

Luz del Islam

1 *Las causas por las que la fe aumenta o disminuye*

2 *Algunas de las obras más queridas por Allah el Altísimo*

3 *¿Cómo realizar la oración por el Profeta?*

4 *La benevolencia con los padres*

5 *Los colores*

6 *Sarah la migratoria*

9 *¿Por qué los musulmanes no celebramos San Valentín?*

7 *3 consejos*

8 *¡Guarda a Allah y te guardará!*

10 *Innovaciones y actos equivocados en las mezquitas II*

Luz del Islam

Rabi' Al'auwal 1432 H.
Número 15

Traductores y colaboradores de este número:

Abu Dhar
Dinah Laghmari
Nur Al Huda
Umm Abdulkarim
Umm Abdurrahman
Umm Ayman
Sabah Chentouf Lkbir
Suleyman Zebib
Zainab Demdam

Revisado por:
Muhammad Isa Garcia

Agradecimiento:
Lubna Hichou Al Luch
Umm Adam

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

CONTENIDO

Las causas por las que la fe aumenta o disminuye	4
Algunas de las obras más queridas por Allah el Altísimo	6
¿Cómo realizar la oración por el Profeta sala Allah alaihi wasalam?	8
Los modales del Musulmán VI La benevolencia con los padres	12
Los colores	16
Musulmanas II Sarah la migratoria	22
3 consejos	24
¡Guarda a Allah y te guardará!	30
¿Por qué los musulmanes no celebramos San Valentín?	33
Innovaciones y actos equivocados en las mezquitas II	36

LAS CAUSAS POR LAS QUE LA FE AUMENTA O DISMINUYE

La atención particular que prestaban los predecesores a aumentar su fe

1. 'Omar – que Allah se complazca con él – le decía a sus compañeros: « ¡Vengan, aumentemos nuestra fe! »
2. Ibn Mas'ūd decía: « ¡Siéntense con nosotros, vamos a aumentar nuestra fe! » Decía en sus invocaciones: « ¡O Allah! ¡Aumenta mi fe, mi certeza y mi comprensión de la religión! »
3. Mu'adh decía: « ¡Siéntense con nosotros, tengamos fe por un momento! »

Las causas del aumento de la fe

1. Aprender la Religión. Allah el Altísimo

dice: {En realidad solo temen a Allah aquellos de Sus siervos que tienen conocimiento} (El Creador, v.28)

2. Recitar el Coran con meditación y comprensión. Allah el Altísimo dice: {Ciertamente que este Corán guía hacia el camino más recto}
3. Conocer los bellos Nombres y Sublimes Atributos de Allah –Enaltecido sea-, y adorarlo como consecuencia de ese conocimiento.
4. Meditar sobre la vida del Profeta –que la Paz y Bendiciones de Allah sean con él-.
5. Meditar sobre las biografías de los predecesores piadosos.

6. Meditar sobre las ventajas y beneficios de la religión del Islam.
7. Meditar sobre los signos manifiestos de la Creación de Allah -Enaltecido sea-.
8. Esforzarse en realizar muchos actos de adoración, multiplicar las buenas obras: rezos, limosnas, donaciones, ayunos, peregrinación, umrah (peregrinación menor), recuerdo de Allah, pedir perdón, realizar súplicas, respeto de los lazos familiares,...
9. Prestar atención a los actos del corazón: el miedo, el temor, el amor, la esperanza, la humildad, la confianza,...
10. Ser bueno con los demás.
11. Predicar la causa de Allah –Enaltecido sea- con sabiduría y buenas palabras.
12. Ordenar el bien y prohibir lo reprobable, según la capacidad que uno tenga.
13. Rodearse de gente de bien.
14. Alejarse de las reuniones de corrupción y de palabras reprobables.
15. Abstenerse de comer, hablar o dormir demasiado; y no frecuentar demasiado a la gente.
16. Recatar la mirada ante las cosas ilícitas.
17. No envidiar lo que tienen los demás.
18. Decir siempre la verdad, porque guía hacia la piedad.

19. Fijarse en el que está en mejor situación en temas de religión y en él que está en peor que nosotros en asuntos de la vida mundanal

Las causas de la disminución de la fe

1. Ser ignorante, estar distraído, desviarse de la verdad y olvidar.
2. Cometer pecados.
3. Ser envidioso.
4. Tener malas compañías.
5. Dejarse influenciar por el demonio.
6. Dejarse llevar por el alma que incita al mal.
7. Poner su mirada sobre las cosas que Allah –Enaltecido sea- ha prohibido.
8. Usar su lengua para la calumnia, la murmuración y las peleas frívolas.
9. Escuchar lo que provoca la ira de Allah –Enaltecido sea-: la música, las palabras reprobables,...
10. Comer, beber y dormir demasiado. Frecuentar demasiado a la gente.

Extraído de un libro de: Mohammed ibn Ibrahim El Hamad

Traducido por: Umm Abdulkarim

Fuente: <http://www.islamhouse.com/p/1449>

ALGUNAS DE LAS OBRAS MÁS QUERIDAS POR ALLAH EL ALTÍSIMO

1. El generoso Islam:

Según el dicho del Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: La religión más amada por Allah es el generoso Islam. [Narrado por Ahmad y declarado “Hasan” por Al-Albani]

2. La oración, el buen trato hacia los padres y el esfuerzo por la causa de Allah:

Según el dicho del profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Las obras más queridas por Allah son la oración en su debido tiempo, el buen trato hacia los padres y el esfuerzo por la causa de Allah. [Autenticado por Al-Albani]

3. La fe, fortalecer los lazos familiares, ordenar el bien y prohibir el mal

Según el dicho del profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Los hechos más queridos por Allah son la fe en Allah, el fortalecimiento de los lazos familiares, ordenar el bien y la prohibición del mal. [Declarado “Hasan” por Al-Albani]

4. La perseverancia en nuestros deberes:

Según el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Las obras más amadas por Allah son aquellas que se realizan con regularidad y constancia, incluso si éstas son

pequeñas. [Narrado por Al-Bujari]

5. El recuerdo de Allah:

Según el dicho del profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: La mejor obra para Allah es morir con la lengua húmeda con el recuerdo de Allah. [Declarado “Hasan” por Al-Albani].

6. Las mezquitas:

Como dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Los lugares más queridos, sobre la faz de la tierra, para Allah son las mezquitas y los lugares más odiados para Allah son sus mercados. [Narrado por Muslim]

7. Una palabra de justicia frente a un gobernante cruel (injusto):

Como dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: El yihad más amado por Allah es llamar a la justicia ante un gobernante cruel. [Declarado “Hasan” por Al-Albani]

8. Decir la verdad:

Como dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: El discurso que más gusta a Allah es el más veraz. [Narrado por Al-Bujari]

9. Ayunar como el Profeta Daud (David)- que la paz sea con él-:

En referencia al dicho del profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: El mejor ayuno (voluntario) para Allah es el de Daud (la paz sea con él) el cumplía el ayuno un día y lo dejaba otro día. Y la mejor oración (voluntaria) para Allah es la de Daud (la paz sea con él) en la que dormía la mitad de la noche, se levantaba para la oración la tercera parte de ella y luego dormía su sexta parte. [Narrado por Al-Bujari]

10. Comer de la misma comida:

Como dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: La comida que más agrada a Allah es aquella de la cual comen varias personas. [Declarado “Hasan” por Al-Albani]

11. Decir “subhan Allah wa bi hamdih”:

Como dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: La expresión más amada por Allah es “subhan Allah wa bi hamdih” (Glorificado sea Allah y suya es toda alabanza). [Narrado por Muslim]

12. Decir “subhan Allah, al hamdu liLah, la ilaha ila Allah y Allahu akbar”:

En referencia al dicho del profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Las palabras más queridas para Allah son cuatro: subhan Allah (glorificado sea Allah), al hamdu liLah (alabado sea Allah), la ilaha ila Allah (No hay más dios que Allah) y Allahu akbar (Allah es el más grande). [Narrado por Muslim]

13. Tener buenos modales (buen carácter):

Ya que el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: Los siervos más queridos de Allah, para Él, son aquellos que

tienen el mejor carácter. [Declarado “Hasan” por Al-Albani]

14. Nombrar Abdullah y Abderrahmán:

Según dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Los nombres más queridos para Allah, Todopoderoso, son Abdullah y Abderrahmán [Corregido por Al-Albani]

15. Ayudar a la gente, hacer feliz al musulmán, eliminar la tristeza, el pago de la deuda de la gente que está en deuda y alimentar a los hambrientos:

Ya que el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: La gente más amada por Allah es la más beneficiosa; las obras más queridas por Allah el Exaltado son hacer feliz a un musulmán, eliminar su tristeza, pagando su deuda o acabar con su hambre, y prefiero ayudar a mi hermano musulmán que necesita algo antes que quedarme en la mezquita rezando durante un mes (i’tikaf); y quien retenga su propia ira Allah lo encubrirá*, y quien contenga su furia Allah llenará su corazón de satisfacción el Día de La Resurrección, y quien acompañe a su hermano musulmán en la necesidad hasta que la alcance, Allah fortalecerá sus pies en el día en que todos los pies se desploman, y la mala moral descompone los hechos como cuando el vinagre descompone la miel. [Declarado “Hasan” por Al-Albani]

*Nota del traductor: (Literalmente: “cubrirá sus partes privadas” pero de la traducción del texto en árabe se entiende que cubrirá sus malas obras o que lo encubrirá en general)

Traducido por: Zaineb Demdam

Fuente: <http://en.wathakker.net/matwyat/view.php?id=72>

¿CÓMO REALIZAR LA ORACIÓN POR EL PROFETA SALA ALLAH ALAIHI WASALAM?

Preguntas:

1- ¿Cómo debe ser la oración por el profeta (sala LAHo alaihi wa salam) cuando se le menciona?

2- También queríamos saber cuando finalizamos una conferencia por ejemplo, ¿debemos decir: "Wa salat wa salam ala âlihi¹ wa sahbihi ayma'iin" (que la paz y las bendiciones sean con su familia y sus compañeros) o deberíamos decir: "sala LAHo alaihi wa salam" (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él)?

¿Es obligatorio recordar también los sahaba y la familia?

Respuesta:

En el nombre de Allah, las alabanzas y las gracias a Allah el Señor de todos, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, su familia y compañeros.

Allah –Enaltecido sea- legisló a sus siervos el orar y saludar a Su profeta en el Generoso Corán, dijo Allah –Enaltecido sea-:

Es verdad que Allah y Sus ángeles hacen oración por el Profeta².

¡Vosotros que creéis! Haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. [Traducción

1 âl: familia, âlihi: su familia.

2 La oración -o Salat- de Allah es Su gracia y misericordia y la de los ángeles es pedir por él.

de la interpretación del Corán, Surah al Ahzab, aya 56]

Y la salat y el salam del musulmán en este caso es la súplica (duaa) para el Profeta – que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-. Y la mejor fórmula para realizar esta oración es la que fue relatada por los dos sabios el Imam Al Bujari y el Imam Muslim en sus respectivos recopilatorios verídicos de los hadices:

Narran que Kaab ben A'yra –que Allah esté complacido con él- dijo a los sahaba: ¿Queréis que os obsequie con un regalo? Respondieron los sahaba: ¡Claro que sí! Dijo: Un día vino el Profeta y dijo: Decid:

"Alláhumma salli 'ala Muhammad wa 'ala âli Muhammad, kamá sallayta 'ala Ibrahim wa 'ala âli Ibráhim. Innaka Hamidun Mayyid."

Alláhumma barek ala Muhammad wa ala âli Muhammad kama barakta ala Ibráhim wa ala âli Ibrahim, Innaka Hamidun Mayyid." [1]

(¡O Allah! Honra a Muhammad y la familia de Muhammad como honraste a Ibrahim y la familia de Ibrahim. Ciertamente eres Alabado y el Glorificado, ¡O Allah! Otórgale a Muhammad y a la familia de Muhammad honor y reverencia como le otorgaste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim. Ciertamente eres Alabado y Glorificado.)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

La oración por el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él)

¿Cómo realizar la oración por el Profeta sala Allah alaihi wasalam?

Esta oración que se menciona en el hadiz, se debe realizar en el último tashahud de cada Salat (Subh, Duhr, Asr...) antes de realizar el duaa y saludar para finalizarla.

También se debe realizar (la oración por el Profeta) antes de cada petición (dua) fuera del salat. Se transmitió de Fadála Ibn Ubaid, Allah esté complacido con él, que dijo: «Oyó el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a un hombre hacer peticiones en su oración sin haber dado alabanzas a Allah, El Altísimo y sin haber pedido bendiciones por el Profeta. Dijo, entonces, el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: '¡Se apresuró demasiado!'»

Después llamó al hombre o a otros y dijo: 'Si alguno de vosotros quisiera hacer peticiones a Allah, que empiece por dar alabanzas a su Señor y enaltecerlo. Después que pida bendiciones para el Profeta. Y después que pida lo que quiera.' Lo relataron Abu Daud y At Tirmidí (Hadiz Sahih).

Así pues, al principio, durante y al finalizar una exposición, una clase, una jutba etc. es recomendable realizar la oración por el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-. Además la oración por el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, es una de las razones que la súplica sea respondida por Allah, y todas las fórmulas son buenas, aunque es mejor realizar la oración según las fórmulas mencionadas en los hadices, eso será más completo.

En la oración que hemos mencionado anteriormente [1], la palabra "âl" significa

primero la familia, la familia del profeta – que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, que son los descendientes de la tribu de Banu Hashem que creyeron en su mensaje y tomaron el Islam como religión, pero además de este significado, tiene otro, que es "los seguidores", todos los seguidores que tomaron la religión del Islam, creyendo en él como profeta. Por ello al mencionar el "âl" en la oración por el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- se está haciendo también oración por su familia y sus seguidores. Y Allah sabe más.

En el próximo artículo incha Allah, mencionaremos las diferentes fórmulas de oraciones por el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- que están en la sunnah y las virtudes y beneficios de pedir bendiciones por él.

"Alláhumma salli 'ala Muhammad wa 'ala âli Muhammad, kamá sallayta 'ala Ibrahim wa 'ala âli Ibráhim. Innaka Hamidun Mayyid."
Alláhumma barek ala Muhammad wa ala âli Muhammad kama barakta ala Ibráhim wa ala âli Ibrahim, Innaka Hamidun Mayyid."

*Este artículo es la traducción resumida y reordenada de una fatwa que emitió el sheij Bin Baz –que Allah tenga misericordia de él-

Por: Shej Abdulaziz Bin Baz –que Allah tenga misericordia de él-

Traducido por: Abu Dhar

Fuente: <http://www.binbaz.org.sa/mat/9350>

Luz del Islam en

facebook

LOS MODALES DEL MUSULMÁN VI LA BENEVOLENCIA CON LOS PADRES

Ismael, hijo del profeta Ibrahim, que la paz sea con ambos, desde muy pequeño quería mucho a sus padres y siempre les obedecía, un día su padre, que la paz sea con él, le pidió algo un poco extraño: "¡Hijito! He soñado que te inmolaba. ¡Mira, pues, qué te parece!" (Los puestos en fila, 102), Ismael, que la paz sea con él, que confiaba en Allah, elevado sea, y en su justicia aceptó el decreto de Allah y le contestó a su padre: "¡Padre! ¡Haz lo que se te ordena! Encontrarás, si Allah quiere, que soy de los pacientes".

Ismael, que la paz sea con él, obedeció a su padre aun cuando se trataba de algo tan difícil, cuando Ibrahim, que la paz sea con él, cogió el cuchillo para degollar a su hijo llegó la respuesta de Allah, elevado sea, un ángel descendió del cielo con un cordero enorme para que Ibrahim, que la paz sea con él, le sacrificara en el lugar de su hijo: "Le rescatamos mediante un espléndido sacrificio" (Los puestos en fila, 107).

El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, narra que un día tres hombres se quedaron a dormir en una cueva cuando de repente una roca enorme

les cerró la entrada impidiéndoles salir, entonces cada uno de ellos empezó a rogarle a Allah mencionándole las buenas obras que había realizado para que así les ayudara a salir, uno de ellos dijo: "Oh Allah, mis padres son mayores, todas las noches les llevaba leche para que las tomara ellos primero antes que mis hijos y una noche llegué tarde y les encontré dormidos pero no quise despertarles ni darles de beber a mis hijos antes que a ellos, me quedé de pie con la botella de la leche en mis manos hasta el fayr mientras mis hijos lloraban de hambre y cuando se despertaron les di de beber, oh Allah si mi acto fue sincero y fue por ti te pido que nos ayudes a salir de aquí" entonces la piedra que cerraba la entrada se movió y salieron de la cueva.

¿Qué significa la benevolencia con los padres?

La benevolencia con los padres es tratarles bien, obedecerles y actuar bien con ellos. Allah, elevado sea, puso a los padres en un rango muy elevado y hizo que su buen trato y su obediencia fuera una obligación que viene justo después de Su obediencia, dice, ensalzado sea: "Tu Señor ha decretado

que no debéis servir sino a Él y que debéis ser buenos con vuestros padres." (El viaje nocturno, 23). Dice también: "¡Servid a Allah y no Le asociéis nada! ¡Sed buenos con vuestros padres," (Las mujeres, 36).

Y dice: "¡Servid a Allah y no Le asociéis nada! ¡Sed buenos con vuestros padres" (Luqmán, 14).

Salamah se acercó al mensajero de Allah, que la paz sea con él, y le preguntó: 'Oh Mensajero de Allah, mis padres han muerto, ¿hay algo que yo deba hacer para cumplir con sus derechos después de su muerte?'. Le respondió: "Sí, puedes rezar por ellos, pedirle a Allah que los perdone, cumplir una promesa que ellos hayan hecho antes de morir, mantenerte

Un hombre ayudando a su padre en el la Peregrinación

La benevolencia con los padres después de su fallecimiento

El musulmán trata bien a sus padres cuando están en vida y cuando se mueren, pide a Allah que les perdone y que sea misericordioso con ellos, cumple con lo que les había prometido y trata bien a sus amigos y conocidos.

Se narra que un hombre de la tribu Bani

cerca de tus parientes y ser hospitalario con sus amigos". (Lo narró Ibn Mayya)

Allah, elevado sea, incita al musulmán a que haga muchas súplicas para sus padres: "¡Señor! Perdónanos, a mí, a mis padres y a los creyentes el día que se ajusten cuentas" (Abraham, 41). Y dice: "¡Señor! ¡Perdónanos, a mi y a mis padres, a quien entre en mi casa como creyente, a los creyentes y a las creyentes!" (Noé, 23).

Los beneficios de la benevolencia con los padres

Tratar bien a los padres tiene mucha recompensa, Allah, elevado sea, lo considera como la mejor de las obras y la que más quiere. En una ocasión le preguntaron al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuáles eran las mejores acciones. Dijo, la paz y bendiciones de Allah con él: "El Salat a su hora y ser bondadoso con los padres; luego el yihad en el camino de Allah".

De los beneficios del buen trato a los padres citamos:

- Complacer a los padres es complacerle a Allah, elevado sea: el musulmán debería tratar con bondad a sus padres para lograr la satisfacción de Allah con él, debería tener presente que si les hace enfadar, Allah, elevado sea se enfadará con él. Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "El agrado de Allah se halla en el agrado del padre y el desagrado de Allah se encuentra en el desagrado del padre." (Tirmidi) y también dijo: "quien agrada a sus padres habrá agradado a Allah y quien desagrade a sus padres habrá desagradado a Allah" (Bujari).

- El paraíso se encuentra bajo los pies de las madres: un hombre vino un día a donde el profeta, que la paz sea con él y le dijo que quería salir al yihad por la causa de Allah, el profeta, que la paz sea con él, le ordenó volver con su madre, luego volvió otra vez a pedirle lo mismo y el profeta, que la paz sea con él, le mandó de vuelta con su madre, a la tercera vez el profeta, que la paz sea con él le dijo: "Quédate con ella, pues el Paraíso está bajo sus pies".(Ibn Mayah).

Lograr el rango del combatiente por la causa de Allah: "Un hombre se acercó al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le dijo: 'Oh Mensajero de Dios me gustaría salir a combatir por la causa de Allah pero no puedo. Le preguntó: '¿Tus padres viven?'. Dijo: 'Sí, mi madre'. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: 'Entonces sé benevolente con ella, habrás realizado al Hayy, la Umrah y habrás combatido por la causa de Allah'". (Attabarani).

"Un hombre se acercó al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y le dijo: 'Oh Mensajero de Dios, te doy mi palabra de lealtad que emigraré y lucharé por la causa de Dios en búsqueda únicamente de Su complacencia'. Le preguntó: '¿Tus padres viven?'. Dijo: 'Sí, ambos están vivos'. Le preguntó: '¿Buscas la recompensa de Dios?'. El hombre contestó que sí y el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: 'Entonces vuelve con ellos y sé su mejor compañía'". (Muslim).

- Ganarse la buena compañía y el buen trato de los hijos: si el musulmán trata bien a sus padres Allah, elevado sea, le bendecirá con unos hijos que le traten bien, el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: "Tratad bien a vuestros padres y vuestros hijos os tratarán bien. Apartaos de lo haram y vuestras mujeres también lo harán". (Al Hakim y Attabarani).

Los padres incrédulos

Saad Ibn Bi Waqass trataba muy bien a su madre, cuando se enteró de su entrada en el Islam, ella se enfureció e intentó aprovecharse sabiendo como la quería.

Le dijo: ¡Saad! ¿Qué religión es esta que te ha alejado de las creencias de tu padre y tu madre? ... ¡Por Dios! ¡Dejarás tu nueva religión o yo dejaré de comer y beber hasta que muera! Entonces se partirá tu corazón de pena por mí y la gente te lo reprochará para siempre.» Le dijo: «No lo hagas. No abandonaré mi Din por nada.»

«Sin embargo, cumplió con su amenaza. Dejó de comer y de beber por días, hasta que se debilitó.» Le pidió continuamente que comiese o bebiese. Siempre le rechazaba y juraba que no comería ni bebería hasta que muera o él dejara su religión.» Al ver su actitud, le dijo: "¡Madre! Te quiero mucho, pero mucho más a Allah y a Su mensajero... ¡Por Allah! Aunque tuvieses mil almas y las viera salir de tu cuerpo una por una ¡no abandonaré este Din por nada!». Cuando su madre observó la firmeza en su posición, cedió. Comió y bebió.

Fue entonces, que Allah reveló en el Sagrado Corán:

«Pero si te obligaran a que me asocies, algo que tú ignoras, no les obedezcas; compórtate con ellos con benevolencia en este mundo». (Sura 31:15).

Así nos ordena Allah tratar bien a nuestros padres aunque sean incrédulos.

Cuando la madre de Asmâ', aun siendo incrédula y antes de su conversión, vino a visitar a su hija en la Medina, Asmâ' preguntó al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, si tenía que ser benevolente con ella, y él dijo: "sí, tienes que ser benevolente con ella".

Desobedecer a los padres

Allah, elevado sea, nos prohibió desobedecer a nuestros padres, hacerles sufrir y ni siquiera pronunciando un "Uf" o mirarles mal, dice elevado sea: "no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto" (EL viaje nocturno-23). Tampoco deberíamos entristecerles ya que forma parte de su obediencia, dice el Imam Ali: "quien entristece a sus padres les habrá desobedecido".

El castigo de la desobediencia de los padres

Según nos dijo el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, la desobediencia de los padres se considera uno de los pecados mayores, es más, el peor pecado entre los pecados mayores, que es asociarle a Allah se menciona junto a este pecado, dice, que la paz sea con él:

"¿Queréis que os informe cuál es el pecado más grave? Le respondieron: Sí, Mensajero de Allah. Les dijo: "Asociarle coparticipes a Allah y desobedecer a los padres". Allah, elevado sea, adelanta el castigo a quien trata mal a sus padres para esta vida, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "Allah posterga el castigo de todos los pecados hasta el Día de la Resurrección excepto la desobediencia a los padres, por esto Allah castiga al pecador en vida antes de su muerte». (Al Bujari).

Por: Ali Ben Nayef Al Shahud

Traducido por: Nur Al Huda

Fuente: <http://www.islam.aljaryash.net/encyclopedia/book-1-7>

LOS COLORES

LOS COLORES

SIGNOS PARA GENTE QUE REFLEXIONA

En el nombre de Dios el Compasivo, el Misericordioso

Alabado sea Dios, Señor de los Mundos. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con Su Profeta y Mensajero Muhammad, con su familia, sus compañeros y con todos aquellos que sigan su senda hasta el Día del Juicio.

En esta pequeña reflexión me gustaría hablar de los colores, una de las innumerables gracias (ni'am) que Allah nos ha concedido de manera permanente en esta vida y a la que a veces no damos la importancia que merece.

“Si os pusierais a contar las gracias de Allah, no podríais enumerarlas. Ciertamente, Allah es indulgente, misericordioso” (Corán 16/18) No cabe duda de que los colores tienen un gran impacto en nuestras vidas, tanto que sería difícil o casi imposible imaginar nuestra existencia en un mundo ausente de colores. Influyen en el estado de ánimo, en la psicología del ser humano en tanto en cuanto pueden hacer que un ambiente parezca alegre o sombrío, frío o cálido, etc. De hecho, son un elemento fundamental en la policromía y arquitectura.

Pero aún hay más, se ha podido comprobar que los colores tienen notables efectos

fisiológicos sobre el organismo. Los estudios han avanzado tanto que en la actualidad existe un método llamado cromoterapia que estudia el tratamiento de algunas enfermedades mediante la utilización de colores.

¿Qué es entonces el color?

El color no es una característica inherente a cada objeto, sino una percepción subjetiva del cerebro en respuesta a la estimulación de ciertos mecanismos nerviosos del ojo por la energía luminosa. Por lo tanto, no sería posible hablar de los colores sin la previa existencia de la luz, otro gran don que Allah

nos ha concedido en esta vida. La intensidad de la luz y la longitud de sus ondas es lo que determina la luminosidad y el matiz del color que percibe nuestro ojo. La luz solar es igualmente la responsable de la sucesión del día y la noche.

Allah dice en el Corán: “Y ha puesto para vuestro servicio la noche y el día, el sol y la luna, así como las estrellas están sometidas por Su Mandato; es cierto que en ello hay signos para gente que razona. Y todo lo que para vosotros ha producido en la tierra con distintos colores; verdaderamente en ello hay un signo para la gente que recapacita (16:12-13)

“¡Bendito sea Quien puso en el cielo constelaciones y puso una lámpara y una luna luminosa! Él es Quien ha dispuesto que se sucedan la noche y el día para quien quiera recapacitar o agradecer”. (25:61-62)

“Él es Quien ha dispuesto para vosotros la noche para que en ella descansarais y el día para que vierais; ciertamente en ello hay signos para la gente que escucha. (10:67)

“Él es Quien ha hecho de la noche un vestido para vosotros y del sueño un descanso. Y ha hecho el día como dispersión”. (25:47)

Estudios recientes han comprobado que la percepción de la luz diurna- que llega hasta el cerebro a través de la retina- favorece la secreción de serotonina y dopamina, sustancias que activan la atención y estimulan la actividad del organismo. Por el contrario, en ausencia de estímulos luminosos, aumentan los niveles de melatonina, que es la hormona que regula nuestros patrones de sueño.

Estos mismos estudios advierten de las graves consecuencias fisiológicas y psicológicas que conlleva alterar este ciclo natural de actividad al que se conoce como “reloj biológico”. La depresión, el insomnio crónico, el deterioro de la memoria, la irritabilidad, los trastornos alimenticios y hormonales son algunas de estas consecuencias.

Son numerosas las aleyas del Corán en las que Allah (ensalzado sea) hace referencia a la creación, la naturaleza, los colores y su influencia en nuestras vidas, estado de ánimo y energía.

“Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores. Ciertamente hay en ello signos para los que saben” (Sura 30:22).

El primer color mencionado en el Corán es el amarillo intenso. “...Dice que es una vaca de un color amarillo intenso que alegra a los que la miran» (2:69) De esta aleya se deduce que el color amarillo intenso influye positivamente en el estado de ánimo de las personas.

En la psicología del color –que es una rama reciente de la psicología dedicada al estudio del efecto de los colores en la conducta humana– el amarillo es considerado fuente de energía, alegría y optimismo. Se utiliza en el tratamiento de pacientes con gran depresión, problemas de concentración o fatiga mental.

Sin embargo, el color del Islam por antonomasia es el verde.

“Y Él es Quien hace que caiga agua del cielo; con ella hacemos surgir el germen de todo y de ahí hacemos brotar verdor del que sacamos la mies. Y de la palmera, cuando echa sus brotes, hacemos que salgan racimos de dátiles apretados. Y jardines de vides, olivos y granados, semejantes y distintos. Observad sus frutos cuando fructifican y maduran. Es cierto que en eso hay signos para los que creen” (6:99).

Es el color de la clorofila, de la vegetación, de la naturaleza, del florecimiento y por tanto, el color de la vida.

En una de las aleyas dice: “¿Es que no ves que

Allah hace que caiga agua del cielo y con ella reverdece la tierra? Ciertamente Allah es benévolo, conocedor de lo más recóndito” (22: 63)

Allah (ensalzado sea) utiliza asimismo el color verde para describir la vestimenta de los moradores del Paraíso así como los cojines y alfombras sobre los que descansarán.

“Reclinados en cojines verdes y bellas alfombras” (55:76)

“Para éstos serán los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos. Se les adornará allí con brazaletes de oro, se les vestirá de satén y brocado verdes, estarán allí reclinados en divanes. ¡Qué agradable recompensa y qué bello lugar de descanso!” (18:31)

En otra aleya Allah dice: “Vestirán de verde satén y de brocado y llevarán brazaletes de plata. Su Señor les servirá una bebida pura”. «Esto se os ha dado como retribución. Vuestro esfuerzo ha sido agradecido” (76:21-22)

El Paraíso es la recompensa de los bienaventurados, de los temerosos de Dios. Es el descanso, la felicidad eterna, lugar de paz y tranquilidad.

El Creador de los cielos y la tierra y cuanto en ellos hay podía haber elegido otro color a la hora de describir el Paraíso o simplemente no especificar ninguno, pero ha decidido que sea el color verde.

Se ha demostrado científicamente que el color verde disminuye la presión sanguínea, reduce el ritmo cardíaco y favorece la relajación muscular. Es usado en el

tratamiento de úlceras, neuralgias y jaquecas. Es el color más fácil de visualizar por el ojo humano o dicho de otra manera, es el que menos cansa nuestra vista.

Es el color predominante en el material quirúrgico textil y el de los uniformes de los médicos y cirujanos.

Es considerado el color opuesto al rojo; de hecho, en las señales de tráfico el rojo indica restricción o peligro mientras que el verde indica seguridad o libertad de circulación.

En cromoterapia lo definen como símbolo de paz, armonía, seguridad, esperanza y fecundidad. Es considerado un color sedativo y muy relajante.

Allah ha hecho que el color predominante del Paraíso sea fuente de bienestar y relajación en esta vida.

Otro de los colores mencionados por Allah en el Corán es el blanco, símbolo de pureza, de pulcritud e inocencia. Es el color de los rostros de aquellos a los que Allah tendrá eternamente en Su Misericordia. “Aquellos cuyos rostros se vuelvan blancos estarán eternamente en la misericordia de Allah” (3:107). Blanco es también el color del vino que gustarán los moradores del Paraíso. “A su alrededor se harán circular copas de un vino de manantial. Blanco y dulce para quienes lo beban. No producirá indisposición ni se embriagarán con él. A su lado habrá unas que sólo tendrán mirada para ellos, de grandes ojos. Como huevos escondidos” (37:44-49).

Algunos comentaristas del Corán ven en la expresión “como huevos escondidos” una

referencia a los huevos de avestruz que ésta esconde para protegerlos y que son de una gran belleza por su color blanco y amarillento.

Los expertos consideran que este color transmite calma y quietud, lo denominan el color de la creación ya que el blanco es la síntesis de todos los colores a los que se accede cuando descomponemos su luz por medio del prisma. Recomiendan su uso en la práctica de disciplinas metafísicas e incluso en aquellas actividades profesionales en las que es importante dar una imagen de limpieza y transparencia.

En una de las aleyas del Corán en las que aparece el color rojo, Allah hace referencia a uno de los signos más evidentes del fin del mundo. "Cuando el cielo se raje y sea como el cuero rojo" (55:37).

La cromoterapia atribuye al rojo ciertos efectos fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aceleración de la circulación sanguínea y del ritmo respiratorio, síntomas que padece el individuo en estados de alerta. Es un color muy intenso a nivel emocional y lleva asociado la connotación de peligro. No es fruto de la casualidad que sea el más empelado en las señales de acceso restringido, salidas de emergencia, luces de alarma, etc.

El negro, por su parte, es la ausencia de color y en muchas culturas es símbolo externo de pena, dolor y tristeza (luto, crespones...) En el Noble Corán, Allah utiliza el color negro para referirse a sentimientos de deshonra, pena, ira y fracaso. "El día en que unos rostros se vuelvan blancos y otros negros.

Aquellos cuyos rostros se ennegrezcan... ¡Renegasteis después de haber creído, gustar pues el castigo porque no creísteis!" (03:106) Allah atribuye el color negro al rostro de aquellos que no creyeron en Sus signos, a los perdedores el Día del Juicio Final.

"El Día del Levantamiento verás a quienes mienten sobre Allah con el rostro ennegrecido. ¿Acaso no hay en Yahannam un refugio para los soberbios?" (39:60)

"si cuando a uno de ellos se le anuncia el nacimiento de lo que atribuye al Misericordioso, se le muda el semblante

ensombreciéndose y tiene que contener la ira" (43:17)

En otra aleya, Allah utiliza el color negro para describir el estado de deshonra en que se encontraban los progenitores cuando se les anunciaba el nacimiento de una niña en la época pre-islámica. "Y cuando alguien de ellos se le anuncia el nacimiento de una hembra su rostros se ensombrece y tiene que contener la ira" (16:58)

Para finalizar esta reflexión quisiera hacer referencia a la manera en la que el Creador

del universo nos ha ofrecido una muestra de cómo han de combinarse los colores en perfecta armonía, utilizándolos en nuestro beneficio y acorde a nuestra naturaleza humana.

Allah ha decidido que el aire y el agua, dos elementos esenciales para la vida de los seres vivos y con los que debemos estar continuamente en contacto, sean incoloros de manera que no interceda en nuestro campo visual ni agote nuestra visión.

Si analizamos el color del cielo y la tierra que son las superficies más amplias que nos rodean, vemos que han sido dotadas de un color claro y sin grandes contrastes. El Color azul claro del cielo nos transmite una sensación de amplitud, de libertad o de profundidad.

Si seguimos observando, veremos que Allah ha atribuido a la vegetación el color verde y a los mares y océanos un color azul más intenso que el del cielo. Ahora bien, si nos fijamos en los elementos o en las especies que habitan el fondo marino, en las aves del cielo y en los animales y plantas que cubren la superficie terrestre, podremos ver infinitas gamas y combinaciones de colores,

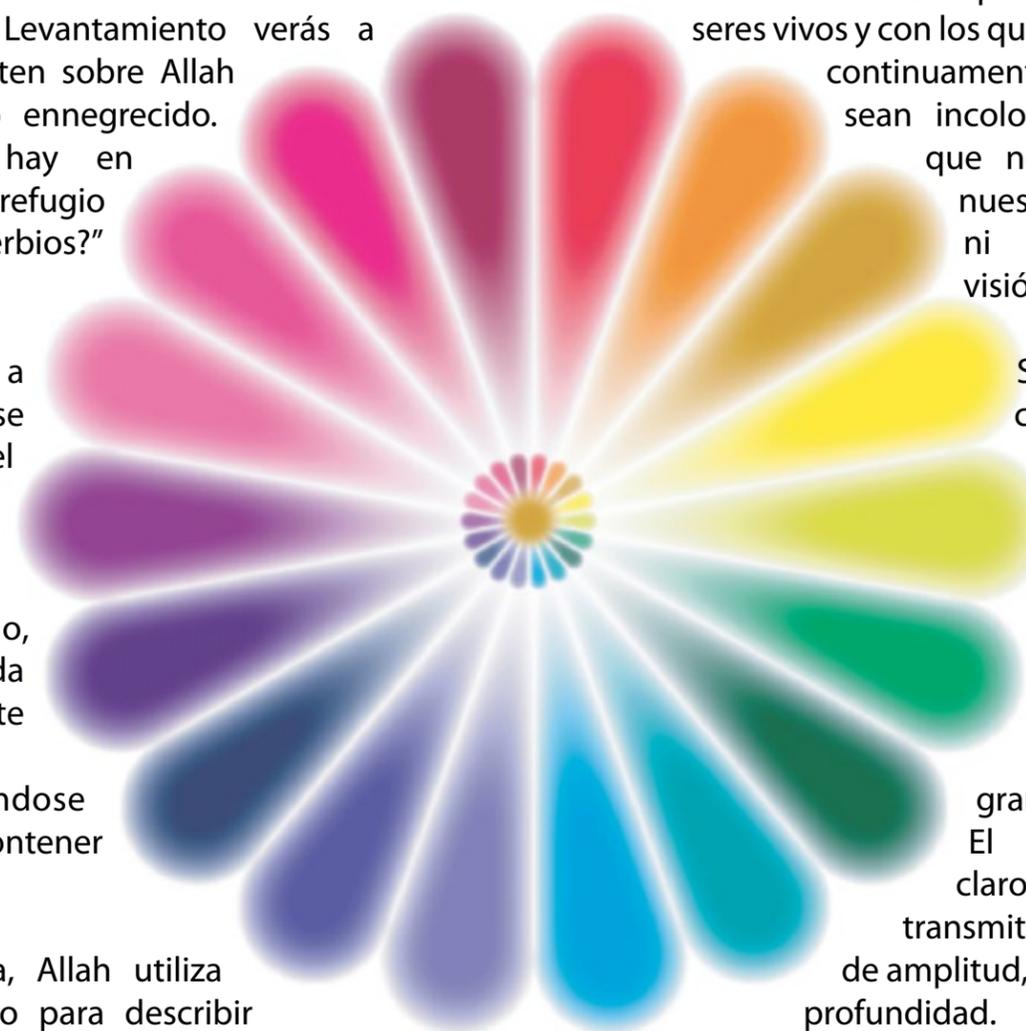
tonalidades únicas y originales contrastes.

A pesar del famoso dicho "sobre gustos no hay nada escrito", los decoradores aconsejan utilizar pinturas de color neutro y uniformes para las paredes y techos de las habitaciones dejando los colores fuertes para zonas concretas, pequeños detalles decorativos o muebles. Desaconsejan el uso de colores oscuros e incluso la combinación de varios colores en una misma habitación porque pueden cargar el ambiente y cansar la vista lo cual afectaría a nuestro estado de ánimo.

El Corán es mucho más que un conjunto de estudios científicos, pero vemos útil destacar algunos de los signos que Allah ha mencionado en él y que la ciencia ha corroborado tiempo después ya que como sabemos en la creación hay signos sobre los que cualquier creyente debe recapacitar.

"Les haremos ver Nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos hasta que se les haga evidente que es la verdad" (41:53).

Escrito por: Dina Laghmari

MUSULMANAS II

SARAH LA MIGRATORIA

Sarah emigró por Dios con su esposo y su sobrino Lot - la paz sea con ellos - a Palestina, pero cuando se intensificó la sequía allí, emigró con su marido una vez más a Egipto. Su historia se extendió rápidamente hasta llegar a Faraón que había ordenado a sus guardaespaldas de comunicarle la llegada de cualquier mujer hermosa a Egipto.

Un día, los soldados comunicaron al Faraón que una hermosa mujer entró a Egipto, y cuando Abraham se informó de ello, dijo a Sarah: "si él sabe que eres mi esposa te va a hacer daño, así que si te pregunta dile que eres mi hermana, ya que somos hermanos en el Islam y somos los únicos musulmanes en esa tierra".

El Faraón pidió a sus soldados que trajeran a esa mujer, y cuando llegó al palacio del Faraón pidió a Dios que le protegiera del mal, realizó la ablución, rezó, e hizo dua diciendo: "Oh Dios, sabes que creo en ti y en tu mensajero y no he tenido relaciones ilícitas, protégeme de este infiel». Dios respondió el dua de su creyente servidora y detuvo la mano del Faraón para que no pueda hacerle daño.

El Faraón pidió a Sarah que le pidiera a Dios que le devolviera la mano como era y que él

no le iba a hacer daño, Sarah lo pidió a Dios y Dios le respondió, pero Faraón quería tocarla otra vez, no cumplió con el pacto hasta una tercera vez. Finalmente pidió al mismo salvaguardia que la trajo que la devolviera y le dio una sirvienta llamada Hagar -que la paz sea con ella- y les dejó salir sanos y salvos de su tierra.

Abraham volvió junto a su esposa a Palestina, Lot -que la paz sea con él- siguió su camino hacia el pueblo de Sodoma y Gomorra (actual Jordania) llamándoles a adorar a Dios y advirtiéndoles de inmoralidad y desobediencia.

Pasaron años sin que Sarah pudiera tener hijos para que alegraran a su marido y que le apoyaran en su vejez, entonces pensó en otorgar Hagar a Abraham para que se casara con ella pero al mismo tiempo temió que su marido se alejara de ella por su nueva esposa, pero con el paso de los días se deshizo de estos pensamientos, porque se dio cuenta de que Abraham - que la Paz se con él - es un hombre creyente, de buena compañía y amable, y no iba a cambiar por casarse con otra esposa.

Abraham - la paz sea con él - se casó con Hagar, y Sarah se puso celosa después de que aparecieron las síntomas del embarazo

de Hagar. Tras dar a luz a Ismael - la paz sea con él - Sarah pidió a Abraham que se llevara a Hagar y su hijo a un lugar lejano de ella. Abraham llevó a Hagar y a su bebé al valle de La Meca frente a la Casa Sagrada y les dejó allí pidiendo a Dios que les protegiera y que les bendijera. Abraham hizo el siguiente dua: "¡Señor nuestro! He hecho habitar a parte de mi descendencia en un valle en el que no hay cereales, junto a tu Casa Sagrada; para que, Señor, establezcan la oración; así pues haz que los corazones de la gente se vuelquen hacia ellos y proveeles de frutos para que puedan agradecer [Abraham :37] "

Pero las pruebas de Dios no acaban, por lo que aparecerían otras pruebas. Un día vino un grupo de personas para visitar a Abraham -que la paz sea con él- entonces sacrificó a un becerro pero le sorprendió que no comieran, ya que eran ángeles en forma de comerciantes que venían a la casa de Abraham -que la paz sea con él- le saludaron y Abraham les respondió.

"Y fueron Nuestros mensajeros a Ibrahim a llevarle las buenas noticias y dijeron: Paz, contestó: Paz; y no tardó en venir con un becerro asado.

Pero al ver que no tendían sus manos hacia él, le pareció extraño y sintió miedo de ellos. Dijeron: No temas, hemos sido enviados a la gente de Lot" [houd: 69-70].

El Todopoderoso dice: "Y cuando el miedo se fue de Ibrahim y le hubo llegado la buena noticia, Nos habló a favor de la gente de Lot. Es cierto que era indulgente, movido a la compasión y siempre se volvía (a Allah)". [Hud : 74-75

Los ángeles avisaron a Abraham - la paz sea con él - que van a los sodomitas, por haber desobedecido el profeta de Dios Lot, y no lo siguieron.

Antes de que los ángeles salieran, le dijeron a Abraham - la paz sea con él - que su esposa Sarah dará a luz a un hijo llamado Ishaq, y que este niño crezca y se casará y tendrá un hijo llamado Ya'qub.

Cuando Sarah se enteró de la noticia, se quedó asombrada y se puso muy alegre como todas las mujeres cuando están embarazadas. Dijo: "¡Ay de mí! ¿Cómo voy a parir si soy vieja y éste mi marido es un anciano? ¡Realmente esto es algo asombroso! Dijeron: ¿Te asombras del mandato de Allah? ¡Que la misericordia de Allah y Su bendición sean con vosotros, gente de la casa!

Cierto que Él es Digno de alabanza, Glorioso» [Hud: 72-73]

Sarah quedó embarazada y dio a luz a Ishaq -que la paz sea con él-. Dios bendijo a Ishaq por ella y su marido; los descendientes de Ishaq son los Banú Israel.

Esta es la esposa del profeta Abraham -que la paz sea con él-, fue la primera en seguir al padre de los profetas, Abraham -que la paz sea con él- cuando fue enviado a su pueblo para guiarlos al camino recto, Lot su sobrino fue el siguiente en seguirlo, fueron esos tres los únicos creyentes en esos tiempos. Sarah murió a los 127 años.

Por: Ali Ben Nayef Al Shahud

Traducido por: Sabah Chentouf Lkbir

Fuente: <http://www.islam.aljaryash.net/encyclopedia/book-14-3>

3 CONSEJOS

En el nombre de Allah el Misericordioso el Compasivo

La bendición más grande que tenemos en esta vida es la guía de Allah

-Enaltecido sea-, esta guía a la que buscamos aferrarnos viene acompañada de distintas pruebas que al final son un bien para nosotros aunque no lo entendamos.

Sin embargo Allah –Enaltecido sea- con Su infinita misericordia nos ha dado formas para que podamos superar estas pruebas y salir airosos de ellas. En este texto intentaré mostrar algunas de ellas, quiera Allah que sea

de beneficio para el Islam y los musulmanes.

Primer consejo: “Esfuézate en lo que te beneficie” fue un consejo que dio el Profeta que la paz y las bendiciones sean con él. Recordemos hermanos que nuestra permanencia en esta tierra es temporal y nunca sabemos cuándo terminará nuestro plazo de vida.

Dice Allah en el Corán (Y cada nación tiene un período predeterminado, y cuando éste se cumpla no podrán retrasarlo ni adelantarlo, ni siquiera por una hora.) (7: 34)

Si alguno de nosotros tuviera la oportunidad

de preguntarle a cada persona que es lo que más desearía, encontraríamos muchas respuestas diferentes, algunos dirían que quieren dinero, otros dirán que quieren salud, otros que quieren una familia. Encontraríamos todo tipo de respuestas, pero qué pasaría si les pudiéramos preguntar a los que ya se nos han adelantado en la muerte ¿qué es lo que más querrías? Sin duda alguna la respuesta sería me gustaría volver a la vida para hacer una obra más de bien, o para postrarme una vez más ante mi Señor o simplemente para arrepentirme de los pecados que hoy tanto me pesan.

Dice Allah en el Corán: (¿Acaso esperan que

suceda lo que se les ha advertido en el Libro? El día que ello acontezca [el Día del Juicio] dirán quienes no creyeron que ocurriría: Reconocemos que los Mensajeros de nuestro Señor se presentaron con la Verdad. ¿Acaso habrá quien pueda interceder por nosotros [para salvarnos del castigo] o para que se nos conceda otra oportunidad volviendo a la vida mundanal, y así poder obrar correctamente? Por cierto que se extraviaron y todas sus mentiras se disiparon.) (7:53)

Así que hermanos y hermanas, utilicemos cada día de nuestra vida en lo que nos beneficie en esta vida y en la próxima, no sabemos cuándo nos llegará la muerte y es

• mejor estar preparados para cuando llegue ese momento, no nos dejemos engañar por los placeres ilusorios de esta vida.

(Sabed que la vida mundanal es juego, diversión, encanto, ostentación y rivalidad en riqueza e hijos. Se asemeja a una lluvia cuyas plantas que hace brotar alegran a los sembradores, pero luego se secan y las ves amarillentas; y finalmente se convierten en heno. En la otra vida recibirán un castigo severo o el perdón de Allah y su complacencia. La vida mundanal no es más que un disfrute ilusorio. ¡Apresuraos en alcanzar el perdón de vuestro Señor y así obtener un Paraíso tan vasto como el cielo y la Tierra, el cual está reservado para quienes creen en Allah y en Sus Mensajeros! Éste es el favor de Allah, y Él se lo concede a quien Le place. Allah es poseedor del favor grandioso.) (57: 20, 21)

Debemos esforzarnos en lo que realmente nos traerá un beneficio, antes de hacer o preguntar algo debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿Allah se complace de mi con esto? Sobre todo hermanos evitemos las preguntas y cuestionamientos que no traen beneficio alguno, sino que lo que traen son discrepancias, el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo:

“Lo que os he prohibido, evitadlo, y lo que os he ordenado cumplidlo cuanto podáis, pues lo que acabó con los anteriores a vosotros fueron sus exageraciones en las preguntas y los desacuerdos con sus profetas”

Es común ver a muchos musulmanes discutir e incluso cortar todo tipo de relación con muchos musulmanes por que

discuten sobre temas de los que no tienen conocimiento, si vemos la historia de los sahaba vemos que sus preguntas realmente eran importantes, por ejemplo era común que muchos de ellos le dijeran al profeta- que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: Mensajero de Allah, enséñame algo con lo que pueda entrar al paraíso, o le decían: Mensajero de Allah, enséñame algo para que Allah me ame, o enséñame algo que me pueda librar del castigo del fuego.

¿Quién en estos tiempos hace ese tipo de preguntas? ¿Qué es lo que realmente nos importa cuando iniciamos o nos metemos en un debate? Si es dejar nuestra opinión en alto y dejar la de los demás reducida sepan que Allah no necesita de nosotros y nos cambiará por personas mejores que lo amarán y Él los amará. Y en verdad que esto es fácil para Allah.

Segundo consejo: “No te desanimes por lo que no puedas tener en esta vida”

Recordemos hermanos que esta vida no es más que una escala para nuestro destino final, en esta vida estamos para ser probados, para sufrir, para llorar, para pasar malos momentos y sepan que mientras más suframos, más lloremos y pasemos malos momentos es porque la recompensa de Allah será mucho mayor.

(Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: Ciertamente somos de Allah y ante Él compareceremos. Éstos son quienes su Señor agradecerá con el perdón y

la misericordia, y son quienes siguen la guía.) (2: 155-157)

El profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, a pesar de ser la persona más amada por Allah sufrió mucho en esta tierra, dormía en una estera que le dejaba la espalda marcada, a veces pasaba tanta hambre que tenía que amarrarse una piedra al estomago, los momentos de felicidad eran pocos y normalmente venían acompañados de desgracias, por ejemplo cuando los musulmanes vencieron en la primera batalla el profeta venía muy contento y al llegar a Medina encontró que su hija Zaynab había muerto.

Pero todo este sufrimiento ¿Por qué? ¿Acaso Allah quería el mal para él? No por Allah que no, Allah amó tanto al profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- que hará que cada segundo de sufrimiento sea un motivo de alegría en el Día del Juicio, y nosotros debemos tener presente que cada segundo de tristeza en esta vida será felicidad en la próxima. ¡Alabado sea Allah! veamos como Allah nos muestra la situación de los creyentes en el paraíso:

(Reuniremos [en el Paraíso] a los creyentes con sus descendientes que les siguieron en la fe. No les desmereceremos sus obras en nada. Todo hombre será responsable de sus propias acciones. Les agraciaremos con abundantes frutas y la carne que deseen. Se pasarán unos a otros una copa [de vino que no embriaga], y no oirán allí banalidades ni pecados. Circularán en torno a ellos sirvientes, [de bello aspecto] como perlas guardadas. Y se preguntarán unos a otros [qué les hizo merecer el Paraíso]. Dirán: Cuando estuvimos en la vida mundanal

temimos [el castigo divino], Y Allah nos agració con la fe y nos preservó del tormento del Fuego. Y Le invocábamos, pues Él es Bondadoso, Misericordioso.) (52: 21-28)

Si Allah quiere nos reuniremos en el paraíso y recordaremos los momentos difíciles, los momentos duros que soportamos por Allah y diremos esa hermosa oración “Y le invocábamos, pues Él es el Bondadoso, Misericordioso” así como lo hacía el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- durante las noches, invocaba a su Señor, le pedía, tenía una relación fuerte y sincera con Él, no hay problema o dificultad que pasemos sin que nuestro Señor esté enterado de ella, pero que poco agradecidos somos con nuestro Señor, lo desobedecemos, nos alejamos de Él, y con todo y eso está allí cada noche de cada día viendo quién de nosotros se vuelve a Él.

(Os hemos establecido en la Tierra y dispuesto los medios para que viváis en ella. ¡Qué poco agradecidos sois!) (7: 10)

{Vuestro Señor os hace saber que si Le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento} (14:7)

Sepan que si Allah los priva de algo en esta vida es para darles algo mucho mejor en la próxima, si en esta vida no puedes estar con quien quieres, lucha para que estés con ella en la próxima, lucha con tu ser, con tu riqueza, sé un soldado en el camino de Dios dispuesto a soportar las más difíciles pruebas y así en el Día del Juicio podrás ir al encuentro con tu Señor feliz y con ansias que Allah te recibirá feliz y amará encontrarse contigo, sé agradecido y no seas ingrato con

• Aquel que te ha llevado a la Verdad, y te encontrarás entre este grupo de personas:

(Y quienes hayan creído y obrado rectamente serán recompensados con el Paraíso donde morarán eternamente. [Y sabed que] No imponemos a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Purificaremos sus corazones del rencor que hubiere habido entre ellos. Vivirán [en el Paraíso] donde corren los ríos, y dirán [en agradecimiento]: ¡Alabado sea Allah! Quien nos guió [agraciándonos con la fe y recompensándonos con el Paraíso] y no hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por Él; y ciertamente la promesa con la que vinieron los Mensajeros de nuestro Señor era verdad. Se les dirá [como bienvenida]: Éste es el Paraíso que habéis heredado [en recompensa] por vuestras obras.) (7: 42,43)

A veces muchos hermanos nos sentimos tristes por el rechazo que recibimos, por las burlas, hasta la violencia que debemos soportar sólo por ser musulmanes, todo esto por personas que Allah les ha dado poder pero sólo para hundirlos más, miren como será la situación de ellos en el Día del Juicio: (Y cuando dirijan sus miradas hacia los habitantes del Fuego implorarán: ¡Señor nuestro! No nos sumes a los inicuos. Y los hombres del muro llamarán a los habitantes del Fuego, a quienes reconocerán por su aspecto, diciéndoles: De nada os valieron vuestra riqueza ni vuestra soberbia. Observad [a estos pobres y débiles] acerca de quienes jurabais que la misericordia de Allah no les alcanzaría, y [contrario a lo que creíais] se les dijo: Ingresad al Paraíso, no temáis ni os entristezcáis.) (7: 47-49)

Tercer consejo: "Aférrate al Corán y a la Sunnah"

En verdad hermanos que una de las mayores bendiciones que ha tenido esta nación y que no ha tenido ninguna otra es el Corán, el mejor de los relatos, la guía al camino y a la felicidad segura, quien lo deje se habrá extraviado y quien se aferre a él triunfará.

Léanlo, recítenlo, medítenlo, Allah – Enaltecido sea- dice en el Corán:

(Y por cierto que les enviamos el Libro [el Corán], en el que detallamos todas las cosas con sabiduría, como una guía y misericordia para quienes creen.) (7:52)

(Allah ha hecho descender el más hermoso de los relatos; un libro homogéneo, reiterativo. A los que temen a su señor les eriza la piel y ésta y sus corazones se enternecen con el recuerdo de Allah. Ésa es la guía de Allah con la que guía a quien quiere) (39: 22)

(Ciertamente en el Corán está todo lo que los siervos necesitan [para ingresar al Paraíso]. Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como misericordia para los mundos.) (21: 106, 107)

(Por cierto que en las historias [de los Profetas] hay un motivo de reflexión para los dotados de sano juicio. No es [el Corán] un relato inventado sino una confirmación de lo revelado anteriormente, y es una explicación detallada de todas las cosas, guía y misericordia para los creyentes.) (12: 111)

(Y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia

para los creyentes.) (17: 82)

Son muchos los versículos que hablan sobre esto, y realmente todos sabemos lo que hay en el Corán ¿Pero cuántos de nosotros realmente nos aferramos a él? ¿Quién puede responderse a sí mismo con sinceridad y decir, si yo, cuando tengo un problema o una tristeza recurro al Corán? Es común lamentablemente hoy en día ver personas que por alguna tristeza se dejan caer, pasan la noche y el día llorando por esos problemas sin saber que lo que necesitan para su felicidad total está en el Corán, en sus historias, en sus lecciones.

En el Día del Juicio a las personas que recitaban el Corán se les dirá: Recita como lo hacías en la tierra ya que tu morada estará hasta la última aleya que recitabas.

Y habrán personas que recitarán y recitarán y empezarán a elevarse en el Paraíso; los que se esforzaron por aprender el Corán llegarán muy alto.

Pidámosle a Allah que nos haga de esas personas y pidámosle que haga el Corán lo más amado por nuestros corazones, que amemos recitarlo y a los que lo recitan y que amemos actuar con lo que ordena y odiar lo contrario. Allah es Misericordioso y Compasivo.

Y el último consejo y el más importante es el que nos ha dado nuestro amado profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, cuando un sahabi le dijo que les aconsejara algo, el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: "Les aconsejo que teman a Allah, que escuchen y obedezcan (a los que tienen autoridad y

conocimiento sobre ustedes) así sea un esclavo etíope, ya que ciertamente el que viva después de mi vera grandes discrepancias, aférrense a mi sunnah y a la sunnah de los califas bien guiados (Abu Bakr, Omar, Uzman y Ali) aférrense a ella hasta con los dientes, y ay de ustedes y las innovaciones, en verdad que toda innovación es un desvío y todo desvío estará en el fuego"

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

*Por: Suleyman Zebib
Estudiante en la Universidad Islámica de Medina*

¡GUARDA A ALLAH Y TE GUARDARÁ!

ع ن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: " كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ : أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ."

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: (أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).

En un relato, Abu Al Abbas, Abdullah ibn'Abbas-que Allah esté complacido con ambos-dijo:

"Estaba un día detrás del Profeta, sala Allah alaihi wasalam, y me dijo: '¡Oh joven, te enseñaré unas palabras!: Protege a Allah (Su Din) obedeciendo sus mandatos y alejándote de sus prohibiciones y Él te protegerá; protege a Allah y siempre estará contigo; y si pides ayuda, pídesela a Allah. Y debes saber que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían en nada que no hubiese decretado Allah para ti; y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían en nada que no hubiese decretado Allah

para ti. Las plumas han sido levantadas y las páginas están secas.' [At-Tirmidhi]

Transmitido por At-Tirmidhi quien dijo que es un hadiz aceptable y correcto.

Y en otro relato:

Salvaguada a Allah, lo encontrarás ante ti, acuérdate de Allah en el bienestar y se acordará de ti en el apuro. Y conoce que lo que te ha fallado no podía haberte tocado. Y lo que te ha tocado no podía haberte fallado. Y conoce que la victoria viene con la paciencia, que el alivio viene con el apuro y que con la dificultad surge la facilidad"

Explicación del hadiz

Este hadiz grandioso es un fundamento de la creencia en la Legislación Divina y el Decreto Divino que contiene muchos beneficios:

1. Enseñar a los más pequeños y ser humilde con ellos.

2. Una característica de la buena enseñanza, es la de empezar con una introducción sobre lo que se quiere decir. Dijo el Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: "¡Oh joven, te enseñaré unas palabras!".

3. El mérito de Ibn Abbas -que Allah esté complacido con ambos- puesto que el Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- lo consideró digno de estos consejos a pesar de su juventud.

4. La recomendación de guardar el siervo a su Señor y eso quiere decir temerle y obedecerle. Así pues su realidad es la protección de la religión, y la guarda es contraria a la pérdida.

5. La recompensa es acorde a las obras, así pues quién guarda la religión de Allah (obedeciendo sus mandatos y alejándose de sus prohibiciones), Allah lo guardará, y quien no la guarda, Allah no lo guardará ; y la protección de Allah a su siervo consiste en serle suficiente , protegerle y guiarle y es semejante a cuando dice Allah: "¡Vosotros que creéis! Si ayudáis a Allah, Él os ayudará a vosotros y dará firmeza a vuestros pies." (Sura de Muhammad: 7)

6. Guardar a la religión de Allah es motivo

de Su correspondencia que incluye la victoria, el apoyo y la suficiencia.

7. El mérito de acercarse a Allah obedeciéndole y temiéndole en los períodos de prosperidad que son los períodos en los que se goza de salud, seguridad y riqueza.

8. Quien teme a Allah en el bienestar estará protegido contra lo que le disguste, le serán facilitados sus asuntos y las dificultades, aliviadas sus penas y sus preocupaciones y es el significado de cuando dice: "se acordará de ti en el apuro".

9. El establecimiento del tauhid, prescindiendo de los seres creados, buscando refugio sólo en Allah, dejando de preguntarles y pedirles socorro, y dirigirse sólo a Allah.

10. El reconocimiento del Decreto Divino sea agradable o desagradable.

11. Tanto los beneficios como los prejuicios, los dones como las calamidades han sido decretados por Allah y lo que no ha sido decretado no sucede.

12. Las criaturas no pueden cambiar lo anticipado por el Decreto y los contenidos del Libro Original.

13. El reconocimiento de los medios (que se toman para realizar algo).

14. El reconocimiento de que los medios pueden beneficiar o perjudicar pero no dejan de formar parte de lo asignado por el Decreto Divino.

15. La necesidad de adorar a Allah sin

• asociarle nada ni nadie, con el temor, la esperanza y la confianza en Él.

16. Lo que afecta al ser humano no podría haberle sucedido y lo que no le sucedió no podría haberle afectado y eso significa que lo que le ha afectado ha sido anticipado por el decreto y lo que no le ha sucedido también.

17. La recomendación de la paciencia por ser uno de los motivos de la victoria.

18. La Benevolencia de Allah con Sus siervos ya que el alivio viene tras el apuro y con la dificultad surge la facilidad.

19. Todo lo que hay en esta existencia ha sido prescrito y es incambiable ya que dice "las plumas han sido levantadas y las hojas se han secado" entonces no se puede cambiar lo que adelantó el conocimiento previo de Allah ni Su libro.

20. La escritura de los decretos.

21. La orientación hacia mantener una buena opinión acerca de Allah, esperar el alivio y la facilidad cuando surge el apuro y la dificultad y dejar de desesperar de Su Misericordia.

22. La albricia con la victoria cuando se demuestra la paciencia, y con el alivio cuando aumenta el apuro, y que la dificultad no dura sino que la siguen dos facilidades: "Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. Sí, junto a la dificultad hay facilidad." (Sura No te hemos abierto?:6/5).

Y viene recopilado en un hadiz: "No triunfará

una dificultad sobre dos facilidades¹"

23. La creencia en el Decreto hace que la calamidad se vea pequeña, ayuda a tener paciencia e impide depender solamente de los medios.

Por: Sheij 'Abder-Rahmân al-Barâk

Traducido por: Umm Ayman

Fuente: Al-Fawâ'id al-Moustanbatah min al-Arba'în an-Nawawiyyah

¹ Hadiz relatado por Ibn Yarir en el Tafsir (151/30) y Al Hakem en su Mustadrak (528/2). Y es un hadiz mursal, lo dijo Al Hakem y lo relató Malik en el Muwataa (446/2) e Ibn Abi Shiba en el Musanaf (335/5) de Ibn Abbas -que Allah esté complacido con ambos-, aunque son sus palabras.

¿POR QUÉ LOS MUSULMANES NO CELEBRAMOS SAN VALENTÍN?

Esta pregunta puede ser respondida de muchas formas:

1. En el Islam los festivales están claramente definidos y bien establecidos, no puede ser aceptada ninguna adición o disminución. Ellos son una parte esencial de nuestra adoración y no hay lugar para opiniones personales. Ellos han sido prescritos por Al-lah y Su Mensajero, sallallahu 'alaihi wa sallam. Ibn Taimiah, que Al-lah lo Perdona, dijo: "Las festividades son parte de la leyes y ceremonias religiosas, de las cuales Al-lah Dice (lo que se interpreta en español): {...A cada nación de vosotros le Hemos dado una legislación propia y una guía...} [Corán 5:48]; y: {Por cierto que Hemos Prescrito a cada nación sus ritos para que los observen...} [Corán 22:67]

al igual que la Qiblah (la dirección hacia donde nos dirigimos en oración), la oración y el ayuno". Por lo tanto, no hay diferencia entre unirnos a sus festivales o unirnos a sus otros ritos de adoración. Estar de acuerdo con la festividad es estar de acuerdo con la incredulidad. Estar de acuerdo con ellos en algunos de sus asuntos menores es lo mismo que estar de acuerdo con alguna de las ramas de la incredulidad.

Los festivales son las características más distintivas de las religiones; por lo tanto, quien esté de acuerdo con sus festivales, está de acuerdo con los rituales más distintivos de la incredulidad. Indudablemente, el acompañarlos en sus festivales puede, en algunos casos llevar a la incredulidad. Incursionar en estas cosas, por lo menos, es un pecado. El Profeta, sallAllahu 'alaihi wa sallam, se refirió al hecho de que toda nación tiene sus festividades cuando dijo: "Toda nación tiene sus propios 'lds, y este es nuestro 'ld". [Bujari]

Debido a que el día de San Valentín se remonta a los tiempos romanos, no islámicos, significa que esto es algo que pertenece exclusivamente a los cristianos, no al Islam; y los musulmanes no tienen parte en esto. Si toda nación tiene sus propios festivales, como el Profeta, sallAllahu 'alaihi wa sallam, lo dijo, entonces, esto significa que cada nación será distinguida por sus festividades.

2. Celebrar San Valentín significa imitar a los romanos paganos, como los cristianos –la Gente del Libro– los imitaron en cosas que no eran parte de su religión. Si no está permitido imitar a los cristianos en las cosas que realmente son parte de su religión –pero no parte de la nuestra– entonces, ¿cómo será con las cosas que ellos han innovado en su religión imitando a los adoradores de ídolos?

Imitar a los no musulmanes en general –ya sean adoradores de ídolos o Gente del Libro– es haram (prohibido), sea esa imitación en su adoración –que es la forma más seria– o en sus costumbres y conducta. Esto está indicado por el Corán, la Sunnah y la Iyma' (el consenso de los eruditos).

a) Del Corán: Dice Al-lah (lo que se interpreta en español): {No seáis como quienes, después de haber recibido las pruebas claras, se dividieron y discreparon. Esos tendrán un enorme castigo.} [Corán 3:105]

b) De la Sunnah: El Profeta, sallAllahu 'alaihi wa sallam, dijo: "Quien imita a un pueblo, es uno de ellos". [Abu Dawud]

Ibn Taimiah, que Al-lah lo Perdone, dijo: "Este hadiz por lo menos indica que es haram imitarlos, aunque el significado aparente implica que quien los imita no es musulmán, como Dice Al-lah (lo que se interpreta en español): {...Y quien de vosotros se alíe con ellos será uno de ellos...} [Corán 5:51]

c) Con respecto al Iyma', Ibn Taimiah, que Al-lah lo Perdone, narró que había consenso en que es haram imitar a los no musulmanes en sus festivales en el tiempo de los compañeros del Profeta, que Al-lah Esté complacido con ellos; e Ibn Al Qaiem, que Al-lah lo Perdone, narró que había consenso entre los eruditos sobre este punto.

3. El amor del que se trata este festival, desde que fue revivido por los cristianos, es un amor romántico fuera del marco del matrimonio. El resultado de esto es el esparcimiento de la fornicación y la inmoralidad. Por este motivo, el clero cristiano se opuso a este festival durante un tiempo y lo prohibió, pero luego regresó.

Algunas personas podrían preguntarse: "¿Quieren decir que nos privemos del amor? Pero en este día y a esta edad, nosotros expresamos nuestras emociones, ¿qué hay de malo con eso?"

Decimos:

• Primero. Hay que ser realistas respecto a las verdaderas intenciones detrás de la celebración de San Valentín. El amor al que se refiere esta celebración es el amor romántico, entre amantes y enamorados. Es conocido por ser un día de promiscuidad y sexo, sin ninguna restricción... Ellos no están hablando de un amor puro entre un hombre y su esposa o una mujer y su esposo; o por lo menos ellos no distinguen entre el amor legítimo y la relación entre esposo y esposa, y el amor prohibido de los amantes. Para ellos, este festival es una forma de que todos expresen su amor.

• Segundo. La expresión de los sentimientos y emociones no es un justificativo para que el musulmán dedique un día a la celebración basado en sus propios pensamientos e ideas, y hacer de este día un festival o un 'ld. En el Islam un esposo ama a su esposa todo el año, y él expresa ese amor por ella mediante regalos, con versos, con cartas y otros medios, a lo largo de los años, no solamente un día al año.

• Tercero. No existe una religión que incentive a sus seguidores a amarse y cuidarse mutuamente como lo hace el Islam. Esto se aplica a todos los tiempos y a todas las circunstancias, no solo a un día en particular. De hecho, el Islam nos anima a expresar nuestras emociones y amor todo el tiempo, como el Profeta, sallAllahu 'alaihi wa sallam, dijo: "Si un hombre ama a su hermano, que le deje saber que lo ama". [Abu Dawud] Y también dijo: "Por Aquel en Cuya Mano está mi alma, no entrarán al Paraíso hasta que crean realmente, y no creerán realmente hasta que no se amen unos a otros. ¿Quieren que les diga algo que,

si lo hacen, se amarán unos a otros? Esparzan el Salam (saludo islámico) entre ustedes". [Muslim]

• Cuarto. El amor en el Islam es más general y más comprensible; no está restringido solo a una clase de amor, el de pareja. Existen muchas clases más de amor. Existe el amor de Al-lah, el amor de Su Mensajero, sallAllahu 'alaihi wa sallam, y sus Compañeros, que Al-lah Esté complacido con ellos, el amor por la gente buena y virtuosa, el amor y el apoyo a la religión, el amor del martirio por la causa de Al-lah, etc. Es un peligro grave restringir este sentido amplio a una sola clase de amor.

• Quinto. La idea que tiene esta gente, de que el amor antes del matrimonio es algo bueno, está equivocada, como ha sido comprobado en estudios y por la experiencia de la vida real.

Por tanto, ¿cómo podemos creer que San Valentín tiene algún beneficio para los musulmanes? La verdad es que este es un llamado para el libertinaje, la inmoralidad, y la formación de relaciones prohibidas. El esposo que sinceramente ama a su esposa no necesita esta celebración para acordarse de su amor. Él expresa su amor por su esposa todo el tiempo y en toda ocasión.

Fuente: <http://www.islamweb.net/esp/index.php?page=articles&id=156429>

INNOVACIONES Y ACTOS EQUIVOCADOS EN LAS MEZQUITAS II

10. Hablar con voz alta en la mezquita:

De las cosas detestables es hablar en la mezquita de cosas mundanales como mencionamos antes y más detestable aún es hacerlo en voz alta ya sea con risas, silbidos o aplausos. Esto es transgredir los límites de las casas de Allah (El Altísimo), sus orantes y adoradores.

El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prohibió hablar en voz alta en las mezquitas.

De Abi Sa'íd Al-Judrí quien dijo: "Estaba el Profeta haciendo l'tikaf (retiro a la mezquita) y escuchó que recitaban Corán en voz alta, así que levantó la cortina y les dijo: 'Ciertamente todos estáis conversando con vuestro Señor, así que uno no perjudique al otro, y que no levante la voz en su recitación más que su compañero'".

Esta prohibición es referente a recitar el Corán y recordar a Allah, más aún si es una conversación de asuntos mundanales.

11. Buscar objetos perdidos en la mezquita:

Hay personas que si se les pierde algo piden a los responsables de la mezquita que lo anuncien por altavoz... Y esto es un error; porque el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) lo prohibió diciendo: "Quien escucha que un hombre está buscando algo que perdió en la mezquita que le diga:

Que Allah no te lo devuelva, porque las mezquitas no fueron construidas para esto".

Y en otro relato: "Que las mezquitas son para lo que fueron construidas".

Dice Imam Anawawí (Que Allah tenga misericordia con él): De los beneficios de este hadiz sobre la prohibición de buscar cosas perdidas en la mezquita se entiende también el no vender, comprar, rentar ni realizar contratos relacionados a esto. También detestar levantar la voz en la mezquita.

Y su dicho (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): "Que las mezquitas son para lo que fueron construidas". Es referente al recuerdo de Allah (ensalzado sea), hacer el salat y buscar conocimiento, entre otros...

12. Vender y comprar en la mezquita:

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prohibió vender y comprar en las mezquitas diciendo: "Si veis a alguien vender o comprar en la mezquita decidle: "Qué Allah no te dé ganancia en tu comercio."

13. Plantar árboles en las mezquitas:

Dijo Imam Azzarkashi: "Es detestable plantar árboles y excavar pozos en la mezquita porque reduce el espacio para los orantes y porque tampoco lo hicieron los salaf (predecesores virtuosos).

14. Poner anuncios comerciales dentro de la mezquita:

Como anunciar viajes comerciales de Hayy (peregrinación) y Umra (peregrinación menor), o anunciar productos, especialmente si fueran prohibidos como cigarrillos, alcohol, seguros, bancos, etc. Todo esto es ilícito y no es adecuado para un sitio como la mezquita.

15. Recitar poesía ilícita:

De Ibn Amru que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prohibió vender y comprar en la mezquita, buscar cosas perdidas, y que reciten en ella poesía...

Pero no hay problema en la poesía halal (lícita) que insta al esfuerzo y lucha por la causa de Allah o aumentar el din (la religión), pero que no se exagere en escucharla demasiado de modo que distraiga del Corán ni distraiga a los orantes de la mezquita.

De Abu Huraira (que Allah esté complacido con él) que Umar (que Allah esté complacido con él) pasaba y vio a Hassan recitando poesía en la mezquita y lo miró con menosprecio, entonces Hassan le dijo: Solía recitar poesía en la mezquita y en ella había quien era mejor que tú. Luego dirigiéndose a Abu Huraira dijo: ¡Por Allah! Has escuchado al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) decir: "Respóndeles por mí y que Allah te afirme con el Espíritu Santo (Yibril)."

16. Poner plataforma en la mezquita:

De las Bid'a (innovaciones) es colocar plataforma o silla en la cual sube el mu'adhin

o el recitador del Corán.

17. Adornar las mezquitas con luces y flores en las fiestas:

Esto no era práctica de los salaf (Allah tenga misericordia de ellos). Pues las casas de Allah se enaltecen con muchos actos de adoración y dhikr (recordar a Allah), y no con adornos y luces... Más aún el musulmán no debería imitar a los incrédulos y sus actos en las iglesias. Y el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prohibió imitarlos.

18. Construir muchas mezquitas en el mismo barrio:

Dijo Assuiutí en el libro "Ordenar seguir la Sunna y prohibir la innovación": "De las innovaciones es tener muchas mezquitas en un barrio, porque divide la yama'a (congregación) de los musulmanes y disminuye los orantes en cada mezquita y sería contraproducente para el sentido de la yama'a lo cual es unir a los musulmanes en la 'ibada (adoración a Allah). También es gastar dinero en algo innecesario."

19. Utilizar las pertenencias de la mezquita en otros lugares:

Hay gente que saca objetos de la mezquita, como ventiladores, escobas, altavoces para utilizarlos en actividades ajenas a la mezquita.

Dijo Imam Ibn Nahhas (Allah tenga misericordia de él): "De ello es prestar las pertenencias de la mezquita como alfombras y lámparas en las fiestas y banquetes, pues todo esto no es lícito."

20. Colocar relojes de timbre y de campana:

Dijo Al-Albani: "De los asuntos ilícitos es colocar relojes de campanas en las mezquitas con sonido similar a las campanas de los cristianos."

21. Tomar la mezquita como atajo:

De los asuntos detestables es tomar la mezquita como camino para cruzar de un lugar a otro... El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prohibió esto diciendo: "No toméis las mezquitas como caminos, que son para hacer dhikr (recordar a Allah) o salat."

22. Mezclarse hombres y mujeres en bodas en las mezquitas:

Esto es de los asuntos graves, porque la gente para disminuir gastos ocupan las mezquitas sin tener la menor intención de cumplir con la Sunna porque si fuera así habrían hecho lo que ésta ordena, como usar la vestimenta islámica y no mezclar hombres con mujeres dentro de las Casas de Allah... Y más grave aún cuando utilizan canto ilícito, toman fotografías y filmaciones...

23. Recitar el Corán en voz alta en la mezquita:

Es un error grave porque afecta a los orantes, ya que todos están dirigiéndose a su Señor así que nadie levante la voz a modo que interfiera a su compañero.

24. Cerrar las mezquitas después de las oraciones sin necesidad:

Dice Allah el Altísimo en el Noble Corán: "¿Acaso existe alguien más inicuo que quienes prohíben que en las mezquitas de Allah se mencione Su nombre y pretenden destruirlas?" 2/114

Y destruir la mezquita significa no solo demolerla sino que impedir a los orantes de entrar y permanecer en ella.

De las innovaciones evidentes es cerrar las mezquitas después de las oraciones. También esto hace que muchos pierdan sus oraciones al encontrar la mezquita cerrada por no poder llegar a tiempo. Ciertamente esto es apartar a la gente del camino de Allah el Altísimo...

Es permitido en algunas circunstancias cerrar las mezquitas como por ejemplo para evitar que entren niños, animales, o que alguien entre a hacer actos ilícitos, o robe las pertenencias de la mezquita... Teniendo en cuenta que no debe cerrarse si están dando clases de conocimiento o si hay alguien haciendo i'tikaf (retiro en la mezquita)...

*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