«Allah les ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las acciones rectas que les hará sucesores en la tierra como ya hiciera con sus antepasados y que les reafirmara la practica de Adoración que tienen, que es la que El ha querido para ellos, y que cambiara su miedo por seguridad. Me adoraran sin asociarme nada. Quien reniegue después de eso... Esos son los descarriados.» [Surat an-Nur 24:55]

4. El Islam es una religión completa que incluye la aqidah (creencias) y shariah (legislación).

Les ordena el tawhid (elegir a Allah para la adoración) y les prohíbe la asociación (asociar socios a Allah) en los asuntos que Le son particulares.

- Les ordena ser veraces y les prohíbe mentir.
- Les ordena ser justos y les prohíbe la injusticia y la opresión.
- Les ordena honrar lo que se les ha confiado y les prohíbe traicionar.
- Les ordena mantener las promesas y les

prohíbe romperlas.

- Les ordena ser amables y tratar bien a los padres y les prohíbe desobedecerles en lo que no sea pecaminoso.
- Les ordena mantener las relaciones familiares y les prohíbe cortarlas.
- Les ordena tratar bien a los vecinos y les prohíbe causarles daño.

Resumiendo, el Islam ordena todo lo bueno en términos de modales y morales y prohíbe toda maldad.

De la misma forma, ordena las acciones que son rectas y buenas y prohíbe las acciones que son malvadas y dañinas.

Allah –el Altísimo- dice:

«En verdad Allah ordena la justicia, la excelencia* y dar a los parientes próximos; y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que podáis recapacitar.» *[En árabe Ihsan, cuyo significado genérico es hacer el bien.] [Surat an-Nahl, 16:90]

Por: Shej Muhammad Ibn Saleh Al Uzaimin

Traducido por: Umm Abdulkarim

Fuente: <http://islaam.net/main/display.php?id=34&category=73>

LOS MODALES DEL MUSULMÁN III

LA VERACIDAD

Se cuenta que había un hombre que caía mucho en los pecados, este hombre se dio cuenta de la cantidad de defectos que tenía y decidió consultar a un sabio la manera de corregirlos. Después de escucharle, el sabio le aconsejó centrarse sobre el único defecto de la "mentira" y que fuera sincero y veraz fuera lo que fuera la situación en la que se encontrara, el hombre le prometió seguir su consejo. Tiempo después, este hombre se le antojó beber alcohol, compró una botella y llenó un vaso, antes de beberlo pensó: ¿le digo al sabio que he bebido alcohol si me pregunta? ¿Le miento? No, no, jamás beberé alcohol. Otro día estuvo a punto de caer en

otro pecado pero recordó la promesa que hizo al sabio y lo dejó y así, cada vez que tenía la tentación de caer en un pecado se acordaba de la promesa y lo dejaba para no mentirle al sabio, de esta manera y con el paso de los días gracias a la sinceridad (veracidad) el hombre pudo corregir todos sus defectos.

También se cuenta que había un niño que mentía mucho cuando hablaba en serio y también cuando bromeaba y un día mientras se bañaba en la playa fingió que se estaba ahogando, sus compañeros asustados corrieron hacía él para socorrerle cuando empezó a reírse y burlarse de ellos, y no fue la única vez, cada vez que encontraba una oportunidad les gastaba bromas de este tipo. Una vez, el mar estaba revuelto y de verdad estuvo a punto de ahogarse pero sus gritos no tuvieron respuestas porque sus amigos creyeron que se trataba de otra broma de las suyas, cuando pudo salir porque unas personas fueron a socorrerle les dijo que Allah le había castigado por sus mentiras y les prometió no volver a mentir más.

¿Qué es la veracidad?

La veracidad es decir la verdad y que los dichos correspondan a la realidad. Allah, Elevado sea, nos aconsejó ser sinceros (veraces), dice en el sagrado Corán en la Sura de Tauba (El Arrepentimiento, 119): "¡Creyentes! Temed a Allah y estad con los sinceros." Y también dice en la Sura de An-nisa (Las Mujeres, 122): "¿Y ¿quién es más veraz que Allah cuando dice algo?". No hay nadie más veraz y sincero que Allah, elevado sea, y el verdadero discurso es el de Su sagrado libro, dice en la Sura de Al-hzab (La Coalición, 22): "Esto es lo que Allah

y su Enviado nos habían prometido. ¡Dios y su Enviado decían la verdad!"

La veracidad de los profetas

Allah alaba en su sagrado libro a muchos de Sus profetas por su veracidad, dice, elevado sea refiriéndose a Ibrahim, que la paz de Allah sea con él, en la Sura de Mariam (María, 41): "Y recuerda en la Escritura a Abraham. Fue veraz, profeta", y en la aleya 54 de la misma Sura refiriéndose a Ismael, que la paz sea con él: "Y recuerda en la Escritura a Ismael. Fue cumplidor de su promesa. Fue enviado, profeta." (María, 59). En la Sura de Yusuf Allah describe a Su profeta Yusuf: "¡José, veraz!" (José, 46), también en la Sura de Mariam, Allah habla de Su profeta Idris en la aleya 56: "Y recuerda en la Escritura a Idris. Fue veraz, profeta." (María, 56).

La veracidad era la característica principal de nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su gente le llamaban "As-sidiq al Amin" (el veraz y el que es digno de confianza). Cuando tuvo la primera revelación, nuestra madre Jadiya, que Allah esté complacido con ella, le dijo: "Eres el que siempre dice la verdad".

Los diferentes tipos de veracidad

El musulmán debería ser sincero y veraz con Allah, Elevado sea, con la gente que le rodea y consigo mismo.

1- La veracidad y la sinceridad con Allah: todas las obras que realiza el musulmán deberían ser por y para Allah y sin hipocresía. Cualquier musulmán que obra sin que su intención sea agradarle a Allah, Elevado

sea, su obra no será aceptada, el musulmán debería ser sincero en todas sus obras y debería cumplirlas tal y como Allah le mandó.

2- La veracidad y la sinceridad con el resto de la gente: el musulmán no debería mentir, se narra que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: "Es una gran traición decirle mentiras a tu hermano musulmán mientras él cree lo que le estás diciendo". Lo narró Ahmad.

3- La veracidad y la sinceridad consigo mismo: el musulmán sincero no engaña a sí mismo, reconoce sus defectos e intenta corregirlos, sabe con certeza que la veracidad es el buen camino hacia la salvación del infierno, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: «La sinceridad es la confianza y la mentira es la duda» (relatado por At-tarmidhî).

Los beneficios de la veracidad

Allah alaba en su Sagrado Libro a los veraces, dice que son los más temerosos que lograrán el Paraíso como recompensa por su veracidad: "¡Ésos son los hombres sinceros, éstos los temerosos de Allah!". (La Vaca, 177). Y también dice, Elevado sea: "Allah dice: «Este es un día en que su sinceridad aprovechará a los sinceros. Tendrán jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente, para siempre». Allah está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él. Ése es el éxito grandioso!". (La Mesa, 119). La veracidad produce la tranquilidad anterior y es el camino para salvarse en esta vida y en la otra, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: «Mantened la verdad aunque veis

en ella la pérdida, ya que ciertamente en ella está la salvación», Y también dice, que la paz sea con él: "La veracidad lleva a la corrección, y la corrección lleva al Paraíso. En adición, un hombre se mantiene diciendo la verdad hasta que se vuelve una persona veraz. (Por el contrario) la falsedad lleva al pecado y a hacer el mal, y el pecado lleva al Fuego (del Infierno), y la persona puede seguir diciendo mentiras hasta que es registrado ante Dios como un mentiroso".

La mentira

La mentira es hablar de lo que no corresponde con la verdad y la realidad, es uno de los signos de la hipocresía. Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "Los signos del hipócrita son tres: Cuando habla, miente, si promete no cumple y si se confía en él, traiciona".

El verdadero creyente nunca miente, un día le preguntaron al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él:

4- El creyente puede que sea cobarde, les contestó: sí

5- El creyente puede que sea tacaño, les contestó: sí

6- El creyente puede que sea mentiroso, les contestó: sí. Lo narró Malik.

El mentiroso no puede ocultar sus mentiras porque se le acaba notando. Dijo Ali ibn Abi Talib: "El que quiera ocultar algo su lengua y las expresiones de su cara le delatan".

No existen mentiras blancas o negras, ni mentiras pequeñas o grandes, todo tipo de mentiras está prohibido. El musulmán será preguntado y castigado por cada mentira que haya podido decir por muy pequeña que sea. Asma hija de Yazid, le dijo al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él:

Oh profeta de Allah si alguna de nosotras dijo algún día que se le antoja algo sin que esto fuera verdad ¿se le considera como mentira?, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él le contestó: "La mentira se cuenta como mentira y las mentirilla se cuenta como mentirilla." Lo narró Ahmad. (interpretación del significado).

Abdullah Ibn Amir narra que una vez su madre le llamó en la presencia del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, diciéndole: «¡Ven! Que te voy a dar algo». Miró el profeta a su mano y le preguntó «¿Qué le quieres dar?» Respondió: «Tengo dátiles, Mensajero de Allah», replicó él: «Si no tuvieras nada que darle, se te hubiera anotado una mentira», lo narró Abu Daud.

La mentira permitida

Hay tres situaciones en las cuales se le permite al musulmán mentir y no será castigado por ello es más será recompensado:

7- Una de estas situaciones es cuando una persona obra como mediador entre dos partes que discuten para reconciliarlos, si no se puede lograr reconciliación mediante otras formas, se le puede decir a uno que la otra persona le quiere y sólo habla bien de él y decirle al otro lo mismo.

8- Mentirle a los enemigos: si el musulmán se encuentra obligado a aportar información acerca de su país al enemigo puede mentirles para no perjudicar así a su nación.

9- En la vida matrimonial: Otro ejemplo es cuando un hombre habla con su esposa, o una mujer habla con su esposo, en cuando a temas que fortalecen los lazos de amor entre ellos, aunque esté acompañado de exageración. Este acto tendrá su recompensa.

10- El musulmán no debe mentir cuando bromea ni cuando alaba a alguien. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, desaconsejó la hipocresía. Dice en un hadiz: "Cuando vean a los que elogian exageradamente a la gente, tírenle tierra en sus caras" Lo narró Muslim.

Existen personas que mienten al bromear para hacer reír a los demás y este acto lo aborreció el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah con él: "maldición tendrá quien cuenta una historia para hacer reír a la gente, y miente para ello, ¡maldición tendrá él!, ¡maldición tendrá él!" lo narró At-tirmidhi.

Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: «Yo garantizo una casa en el centro del paraíso para quien deje de mentir, aunque estuviera bromeando». Lo narró Abu-Daud.

Traducido por : Nur Al Huda

Fuente : <http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-1-4>

MUSULMANES VENEZOLANOS



Assalam alaikum warahamt Allah wabarakatuh

Queridos lectores

Un nuevo número, un nuevo reportaje en el cual iremos conociendo las historias de 5 jóvenes venezolanos que decidieron un día dar el paso y abrazar la verdadera religión: el Islam.

Agradecemos a todos los que participaron y ayudaron en la realización de este reportaje.

Luz del Islam: ¿Cómo conociste el Islam?

Najwa Islam (Caracas): Nos dice Allah Glorificado y Ensalzado sea en el Sagrado Corán: "Allah da la guía a quien quiere y el desvió a quien quiere" (Surah al Baqara).

Tenía 14 años cuando comencé a relacionarme con una familia libanesa musulmana. El Islam fue entrando a mi vida por medio del ejemplo que esta familia mostraba como musulmana, pero como muchos tenía un mal concepto de los musulmanes. Sin embargo nunca vi al señor Muhammad Khalil golpear a su mujer u obligarla a taparse con su velo. Al contrario, me gustaba mucho el trato cariñoso que el señor Muhammad daba a su familia, a todos los que llegaban a su tienda, el trato que le daba a mi familia y pues claro a mi que siempre me vio como una hija más.

¡Y así empecé a interesarme por el Islam!

Luego de un año ,comencé la carrera de Derecho. Sin embargo era más interesante para mí ir a escuchar las historias que el señor

Muhammad me contaba que quedarme en clase escuchando el Derecho Romano, para nunca más verlo en mi carrera. Llegaba a la tienda del señor Muhammad y siempre lo encontraba con un paisano cristiano discutiendo lo mismo: ¿murió Jesús en la cruz sí o no? ¿La trinidad es cierto o no? Cada cosa que el señor Muhammad decía me parecía muy lógica, los argumentos del cristiano quedaban siempre vacíos. Al final el señor cristiano se iba un poco molesto pero regresaba al siguiente día a hablar con su amigo Muhammad... ¡y yo también!

En medio de todo eso conocí a un gran hermano sirio llamado Mohammad Amin Hammal, que se había convertido en mi mejor amigo. Hubo muchas discusiones entre Amin y yo. Le juraba que Jesús sufrió todo ese poco de torturas y esa horrorosa muerte que yo conocía por las películas de Semana Santa, le juraba que Jesús era hijo de Dios, que el Padre, Hijo, Espíritu Santo eran tres en uno, que era Dios, en fin, ¡todo lo que una católica puede defender!

Al pasar las semanas, mis argumentos se acabaron, pues ya no tenía como defender mi antigua fe, ¡Amin había logrado hacerme callar y dejarme sin ningún modo de defenderme! En medio de eso mi corazón comenzó a sentir la duda sobre la iglesia católica, sobre el Papa quien veía como un Dios terrenal. Había comenzado a verlo de otra manera, y me di cuenta que era sólo un hombre más en este mundo. Tenía un primo quien estaba estudiando en un seminario para ser sacerdote, y me ayudaba a enfrentar los argumentos de Amin pero igual que yo, se quedaba en blanco. Mi primo terminó dejando el seminario pues entendió que estaba en algo falso. No hizo

Shahada, pero respeta mucho al Islam y siente que es algo verdadero. ¡inshAllah algún día termine aceptando lo que su corazón reconoce!

Yo casi con 16 años, Amin me entregó mi Corán, que aun conservo y cuido. Era un libro que se abría al revés, estaba muy confundida cuando lo leí, era algo muy diferente a la Biblia, esperaba que comenzara con algo como el génesis, hablando de Adán y Eva y como Allah creó los cielos y la tierra, pero no..., comenzó con algo muy bonito, un testimonio claro: Bismillah Al Rahman Al Rahim, palabras que muestran a un DIOS muy clemente y misericordioso! Allah el señor de los mundos, Rey del día de la Retribución ¡Qué bello y claro versículo! ¡Sin duda son las frases exactas para comenzar un libro que lleva la palabra del Todopoderoso!

Mezquita de Caracas

Continúe mis lecturas, luego quise hacer el salat, como había visto al señor Muhammad Khalil y a sus hijos hacerla muchas veces, besando el piso... Me di cuenta luego que no se besaba el piso, sino que se hacía una posturación. Así hice mi Shahada, sola en mi cuarto queriendo aprender a hacer el salat.

Maryam (Puerto la Cruz): Conocí el Islam gracias a un musulmán que me habló de su religión.

Farhan Naim Galarraga (Ciudad de Barcelona): Tenía como 15 años de edad era un viernes, estaba yo con mi hermano y con un amigo de toda la vida de nombre Abdul Mayid, rumbo al centro de conexiones para jugar computadoras. Y mientras caminábamos, Abdul Mayid nos dijo que debido a la hora tenía que asistir

Musulmanes



a una reunión y que si queríamos que lo podíamos acompañar. Decidimos acompañarlo a dicha reunión que era en realidad la oración del viernes. En aquel momento supe que Abdul Mayid recién había aceptado el Islam y me hablaron de que se trataba.

Myriam Hernández (Caracas): Mi primer contacto con el Islam fue estudiando Historia Universal en el octavo año.

Abdallah (Puerto la Cruz): Conocí al Islam por medio de un hermano que había aceptado el Islam, yo no sabía lo que era y me llamó la atención ver como había cambiado y que tenía que orar cinco veces al día, entonces busque información en Internet acerca de lo que era y de qué se trataba, me gustó mucho y decidí convertirme al Islam.

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

Najwa: Hay muchos factores, el principal es la guía que Allah me dio, pero otro clave es el ejemplo que puede dar el ser humano como musulmán; el darse cuenta de lo valioso que es una mujer en el Islam, una posición que ninguna otra religión nos da; los derechos humanos se hacen valer en el Islam, el Islam protege al ser humano desde el momento de su concepción hasta después de la muerte. Una de las cosas que me ayudó también es que estaba estudiando Derecho, comparando la ley del hombre con la ley de Allah y sin duda no hay ley más justa y equitativa que la de Allah. El tawhid del Islam es único, su forma, su esencia es perfecta, esto me trajo al Islam, esa manera de conectarte con tu creador sin tener nada frente a ti. Es innato en el ser humano

y difícil de negar con el alma, se reconoce, tu corazón lo reconoce, aunque se niegue mediante palabras y acciones, pero ¡no con el alma!

Farhan Naim Galarraga: Desde los 15 años de edad asistía de vez en cuando a la oración del viernes, pues me gustaba el ambiente y los discursos del imam eran muy interesantes, lógicos y sabios, hasta el punto de que reconocía el Islam como la religión que se acercaba más a la verdad. Sin embargo tenía mis dudas, pues el ego me impedía reconocer el Islam como la perfecta religión de Dios (Alabado sea), hasta que en un accidente automovilístico que tomó a todos por sorpresa, murió un amigo (que Dios alabado sea esté complacido con él) que conocía desde pre-escolar y con el que mantuve amistad hasta su último día de vida, ese mismo día en el funeral comprendí un significado diferente de la vida y la muerte, pisoteé el ego y decidí convertirme de forma contundente al Islam.

Abdallah: Luego de investigar acerca de la religión, me di cuenta que el Islam es la religión decretada por Dios para la humanidad, es con la que Él está satisfecho y eso me hizo aceptar el Islam como modo de vida.

Maryam: La forma de vida, costumbres y enseñanzas del Islam, fue algo que jamás había visto y que a la vez se parecía mucho a lo que anhelaba encontrar algún día. Dios me mostró el camino correcto con mucha claridad y acepte el Islam como mi vida.

Myriam Hernández: Desde pequeña nunca entendí el Catolicismo, mi familia no era practicante y sólo llegué hasta la comunión por lo mismo, decidí a mi corta edad buscar



Mezquita de Coro

la Verdad, además mi forma de vida era muy distinta a la de los chicos de mi edad. Cuando conocí el Islam, sus pilares y el trato hacia la mujer me interesé en aprender pero se me limitaba porque sólo tenía acceso a los libros de Historia Universal. A los 15 años ya había tomado mi decisión y realicé mi Shahada.

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

Farhan: En el momento en que me convertí, investigué profundamente los temas en los que estaba anteriormente inconforme e incómodo en cuanto al Islam y me di cuenta que estaba equivocado y que todas las críticas que tenía hacia el Islam se convirtieron en puntos en su favor. El Islam ha cambiado mucho mi vida y las bendiciones son simplemente

incontables. El temor a las cosas de esta vida como la pobreza, las situaciones difíciles y la muerte simplemente se convirtieron en oportunidades de ganar más bendiciones para la otra vida puesto que si se afrontan con paciencia y acorde a la complacencia de Dios evitando transgredir, la recompensa en esta vida y la otra es inmensa, alhamdulillah.

Abdallah: Ha cambiado absolutamente todo, antes de aceptar el Islam estaba en la ignorancia y no sabía que hacía, luego de aceptar el Islam pude ver cual era el comportamiento que agradaba a Dios y las cosas lícitas y no lícitas decretadas por Él.

Maryam: Ha cambiado mi manera de vestir, de vivir, respetar al mundo que me rodea, ser agradecida con Dios, amar a mi prójimo,

valorarme más como mujer ya que el Occidente nos muestra como objetos y no como personas.

Myriam Hernández: Muchos aspectos en mi vida han cambiado, las relaciones con mis amistades no es la misma, básicamente con los hombres, no me tratan como a las demás chicas y les agradezco por respetar mis creencias, las personas se interesan y se acercan para conocer el por qué elegí el Islam, en mi entorno familiar el apoyo ha sido incondicional, como mujer me siento muy cómoda y feliz usando el hiyab por Allah Alabado sea.

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

Najwa: Leyendo el Corán, Hadices, experiencias vividas que no está demás conocerlas, todo lo que me genere conocimiento, Libros, Internet, consulta a los sabios de mi comunidad, y sobre todo el buen y justo razonamiento.

Farhan: Libros que son reconocidos por tener un contenido certificado, algunos los descargo y otros los tengo en físico, ciertas páginas web y vídeos de discursos de hermanos reconocidos.

Abdallah: Lo que más utilizo para aprender son libros islámicos, y que mejor Libro para aprender que el Sagrado Corán.

Maryam: Internet, las charlas de mis hermanos musulmanes, los libros que me han regalado mis hermanos gracias a Dios.

Myriam Hernández: Al principio los libros de

Historia Universal que tenía a la mano en la biblioteca de la escuela y cuando llegó la tecnología por así decirlo, fueron los foros sobre el Islam en donde conocí a una gran hermana que posteriormente me ayudó y obsequió un Corán. Aun sigo leyendo de foros, páginas o información de los grupos de varios hermanos del Facebook, pero hace 2 años el Sheij Yihad de Valencia me envió varios libros que también me ayudaron al igual que otros hermanos fuera del país.

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

Najwa: Alhamdulillah contamos con maravillosos hermanos y hermanas de diversos países árabes, africanos y de Latinoamérica que nos brindan apoyo día a día, personas preocupadas en invertir su tiempo en la complacencia de Allah.

Venezuela cuenta con AMPLIOS recursos para llevar un Islam correcto, recursos que no son aprovechados lamentablemente. Alhamdulillah vivimos en un país donde la sociedad es muy abierta y no prejuzga, una mujer con Hiyab es respetada, la gente no mira tu fe, ve tu persona!, pero claro como es de esperarse, hay algunas personas que bajo su ignorancia, emiten algunos comentarios. La mujer aquí puede caminar libremente por las calles de Caracas (Capital) con un Niqab, yo lo experimenté. La gente se sorprende y cuando tienen oportunidad preguntan: ¿señora, por qué ustedes visten así?, y es allí donde aprovecho para hacer Dawaah.

Alhamdulillah, en mi ciudad tenemos momentos hermosos, y otros grises. La parte gris de esta respuesta lamentablemente está entre

la Ummah que reside en nuestro país, los desprecios y ataques que no recibimos del venezolano no musulmán, lo recibimos de hermanos musulmanes, las burlas no se hacen esperar, el hecho de tratar de cumplir con los preceptos de Allah Alabado sea nos prejuzgan y critican, muchos han comentado que el verdadero iman está en un árabe, según por que estos han heredado la lengua de Muhammad sallaho alaihi wa sallam y su libro. Mi pregunta es: ¿Acaso el Islam descendió a una comunidad en específico? El Islam que conocí es Universal, sin imperfecciones, y jese es el Islam que practico! Alhamdulillah por aquellos hermanos árabes que han usado su vida y su tiempo a enseñar a los nuevos hermanos musulmanes, Allah les bendiga.

Farhan: Somos una comunidad islámica pequeña pero que va creciendo y en la que se cumplen todas las actividades obligatorias y voluntarias sin ningún problema. Hay actividades de Daawah, sin embargo no tenemos mezquita por lo que no se ha sentido un impacto significativo en la ciudad.

Abdallah: En mi ciudad somos pocos los que hemos aceptado el Islam y no somos muy conocidos, esperemos que con el paso del tiempo, si Dios quiere eso cambie.

Maryam: En mi localidad somos pocas las mujeres convertidas al Islam, y esto obstaculiza muchas veces lo que es la convivencia islámica al no poder interactuar con otras hermanas.

Myriam Hernández: En realidad, en donde

vivo hasta los momentos, sólo he visto una familia musulmana, el resto son árabes pero no musulmanes y las personas sólo miran. Cuando tengo la oportunidad de encontrarme con una hermana le doy el salam pero tengo prácticamente que gritárselo porque te ignoran, no sé por qué, si es un deber y los cristianos prácticamente a los que me ven se la pasan diciendo Dios te ama.

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

Najwa: ¿Cree usted que una religión que predica la Paz dará inicio a una guerra? Allah nos dice en el Corán: {no os matéis} [4:29] ¿cree usted que si el hombre fuese más que la mujer, Allah nos daría recompensa por igual? Allah dice en el Corán: {Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida Buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras}. [16:97]. Les invito a leer sobre el verdadero Islam y el musulmán, dejando a un lado todas esas concepciones erróneas que han escuchado, el sabio reflexiona, el ignorante simplemente repite. Lo aconseja una mujer que nació dentro del núcleo de una familia NO musulmana y criada fuera de un país árabe, pero que está estudiando el Islam y no actúa por tradiciones!

A los nuevos Musulmanes: Les copiaré lo que un anciano marroquí me dijo una vez: Najwa, de entre millones de personas que hay en este mundo, Allah te ha elegido a ti para seguir su camino, imagínate la cantidad de granos de arena que pu-

eden existir en un desierto, uno de esos granos eres tú, Allah te eligió de entre esa multitud para seguir su camino y eso Najwa tiene un significado y es que vales algo para nuestro Creador, Allah selecciona a sus siervos, esto sin duda es una bendición, así que cuídalo Najwa, cuida tu religión como si llevaras todo el oro del mundo! Les juro por Allah que esas palabras no las he olvidado nunca, son palabras muy ciertas, así que les invito a cuidar esta bendición que Allah les ha otorgado, porque es algo que viene de Él, y por tanto merece el mejor de los tratos! Allah Alabado sea les bendiga y mantenga en el camino recto, Allah Alabado sea nos permita ser de entre los mejores hombres y mujeres de nuestro Din, Allah Alabado sea haga sentir Su victoria pronto y sea misericordioso con nosotros, Allah nos permita ser de los privilegiados de entrar al Yannah y nos proteja de las trampas del Anticristo y del Infierno. Amin

Farhan: Lo más importante es la búsqueda de conocimiento, tenemos un enemigo que está en contra de nosotros antes de nacer, que es Iblis (Satanás, el condenado) y él conoce muy bien al hombre pues está vivo incluso desde antes que Adán (que la paz esté con él). Su único objetivo es desviarnos, él influye en nuestras sociedades haciendo que las cosas malas se vean como buenas y viceversa, y sólo llenándonos de conocimiento podremos ver la realidad, podremos temer a Dios (Alabado sea) como es debido y podremos dejar a un lado las cosas que nos condenan y realizar las cosas que nos bendicen sin ningún problema. Por otro lado tenemos que tener cuidado en cuanto a que debemos

estar seguros que el libro que estamos leyendo sea certificado o reconocido, pues me ha pasado mucho sobre todo con las páginas web.

Abdallah: A los que están interesados les recomiendo que se informen bien y busquen todo acerca de la religión, y a los que la acaban de aceptar les digo que han tomado la decisión más importante de sus vidas y que eso les beneficiará muchísimo.

Mariam Hernández: Primero que todos bienvenidos y que Allah los bendiga por volver al Islam. A los que están interesados, les digo que sólo en su corazón está la respuesta y que a cada uno le llega su hora de abrir los ojos y encontrar el camino si Allah lo quiere así.

Maryam: Busquen a Dios de corazón.

LA SUNNAH

CUANDO ESTÉ LLOVIENDO

Dejar voluntariamente que la lluvia moje parte del cuerpo cuando empieza a llover.

Abu Daud n° 5100, Ahmad Vol3/133 y 267, Anasai' en Al Kubrah n° 1849, Al Bujari en Adab Al Mufrad n°571 e Ibn Abi Asim en su obra Asunnah Vol3/ 464 relatan que cuando empezaba a llover, el Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, descubría una parte de su cuerpo y la exponía a la lluvia.

El hadiz es el siguiente: Anas -que Allah esté complacido con él- ha relatado:

Un día, mientras estábamos con el Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, empezó a llover, entonces descubrió su vestido de tal manera que la lluvia lo mojó. Le preguntaron porque lo había hecho y respondió porque la lluvia provenía de Allah.

Puntos que hay que retener del hadiz:

- El agua de la lluvia es pura y bendita,

precisamente porque no alcanzó la tierra sobre la cual han desobedecido a Allah. (Punto sacado de la explicación de Sahih Muslim del Shej Ar-Rajahi).

- Es recomendable cuando empiece a llover dejar que la lluvia moje una parte del cuerpo.

- El hecho de que el Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- no ordenó a sus compañeros hacer lo mismo que él, es una prueba de que no es una obligación sino algo recomendable. (Punto sacado de la explicación de Bulugh Al Maram del Shej Al Uzaimin)

- Preguntar al Noble Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- al verle poner en práctica algo desconocido. (Punto sacado de la explicación del Adab al Mufrad del Shej Abu Loqman As-salafi).

En el comentario de este hadiz, el Imam An-Nawawi dijo:

“Y en este hadiz hay la prueba sobre la cual

se basan nuestros compañeros para afirmar que es recomendable cuando empiece a llover, descubrir una parte del cuerpo que no sea del awrah a fin de exponerla a la lluvia. [...]"

El Shej Abdul Aziz Ibn Baz (en su colección de Fatawa Vol13 Pág. 64) afirma:

"Esto demuestra que es recomendable para el hombre descubrir una parte de su cuerpo (tal como el brazo o la cabeza) y dejarla mojarse por la lluvia como lo hizo el Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-. Lo que ha sido legislado entonces es que el musulmán se quite por ejemplo el turbante o que arremangue su manga para que la lluvia le moje la cabeza, el brazo, el tibia... etc. y el resto de los miembros que le está permitido enseñar ante la gente como el pie, el tibia, la cabeza, la mano..."

Shej Salih Al Fawzan explica en su (explicación de Bulugh Al Maram, comentario del hadiz 541 del capítulo de la lluvia):

"El agua de la lluvia es bendita y pura, por eso es recomendable para el musulmán salir por ejemplo cuando empiece a llover y mojar una parte de su cuerpo (cabeza, mano, pie...) y luego pronunciar la súplica que el Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- solía pronunciar cuando llovía."

El shej Abdul Mohssin Al Abbad (en su explicación de Sunan Abi Daud K7n°370 20mn:35seg) y el shej Abdul Aziz Ar-Rajahi (en su explicación de Bulugh Al Maram Vol1 Pág.269) lo citan también.

Al practicar esta sunnah, el musulmán

pronuncia la súplica de la lluvia:

"¡Oh Al-Lah! (Concédenos que esta lluvia sea una lluvia benefactora".

اللَّهُمَّ طَيِّبًا نَافِعًا

Allâhumma sayyiban nâfi'an.

El creyente dice después de cesar la lluvia:

"Se nos ha concedido lluvia por gracia y misericordia de Allah"

مُطِرْنَا بِفَضْلِ
اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

Mutirnâ bi-fadli l-lâhi wa rahmatihi.

Cabe mencionar que hay momentos en los que las súplicas son más susceptibles que sean aceptadas como a la hora de romper el ayuno, entre el adhan y la iqama, al ver la kaa-ba, y cuando llueve...etc.

Preparado por : Mounib Abou Houdheyfa Al Ifriqy

Traducido por: Umm Ayman

EXÉGESIS DEL CORÁN

(AT-TAFSIR)

Es la ciencia que estudia la clarificación de los significados del Corán.

Su aprendizaje es obligatorio, por la palabra del Altísimo:

“Éste es el Libro bendito [el Sagrado Corán] que te revelamos [¡Oh, Muhammad!] para que mediten sobre sus preceptos, y recapaciten los dotados de intelecto.”
Corán 38:29

Y Su palabra:

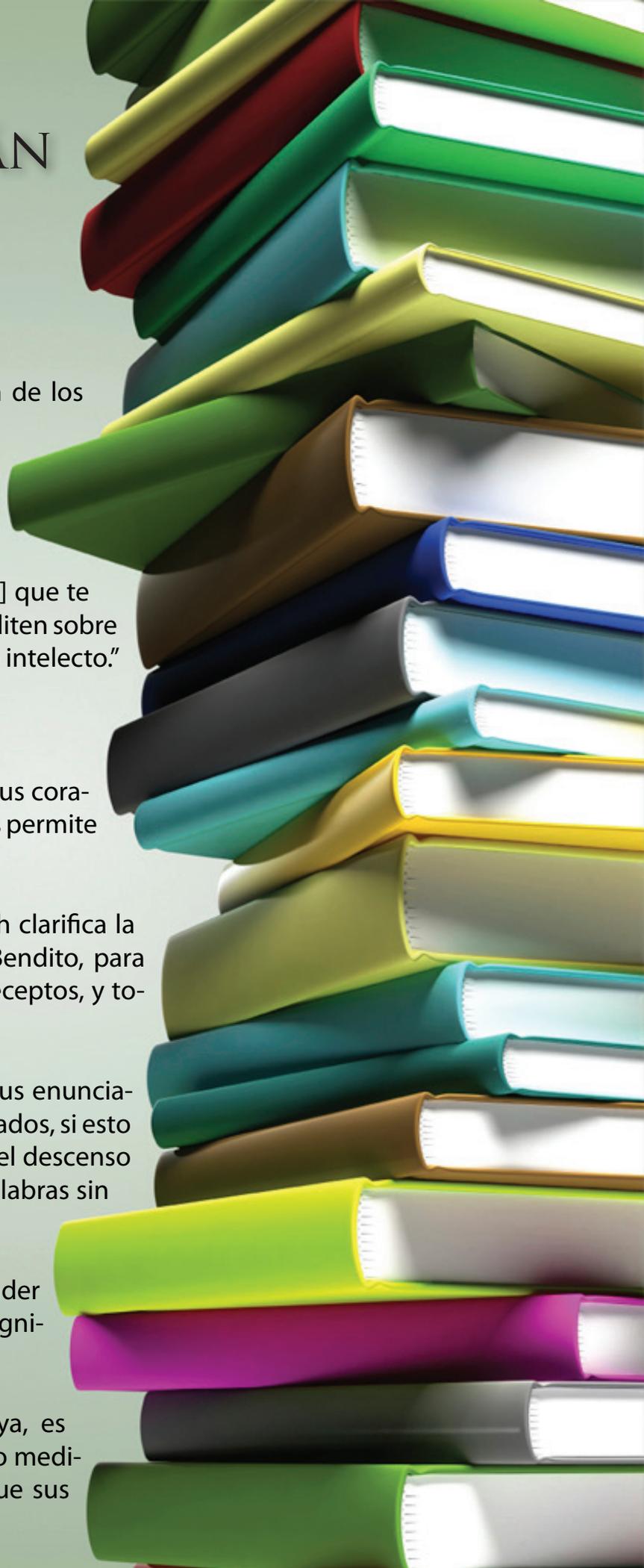
“¿Acaso no meditan en el Corán, o es que sus corazones están cerrados con candados [y no les permite comprenderlo]?” Corán 47:24.

La prueba de la primera aleya, es que Allah clarifica la sabiduría de haber descendido el Corán Bendito, para que los hombres recapaciten sobre sus preceptos, y tomen lecciones de ellos.

Recapacitar consiste en reflexionar sobre sus enunciados para alcanzar a comprender sus significados, si esto no llegara a ser así, entonces la sabiduría del descenso del Corán se perdería, y sería solamente palabras sin ningún efecto.

De la misma manera, uno no puede aprender una lección del Corán sin comprender su significado.

Respecto a la prueba de la segunda aleya, es que Allah el Altísimo reprende a quienes no meditan sobre el Corán, indicándolo al decir que sus



corazones están cerrados con candados, sin que el bien logre llegar a ellos.

Los predecesores de la Comunidad permanecían sobre este camino obligatorio, ya que aprendían la pronunciación del Corán y Su significado, de esta manera podían obrar con el Corán de la manera que Allah quiere, porque en verdad no se puede actuar con algo, si uno no conoce su significado.

Dijo Abdurahman As-Sulami (105 H.):

«Nos relataron aquellos que recitaban el Corán, como Uzmán bin 'Afân, 'Abdulah bin Mas'ud y demás ... que si ellos aprendían del Profeta –que la paz y la misericordia de Allah sean con él- diez aleyas, no las sobrepasaban, hasta que aprendían el conocimiento que contenían y la manera en que se podía obrar con ellas.

Dijeron: Aprendimos el Corán, el conocimiento, y las obras conjuntamente.»

Dijo Shaij Al-Islam Ibn Taimiah –que Allah le conceda paz-: « La costumbre impide que la gente lea un libro sobre un tipo de conocimiento como la medicina, o las cuentas, sin que traten de explicarlo, si esto es así, entonces que podría decirse de la palabra de Allah, que es su protección, y en ella esta su salvación y felicidad, los asuntos para poder establecer una buena vida en esta vida y los preceptos de su religión.»

Así como es obligatorio para la Gente de Conocimiento, explicárselo a la gente, ya sea a través de la escritura o verbalmente, dice el Altísimo:

“Cuando Allah concertó un pacto con la Gente del Libro diciendo: Deberéis explicárselo claramente a los hombres y no ocultarlo. Pero ellos le dieron la espalda y lo vendieron por un vil precio, ¡Qué mal hicieron!” Corán 3:187.

Explicar el Libro a la Gente encierra explicar su pronunciación y su significado, llegando a ser la exégesis del Corán; el compromiso que Allah ha tomado con la Gente de Conocimiento para que lo expliquen.

Y el propósito de aprender la exégesis es llegar a lograr las grandes metas y frutos excelsos, que son el afirmar lo que informa, beneficiarse de ello y poner en práctica sus preceptos conforme Allah lo desea, para que así se adore a Allah con discernimiento.

Obligación del musulmán en la exégesis del Corán

La obligación del musulmán en la exégesis del Corán es sentir que cuando explica el Corán, es un traductor de Allah el Altísimo, un testigo de lo que Allah quiere de Su palabra, por lo tanto, a través de este testimonio, tiene que estar temeroso de hablar sobre Allah sin conocimiento, cayendo en lo que Allah ha prohibido, y sea humillado en el Día del Juicio, dice Allah el Altísimo:

“Diles: Mi Señor ha prohibido las obscenidades, tanto en público como en privado, los pecados, la opresión, la idolatría y decir acerca de Él lo que ignoráis.” Corán 7:33

Por : Shej Muhammad bin Saleh Al Uzaimin
Fuente: [http://www.viveislam.org/portal/post/Exegesis-del-Coran-3cbr3e-\(At-Tafsir\).aspx](http://www.viveislam.org/portal/post/Exegesis-del-Coran-3cbr3e-(At-Tafsir).aspx)

LAS TÉCNICAS DEL CREYENTE PARA COMBATIR A SHAITÁN

Shaitán es vuestro enemigo declarado, buscad refugio en Allah de Él

Primera Jutbah

“¡Oh, creyentes! Teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes”. (3:102)
Alabado sea Allah quien dijo en su libro:

“Allah maldijo al demonio pero éste replicó: Seduciré a una gran mayoría de Tus siervos. Y les desviaré, les daré falsas esperanzas, les ordenaré que hiendan las orejas del ganado [marcándolas como ofrenda para falsas

deidades] y que alteren la creación de Allah. Quien tome al demonio como amigo en lugar de Allah estará evidentemente perdido. Les hace promesas y les da falsas.

esperanzas, pero el demonio no les promete sino algo ilusorio. Para ellos el Infierno será su morada y no encontrarán escapatoria. A los creyentes que obren rectamente, les ingresaremos en jardines por donde corren los ríos, en los que vivirán eternamente. La promesa de Allah es verdadera. ¿Quién tiene una palabra más veraz que la de Allah? No será según lo anheléis, ni lo que anhele la Gente del Libro.

Quien haya obrado mal será juzgado por ello y no encontrará fuera de Allah ningún protector ni socorredor. Quien obre piadosamente, sea hombre o mujer, y sea creyente, ingresará al Paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ¿Quién practica una mejor religión que aquel que se somete a Allah, hace el bien y sigue la religión de Abraham, que era monoteísta? Allah hizo de Abraham uno de Sus siervos más amados". (4:118-125)

El Shaitán es el enemigo declarado del ser humano, dice Allah en el Corán:

"No sigáis los pasos de Shaitán; ciertamente él es para vosotros un enemigo declarado". (2: 208)

Shaitán es el enemigo del ser humano y siempre se encuentra ansioso por desencaminarlo. Shaitán utiliza con este propósito diferentes estrategias. Por eso es que el ser humano debe mantenerse en guardia contra este enemigo. Debe ser consciente de sus metas y sus estrategias porque si el hombre se encuentra distraído, entonces Shaitán lo atacará utilizando cualquiera de sus medios.

¿Qué debe hacer el musulmán cuando siente que Shaitán lo tienta y le susurra, con que herramientas cuenta para protegerse?

Herramienta # 1: Apegarse al Corán y la Sunnah.

El arma más poderosa para defenderse de los demonios es apegarse y aferrarse al Corán y la Sunnah, aprendiéndolos y practicándolos. El Corán y la Sunnah representan el camino recto, y Shaitán se esfuerza por apartarnos de él. Dice Allah en el Corán:

"Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis éstos os dividirán y desviarán de Su camino. Esto es lo que os ha ordenado para que Le temáis". (6: 153)

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) explicó esta Aleya en el siguiente Hadiz: Ibn Mas'ud contó que el profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dibujó una línea sobre la tierra, y dijo: "Este es el camino recto de Allah". Luego dibujó otras líneas a la derecha y a la izquierda de aquella línea y dijo: "A la cabeza de cada uno de estos caminos hay un Shaitán que invita a seguirlo". Y recitó la aleya coránica: "Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues".

Seguir y obedecer cuanto ha venido de Allah en la creencia, en las obras del corazón, las palabras, los ritos de adoración, los actos de servicio a la comunidad, así como evitar cuanto ha prohibido, todo esto protege al creyente de Shaitán. Dijo Allah en el Corán:

"¡Oh, creyentes! Entrad todos en la religión del Islam [sometiéndooos a Allah] y no sigáis los pasos de Shaitán; ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto". (2: 208)

Esta Aleya prohíbe seguir los pasos de Shaitán. Porque quien acepta completamente el Islam y se somete a Allah se debe alejar de la senda de Shaitán. Pero quien no sigue las enseñanzas del Islam, está siguiendo, de hecho, los pasos de Shaitán. Por consiguiente, permitir cuanto ha prohibido Allah o prohibir cuanto ha permitido, o alimentarse de comida harám, es seguir los pasos de Shaitán.

Allah dice en el Corán:

“¡Oh, Gente! Comed de lo bueno y lícito que hay en la tierra y no sigáis los pasos de Shaitán, porque él es para vosotros un enemigo declarado”. (2: 168)

Herramienta # 2: Refugiarse en Allah

La mejor manera de protegerse de Shaitán y sus aliados es refugiarse y pedir ayuda a Allah contra el Shaitán. Allah tiene el dominio sobre Shaitán. Si el siervo busca refugio en Él, ¿Cómo puede Shaitán perjudicarlo? Allah nos promete en el Sagrado Corán:

“Ante todo, elige perdonar, ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante. Pero si Shaitán te susurra refúgiate en Allah; ciertamente Él todo lo oye, todo lo sabe”. (7: 199-200)

El Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) enseñó a los musulmanes a buscar el refugio y la protección de Allah en muchísimas oportunidades, veamos estos 3 ejemplos importantísimos:

Primer ejemplo: Refugiarse en Allah al sentir ira.

Sulaímán Ibn Surad narró que dos personas se maldijeron mutuamente, mientras se encontraban sentados junto al Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Uno de ellos maldecía tanto al otro que su rostro estaba enrojeciendo. Entonces el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le dijo: “Conozco palabras

que si las dijera, acabarían su ira”. Ellas son: A’udhu billahi min Al-Shaitánir rayím - ‘Me refugio en Allah del maldito Shaitán”.

Segundo ejemplo: Refugiarse en Allah al entrar en un lugar extraño.

Cuando una persona ingresa a un lugar extraño debe buscar refugio en Allah y no como podemos ver hoy en día que hacen los ignorantes del Tawhid al solicitar protección en los seres humanos a los que llaman “santos” o piedras o pirámides o una Herradura, etc., etc.

El Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) enseñó qué decir al llegar a un lugar extraño. Jaulah Bint Hakím narró que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Si alguno de vosotros dijera al llegar a un lugar extraño: A’udhu bi kalimát illahi Al-Támmati min sharri má jalaq - ‘Busco refugio en las palabras perfectas de Allah del mal que Él creó nada le causará daño en ese lugar, hasta que salga de allí”.

Tercer ejemplo: Suplicar a Allah que de refugio y protección a nuestra familia.

Ibn ‘Abbás narró que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) decía la siguiente súplica invocando la protección de Allah por sus nietos, Al-Hasan y Al-Husaín:

A’idhukuma bikalimáti Ilahi Al-Támmah min kulli Shaitáni ua hámmati ua min kulli a’inil lámamah.

“Os refugio a vosotros dos, en las palabras

perfectas de Allah, de todo Shaitán, de todo mal deseo y todo mal de ojo”, así es como vuestro ancestro el profeta Abraham suplicaba por sus hijos Ismael e Isaac.

La mejor y más perfecta invocación para pedir la protección de Allah son las dos últimas Suras del Corán: Surat Al-Falaq y Surat Al-Nás. El Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le dijo a Ibn ‘Ábis Al-Yuhani: “El mejor refugio que pueden buscar las personas, lo encontrarán en las Suras Al-Falaq y An-Nás”.

“Di: Me refugio en el Señor del alba, de todo el mal que creó. Del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende, del mal de las [las brujas] sopladoras de nudos, y del mal del envidioso cuando envidia”. (113:1-5)

“Di: Me refugio en el Señor de los seres humanos. El Rey Soberano de los seres humanos. La verdadera y única divinidad de los seres humanos. Del mal del [demonio] susurrador que huye [cada vez que Allah es invocado], que susurra en los corazones de los seres humanos, Y existe entre los genios y los seres humanos”. (114:1-6)

Segunda Jutbah

Herramienta # 3: La constancia en el recuerdo de Allah.

Anas Ibn Málik narró que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Quien al salir de su casa diga:

Bismillahi tauakkaltu ‘ala Alláhi ua la haula ua la quuuata illa billahi

‘En el nombre de Allah. Me encomiendo en Allah. No hay poder ni fuerza salvo en Allah’. Será protegido de Shaitán. Entonces Shaitán le dirá a otro demonio: ‘¿Qué podemos hacer contra un hombre que ha sido guiado, custodiado y protegido!’”.

Dice un Hadiz auténtico narrado por Abu Huraírah que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:

“Quien repita cien veces:

La ilaha illa Alláhu uahdahu la sharíka lahu, lahul mulku ua lahul Hamdu ua huua a’la kulli sha’in qadír

‘No hay dios excepto Allah, sin asociados. Suyo es el reino y a Él pertenecen las alabanzas, y es por sobre toda cosa poderoso’ tendrá diez guardias celestiales sólo para él, le serán anotadas cien buenas obras, le serán borrados cien pecados, y será protegido de Shaitán hasta la noche”.

También se ha relatado que Shaitán huye al oír la llamada a la oración (Adhán).

Dijo Suhail Ibn Abu Sálíh: “Mi padre me envió a la tribu de Baní Hárizah con un muchacho joven de acompañante. Durante el camino, alguien lo llamó por su nombre detrás de una pared. Pero al enviar a mi acompañante no encontró a nadie. Le informé sobre ese asunto a mi padre, y me dijo: “Si hubiera sabido que serías testigo de semejante cosa, no te hubiera enviado. Pero si alguna vez oyes una voz (como aquella), haz la llamada a la oración (adhán), porque oí a Abu Huraírah narrar que el Mensajero

de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: 'Cuando Shaitán oye la llamada a la oración (Adhán) huye, emitiendo flatulencias estridentes (para no escucharla)''.

Es decir, que si escuchamos una voz, o sentimos una presencia intimidante y asustadora, una de las herramientas que tenemos para protegernos y alejarlo de nosotros es pronunciar el llamado a la oración (adhán).

Herramienta # 4: Apegarse a la comunidad Islámica

Una de las cosas que ayuda al musulmán contra Shaitán y sus artimañas, consiste en vivir en mantenerse apegado a la comunidad islámica. Escogiendo compañía piadosa, que colabora e incitan a buscar la verdad, que lo mantienen alejado de los pecados y le recuerda hacer obras piadosas. La unión impulsa a la solidaridad y la potenciación de la piedad en la sociedad. Ibn 'Omar narró que 'Omar Ibn Al-Jattáb nos dijo: "Oh gente, hoy me pongo de pie frente a vosotros, como el Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) lo hacia frente a nosotros' y entre las cosas que dijo: 'Manténganse apegados a la comunidad. Cuidado las divisiones, porque Shaitán se acerca a quien se encuentra alejado, sólo. Quien de vosotros desee la felicidad del Paraíso, debe apegarse a la comunidad''.

Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y las enseñanzas del Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Oh Allah, te pedimos que guíes a aquellos hermanos y hermanas que se hayan alejado de tu camino. Oh Allah hazlos volver de la mejor manera. Oh Allah te pedimos que guíes a los musulmanes jóvenes, a las mujeres y los hombres.

Oh Allah bendice y da fortaleza al Islam y los musulmanes, y te pedimos que debilites al politeísmo y sus fuerzas.

Oh Allah perfecciona nuestra fe y práctica de la religión, porque de ello depende nuestra salvación. Oh Allah concédenos lo mejor de este mundo, pero no dejes que lo mundano se transforme en nuestra preocupación más grande.

Oh Allah haz que la vida para nosotros sea un aumento de todo lo bueno, y que la muerte sea para nosotros la finalización de todo sufrimiento.

Oh Allah, cura a nuestro enfermos, ten misericordia de nuestros muertos.

Oh Allah haz que nuestras obras alcancen tu complacencia, y que nuestras obras finales sean las mejores de nuestra vida.

Siervos de Allah, dice en el Corán:

"Por cierto que Allah y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pidan bendiciones y paz por él". (33:56)



EL PROPÓSITO DE TODA PRÁCTICA RELIGIOSA

Toda práctica [religiosa] prescribe el recuerdo de Dios, y lograr este recuerdo es su objetivo.
Dios dice,

‘¡Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón!’ [20:14]’

El recuerdo que se menciona tiene un sentido activo: “para que Yo [Dios] pueda recordarte del mismo modo». También se emplea para referirse a El Uno que se recuerda: “Que puedas recordarMe del mismo modo”, con la letra “lam” [en ‘li-dhikrii’, ‘para recordarMe’] en ambos casos se expresa un propósito.

Otras versiones, sin embargo, argumentan que “lam” contiene un sentido temporal: “Observa la oración cuando Soy mencionado”, como en la aleya,

‘Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche y también la oración del alba, [17:78]

O la aleya,

‘Y dispondremos la balanza de la justicia el Día del Juicio, y nadie será oprimido. Y todas las obras, aunque sean tan pequeñas como el peso de un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Ciertamente somos suficientes para

ajustar cuentas [21:47]

En estas dos aleyas, el tiempo es sin duda significativo, pero [en este caso] esta explicación es una mera opinión. La diferencia es que [en las letras de las dos aleyas], el “lam” de tiempo precede al sustantivo de tiempo [“la puesta del sol” y “el Día del juicio”]; mientras [en la primera aleya], le precede un sustantivo [“Mi recuerdo”] derivado de un verbo, a no ser que [estemos de acuerdo en que] sea entendida como una expresión de tiempo, de manera que la aleya signifique “en [el tiempo de] Mi recuerdo” – lo cual es posible.

Sin embargo, “lam” expresa más claramente un propósito. La aleya significa “Observa la oración para recordarMe”. Esto incluye el hecho de que el rezo sea ofrecido en el tiempo en que se recuerda a Dios; y el hecho de que cuando el siervo recuerda a Su Señor, el recuerdo de Dios hacia él le ha precedido. De manera que cuando Dios recuerda a Su siervo, inspira al siervo a que Le recuerde.

Por lo tanto, los tres significados son correctos.

Dios también ha dicho:

‘Recita lo que se te ha revelado del Libro y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y sabed que tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo más importante, y Allah sabe lo que hacéis.’ [29:45]

Se ha dicho que esto significa, “En la oración recuerdas a Dios y Él te recuerda, y Su recuerdo de ti es mayor que tu recuerdo

de Él.” Según Ibn `Abbas, Salman, Abu-Darda’ e Ibn Mas`ud, este es el significado. E Ibn Abi-Dunya relató de Fudayl ibn Marzuq que `Atiyya dijo que:

“tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo más importante” [29:45]

es “Recordadme, pues y Yo os recordaré.” [2:152]

Su recuerdo de ti es más importante que tu recuerdo de Él.”

Ibn Zayd y Qatada, no obstante, sostienen que el recuerdo de Dios es mejor que todo. Y cuando Salman fue preguntado, ‘¿Cuál es la mejor práctica?’ él contestó, ‘no lees el Corán:

“tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo más importante” [29:45]

Esto es respaldado por el hadiz de Abu-Darda’ citado anteriormente:

‘¿Debo decirte cuál de tus acciones es mejor? ¿Cuál te purifica más ante tu Soberano... y es mejor para ti que regalar oro y plata?

El Sheij Abu al-`Abbas [ibn Taimiah] dijo: ‘La interpretación correcta de la aleya es que el rezo tiene dos grandes propósitos, uno más importante que el otro: El rezo frena las acciones vergonzosas e injustas y contiene el recuerdo de Dios el Altísimo; el recuerdo de Dios en el rezo es (algo) más importante que la restricción de acciones

vergonzosas e injustas.’

Ibn Abi-Dunya dijo que cuando Ibn `Abbas fue preguntado qué acción es la más excelente, él respondió: ‘Y el recuerdo de Dios es lo mejor.’ En la sunan, [hay un hadiz de `A`isha donde el Profeta dijo: ‘La circunvalación alrededor de la Casa, el recorrido entre Safa y Marwa y arrojar las piedras a los Pilares son (todos ellos) para mantener el recuerdo de Dios el Altísimo.’ Este hadiz fue narrado por Abu Dawud y Tirmidhi, y es considerado bueno y correcto [Tirmidhi, Hayy, 826; Abu Dawud, Manasik, 1612].

Los más excelentes de entre aquellos que realizan cualquier práctica son las personas que lo hacen con el recuerdo de Dios presente. Los más excelentes de aquellos que ayunan son las personas que más recuerdan a Dios en su ayuno. Los más excelentes de aquellos que dan caridad son las personas que recuerdan a Dios cuando la dan. Los más excelentes de aquellos que hacen el Hayy son las personas que más recuerdan a Dios en su peregrinaje (Hayy). Y lo mismo se aplica para todas las demás prácticas.

Ibn Abi-Dunya mencionó un hadiz fidedigno transmitido de la primera generación, Mursal (cuyo significado literal es “apresurado”):

Un hadiz con una cadena de transmisión que es fiable pero la cual solo se remonta a la ‘generación de los compañeros’ (as-sahaba)] de cuando el Profeta fue preguntado qué personas de entre las que frecuentaban la mezquita eran las mejores,

él contestó: ‘Aquellas que más recuerdan a Dios.’ Y cuando fue preguntado qué personas que asisten a un funeral son las mejores, contestó: Aquellas que más recuerdan a Dios.’ Cuando se le preguntó quienes de los guerreros eran los mejores, él contestó: aquellos que recuerdan más a Dios. Fue preguntado qué peregrinos son los mejores, él contestó: aquellos que más recuerdan a Dios, y cuando fue preguntado cuáles de todos los que visitan a los enfermos eran los mejores, él dijo: aquellos que más recuerdan a Dios.’ Ante lo cual Abu Bakr dijo: ‘¡Aquellos que recuerdan se han llevado todo el bien!’ [Bayhaqi, Shu`ab al-Iman, 558, pero con una ligera diferencia en las palabras.

Dijo `Ubayd ibn `Umayr, ‘Si encontráis la noche demasiado larga para manteneros en pie, y os encontráis demasiado preocupados para regalar de vuestro dinero y demasiado cobardes por combatir al enemigo, entonces invocad a Dios El Altísimo en abundancia.’ [Isfahani, Hilya, 3.267]

Por: Ibn Qayyim al-Yawziyyah

Traducido por: Umm Rayan

Fuente: <http://www.islaam.com/Article.aspx?id=638>

LUZ
del 
Islam

www.luzdelislam.com